

1547) No. 1546 [No. 1545; cf. Nos. 1543, 1544,

毘婆。沙序

釋道挺。作

80監之以朗識。而冥瀾潜灑。將洽殊方。 然理 @拏,故乃澄神玄觀, 搜简法相。造毘婆沙。抑 運一而後進之賢尋其宗致。儒《墨競構、是非紛 輟駕。自釋迦遷暉。六百餘載。 時北天竺有五 毘婆沙者。蓋是三藏之指歸。 文@蹄豔博。西城勝達之士。莫不賌之以鏡心。 止衆說。或卽其殊辯。或標之銓許。理致淵曠。 應與。以爲靈燭人潜。神短落耀。含生昏喪。 ,南既准。則群迷革正。 指歸既宜。則邪。輪 、雖前勝迦栴延撰阿毘曇以拯頹 九部之の司南

事。以貽來哲 緣。豫參聽末。欣遇之誠。竊不自默。粗恩例時 之美,做於當時。福祚之興。垂於來華挺以徼 即許義。務在本旨 中。探練幽趣。故每至新異。悕仰奇聞。更寫已 傳譯理 湮遐境。所出經本。零落殆盡。 今涼王信向發 迴駕。陶其幽趣。使文當理詣,片言有寄。至 歲七月都說。合一百卷、會涼鄉城覆沒。 味 沙 菛 智嵩道朗等三百餘人 除煩卽實。質而不野。王屋 考文 淪 Ŧ

四如來滅後法勝比丘造阿毘曇心四卷。 大卷一百。太武破沮渠已後, 零落收拾得六 在。五键度四失图数 五百應真造毘婆沙重釋八犍度。當且日翻時 旃延子造阿毘曇。有八犍度凡四十四品。後 卷"後人分之作一 百一十卷。唯四釋三犍度 又迦

阿毘曇毘婆沙論卷第

心昇堂。玄學各入室。誠詣旣著。理威不期。有 壑、廊雪館林野。是使淵叟投竿。巖逸來庭。 息 **摽誠冲寄。雖跡纒紛務。而神栖玄境。冉能丘**

門道泰。才敏自天。冲氣疏朗。關博奇趣。遠

不虛運,弘之由人。大沮渠河西王。天懷遐廓

四遊旃延子造 四五百羅漢釋 北京四天竺沙門浮陀跋摩

解章義。是中應廣說優波提舍問日。 妙 經 五 日 云何世第一法。何故名世第一法。如是章及 百 ·m唯一切智乃能究盡。問日 答曰。佛世尊所以然者。諸法性相甚深微 。或有說者。尊者含利弗問佛答。復有說者 阿羅漢問佛答。復有說者。諸天問佛答。 共道泰の等 誰問誰答。答 。誰造此

門浮電陀摩。周流敷化。會至涼境。

其人開悟

博,神懷深邃

四月中旬

於涼城內苑閑豫宮寺、

誵 令

出

故

。因大慈心說故。復有說者亦有差別

云

問日。修多羅毘尼阿毘曇有何差

莂

答日

有說者無有差別。所以者何

從

一智海佛

研味鑽仰。愈不可測。以乙

既達涼境。王即欲令宜譯。然懼環中之固。將 綜B攬梵文。義承高旨。幷獲B胡本十萬餘偈。 朱練四唯三藏九部。故杖策冒嶮、爱至蔥西 參異言。往以漢土。方等旣備、幽宗粗暢,其所

《未盡。所以側席虛衿。全9囑明勝。天竺沙

毘尼阿毘曇 品。乃至梵志義者立梵志品。 復如是。又諸佛出世盡說三藏,所謂修多羅 多羅。於佛滅後種種說中。無常義者立無常 四大犍度。若說根相立根犍度,若說定相立 智犍度、若說業相立業犍度、 立雜犍度"若說使相立使@健度、若說智相 耶。答曰。世尊於處處方邑。爲化衆生作種種 於處處方邑。爲衆生故種種演說。 定犍度。若說見相立見犍度。如法句經。世尊 造偈頌。制品名作即使光若說種種不相似 造阿毘曇經。問曰。若然者,佛阿毘曇何者是 脫。離三界欲獲得願智。於五百佛所修行立 文義及前後際。通達三藏。三明六通具八解 子。亦有猛利甚深智慧。善知總相別相。又 者迦旃延子云何能造。答曰。 諸法性相甚深微妙。唯一切智乃能究實。尊 解說廣令流布。名稱歸彼故言其造。復有說 說。彼尊者迦旃延子。於種種說中。 立章8門 願 者,即彼尊者迦旃延子造作此經。問曰。 問衆義經因緣問曰。若然者。何故復言迦旃 應當廣說 復 延子造耶 剃除鬚髮著僧伽梨。形容端政。彼問佛答 有說 願使我於未來世釋迦牟尼佛遺法之中。 者。化人問佛答 。答曰。彼尊者常好受持讀誦。爲他 然無問者。 爾時世傳源作化比丘。 所以者何 此迦旃延子亦 若說四大相 彼負者迦旃延 尊者達摩 諸法性 向言 立 立 知 義 如 相

四(天生)—自由*

緣何事制。阿毘曇中。應以相求。不以次第。復法是次第3章 毘尼中。 應因緣求。 如說此戒如說信佛次應信 毘尼中。 應因緣求。 如說此戒中 應次第求。以何等故。世尊說此。次復說此 阿毘曇。修多羅毘尼阿毘曇。是名差別 為受持戒名曰毘尼。 阿毘魯,復次爲初入法名修多羅。已入法中 欲令成熟名曰毘尼。 **火未種善根令種善根名修多羅。 已頹善根** 說 **曇依無畏故說。復次種種雜說名修多羅。** 次修多羅依力故說。毘尼依大慈故說。 名修多羅。如是三藏。是名差別。復次修多羅 別慧名阿毘曇。若分別戒名毘尼。若分別心 名修多羅。若分別慧名阿毘曇。毘尼中。若分 阿毘曇。 毘曇、阿毘曇中。若分別成名毘尼。 若分別心 名修多羅。若分別戒名毘尼。若分別慧名阿 景中多說慧法。 修多羅中多說心法。毘尼中多說戒法, 別心。亦分別慧。阿毘曇中亦分別心。 修多羅中亦分別戒亦分別慧。 别 名爲毘尼。爲分別慧名阿毘曇。問曰:若然者。 何 |戒律名曰毘尼。 說總相別相名阿毘曇。 差別 戒。如是三藏。 名 復次爲分別心名修多羅。爲分別戒 即差別 復次修多羅中。 有何差別答曰。從多分故。 所謂此修多羅此毘尼此 善根巳熟得正解脫名 已受戒者爲令正解名 毘尼中亦分 若分別心 阿 阿毘 亦分 復 廣 毘

煩惱及諸惡行不現在前 爲有日者見種種色,彼尊者亦復如是。爲饒 "譬如有人。欲饒益他 於黑閣中,然大燈明。 一彼尊者以何因緣造作此經。答曰。爲饒 若有受持讀誦通利說正憶念。 以此懃修能入法 無量

破

無明闈與智慧明。復次欲令無我像得分明

法人。一 自

陰者行陰 若取相應共9有攝三界二

以如是等衆因緣故。

彼尊者造阿毘曇經

問

日

。 阿毘曇體爲何者是耶

無漏禁根。

一ス一陰

一界者法界 答日 經。未會說有我人。於一切處常說無我無

說 若遇外緣。則能修習勝進之行。以是緣故。佛 然。雖有內因若無外緣。終不能修勝進之行。 部經。一 種物。若無燈照終不可見。有燈則見。衆生亦 遇外緣則能修行。譬如鉢頭壓分陀利拘物 他 不香。日光若照則開敷出香。如闇室中有種 頭優鉢羅華在池水中。日光不照不開不敷 雖有內因無外緣者。終不能修勝進之行 若 達。摩。十二優。婆提舍。所以者何、若有衆生。 帝。日多伽。九閣陀伽十毘佛略 瓫 (場)言 他造 五優陀那。六尼陀那。七阿波陀那。 作此 修多羅。二祇夜。 經 佛亦如 是爲饒益 三婆伽羅那。 一阿阿 他 説 浮陀 八伊 四 + Üπ

明闇故、如燈破閣作明。阿毘曇者亦復如是。 說十二部經。彼尊者亦復如是。復次爲破無 具足修行七覺分法。 法修行,又說。若我弟子。一心聽法能斷五蓋 佛經 法。二內正思惟。又說。人有四法甚爲希有。一 親近善知識。二從他聞法。三內正思惟。 亦說。 多 3 岩 岩 有饕 是 聞 閱 智如 入 如 離 能 依 有二因二緣發於正見。一從他聞 有 雖 終 膯 關 知 無 3 目 不有明能智照 室 義 法 聞入 中 如佛世尊爲饒益他故 多 多 能 因別 燈 分不有 閕 聞 别 從 目 有 能 善 見 得 善 他 不 涅 遠 惡 衆惡聞能種 槃 惡 義 色義法見物 四如

者。是阿毘曇力。斷我人者。彼 緣。誰成就。誰不成就。能了知如是等遠近 者無爲緣,云何爲攝,云何相應,云何因,云 使,何者有漏緣。何者無漏緣。何者有爲緣, 者不遍使。何者自界絲逼使。何者他界綠逼 生常眠無有覺時。 外法中一 爲開覺意故。三爲斷我人故增益智者。於內 **尊者迦旃延子造作此經。一爲增益智故、二** 是智者。以阿毘曇慧須彌山。 地上。四 **◎**知者。以阿毘曇慧、分別善不善無記法。 山王安住金輪地上。四方猛風不能傾動。 次爲現阿毘曇人須彌山不傾動故。 無記法故。如善證實人善別金剛等實。 修多羅義中而無所畏。 闇中終無所畏。 次爲諸修多羅經作燈明故。 阿毘曇船而無所畏。能從此岸到於彼岸。 干那由他諸佛世尊。及諸眷屬亦復如是。 年船而無所畏。 為度生死河故 故 |分別總相別相。無我人像自然顯| 譬如 倒邪風不能傾動。復次以三因緣故 切經論 莫若阿毘曇,開覺意者,衆 朔 鏡照諸色像 世尊。及諸眷屬亦復如是。依一能從此岸到於彼岸。如是百 如是行者執阿毘曇炬。 **譬如百于那由他衆生**。 不知何者是一切逼使何 復次爲觀察善不善 놝 人能 尊者造阿毘 安置於戒金輪 如人執炬於諸 Ū 阿 如須彌 瑱 甩 如是 於諸 依 何 何 如 復

相

叉令聞慧建立總相別相。

又令聞慧斷自

。又以無漏慧根力故

能令聞慧知總相別

ス五 所 了知故不爲嬈凱。我當以甚深阿毘曇 帝釋長夜其心質直無有諂曲 入法人。五陰者色受想行識。又修多羅說 問。此中何者是甚深義。所謂無漏慧根。又 陰三界者意界。識界 法界。 "諸有所問" 二入者 态汝 此 意 爲 根。轉得明淨。名阿毘最

如上說。 妙決定智者。乃能知之。非汝淺智之所能及。 諸有所問。爲了知故不爲癡亂。我當以甚深 如經說。有梵志姓犢子。其性質直無有諂曲。 無漏慧根。復有梵摩瑜婆羅。門須跋梵志,亦 阿毘曇 恣汝所問。此中何者是甚深義。 所謂 **難知難見。非思量分別之所能及,唯有徵** `如佛告先尼梵志'我法甚深。難解難

中何者是甚深義。所謂退法是也,如佛告阿想人無眼,而與上壓智慧比丘論甚深義。此 也。此中何者。是甚深義。所謂至三昧也。如說 中何者是甚深義。所謂退法是也, 異見異欲異心。以是之故。非汝淺智之所及

乃能知之。非汝淺智之所能及。此中何者是 難。此十二因緣法甚深。難解難了難知難見。 緣起 此法離欲寂滅涅槃 甚深義。所謂因緣是也,如說此處甚深。所謂 非思量分別之所能及。唯有微妙決定智者。 此中何者是甚深

性 又以無漏慧根力故。能令修慧。 故 法。亦名阿毘曼、叉以如是等慧。令無漏慧 愚及緣中患。於 龍令思慧,不淨安般念處等。亦名阿毘 (法不謬) 叉以 **拠頂忍世第** 無漏慧根力 疉

復名阿毘曼。答曰。阿毘曇具故亦名阿毘曼。 問日,若無漏慧根。是阿毘曇體者,何故此經 實漏有三。所謂欲漏有漏無明漏。 故說漏,如說七漏,是煩惱。是熾然。 如處處經中說。因種種具立種種名。以漏具 垢。如偈說 垢具故說 是苦惱。

不因水淨 女垢梵行 女縛衆生 苦行梵行

所以者何。空即無我。而汝計我。

汝常長夜有

說樂。如偈說 女實非垢。實垢有三。所謂貪瞋癡垢。 樂具 故

說比丘爲色所使爲色所繋。色非是使。實使創食等非樂。實樂者是樂受。使具故說使。如 飲食時樂 斯亦復樂 著衣亦樂 經行山窟

善隱沒無記法。業具說業,如說比丘有三種 鉤。眼非是味。實味是愛、欲具說欲。如說五 報 見。體非是業。實業有三。謂身口意。報具故說 意不善業生苦果報。所謂貪恚邪見。貪恚邪 者遠行。五者長病。非營事等是退、實退是不 愛。退具說退。 美母好能令爱心增長染著。色等非欲。質欲是 有七。妹具說妹。如說比丘眼妹於色。色是魔 如尊者阿泥盧頭說。我以一 者營事勤勞二者多誦經。三者辞訟 如說時解脫阿羅漢有五因緣 食施報 Ě 교 生 欲

者說日。

義。所謂因緣寂。靜滅性也。如說諸法甚深故

難見。難見故甚深。此中何者是甚深。一切諸

何者是耶 令生處得

答曰。無漏慧根。以無漏慧根力故 法體性甚深是也。問曰。阿毘曇體

。能受持十二部經。讀誦通利。

亦名阿毘曼

須蜜說'能決定分別十二部經名阿毘曇 **毘曇 間日。以何義故名阿毘曇、答曰。尊者** 種具說種種名。此亦如是。 是不善。善有漏法 一十三天。七生波羅 如是等處處經中說 栾國 食非生報 阿毘曇具故 生 說 因 報

別總相別相。無有人能如法設其過者。 深智慧。名阿毘曇 復說若人以阿毘曇慧 復說能淨法眼 名阿毘曇。復說顯發幽隱甚 **毘曇。復說法性甚深,能盡其原底。名阿毘曇** 說曰。能種種選擇覺了。證知一切諸法。 第一智"此智是不露智、名阿毘曇、阿毘曇人 毘曇、拿者波奢說日此智是究竟智。 解脫道,是勝進道。是向《果道》是得果。名阿 是苦因。是道是道果。是方便道。 者諸所施行。宋分別者皆分別之。所謂是苦 分別解說、名阿毘曇、拿者瞿沙說日。 生死涅槃。如是等法,以名味句身。次第撰集 毘曇。拿者婆檀陀說曰。煩惱出要。繋縛解脫 能次第得正決定名阿毘曼。 習八聖道法。名阿毘曇 復說能證涅槃名阿 說能覺了十二因緣名阿毘曇 復次於四聖諦 復說能解說條 是無礙道是 。求解脱 此 名 名 智是 阿

界緣起道品等諸法,復次阿毘言增上慢。 棄者所謂結縛使纒煩惱。 **毘曇 聲論者說曰。阿** 上名阿毘曼。如說一切諸法慧爲最上。 說一切照中慧照最上 毘曇彌沙塞部說曰。如燈能照名阿毘曇 種種諸法涅槃爲上。 . 毘言除棄亦言選擇。 **桑摩掘部說**日。 選擇者所謂陰入 此法次故名阿 。此法增 譬喻 如 如 阿 **9(祭)—(4)**

說名增上

慢

如說上者名增上者。

。如說上

逸

立。是故名安智足處。問曰 經名安智足處。 答曰。諸究竟智皆出此經。故名基本。復次此 發人覺意。出生智慧。除愚癡。斷疑網。 曰。隨順解脫。隨順無我。斷計我人。顯明無我 曇。此經名智慧基本。問曰。何故名智慧基本。 輸。隨順空法。到涅槃岸。能斷一切外道異見。 定。背熾然。向出要。得相續。樂寂靜。 止生死 於佛法中。能生一切欣樂之心。此經有如是 復次阿毘言恭敬。此法尊重可敬。名阿毘 一切諸善道品等法性現在前。 逸 此經增上名阿毘曇。復次阿毘言 諸究竟智皆因此經而得成 。此經有何利益。答 。名阿毘 得決

說不淨。亦說安般。次說念處,次說七處,善 法 應說世第一法,又問。爲以初入法故說 次說者。 應先說阿羅漢果。次說阿那含果。次 三種觀義烻頂忍。然後應說世第一法 云何世第一法 問日 達分善根故說。爲以最勝功德故說。若以初 說斯陀含果,次說須陀洹果。次說見道。 者大迦旃延有正觀智慧。 應先說阿羅漢果。 者瞿沙論中先說煗法。若以最勝功德說者。 入法說者。應說不淨若說安般。 若以達分善 礙精進。 入阿毘曇海。 o阿毘曇毘婆沙雜犍度世第一法品第e一 "爲順次說爲逆次說耶。若順次說者"應先 說者。應先說煩法。以煩法最在初故,如奪 有如是等事。如佛在世,尊 何故此經先說世第一 成就無量功德無 覺意無邊。 若逆 爲以 然後

言論難勝。一切義論無能當者。第二迦•梅

典說我說欲法說有法說財。

同。或有說者不以順次故說。亦不以逆次故 世第一法。答曰。諸論師說世第 彼作經者。因經造論,故亦應先說世第一法。 若人不能正觀諸行性相。 亂。是故不應求其次第。或有說者,世尊經說。 毘尼應求因緣。 **曇應以相求。不求次第。修多羅經應求次第。** 遠法相。是故先說世第一法。或有說者。**阿**毘 說。但彼作經者意爾、隨彼意故造作此經。不 子亦有如是智慧功德。 法者。斯有是處。如世尊經中先說世第一法。 無 下忍中忍。未得上忍及世第一法。欲令得故。 謗 **語誹謗故。世第一法多諸誹謗。所謂名受誹** 次得此世第一法。是故先說。或有說者。爲止 世尊說正觀思惟諸行性相。當知即是上忍。 目 問曰。置作經者,世章何故先說世第一法。答 言是欲界繁 或是 色 無色界繁 或是三界 體受誹謗者、或言是五根性。界受誹謗者。或 謗。名受誹謗者。或言是性地法非世第一法 非是一心。退受誹謗者。或言世第一法退。 繁。或是不繁。現前受誹。謗。 切生死非牢固法,如囊掃污泥。此中誰最勝 炶 復 「有是處。若能正觀諸行性相,能起世第一 [次以隨順無我故。此經常說無我。非如外 [牢固誰如醍醐所謂世第一法,是故先說 。體受誹謗,界受誹謗,現前受誹謗。退受誹 世尊爲化衆生次第說法。諸受化者已得 如是等諸誹謗故。先說世第一法。復次 阿毘曇經若求次第於文煩 何故造作此 能起世第一法者。 或是多心相较 此經唯說無我 一
法
種 經 種不 先說 爲

等利。名阿毘曇

第 法凡有二種。一假名:二真實。假名者。剃除鬚 出世。能得自在受用聖法。佛出世間。 應先說勝法。復次若住世第一法時。 故。是以先說。復次此經於 解 拾。未曾能得無漏聖道今始能得。是故先說 門閉今始能開。 失。復次住世第一法時。無始生死已來。聖道 沙門。受用聖法能得自在。隨其性分終無退 者破戒。二者拾戒。入正法者無如是過、 次第能入苦法忍 是假名沙門有二過患 髮而被法服正信出家。真質者。 起世第一法。 世第一法。復次住世第一法時。捨名得名。捨 脫涅槃。此 一法於一切世俗善法中最勝。以此 世第 未曾能捨凡夫之性今始能 法。亦觀無我。 切論中最 圀 。名與佛 **起腰放** 世際原此經 。衆生入 **具實**

第一法時。得心不得心因。得明不得明

因

受不得受因,復次住彼法時。捨舊緣得新

烻頂忍不爾。住彼法時。無有不得聖道面

淨有不壞淨亦如是。 出不定聚入正定聚。

滯,烻頂忍法而有止滯。復次住彼法時。凡

、所修念處究竟滿足。

餘則

不爾

"復次住?

數得數,捨界得界。拾性得性。捨名得名者。

第五品中作

如是說。

Z

「何慚云何愧

Τŝ 幸

> 佛 就 說

經

說言

。五根猛利,通達滿足。向阿羅

漢

老

。問曰"彼以何故作如是說,答曰,彼依佛經

緣起。是故第三品中。作如是說。一人此生十

五根。是世第一

法。答曰。

爲斷異論故

、異論者毘婆闍婆提 彼不必欲令五根是

婆提說日。

世尊所以說諸衆生上中下

根

作此說 答曰

。舊阿毘曇人說。問曰,彼何故說

五根、次第得正決定。是名世第一法。問曰。誰 次第緣。是故言今得正決定。或有說者。於諸 復有說者。苦法忍雖未生。此第一法決定爲

一種緣乃至廣說所以能覺緣起。由於愛敬

我智。是故第二品中。作如是說。 頗有一智知 是名凡夫煩惱法。此二種法。誰能知者

切法。乃至廣說。此無我智。何由而生,由覺

是故第四品中。作如是說。

云何爲愛。云何爲

信等五根

向無漏故。一

切凡夫悉不成

說根所依處。不說根體。育多婆提說曰。

者復違此經。如說閣提輸那婆羅門

往至

白佛言。沙門瞿曇說有幾根

佛答言

有

·乃至廣說。此愛敬何因而起,由有慚愧。是

次說凡夫所得法故。如說世第一法。乃至與

。是名凡夫所得出要法。如說二十身見等。

唯無

是o次第諸因緣故。先說世第一法。復次欲逆

歸所攝。能生滅苦道。e以苦攝,世俗攝。生死 是、復次欲示相似法有異相故。世第一法。苦 之初。如示始終。 不能傾動 上。四方猛風不能傾動。住此法時,四倒邪風 無漏心。餘則不爾 是夜末畫初。彼亦如是。 無 漏心。 復次住彼法時 。有斷有續 度已度入出方便究竟亦如 復次如須彌山 "示始終故猶如明 斷者有漏心 世俗之末聖道 王安金輪 續者 如是說 說凡夫所得法。是故先說世第一法 乃至廣說 廣 知 說 誰能

咔

漏

慚愧

攝。諸有攝。身見所使攝。法。生滅苦道。

餘則

聚無顚倒聚,有愛聚無愛聚,有使聚無使聚。 那得果故。經義止。謗如上說 三事故。一以經義故。二止誹謗故。三郎此刹 作 亦如是。復次以世第一法有勢有力。能有所 無毒。有濁無濁。有身見聚無身見聚。有顚倒 緣。是故先說。如是有垢無垢。有過無過、有毒 。世第一法。次第能生苦法忍。名功用果。以 爾。復次世第一法體。是世俗緣。能生出世 。即此刹那得果

曰 應作是說。無聞得正決定。是名世第一法。 覺諸受,已斷漏。已得解脫亦如是,或有說者。 如說大王從何處來。此名已來而說今來。已 得。所以經文不說已得。自有已得說言今得。 故不言已得正決定而言今得。答曰。應說已 時得者。亦是凡夫亦是聖人。若滅已得者。何 是 定。當能得正決定。復是世第一法不。答曰。亦 云何世第一法。答曰。於諸心心數法。次第得 正決定。是名世第一法。 法。●得正決定、爲住時得爲滅已得、若住 "無間得正決定,次第得正決定,有何差別。 。若說現在當知則說過去未來。問曰。世第 問曰。已能得正決 評

云何爲憶。乃至廣說。以是衆因緣事。欲逆次 正思憶,是故第八品中。作如是說。云何爲思 義。是故第七品中。作如是說:諸他修苦行。當 .無義俱。乃至廣設。何由斷無義修有義。由 色中生住老無常。當言色也非色也 何由能解法相。由斷無義修習有 。由解法相。是故第六品 **中**。作 無五根 能如實觀是集是滅是味是患是拾者。 法。是故當知五根非純無漏。 等五根是世第 等五根悉是無漏。爲斷彼人如是論故 **堕凡夫數**。 法 彼 以經作 :如是說 故 言

名世第一 說曰。若爾者。世尊不轉法輪名轉法輪 婆開婆提說曰。佛經說上根者阿羅漢。 佛經,如說我以佛眼。觀衆生根有上中下。 諸論故作是說,於諸五根次第得正決定。 切有爲涅槃時捨。是名觀拾。爲斷如是種種 諸無漏法。是無愛故。是名觀思。云何觀拾。 有無漏緣使緣而不稱。我亦如是。云何觀思 無漏法亦爲愛所繫耶。答曰不也 觀味。此無漏法。亦爲多愛緣,是名觀味。問 滅。未知欲知根滅。已知根生,是名觀滅。云何 如是相觀無漏法。毘婆闍婆提曰。應得阿耨多羅三藐三菩提。乃至廣說。 聖人已滿世間。佛亦不須復轉法輪? 者阿那含。下根者斯陀 由親近善知識積集而得。是名觀集。 信等五根者。是別相觀信等五根, 相觀無漏法。云何應觀如經說。 無漏者。遠佛正經。如說若我於信等五根。不 無。始已來未曾能起一念無漏,而得世第 法。復次若當五根一向無漏。 **若信等五根是無漏者**。 含須陀洹 復次若五根是 不能如實觀 如汝法 何 應以如是 育多婆提 由而得。 不應以 1。則不能 、云何觀 中 復 說信 切 根 毘 違

8以二如鲁雷 8法二能鲁事 8(群)十数鲁雷 8次第二条鲁雷 8(得)一鲁雷 6始已二已以后,始以图图雷 6使十(所)鲁雷

性 蓬 彼經唯說無漏。 當云何通、答曰。信等五根有二種、有漏無漏。 是第六道、說有我人。爲如是等。若五若六。與 子部所立義耶。答曰。彼犢子部所說 而與此 說如上。問曰、以何事故。尊者迦旃延子引犢 子部說。五根。是世第 言墮凡夫數者。謂斷善根凡夫。或有說者。 所以者何。以聖爲對治法故 人差別。復次五根有漏無漏,彼經唯說無漏 是根所依。一是根體無有是處。 善者。應是不善無記。若以五根性善不善無 此經相違。莫謂彼部所說盡與此經同。彼作 性。涅槃有三種。學無學非學非無學。阿須羅 經少有相違。所謂五根是世第一法凡失性 上言若無五根墮凡夫數。此云何通。答曰。彼 無記。應是不善無記。此則不然。 曰。如汝所說。五根性善。餘心心數法性非是 心心數法。次第得正決定。是名世第一法。問 經 心心數法。同一所依。同一 多維者。說言。五根是世第 是親近善者。是妄想。耳。或有說者。 。應有漏無漏,問曰。毘婆闍婆提所引佛經 向染污。彼以欲界苦諦所斷十使。是凡夫 果 . 親近五根。亦名善者。今五根亦親近不善 一者。爲斷如是意故。次作是說,如我義。於諸 別。如說五根猛利通達滿足。得阿羅漢。廣 。以五根善故餘數法亦善,亦以根故。栗人 根 同一依。同一報。共成一事。而云其性善 此 亦說根所依處。然俱同說是根。 所以者何。 法。 一行同 何以故五根是善 "因謝根故說" 。聖人差別。問日 法 。是故信等五 何以故根與 **拿者達"摩** 所綴。同 誦持修 聖 犢

別耳 多羅 數法。亦修彼爲是第一法不耶。答曰。或有說 根。問曰。如世第一法。現在前未來世中心心 延子。欲顯正義故。言世第一法。亦是根亦非 數法。次第得正決定,是名世第一法。彼迦旃 如法性順。經文同我等意。而作是說。諸心心 得正決定。是世第一法、如我義者謂不願倒 意故故作是說,如我義於諸心心數法。次第 第得正決定。乃至慧亦如是。爲斷彼人如是 等得正決定者。懈怠失念亂意惡慧、亦應次 者何。若但信心得正決定。不以精進念定慧 乃至慧亦如是。問曰。若然者則有大過。所以 信相應。能有所緣、有所緣故、次第得正決定。 爲所緣故。能次第得正決定,我信亦爾。不與 所以者何。汝法心不與心相應,有爲所緣。 若然者。以不相應法得正決定耶。答曰。不也。 是處。若一一次第得正決定。斯有是處。問 者佛陀提婆說曰 是世第一法耶。 第一法。問曰。彼未來者不能作次第緣。云何 非衆多心,評曰。應作是說,彼未來者。亦是世 當是者復遠經本。如說世第一法。當言一心 來者。不能作次第,是故非世第一法。復次者 心心數法。次第得正決定。是世第一法。彼未 者。依如經本非世第一 第 在僧中,而與僧欲の名得布薩。 。能於一 而能隨順作次第法。譬如比丘布薩時。 設日 、所以者何信心異。乃至慧心異。若有衆 此第 時以五種心。大第得正決定。無有 答曰。彼未來者雖不能作次 "世第一法。體性是心。名 法 體性是思名差別 法。何以故經本說諸 僧事亦成。 Ĩ 有 Ħ 如 굻 差 拿 所以者何。彼與世第一法。 日。彼雖不能與次第緣。而能隨順次第緣義。 日 第緣故。評曰。應作是說。彼亦是世第一法。問 本說。彼非世第一法,所以者何。彼不能與次 行、爲是世第 故不說。問曰。彼世第一法。 是以故說。彼未來者。唯有得修無有行修。是 。彼不能與次第緣。云何名世第

三世者則說。未來不爾。或有說者。從因而生 緣。是以故說。未來不爾。或有說者,有二修義。 爾。或有說者。能與因能取果住身中。能有所 說者。若心彼因彼心此果。是以故說。未來不 若能令未來世中修者則說。未來不爾。 現在刹那能成事者。故非衆多心。或有說者 從因生成就此法。不住身中。是故不說。 成就此法。住在身中。是故說之。彼未來者。雖 世第一法。問曰。若未來是世第一法者。經 彼未來非世第一法者。 與智犍度經文相 若然者。云何非是衆多心耶。答曰。 說。彼不能與次第緣。是故不說:復次若流轉 何名彼種相似修。以是事故。彼未來者亦是 中。相似種修、若彼未來不作世第一法者。 所以者何。如未曾得道。今現在前。 以故彼未來者。不與聖道作障礙故。復次若 能作次第。若作次第。當知皆是未來者力。 何故不說耶。答曰。若能與次第緣者經文則 來世中。無現在得不與欲者。今現在者。亦 是彼在未來世 中 爲現在得如與欲者。 。此中唯 彼未來世 問 或 若 設 曰 違 文 不

俱生色心不相應

一法不耶、答曰。或有說者、如經

依

報

足以故說。

問

曰。彼若是世第 俱生住滅。同

法

果

一法耶。

答

現前 法 故。是以不說。或有說者。若從因生成說此法。 以故若得即是達分善根者。已得聖果。應重 果。是以得即沙門果。能與夾第綠。亦能隨順 得非世第一法耶。答曰以成就得故。 以何義故。沙門果得卽沙門果。而此第一法。 法。如樹皮離樹、以是義故非世第一法。問曰。 依無勢。無行無緣。是故不說。問日 有依有勢。有行有緣。是以故說 不能有所緣,是故不說。或有說者。若是相應 不現在前所謂諸相應法也。 已得聖果 餘達分善根得。即是達分善根。問日 善根亦如是。或有說者。得即是世第一法。其 是故得非達分善根。 起達分善根現在前。 夾第綠義。名世第一法。得則不爾,是故非世 法 果。不共行相離,不相隨有前後, |有所緣是以說之。 行不相雕。常相隨無前後。得則不爾。 得非耶。答曰,生等一事 圕 得爲是世第一法不耶。答曰。彼非世第一 法。如是餘達分善根。得非達分善根。何 。如先所說者好**0**8 。或不現在前。何者現前所謂得也。 。俱生者名世第一法。後生者非。餘達分 .日。以何等故·生住無常。 是世第一法。 本何故不說耶 · 應重起達分壽根現 答日 或有說者。若共起世第 彼雖從因生成就此法。 以成就得故而實不爾。 世第一法同一果。 彼 評 不能與 在前 1日。不應作如 彼非相應。無 彼世第 或離所得 答曰或 『若然者 。名沙門 大大第 不同 何者 緣

問日。 緑法念處 。世第一法爲幾念處。 未來四 問 日 世第 答日。現在 法爲数 緣 壞 答

녜 名出世第一法。答曰。苦法忍是。所以者何。是 者除其自體。餘一切法是復有義說者。云何 第一法亦有四緣。因緣者相應共有法。 緣者除其自體 世第一 法中正定最勝故。復有說者。涅槃是。 所以者復有說者。正三昧是,所以者何。得一切有爲 聖道種子故。復有說者。金剛喻定是。所以者 緣者苦忍是。境界綠者欲界五陰是。威勢綠 苦法忍作次第緣 婆說曰。若以信心。得正決定,是名世第一法 後心是,所以者何。凡夫人最後心。名世第一 所 何。能盡諸結得究竟果故。復有說者。盡智是, 法®沙門說曰。 與苦法忍作次第緣。餘精進念定慧心。是名 第緣耶。答曰。有、未來修者是也。拿者佛陀提 次第綠耶。答曰。有。世間第一法。色心不相應 說者好,問曰。頗有世第一法不與苦法忍作 作是說,彼阿羅漢最後心,非出世法故。如先 法。阿羅漢最後心。名出世第一法。評曰。不應 \mathbf{E} 第耳。如汝法中。無想衆生。生時心滅。死時心 若然者無相似次第義。答曰。有。但非一一次 生樂受。欲有所想生想。欲有所作生思。問 數法亦如是,心法生時。遇緣便生,若愛前 法則是。問曰。頗有相應法不與苦法忍作次 以者何。以初得盡智。餘無滿法時淨修故。 為四線 ··想去雖遠得作次第。 切法中最妙勝故。復有說者,阿羅漢最 法 因緣者相應共有因 而不與苦法忍作次第緣。說相似 受與受作次第。不與想等。 餘 境界緣者忍智所緣。 一切法是彼緣生法。於世 我法亦 。次第緣者。 W 如 次第 威勢 受滅 日 餘 **P**

> 心心數法。一一次第生,作次第緣。 想等生。復選生受 不應作是說。心與心作次第。 、昧入有覺有觀三昧亦如是。 味入無覺無觀三昧。有覺有觀三昧。 者然者復更有過。 一法。問日。何故作 無由得生。若善心不生 ,相去雖遠得作 受與受作 如依有覺有觀 若然者無解 大第 若作是說 此 次第 心心 評 緰 不應 Ħ

障故。 中爲都勝爲分勝耶。若都貶者。彼則不勝見 @等義故名爲第一。問曰,言第一者。於世法餘法爲最爲勝爲長爲尊爲上爲妙。 以如是 以何等故名世第 無解脫。有如是等過。如先說者好 淨觀等及諸善心。 脫。何以故。欲相應心唯次第生。欲相應心不 Ξ 與無覺無觀三昧作次第緣。不相似故。 數法是也 與經文相違。如說云何心次第法「答曰」 何以故。得盡智時 勝淨修。勳禪。何以故修勳禪者。不與凡失同 說其所以名世第一'名第一者。此心心法於 \Box 無觀三昧。則不從次第緣生。若依無覺無觀 惡賤無漏。何況有漏。若分勝者。彼煗頂 **昧無相無机** 慧力勝故。一切見道慧力偏多。復次彼亦不 諦邊等智何以故,彼等智。見道眷屬不相離, 生 |族姓財力眷屬言爲勝耶| 彼亦如是。 法"今欲說故。猶如有人世稱言勝 應言第 。前雖說世第一法體性。 處 復次彼亦不勝空空三昧無願無願三 復次彼亦不勝得盡智時一 一。答曰。或有說者應言分勝 二昧"何以故 所修善根 。空空三昧 未說所以名世第 永離一 一切善根 一切諸垢 未知爲 忍 75 何 法 <u>C</u>L 至

之力. 名爲傳。堅牢義名爲上。滿足義名爲妙。復有 名爲最。上義名爲勝,增善義名爲長。昇進義 名爲上,若依四禪名爲妙。或有說者 邊頂義 依中間名爲長。若依二禪名爲尊。若依三禪 差別。 若依未至名爲最。若依初禪名爲勝者 爲上。於忍法名爲妙。或有說者。以地故而有 勝於思慧名爲長。於烻法名爲尊。於頂法名 言皆是歎說上妙之義。或有說者。以善根故。 高愷頂更無有上。問曰。上言最勝等有何差 破有頂幾是第一義。最後心義是第一義。 義是第一義。得妙果義是第一義、能入勝分 等。亦復如是、問曰。第一有何義。答曰。最勝 彼則不修。若得修者。皆是彼世第一法功用 開聖道門故。見道邊等智。雖是聖道眷屬。乃 聖道門亦復如是。或有說者。一切都勝,以能 修勳職盡智。俱生善根。空空三昧等。不能開 不相離慧力勝。而不能開墾道門。如等智淨 **聖道門故** 勝彼見道邊等智。 勝,言都勝者。非謂一切事業中勝。 切入乃至第一 故 善根故名爲尊。無二故名爲上。 而有差別。於不淨安般名爲最。於聞慧名爲 至慧性偏多。若當世第一法。不開聖道門者。 彼則勝一 夫善根故名爲勝 6遠勝進故名爲長。勝世俗 "答日"或有說者。 唯勝煩頂忍法等故。復有說言。 。能與苦法忍作次第故名爲最、勝諸凡 餘淨修勳職盡智俱生善根空空三昧 切凡夫所得禪無量解脫 一。有中思故。或有說者。 無有差別。所以者何。此 雖是見道眷屬 與無漏和應 。但以能開 第一 `彼則都 除入一 如 者

忍是也 · 共捨凡夫性。世第一法如無礙道。苦法忍如 作。唯燈是也。或有說者。世第一法。苦法忍 苦法忍助其勢力。能捨凡夫性。譬如贏人依 法忍與不成就得俱生。世第 解脫道。世第一法與凡夫性。成就得俱滅。苦 應者生相是也一切外法。於未來世。能有所 未來中,能有所作相應者苦法忍是也,不相 事。答曰。若然者有何過。一切內法有二種。於 云何未起法,能有所作,又一法不應能作二 馬師船師勝怨之人亦復如是。復有說者。苦 是故住世第一法時捨。 因健者能伏怨家。彼亦如是。得聖法者苦法 如燈生時破闇。已生燋炷盡油。問曰。若爾者 法忍生時捨、凡夫性滅時。斷見苦所斷十使。 法捨凡夫性,答曰、凡夫性,世第一法相妨礙 法時捨。問曰、若然者云何於一刹那。以凡夫 滅已復何所捨。答曰、或有說者。即彼世第一 云何未起法。能有所作。若以滅時捨者。彼已 者。爲以生時拾爲以滅時捨。若以生時拾者。 以凡夫法捨凡夫性。 耶 性者。問曰、捨凡夫性爲世第一 上 蜵 長 於達分善根中勝故名爲尊。 復有說者。是凡夫最後心故名爲最。猶如樹 故名爲妙。復有說者 、得•好果故名爲妙 復次此心心法。捨凡夫 若世第一法拾凡夫性者云何於一刹那。 "以長故名尊"以尊故名上、以上故名妙 能開聖道門故名爲勝。根猛利故名爲長 拾邪性者世第一法是也。問曰 以最故名勝。以 若以苦法忍捨凡夫性 猶如象師乘象策象。 法。 折伏煩惱名爲 法、爲苦法忍 依苦法忍 勝故名 邪性 見道名正決定。或有說者。扶事持長養名正決

者 對治 正決定。復有說者。捨五人種入八人性。是故 復有說者。拔煩惱根入於聖道。是故見道名 根成熟。乾竭愛水雕諸染著不作覆障不為 愛潤增長染著不難。 彼見諦道能令衆生善 也 問曰。一切聖道是正決定。何故獨稱見道是 正性者苦法忍是也。得正決定者見道是也 不趣惡道是不趣對治,如是等名捨邪性。 對治。斷見苦十使是斷對治。諸無漏道是6持 所斷。何以乃言苦法忍是其對治耶。答曰。對 不作對治,有不趣對治,苦法忍是凡夫性 治有衆多。有拾對治有斷對治。有持對治有 忍是邪性對治,問曰,趣邪性業邪性是修道 是是故說住世第一法時捨。或有說者。苦法 思。 **猶如師子依於窟穴能害諸**。符, 依故。諸煩惱以凡夫性爲所依。能起生死過 拾"何故乃言住世第一法拾耶、答曰。 破其所 爲捨,不趣者捨趣邪性,不作者捨業邪性。不 俱捨。問曰、云何俱捨、答曰。不趣不作不行名 等。若捨趣業邪性者。爾時則不成就,若捨見 行者捨見邪性。問曰。若然者住『上忍時已 **邪性者。道比智現在前。爾時乃捨、答曰** 見邪性者。五見是也。 性 有 壞不雜餘心。是故見道名正決定,或有說 答曰。或有說者。諸煩惱令衆生善根不熟 者三惡趣是也 衆生根熟入於聖道是故見道名正決定。 種 不作無間業及餘不善業是不作對治。 趣邪性 業邪性者。五無問業是也 "二業邪性"三見邪性 於此三種邪性爲捨何 彼亦如 趣邪 得 拾

使"不名正性。

阿毘曇毘婆沙論卷第

者。等現前行義是正義。一切行人皆同住 等住上上法故。是故等義是正義也,復有說 也。復有說者。等義是正義。 偏則低。如是世第一法。等住凡失性。見道中 性。復有說者:等義是正義:猶如稱懸在中物 制伏。是故名正體。是有漏爲使所使不名正 法是也 問曰。以何等故。世第一法是正而非 正性彼正也。頗正非正性耶。答曰。有。世第一 法故名正決定。問曰:諸正是正性耶。答曰: 有說者。相應如法義是決定義,見道相應如 定而非正 所謂邪定 是故必定名正决定,或 苦法忍四事同故。 地與何根相應。行何行緣何法。彼亦如是。 事同等。所謂地根行緣地者。如苦法忍、依何 刹那故。復有說者。彼世第一法與苦法忍四 間 惡行。邪見顚倒、惱亂此心。住世第一法而能 正性耶。答曰。或有說者。衆生無始已來。煩惱 決定。或有說者。正必定義是決定義。自有決 有說者"此法解縛永更不繁。是故見道名正 因於見道長養慧命,是故見道名正決定。 定 若苦法忍。生聖道偏多。是故等義是正義 猶如 74年馬 因於水草長養性 名爲正體。 。佛辟支佛阿羅漢 是有漏爲使所 命 切 挛 與 盏 或 ٨

阿 毘曇毘婆沙論卷第

迦旃延子造 北涼天竺沙門浮陀跋摩 五百羅漢釋 譯

共道泰等

如客 界繁。應說其所以。不可但以言故。此義便立。 **繼究竟斷制不行故。問曰,以何等故。欲界中** 竟斷制不行。 答曰。不以欲界道得斷諸蓋。亦不能制伏經。 作此論 問曰。以何等故。此第一法不當言欲 第一法。如曇摩掘部說,或言三界繫。或言不 色無色界繋,何以故。若地有聖道處。亦有世 論 說所以名世第一法 ◎世第一法、當言欲界緊耶。乃至廣說: 根 蓋制纒 復有說者。欲界不一根如舊住。善根 制纏、色界善根强。無不善根。是故有道能斷 欲界中不善根强善根弱。 無道能究竟斷蓋制伏纏耶。答曰。或有說者 亦不能令現前不行。所言斷制不行者。謂究 緊。或言非不緊法、爲止如是等*並義意故而 祇部說,世第一法是欲界繁。如犢子部說,是 勝、已說勝事。未知住處。今欲說故。故作此 何故作此論。答曰。先已說世第一法體性。及 不需善同 如舊住。無不善。是故有道。復有說者。欲界 '或有說者'爲止《並義者意故。如摩訶僧 雜犍度世第一法品之二 舊住有勢。客則無力。是故無道 何以故。以欲界中無道能令蓋 紫縛 是故無道。色界善根。 未說在何界繁。 是故無道能斷蓋 如人言 色界善 問 日 欲

> 說者,欲界愛結。愛欲界善根。以愛善根故。不 伏不現前行者。是制伏諸繼。問曰。欲界中雖 言斷蓋者害其根本。言制伏不現前行者。是 愛故。能生厭離想。以如是等因緣故。欲界中 子交。色界有慚愧。如王不與旃陀羅交。復有 惱得正決定。猶如水上浮鄰以小石投之。雖 住。不相續。不相著。不久住心中不能久伏煩 耶。答曰,有。但不可信。何以故。不堅牢。不久 制伏諸經。復有說者。言斷蓋者。拔諸煩惱。 無縛有影無影有片無片亦如是。復有說者。 前行者。是須臾斷,如究竟須臾斷如是,有練 有說者。言斷蓋者。是究竟斷。制伏諸樞不現 無道能斷蓋制糧。色界有道能斷蓋制糧。 能生厭離想。欲界愛不能愛色界善根。以不 說者。欲界是破慚愧法。 如夫妻。色界威儀。共相敬難猶如母子。復有 無究竟斷蓋制纏道。可無須臾斷蓋制繦道 蓋制。纒。復有說者。欲界威儀。 不善根。不同繁縛。是以色界道。 如居士子與旃陀羅 無有忌難猶 。能斷欲 制 或

制伏煩惱。得正決定。猶如大石投浮萃中散 唯在未至禪。餘上地則不應有。答曰 故色界道。能拔諸蓋制纏害。 諸煩惱制伏不 信。何以故。牢固久住相續相著,久住心中能 欲界雖有須臾斷道。而不可信,色界斷道 散隨合。蝦蟆入中。數散數合。有如是等緣故。 在未至禪。所以者何。斷欲界蓋制纒對治道。 行。問曰。若然者如汝所說。 而不合。龍象人中亦散不合。有如是等緣 種 斷對治。二過患對治。若依未至禪。斷 世第一法應e唯 1.對治有

斷 逮 妨 何以故依未至禪。斷欲界欲。其餘諸地而不 欲界欲二種對治道。所謂斷對治。過患對治。 有過思對治。尊者瞿沙說曰。六地中盡有斷 欲界欲。有二種對治道。餘上地雖無斷對治。 「者。 先已斷故。 。日初出時已破夜闇。其餘日分。雖與闇相 "而不破者。先已破故。亦如六人同一怨家 独如日光於 一切時與關相

關相違。而不破者。先已破故。如是六地中。盡 持六燈入於鬧室。初燈破閣,其餘諸燈, 何知六地中盡有斷欲界欲二種對治耶。 有斷欲界欲二種對治道。乃至廣說。復次云 丽 [共議言。隨於何處獲便害之。 猶如有人次 雕與 若

界欲二種對治。若以欲界道。能斷蓋制纒。亦 斷結。何以言若當以欲界道得斷蓋制穩。乃 能除欲界結。乃至廣說、問曰。世第一法。不能 能分別作證。以是緣故。知六地中盡有斷欲 上地,得正決定。不應分別欲界。亦不作證。然 當六地中無斷欲界欲二種對治者。 行者依

法身未長。雖爾有大威勢。以善根微小法身 界道同在一處。是故以道證之。問曰。以何等 善根妙勝第一。在深遠處,宜應與彼地雕欲 至廣說。答曰。世第一法。雖不能斷結。而此 欧世第一 一法不能斷結耶、答曰。彼善根微小 曰

色界繁落曰。色界法能與三種道作次第緣, 緣之過,作義者說曰,以何等故。世第一法是 苦法忍所緣。彼世第一法亦緣,便有如是自 欲界繫者。亦應緣欲界繫五陰。若緣欲界緊 緣過。如苦法忍緣欲界五陰。"若世第一法是 雕欲法。彼善根隨順雕欲法。復有說者。學若 美妙。復有說者。欲界散亂。彼善根寂定。復有 得斷蓋制繩 次第緣。*若欲界能與三道作次第緣者。則有 所謂見道修道無學道。 五陰。彼應自緣。若不緣者復違經文如說如 世第一法是欲界緊者。有自緣過,云何名自 說者。欲界非修。彼善根修。復有說者。欲界非 賤。彼善根尊勝。復有說者。欲界薄淡。彼善根 故。世第一法不欲界緊耶。或有說者。欲界卑 得斷蓋制纏。乃至廣說。作義者說曰,以何等 便 道 不以方便道能斷煩慘。但不以欲界道 亦不能除欲界結。乃以色界道。 餘界不能與三道作

應作如是說。得正決定時。 但說苦行。不說無常经無我行耶。答曰。 界俱。問曰。苦諦有四行。何以此中說見苦時。 說、以何等故。世第一法。不當言無色界繫。答 應言苦行。然不爾者。彼作經者。有何等意。答 生e比智分。如是等色界種種諸功德:應當廣 **空無我行。亦應如苦行說,復有說者。以苦行** 日。爲現初始次第方便法故。如說苦行。無常 世第一法。如三道三地三根。初生法智分。次 在苦諦中。 。得正決定。先見欲界苦諦苦行。後色無色 無常行在三諦中。空無我行在 先見欲界苦諦。不 此文

毀壞。如師子子身小未長。不能害6符。有大 未長。不能斷結。有大威勢故。不爲諸結之所

勢。一切諸*狩不能侵害,或有說者。

世第

有同性相續故。是以能斷或有說者。

刹那。何以能斷結耶。答曰:

。彼雖一刹那。後 問曰。苦法忍亦

唯

彼

是方

切。法。

復有說者。

此苦與

切有法

相

自

I 負之。 二

一使人擔。於自所負有二種現見。

現見、所謂雕欲現見。 猶如商人有財兩擔。

法。是一

刹那故不能斷結。

欲現見。二自身現見。於色無色界苦。有一 自身現見。行者於欲界苦,有二種現見。一離 云何見耶。答曰,現見有二種。 以後見。問曰。若色無色界苦不現見者。行者 現見故。是以先見。色無色界苦不現見故。是 **夫性故。是以後見,復有說者。行者於欲界苦** 界凡夫性故。是以先見。不成就色無色界凡 俱此身他身亦如是。復有說者。行者成就欲 界苦遠是以後見。如近遠,現見不現見俱不 後見,復有說者。欲界苦近是以先見。色無色 復有說者。欲界苦,是行者身生病苦痛,是以 地住不雕欲地。住修地不住修地。說亦如是 界俱同定故。是以俱見,如是定不定。住職欲 麁 色無色界俱。答曰。或有說者。欲界苦麁現。 先見,色無色界苦。非行者身不生苦痛。是以 故,欲界不定是以先見。色界苦雖麁。與無色 在了了易見。是以先見。色無色界苦細不 者先見於苦。問曰。以何等故先見欲界苦後 文句、久遠所傳。古昔諸佛皆說苦行。是以 爲緣何法。卽緣苦法。如智所知覺所覺行所 者,此苦麁現易以智知。所以者何。佛說苦智。 衆生老少愚智。內道外道皆信是苦。復有說 能 不了了難見。是以後見。問曰。若然者色界苦 行、根根義緣所緣。應如智說。復有說者。說苦 人語言,此食是苦。即便捨之。復有說者。一切 棄生死。 "無色界苦紬。何以俱見耶。答曰。以定不定 **婚如小兒** 雖有種種美食在前 一離欲現見二 現 行 有

[◎]狩二款等增^{★ ●}若二苦® * [●]比二此**®** ○法十(中)等**③** ◎在二前号**②**

有世

第

法

無色界中無遏緣知智能緣下

答曰。色界中有遍緣知智能緣下地,是故得 苦諦苦行。世第一法。是無色界繫有何過耶 名色界繁。如是得正決定時。不先見無色界

無

何

答曰。七地

謂四無色定及三朱至。問曰。

現見,所謂知物現見,復有說者,欲界苦有三 脫道所作。遠惡修善。拾無義得有義。出下賤 見道。解脫道所作名辦事。如無礙道所作解 是見道。所作是辦事。復有說者。一刹那是見 色界。若信有苦,亦應先從欲界後色無色界。 如是。復有說者。謗言無苦、先從欲界,後色無 果。無慚無愧相應。無慚無愧不相應,當知亦 断無記。如不善無記。有報無報生一果生二 時 種 知 數入。當知亦如是。復有說者。無礙道所作名 道 道道果。當知亦如是。復有說者。能見緣境界 斷智名辦事。如是智作證。明得作證明解脫 是見道。斷結是辦事。復有說者。知智是見道。 說者,無有差別,或有說者。亦有差別。6知聚 色界俱。問曰。見道辦事有何差別。答曰。或有 知亦如是。若聖道起。先《辯欲界事。後色無 如誹謗生信。無智有智疑決定邪見正見。當 後相續者名辦事。如一剎那後相續。入數 。善不善無記。是以先見。色無色界苦有二 物現見。 。斷二種結。不善無記。見色無色界苦時。唯 、善無記。是以後見。復有說者。見欲界苦 **知輕重現見** 於他所 婚有一 種

第一法。彼無色中無故無世第一法。復有說彼處有觀諦善根如煩頂忍者。 是處應有世 作義者說曰。以何等故。世第一法不當言無色 若言。復次或有說者。義則不定。應作是說。入 世第一法。復次或有說者。入無色定除去色 羸弱故。無世第一法。無色中非其境界故。無 極寂靜故。無世第一法。復有說者。欲界善根 欲界擰根不寂静故'無世第一法。無色界道 地 無色界中、雖有斷結對治道。 界中。雖有智能緣一切地。而無斷結對治道。 道故。無世第一法。復有說者,者地有智遍緣 者。若有見道處。則有世第一法。無色中無見 以非器等故。是以無世第一法。復有說者。若 界繁。或有說者。彼無色界,非。因非地非器 事 地 切法。亦有斷結對治道。則有世第一法。欲 是故欲界無色界。無世第一法。復有說者。 "乃至廣說"問曰。不應言。 復次或有說者。 。乃至廣說,不應言世第一 是故無有世第一 法 但 聖道起先辦欲界 。而無智能緣|切 法是無色界繁

> 想。如波羅延說 此 處言除去色想。 四 大e犍 度 亦說 除 去色

無不見者 除去色想 能斷 i欲愛 於內外法

如 米義經說

亦不有有 如 是除色 想 想 能 亦 斸 不 凋 無 変 無 因 想

想法 者。此內外道,共除色想法。餘三是不共除色 色想者。除愛綠色。復有說者。此言除去色想 色想者,是四念處四大犍度,言除去色想者。 去色想者。斷緣色愛,或有說者。此處言除去 去色想者。除下地色想四大犍度,言除去色如是等有何差別。答曰。或有說者。此處說除 想者。是第四禪。波羅延梁義經所說偈。除去 是四無色定及三未至四大變度。 者。是法念處。復有說者。此處言除去色想者。 是身念處。如波羅延衆義經所說。 想者。除有對色 如是等有何差別。答曰。或有說者。 如波羅延米義經所說偈。除 言除去色 除去色想 ,此處說

等。有在二地者如喜等,今欲說世第一法所 說故"復有說者。 觀 所以者何。色界善根有在 色界中有三種地。 第一法體性。已說所以。已說界未說地, 世第一法是欲界繫故。復有說者。先已說世 世第一法當言: 在地故。是以作《論世第一法。或有覺有觀。 無觀地、未說世第 問曰。何以作此論。答曰。復爲止彼人意言 先雖明世第一法是色界繁 有覺有觀無覺有觀無覺無 一法爲在何地。今欲說故。 有覺有觀無覺有觀無覺 一地者。如淨解脫 今欲

得正決定時。先見無色界苦諦苦行。

法。當言無色界繁。乃至廣說

問日。得 如是世

|決定時。不先見色界苦。不妨世第一法得

復有說者。先所說者明苦法忍緣欲界法。後

本。先所說者是方便語。後所說者是根本語。 有何義。答曰。言語有二種。一者方便。二者根 以故。此是根本義故。應作是說。而不爾者彼 應作是說,入無色定除去色想。乃至廣說,何 明一義故。不應如先說無色界苦諦苦行等。 無色定。除去色想。乃至廣說。所以者何。

所說者明世第一法與苦法忍同 一緣。當知

色界不能緣欲界。問曰。除去色想。體性是

入勝處。棄愛熾然。離愛安樂,當知亦如是。若

n

Ξ

成 持彼心品使不散亂。是依義也。何以知之。有 日。上言依者有何義耶、答曰、或有說者。共俱 與空三昧相應,是共俱生依義。空三昧亦與 得正決定。是中卽說俱生是依義。如苦法忍 覺無觀三昧。得世第一法。是名無覺無觀。如 如禪中間是也。 法作次第緣。是名依義。評曰。即依彼地。是名 綠義是依義。如增上忍相應三昧。與世第一 法在三地耶。答曰。爲止併義者意故。如彌沙 無覺有觀三 依義。如是說者好。云何無覺有觀。答曰。若依 有爲者。緣諸行故。爲止如是併義者意故。說似心相續故,是凡夫者。凡夫身中可得故。緣 塞部說世第一法是有 覺 有觀 在三地。 有相者能緣故。有勢者難得故。無定者。無相 定。是凡夫性緣有爲有覺有觀者。能分別故 得正决定,三地見道修。一 二地見道 至 文說共俱生義是依義。如說。 義。是依義。彼世第一法生時。相應定力故。 禪乃至第四禪是也。問曰。何以說世第一 1修。若依三禪得正決定。五地見道修。一 (二)禪得正決定。四 昧 得世第一 廣說。云何有 一法相應。是名依義。復有說者。與次第 地世第一法修。若依初禪得正決定,彼 法修。 ,若依未至地得正決定。彼一地見道 修。一地世第一法修。若依禪中間 一昧。得世第一法。是名無覺有觀, 若依四禪得正決定。六地見道 云何無覺無觀。答曰。若依無 法。如未至禪初禪是也 覺有觀 答曰。若依有覺有 【地見道修。 地世第一法修。若 有相 **| 若依宅三昧** 一地世第 有勢無 問 地

法耶。答曰。或有說者。見道展轉爲因。非世

地。世第一法修。何以故。皆是一地法故。 得正決定,一地見道修,一地世第 經文。如說云何名無覺有觀。若依禪中間 世第一法。有覺有觀、無覺有觀、若然者則遠 以故。若依無覺有觀三昧。得正決定,得二種 有漏法。一種使所使故、此中諸善。展轉爲因 依初禪得正決定。二地見道修。二地世第 ©問日。以何等故。見道自地他地修。 非世第 世第一法。是名無覺有觀。如先說者好會 **改。二禪以上如先說,評曰。彼不應作是說,何** 法修。若依禪中間得正決定,三地見道修三 地 世 第 法修 復有說者。 岩依未至 一法修。 此中 若 耀 得

第一法 身中修故。自地他地修。世第一法凡夫身中 断結故。不辦事者、非如聖道能辦事故。 修道 爲因。對治者。若對治斷一地欲。餘地亦名對 對治 三能辦事。從因生者 六地中展轉更相 有說者。見道有三事故修。一從因生。二能作 修。以凡夫身中修故。唯自地修。非他地修。復 對治道。法智現前時。亦名修亦名對治。辦事 如法智斷欲界結。比智亦修。彼比智非欲界 亦以此三事故。自地他地传。彼亦展轉爲因。 治。斷辦事者。如一地事辦。餘地亦辨。世第一 者 法。不從因生者。不展轉爲因故。非對治者。不 初 地道辦事。初闢地亦辨。復有說者。無漏法所 禪地道辦事。第四禪地道亦辨。如第四 如第四禪地苦智修。如初禪地亦修。 "復有說者"見道聖人身中修。以聖人 如 瀊

則

地

作

異。有漏法所作異

所以者何

世

第

法

爲

e地自地修。見道無垢無過。 不雜毒不滓 第一 愛所 是見道眷屬常不相離。如見道自地他地 見 答曰、或有說者。見道邊等智,不用功而得。以 緊。無漏法在身不緊。復有說者。世第一法必 為界所繫 在地為地所繫。無漏法。在界在 是以自地他地修。復有說者,世第一法。在界 唯自地修。非他地修。復有說者。見道邊等 見道力故修。如見道8力,能自地他地修。 故、見道邊等智、自地他地修。非世第一法 生報。無漏法不生報。問曰。同是有漏。以何等 不爲界地所繫。復有說者。世第一法。在身有 彼亦如是、世第一法、非見道。眷屬相離。 前。下地便修。世第一法。凡夫身中可得。一 智 凡 (唯自地修。非他地修。復有說者。 見道邊等 道邊等智亦修。世第一法大功力得。是 失。不能修於他地。問曰。以何等故 '堅信堅法',身中可得。者起上地。法現在 法。有垢有過患。 繫 "無漏法者"不爲愛所點"復有 雜毒滓濁。是以 說 Ŀ 者 不他 地見 地 濁 智 耶 修 是 ũ 彼 世 切

道現在前時下地修。下地見道 若依下地得正決定。上地 前時。不修上地。猶如勝人不造詣劣人。 法勝。若現在前時。下地則修。下地法劣。現 現在前時上地不修耶。答曰。或有說者。 以不修。復有說者。上地諸法從下地因生。 地諸法不從上地因生、是以不修。復有說 、應造詣勝人。彼亦如是。復有說者。若依上 地法不能對治上 。得正決定、下地諸法。先已得故。 地。上地法。能對治下地 諸法或得不得。 是以故修 劣人 Ŀ 是 在

是以不修"問日

世第一

法頗有覺非有觀耶

杽

躉耶。

亦

有覺有觀耶

非有覺非有

於下。下池不能逆流於上。如是。上地無漏流

下地。是以故修。下地無漏不能流注上地

如山陂有六重池次第而下。 斷結。下地得修。亦隨順第四禪。 依四禪得正決定。彼四禪中見道斷。

其在上池水流 。復有說者。猶 亦隨順初禪

者依中間二禪三禪亦如是。若

。見道所

頀 攝屬下地。是以不修。復有說者。猶如六種守 地得正決定而不能得、是以知不自在。 읹 說 下 頀 法故。三十三天。爲備阿修羅故。安六種守 者。下地法攝屬上地,是以故修。上地法不 欲。於上地法不得自在 地得正決定。上地或離欲或不雕欲 正決定。爾時離下地欲故。是以 「依水住龍。二杵手神。三持花鷺神,四常 對 冶 故是以 不修。 復有說者。 一設得自在。應即上 若 修 依 復有 設使 岩依 J. 地

修羅者餘五無事。而《水住龍若不能。 勝爾時帝釋躬身自出。 玉 三 助 五 禪得正決定`上地則無事而住。 未至禪得修 **断**。見道所斷結。 在六地中。 阿修羅衆即時退散。 不勝三十三天助。帝釋無事而住。 無事而住。若三不勝放逸神助。 。餘四無事而住。若二不勝持花蠶神助。 |四天王。六三十三天。若依水住龍, 四不勝四天王助。餘一無事而住。若 若依未至得正決定, 即彼地見道 、其餘五地無事而住。若依初 如是見道斷結對治。 執金剛杵雨金剛雹 餘二無事 。彼若不 。 杵手神 能壞 餘

何 非有覺有觀,非無覺有觀。非無覺無觀耶。 相應法及色心不相應行。問曰。頗世第一 禪觀。諸餘覺觀不相應法。如二禪三禪四禪 o相應故。云何有觀非有覺。答曰。覺。諸中間 觀 覺觀相應。彼觀唯與覺相應。不與觀相應。 以 大地及心。云何非有覺非有觀。答曰,謂中間 初 離觀相應法。云何有覺有觀。答曰. 未 行是也。 應非覺問日。頗世第 何無覺有觀相應法。答曰。 若法不與覺相應 **党非觀相應耶。答曰。有。禪中問觀:問曰。類世** 觀耶。答曰。有。在未至及初禪地覺、唯與觀相 是觀問日。頗世第一法。有覺有觀地非覺唯 耶。答曰。有。禪中間觀。彼不與覺觀相應。非不 頗世第一法。非與有覺有觀相應, 相。應。後觀難不與觀相應,與覺相應。問曰 云何無覺無觀相應法。答曰。 考法不與覺觀 云何非無覺無觀。答曰。觀。所以者何。如說。 彼 禪及初禪地覺觀相應法。6云何無覺有觀。即 無覺無觀耶。答曰。有。云何有覺有觀,如未至 第 **慢是也。** 《觀相應法。彼觀唯與覺相應,不與觀相應 ,非無覺有觀,答曰:觀所以者何。如說。 ,觀相應。彼觀唯與覺相應。不與觀相應,云者何。如說,云何覺觀相應法。答曰。若法與 '有'如未至顧初禪地觀。彼非有覺有觀。所 禪。除其覺觀,餘相應法 所謂十大地。十 至禪初禪覺,相應觀是也 耶 一法。在有覺有觀地亦有覺有觀無覺有觀 答曰 問 有 日 云何無覺無觀。即彼色心不相應 頗 굸 世第 何有覺非有 法 法。在無覺有觀地。非 在無覺有觀地 "所以者何" 觀 觀耶 。如未至禪 非不是觀 答曰 法 굸 答 蕃 不 無

如 覺有 ■應。除喜根。諸餘喜根相應法。 世第一法。不與喜根樂根捨根相應耶。 應法。誰不奧相應。捨根色心不相應行。 中間禪第四禪,得世第一法。而不爾者有何 以不說禪中間耶。答曰。應作是說。 禪 不相應行。云何喜根相應。答曰。若依初禪二 餘樂根相應法。何者不相應。答曰。樂根色心 樂根相應。何者非樂根相應。答曰。除樂根 根相應。答曰。若依第三禪得世第一法。 了了。如觀掌中阿摩勒菓。云何世第一法樂 三地、未說在六地。今欲以根明六地義。 應。今欲說故。復有說者。先已說世第一 曰。先已說世第一法體性所以界地 樂根相應乃至廣說。問曰。何故作此論, 觀9耶、彼觀色心不相應9行。世第 如 已說界。已說地。已說根相應。 此論。答曰 有。色心不相應行。頗有相應法而不與世第 義。答曰。中四間禪通名未至。是中誰與相應。 依未至禪第四禪。得世第一法是也。問曰 喜根色心不相應行。云何捨根相應。答曰。 法。當言一心爲多心。乃至廣說。問曰。何以作 誰不與相應。誰與相應、除捨根諸餘捨根相 禪中間無覺有觀相應法是。 法相應耶。答曰 得世 觀無覺無觀耶 第一法。 先已說世第一法體性 此中誰與相應。 。有。即三根體是也。世第 答曰 有 未說現在前 云 誰不與相 云何 何無覺有 。若依未至 。已說所以 法 誰不與 未說相 無 答日 有者 法在 分明 光光無 觀 葙 **(**1)

欲說故。或有說者

言世第一

法是相續現前

止彼

人如是意

欲顯

世第

法現在前

중

名世第一法。此中何以不說、答曰。彼亦應說曰。如世第一法現在前。未來心心數法修。亦 爲衆多心。答曰。當言一心。不當言衆多心 二相續。唯有相似相續。如彌沙寨部所說。 決定此義故。而作此論。復有說者。 正決定。或謂有心心數法多彼刹那亦多。爲 止彼人意故。而作此論。世第一法。當言「心 不說者。當知此義是有餘之說。如有餘義。 時相續。二生相續。三相似相線。或謂無 。或有說者。 先說諸心心數法次第得 。相續有三 誾 爲

●便不起。世間有漏心唯生,無漏苦法忍相應 若說現世當知亦說未來。復有說者。若能與 簡略義亦如是。復有說者。彼未來者屬現在。 丽 若小若相似若勝。若當小者。不能得正決定。 心。若當起者無有是處、爲分別故。設使起者。 不但以言故。此義便立。答曰。此心心法,次第 問曰。以何等故。世第一法當言一心。應說所以 次第緣。是中說之。如是義應如先以次第說,

前。是以若相似若小。能作次第。見道是未會 答曰。修道是本曾得道不多用功力。 中 第一法。於世第一法因威勢。因者共生因。相 應因。相似因三因者是總說義。若別說者。過 得道,多用功力乃現在前,是以必用。勝者世 似因。未來於未來。二因相應共生。現在於現 去於過去。二因相應共生. 在二因稍應共生,現在於未來一相似因。 若 相似若小。能 與無漏作次第。見道 過去於未來一相 m 唯勝 現在 不

障礙生得法。是威勢緣

ů, 世第一法當言退。當言不退。乃至廣說 界地根一心。未說不退,今欲說故而作此論。 或有說,世第一法是退者,爲止彼人意故。又 何故作此論。答曰,前已說世第一法體性所以 第一法。於苦法忍有二種轉近,一隨順轉近, 者。隨順苦法忍。轉近苦法忍,垂入苦法忍。 者。隨順道諦。轉近道諦。垂入道諦. 近見道故。云何垂入諦。垂入見道故 諦。云何隨順諦。隨順見道故。云何轉近諦。轉 便立。答曰。世第一法、隨順諦 云何不退。應說其所以,不可但以言故。此義 欲去他義顯自義與法相相應故。問曰 苦法忍不現在前問日,世第一法是有漏心。 二垂入轉近。彼中問不起不相似有漏心。 耶 向言不起不相似有 漏 心苦法 忍是 不相似 法。當言退。當言不退耶,答曰。不退 答曰 世第 何以言有漏是不相似心無漏是相似心 法 惡賤有漏心。 以惡賤 轉近諦。 復有說 復有說 問日。 間 。世第 垂入 Ħ 使 世 故

所以者何。不以衰退。未成道得正決定,應以

勝進勢力道得正決定。若相似者。亦不能得

初刹那。後刹那亦爾,如初刹那、留難停住不

正決定。所以者何。先不以此道得正決定。如

決定。如初刹那不能取聖道。後衆多刹那亦 得正決定。後衆多刹那。亦留難停住不得正

增上忍。後是世第一法。問曰

。以何等故修道

言不相似

無漏言相似。猶如有人爲自親

里

匝流趣南海。

彼博叉河從琉璃

匝

进

。問曰。若非者爲是何法

答目 前者則

是

當勝者。亦不能

得正決定。所以者何

亦不能取聖道。答曰。見道異本會得道異。 不能取聽道,問曰。若然者修道中。若以下心。

若

他人想。彼亦如是。復有說者。 之所苦惱。 渡河者。從此至彼。渡谷者。從此岸至彼岸。渡 猾如士夫·渡河·渡谷渡山渡坑。 法忍同辦一事故。所謂捨凡夫事。得住聖法。 跋提、五名摩醯。流趣大海。 **恒伽。二名夜摩那。三名蕨羅由。四名阿夷羅** 法忍使不現前、譬如閻浮提有五大河。一 可有是事。住世第一法時。 無有一法能障苦 人 是念。欲還本處得如意不,答曰。不得。假使彼 下至高。猶如有人從高上墮。未至地頃。便作 山者。從此山至彼山。渡坑者。從高至下從 前者以內法具爲喻。後者以外法具爲喻 前喻後喻有何差別。答曰。無有差別,所以者 顯如法事。彼五河流趣大海。無館制者無能 難法 復有說者。前喻爲止不如法事。後喻爲 有說者"前喻爲止內留難法" 後喻爲止外留 侗 造此經時在於東方。此五大河在於東方。 有一法能障世第一 呪術藥草。使彼大河停住不流。未足爲難。 海。頗有人能邁住者不。答曰。無也。若以神足 邁者。無能住者無能移者。彼五大河流<u>趣</u>大 私陀。彼順伽河從金象口出。 海。一名。喧伽。 二名辛頭, 以爲喻"復有四大河" 。若以神足。若以呪術。若以棄草。澄至本處 。欲因二喻以明一義令分明故。復有說 親近他人作親 法 使苦 法忍不現在前。 從阿耨達池出流趣大 里 乃至廣說。問 三名博叉。 想 世第 '於自所 乃至廣說 法 親作 74 类 日 敌 無

[流趣東海。彼辛頭河從銀牛口出] 繞阿耨達池 萬旦 亦繞大 Щ

根本牢固

復有說者。世第一

法後次生見道

"退見道 次

一者。彼亦不退。復有說者。世第

八生忍智

無有退忍智者。

彼亦不退。復

有說者。心 亦言亦行

猶如

至

安般念處

七處善便頂忍亦迴向解脫。

是名

彼行者修布施時。

悉以迴向解脫持戒不淨

法不當言退。答曰。或有說者。根本牢固故。

·作義者說曰。以何·大第故。世第

決定。彼言無有一法速於心者。即苦法忍相

速於心者

能於爾時爲作障礙。使不能

得正 法

作障礙。使第二刹那不現在前者,無有 若法若呪術藥草。若佛若辟支佛若聲聞。能

應心是也。

日 人不成就世第一法。亦不成就解脫得耶。 三禪以上。則不成就世第 中。以離地故。不成就世第 耶。答曰。有。依初禪得正決定,彼命終生二禪 人不成就世第一 不成就。所以者何、以離地故失。問曰 陰中得阿羅漢果。彼依初禪得正決定者。則 定。二依二顧得正決定。彼俱命終。生二雕中 成就。一不成就耶。答曰:有。一依初禪得正決 以者何。以離地故失。依二禮者。彼則成就問 得正決定。二依第二禪得正決定。 法。一成就。一不成說耶,答曰。有。 那者。問曰。頗有二鷝人同生一處。於世第一 耳。復有說者。此善根是一刹那。 日 生二禪中。彼依初禪得正決定。則不成就。所 名勝進分。彼說三種。此說達分善根,名數異 警根退者名退分。不退不進名住分。 膀進者 見道所斷結。 數異耳。如定。犍度說。此善根有三種。 日。此皆是達分善根。何以說三〇種。答曰。名 住分勝進分。世第一法 進分善根。 斷結者。彼亦不退。復有說者 有說 種 Ŀ 法解脫得。彼得以二禪所攝故。若命終生 "有'依初禪得正決定'彼若命終。生第三 頗二阿羅漢俱在欲界中。於世第一法。一 退分住分勝進分。頂亦有三種。忍有二種 则不成就世第一法及解脫得 者 世第 無有退勝進分善根者。烻法 無有退非想非非想處見道所 法 法 後 成就世第一法解脫得 乃 "有一種"謂勝進分。問 至, 一法。問日 法。彼成就世第 斯非想非非想處 世第 無有退半刹 。彼俱命終 一依初禪 1。頗有聖 頗 法。是勝 於此 有聖 有三 ŵ 如

彼世第一法生時。能與苦法忍夾第緣果。若作次第緣。此文是根本義第一答所以者何。

苦法忍不現在前。復次世第一法。與苦法忍 不流。未足爲難。無有一法能障世第一法使 假使有人。以神足咒術藥草。能令彼河停 能遮住者不。答曰。不能。無有是處,以分別故 各有五百眷屬。合有二千流趣大海。頗有人 壽波婆、此中唯說廣大有名學字者。然彼四河 眷屬,一名薩梨。二名毘摩。三名那提,四名毘

住

子口出。

一機大池一匝流趣北海。

池

匝流趣西

海

彼

私陀河從頗梨師

四大河以爲眷屬。一夜摩那。二

|薩羅由。三阿 彼暅伽河有

惰。四名究仲婆。彼私陀河亦有四大河。以爲

爲眷屬,一名婆那。二名毘多羅尼。

三名。朋

奢多頭。四名毘德多。彼博叉河有四大河。以 以爲眷屬。一名毘婆奢。二名伊羅跋提三名 夷羅跋提。四名摩醯。彼辛頭河亦有四大河。

此法能與彼法次第緣果者

此法無有衆生。

遠行法。如說 無礙道唯緣於心。是故說心。復有說者。心是 地。是放說心。復有說者。若修證心通法時,彼 化衆生。簡略之說、復有說者。於心法中離爲 中。或生善心或時染汚。或時不隱沒無記 緣彼法。或時不緣。無有是事。是以說世之與 名爲心數。是故說心。以心大故數法亦名大 來。以王勝故但言王來。復有說者。以因心 最勝。所謂心也。是以說心。猶如王來餘人亦 或有說者。此是世尊有餘之說。亦是世 亦於世於緣。速疾迴轉。何以獨言心耶、答曰 問日。若於世於緣。名速疾迴轉者。心心數 依眼生。乃至依意生,若緣色生乃至緣法 緣速疾迴轉。謂一身中非謂一刹那。 轉者。則有少分速疾迴轉。少分不速疾迴轉。 冰無於緣速疾迴轉 所以者何、如說若法能 此中亦說世速疾迴轉。亦說緣速疾迴轉。謂 心心數法受緣。亦速疾迴轉不但心也。答曰: 法。亦隨世速疾迴轉、不但心也。若於緣者、諸 者。爲於世耶爲於緣耶。若於世者。一切有爲 一身中非謂一刹那也。 經證 '者。難以喻知。乃至廣說。問曰。言速疾迴轉 諸比丘。 我不見 者一刹那言速疾迥 法 速疾 迴轉過於 彼 尊為 生 法 故 或 身

心爲前導 有說者。心爲奪導,如說 是世梵志 獨行遠逝 不 在此 身 若 能

心尊心使 王如說 安樂自追 如影隨形 中心 調伙

上至有頂。能有所緣者。緣一切法。復有說者 能有所緣。內者。內入所議。逼者。從阿毘地獄 復有說者。心名城主。如說。比丘當知 數法所依之處。復有說者。心所依受身之處 雄魚。其所o住處雌魚皆隨,復有說者 境界,復有說者。如心行於緣。數法皆隨。猶如 攝 命終。當生善道。復有說者。此心爲主。多所統 納婆。以向如來起善心故。如鄉具珠頃身壞 鄉其珠頃當隨惡道。 迦摩納婆。以向如來生惡心故。身壞命終。 生。天人中。如世尊言。諸比丘。都提夜子叔 起。復有說者。心起惡法生惡道中。 心起善法 能起善不善尸羅。如說、善不善尸羅。皆因心 者即有漏識。復有說者。心是內法。遇 伏守護淨修。數法亦爾。復有說者。若心不伏 無不有心。數法不聞有增有減。復有說者。 觸法。如濾水。筍。上閉則漏上閉則止。彼亦如 心折伏數法亦伏 數法不伏。以不伏故。流行色聲香味觸法。若 心不調伏。不守護、不淨修。數法亦爾、若心調 是。復有說者,世尊先說心速疾迴轉,當知餘 說以緩緩爲喻。今何故言難以喻知。答曰,或 速疾迴轉過於心者。難以喻知。問曰。如餘經 有の縁法 。如說,此五情根各行境界。心悉能行種種 何 第 [者。此經難以喻知。不言不以喻知。所以 。非凡人能 染而 六 亦速疾迴轉 垍 生 Ŀ 作。不易作。不過時作。非無慧 築 王 以折伏故不行色罄香味 · 比丘都提夜子叔迦摩生惡心故。身壞命終。如 如經說。 染 此 者名 奖 彼 我不見一法 愚亦 言城 小 築 切切 一心是 處 若 ŧ

心速疾迴轉,其猶如受。此是心法。經先已說。 者作 善知心即是善知心迴轉。復有說者。有差別。 善知心迴轉。乃至廣說。問曰。善知心善知心 能作。唯佛能作。但無能知者。如佛化作一刹 心可以一法爲定喻不。答曰。或有說者。有誰 喻心。彼缓猴輕躁[®]躁動皆心所爲。問曰。彼 刹那。尊者波奢說曰,世尊爲化衆生,還以心 如猨猴。從一枝至一枝頃。心想迴轉。有百千 能有所緣。彼喻亦爾。而無有法與心等者。猶 少功而能得知,復次難以喻知者。 若非心法。喻不相似,復次難以喻知者。不以 者。言難以喻知者。喻若同若相似。同者。如說 如佛緣覺及諸弟子。善於總相別相。復有說 者。能知善心起住滅相。亦知出入及知方便 功能作。不過時作者。佛日出世 是名善知心迴轉。復有說者。若觀心自相。 迴轉。復有說者。若觀識陰。是名善知心若觀 知心迴轉。復有說者。若觀心,是名善知心。若 若觀心總相是名善知心。 迴轉。有何差別。答曰或有說者。無有差別。言 那以喻心而無知者。是故比丘應善知心。應 無慧作者。非麁心亂意之所能作。又非凡作 有說者。若觀七識界。是名善知心。若觀餘界 是名善知心。若觀餘入,是名善知心迴轉, 餘陰。是名善知心迴轉。復有說者,若觀意入。 念處。是名善知心。若觀法念處。是名善知 觀數法。是名善知心迴轉。復有說者。若觀心 名善知心。若觀心所緣行處。是名善知心迴 。非凡人作者。唯佛能 觀心別相是名善 作 不易作者。 爾時能作 如心速疾 是 復 1 非 用

心迴轉。如有欲心轉雕欲心。有뛣心轉雕瞋 欲心是名善知心。 戯 轉 心。有癡心轉離癡心。散亂心攝心。懈怠心精 ("是名善知心迴轉"尊者波奢說曰。若知有 復有說者 。若觀識。是名善知心。若 若知轉離欲心是名壽知 觀

問曰。頗住 迴轉 彻 緣無緣法耶。 禪四禪所攝世第一法 當得世第一法及所依緣者。 世第一法也。當得所依緣。不當得世第一 未來禪。當得正決定。住增上忍一刹那頃 名說耳,如定犍度說,我弟子中善知心迴轉 心定心不定心。修心不修心。解脫心不解脫 緣有緣無緣法耶,答曰。有。住增上忍應作四 生 禪所攝世第一法現在前及所依緣也。 依緣也。當得世第一法及所依緣者。謂未來 攝世第一法現在前及所依緣。 得世第一法。不當得所依隸者,除未至禪所 第一法及所依緣耶、答曰。有。應作四句 亦當得世第一法及所依緣耶。 所依緣耶。 摩訶般特迦是也。此即說心念處。名善知心 設日。世尊言善知心迴轉者。即是善知心異 心。緊心不繫心。當知亦如是。尊者佛陀提婆 進心。有掉心無掉心。少心多心。有染心無染 初句者。謂世第 一刹那頃當得世第 謂初禪二禪三禪四禪所攝世第一法所 當得所依緣不常得世第 ' 當得蘇有緣無緣法耶。 不當得 刹那頃。當得世第一法。不當得 法 諸餘所依緣。 一法緣有緣法耶。當得 能緣心心數法也 謂初解二 謂諸餘未來 亦不當得 問日 法 亦不 亚 頗 第 法

不樂聞法

雖聞法不攝耳聽。

名順

誦

。烻頂不得名順

諦

減損行及緣。

復更正觀欲界苦色無色界

此

忍中

行道。如是三十二心。是名下忍。行者後時漸

忍法

烻

至 第三句者。謂世第一法。能緣心心數法色心 不相應行也。第四句者。除上爾所事 何 一因論生論。五根本者。從云何世第一 一作經者說世第一法。凡作七論。五是根本。 退。造毘婆沙者。因此造論廣現多文 |相應。二因論生論者。謂常言一心當言 老 謂 世第 法 館 一綠色心不相應行也 法 乃

阿毘曼毘婆沙論卷9第二

阿毘曇毘婆沙論卷。第三

迦旃延子造 北凉*天竺沙門浮陀跋摩 *五百羅漢釋

雜"犍度世第一法品"之三三 **共道泰***等

忍處是故不說。說曰。如增 證此中便說。若經不說此中不說。佛經無說 復有說者。先已說忍而不彰顯,如先說,若後 者。有何意耶答曰。此是有餘之說簡略之義, 以何等故名忍。當云何繫乃至廣說。而不說 意欲爾。乃至廣說。復有說者。應說云何爲忍。 何以不次說忍耶。答曰。或有說者。彼作經者 Щ. 心心數法。勝者前者。則非世第一法爲是何 [日。此中逆說凡夫所得法、說世第一法已] 「何頂法云何頂法退。云何煗法乃至廣說。 說六法。則不能遠塵離垢得法眼淨。 、答曰。增上忍是名說忍,復有說者。若佛經 一阿含中說。若不 云何 *正觀,亦多亦廣。亦能隨順趣向涅槃。 *正觀。不多不廣。而能隨順趣向涅槃。 煩頂 應說轉買摩尼實喻。以如是等衆因緣故。 頂有雜。或時起欲界善根,復有說者, 意。煩頂不爾。復有說者。忍法四正觀不雜。

諦忍。答曰。順忍順諦忍。有何差別因論生論 **烻唯多相續現在前。** 說者。忍法亦多相續。 見道相似故。名順語忍。煩頂不爾。不名順語。 相似也。忍修習法念處。唯增長法念處。以與 法念處。後增長三念處。展轉現在前、是故不 現在前。彼忍亦爾。姬頂不爾。所以者何。先修 切時,與見道相似。如見道一切時。唯法念處 中悅適故。能生世第一法。復有說者,忍於一 頂法於實悅適。忍法於諦悅適。以觀聖諦身 故。能生世第一法。復有說者。煗法於陰悅適 以何等故。忍言順諦。忍煩頂不耶。或有說者。 不善守護,六不成就順忍。若成就六法則 復有說者,忍法侧近見道。 故 增上患。頂。止中愚。忍*止下愚。以止身中愚 莠隨順。煩頂不爾。復有說者。 烻法能止緣諦 皆是有餘之說。復有說者。順者言隨順。彼忍 如說以言順諦。煩頂亦應說。而不說者。當知 至成就順忍。問曰,被經難說順忍,不說是順 遠麾離垢。得法眼淨云何爲六喜樂聞法 知解 。頂生中明。忍生上明。以此身中有緣歸明 生世第一法。復有說者。煩法能生緣諦下 四 所未得法不方 復有說者。忍法唯一定 亦 · 烻頂不o如。 一刹那現在前。頂 便 勤 求 五所 復有 得 75 能 法

道中。先起欲界忍智道、次生有頂忍智道、 路。是以入聖道時於此緣行。自在龍用,如 忍 雉 諦 是炯頂及下中忍 問日。忽爲緣何法得正決定。答曰。或有說 行四行。緣苦諦。復有說者。 行十六行 緣四 增上忍緣 眞 誦 增 道

增上忍。後得正決定。彼有三心。應同一緣 是。於得正決定。不作留難。諸作是說。 錯。不以緣行倒錯。便爲見道。而作留難 是說。應緣苦諦增上忍。後得正決定。彼見道 故。以於見道修習*緣行先有徑路故 後復生觀習行。乃至廣說 難。所以者何。於此善根。修習□緣行。先有徑 行。所謂世第一法。苦法忍苦法智。二心應同 有頂忍智道。後復還生欲界忍智道 耶。若緣行倒錯。云何不爲得正決定而作留 言緣於道諦。問曰,若然者云何不緣行倒錯 絲。不同一行。謂習法忍習法智。評曰應作 行。不同一緣謂苦比忍苦比智。二心同於 、答曰。假令緣行倒錯,於正決定。不作留 。如此皆名緣 觀苦行 2.緣道諦 。忍亦如 何以 行倒 彼 見

苦增上忍。後得正決定。非先觀道忍後得正 四倒錯。則與見道、而作留難。如實義者。應觀 滅。色無色界行滅。斷欲界行道。斷色無色界 決定。增上忍行苦行緣苦。而忍方便道廣行 難。彼忍是世俗有漏善根。其性羸劣, 是 無色界苦。欲界行集。色無色界行集。欲界行 十六行。緣四其諦、彼行者正觀欲界苦。觀色 **《猛健善根。雖緣行倒針。於正決定。而無留** 。若緣行

Ŧ

不同 也、不得一人心中有。多人心中乃有 舍利弗。是上目連是中。其餘聲聞是下。性分 者好。問曰。世第一法。爲有上中下不。答曰。無 不同一緣。所謂苦比忍。苦比智、二心同一緣。 至漸拾。相續不雕。生於上忍。忍後次生世第 持此實珠隨其所安。往適他國。如是行者。乃 金。猶嫌其多不能持去。以金復易多價實珠。 財物。轉以易錢猶嫌其多不能持去。以錢易 界苦。是名上忍。後次生世第一法。世第一法 國。多有財寶及諸生業之具,不能持去。以此 後。次生苦法忍。譬如有人,欲從己國適於他 法智。如是正觀,是名中忍。彼復以一心。觀欲 更減損。但作二心。觀於一行。如似苦法忍苦 常相續不斷不遠離。如是觀時。深生厭患。復 觀欲界著。除色無色界苦。復更正觀欲界苦 正觀欲界苦色無色界苦。 觀色無色界行集除 滅 更正觀欲界苦色無色界苦。 界苦,乃至觀色無色界行滅。除會滅一切道。復 《有上中下。佛爲上。綠覺爲中。聲聞爲下 法。世第一法後。次生苦法忍。諸言緣苦忍 |忍。世第一法。苦法忍。苦法智:二心同一行 ·得正決定。彼四心。須同一行一緣·所謂增 "從是名中忍。復更正觀欲界苦。觀色無色 乃至觀欲界行集。除色無色界行集。復更 除色無色界行滅。復更正觀欲界苦乃至 乃至觀斷欲界行道。 一行。所謂集法忍集法智。是故如此說 二切級。 除觀斷色無色界 除一切集。復更正 復更正觀欲界 乃至觀欲界行 如拿者 行 四

下小信。乃至廣 煖。是以猾如山頂。故名爲頂。復有說者。勝於 之道人不久住,若無諸難。必過此山。到於彼 頂故。復有說者。猶如山頂,故名爲頂。如山 住 Щ 法。復有說者。應言下項,所以者何。在下飯法 不斷不退者有二、下者是忍。上者是世第 有二。下者是煖。上者是頂。諸彼不動住無難 退不退。諸彼動者。諸不住有難有斷有退者 問曰。何以言頂法耶。答曰。色界善根。有動者 有不動者。有住不住。有難無難。有斷不斷 是修法住定地法。能行聖行法。如是說者好, 第一法。評日 煖"上者名頂、色界中下者名爲忍。上者名世 界所謂忍及世第 《法。故名爲頂云何爲頂、歡喜於佛法僧。生 者。若無諸難,必到於忍。若有諸難,還退到 者遇諸難即便退還,如是行者。住頂無久 種達分善根。 彼不應作是說此盡是色界法。 是欲界所謂煗頂。二是色 法。 **欲界中下者是名為** 頂 痯

中何以唯說緣 小信。 是緣滅諦信。問曰。如頂能緣四諦。此 清淨無過故 目 於佛僧。生下小信。是緣道諦信。於法生下 於色界定地修地行聖行順法故。 下小。復有說者。此信當言異信、何以故。異 故言下小。復有說者。此住不久停故。故言 者瞿沙說。此類頂二達分善根。是欲界法 問曰。何以故。言此信爲下小耶。 部何者最勝 或有說者。 復 此中說名義最勝法故。 二諦信。不說緣苦集信耶。 所謂滅道。何以故 有說者。 此二諦是妙是離 答曰。如算 故名爲異。 此二諦 於此 答

頂

何等故名頂。尊者瞿沙說日。

有

如電說偈 復有說者。彼爲苦所困。欲求離苦。往詣佛所。 苦集諦。但不信三實 陰誦耶。答曰。或有說者。彼慶納婆等。非不信 何等故。世尊爲摩納婆等,但說信實。不說信 問日,如住頂時,亦信陰亦信三寶亦信誦。以 諦信也。 生下小信。是。名頂法。彼作經者。引經爲證。 信信法是緣三歸信、 前、二無心捨離。復有說者,信佛信僧說緣道 信。復有說者。此滅道有可信敬事。一樂觀在 敬信,彼受化者。心生欣樂,是故滅道最勝可 等常爲此苦之所逼迫。若世奪說滅道。 念。此是煩惱惡行。邪見願倒。何可敬信。而 信者。則無受化者。何以故、彼受化者。當作是 二諦有二義 生受化者。信樂心故。若世傳說。苦集是可敬 復有說者。 如說波羅延廉納婆等。能於佛法僧 此二辭 可信。二可求。 以不信故。佛故爲說。 能生信處 若如是者則說盡緣四 復有說者。爲 復有說 是 可 我

是名爲頂。於誦生悅適是名爲忍 說之。若於陰生悅適是名爲媛。於實生悅適 問日。如頂體性 是以說之。復有說者,隨行者意悅適故是以 法說緣三諦信。復有說者。三寶是生信敬處 說者。信佛說綠四諦信。信僧說緣道諦信。 常樂觀:二常喜求、復有說者、信佛說緣二 信。信僧說緣道諦信。信法說緣滅諦信。復 如實能離苦者。唯有滅道。彼有二義可信。 為苦所逼諸衆生 顯示法要除衆患 。是五陰。何以世尊爲波羅延 猶如熱時入涼池 不知離苦來酯 信 有

新學比丘釋種出家。雖少有信而乏於慧。無增長諂曲,是故爲波羅延等。說信止其諂曲。波羅延等。雖信止其諂曲。 波羅延等乏少於信。釋種比丘乏少於慧。是 或有說者。唯佛世尊決定明解法相 以波維延等。說信以饒益之。釋種比丘說慧 即慧名說。復有說者。隨他乏少爲饒益故。 如 長故。以信名說。彼諸新學比丘。與上相違故。 說之。復有說者。以波羅延等。未住所作地。未 應作事。非餘所及臘爲來生而說何 生信。來詣佛所。爾時世尊。因彼善根欲令增 入佛法中。未得含摩他 以信名說 〉饒盆之。復有說者。爲止諂曲愚癡意故。 為諸新學比丘 未有漸次聞他天言 以 一、慧名 法 。說慧止 說 "亦知所 答日 即便 生

故說慧。 外分力。 以波羅延等利根故說信,新學比丘等。鈍根 利根。有鈍根、爲利根者說信。爲鈍根者說慧。 其愚心。復有說者。世母說法。受化者二種,有 聚處。當知亦如是 慧之信增長愚心。是故爲新學比丘。 無愚無貪。修不修損身見聚處不損身見 如利根鈍根。內因力外緣力內分力 內正觀思惟增益外從他聞法內增

云何頂法退乃至廣說。 是念。若彼行者。已到於忍。 應說緩退而不說者。當知皆是有餘之說。復 有退,不說煖退。答曰。或有說者如說頂退。亦 有說者。行者在頂之時。多諸留難。有三時諸 惱業。多作留難。所以者何。彼諸煩惱 **慢業。多諸留難,如從頂至忍。爾時惡道諸** 問日。以何等故 。我復於誰身中 而作 說 當 M

利 達名失重利 如沙門二十0億九十一劫不墮惡道。與上相 退。當知亦說煖有退。復有說者。以頂法不久 惱猶如有人。見珍寶藏。見已數喜作是思惟。 住 喜。後便還退生大憂惱。復有說者。若說頂有 法時、自念不久。當得於忍。永斷惡道、心生 我今永斷貧窮根本。後欲取時忽然還滅。彼 有退。不說媛退。復有說者、行者爾時生大憂 留難。所以者何、諸煩惱業。而作是念。若彼行 人爾時於此寶藏生大憂惱。如是行者。 於果報。行者於此三時。多諸留難。是故說頂 者。離《欲已彼更不受身,我復於誰身中,生 想非非想處欲時。受未來有諸煩惱業、多作 者。出於欲界。我復於誰身中。生於果報。雕非 牊 故是以有退。復有說者。欲得忍時大變重 東報 難所以者何。諸煩惱業,而作是念。若彼行 猶如聖人不墮惡道'得忍之時亦復如是。 雕 一欲界欲 畤 。彼欲界諸煩惱業。 住頂 多作 歡

聞 於 無常。是說信陰。知有苦集滅道。是說信諦 僧清淨功德。是說信實說色無常。乃至說識 惟 善友。從共聞法者。聽隨順方便法。內正觀思 頂體相未說云何得頂云何失頂。 聞法乃至廣說。何以復作此論,答曰。前雖說 身 故作此論。猶如有人。親近善知識者。說親近 云何頂退。答曰。猶如有人。親近善知識。從其 行邪 法者。不聽隨順方便法。不正觀思惟 餘時,不親近善知識者。親近惡友,不從他 者。自身修行正行。信佛菩提:信善說法。信 行。失此信法。是名頂退問日 今欲說之 頂 者 退 Ĥ 彼 體

> 心不相應行。行陰所攝 如前說者好。頂退是不成就性。不隱沒無能 是故無所有性是名退性。評曰。不應作是說 時名之爲頂。後者離散名之爲退,當有何性。 裸形無衣當有何性。 是何性。彼人答言。我本著衣。他人奪去。今者 著衣。人奪其去。他人問言。汝今裸形無 他人用言。汝今衣裂爲是何性。彼人答曰: 和集名頂、善根離散名退。 所有性。是退性。强生分別,無有相對 切諸法。與威勢緣故。奪者佛陀提婆說曰。 其性。若然者一切諸法、盡是退性。何以故。一 性。所以者何。有信便得。無信便失。復有說者。 本完堅今者破裂,更有何性, 亦是染污性。復有說者。若法隨順退法即是 以何使樞。而退頂法。即彼使編性 心不相應行。行陰所攝 相爲是何耶 人劫去今唯貧窮。當有何性。又如有人衣 汝今貧窮爲是何性。彼人答言。我本有財 人多諸財物"他人劫去。後便貧窮人間之言。 答日 "是不成就性"不 如是行者善根和集之 。復有說者。 復有何性。猶如有 又如有人身本 如是設者。 是不信體 應沒 "彼善根 無能 鋫 他 衣

答曰。或有說者。佛於法明了。乃至廣說 我者說陰。爲見所覆者說話 著於我。三爲見所覆。爲疑者說 有說者。受佛化者有三種。 說者。隨衆生愚處。佛隨其所愚而解說之。 何等放世尊。或說信實、或說信陰。或說 問日。如說信佛菩提。是名信佛。乃至 一多疑心。二等染 寶爲"染著 王廣說。以 復 擂 復 諦 有

"乃至廣說"以何等故名煖。答曰 或

云何烦法

爲癥花生煖氣。還自萎悴。復有說者。會生 智知有能生煖智。令有萎悴。猶如夏時聚花 正法毘尼中。生信愛敬。乃至廣說、問曰。若然 日,亦以煖在初爲相。是故名煖。云何爲煖。於 **煗法在先爲相。如日明相在初爲相。無漏智** 依陰。在陰智火。還燒於陰。猶如兩竹相。摩生 火·横·上下相依。生火燒薪,復有說者。以有 中廣答。復有說者。滅道是可歸依處。是以故 問曰。媛能緣四諦。何以但說緣滅道諦信。答 彼正法者。說緣道歸信。毘尼者。說緣滅歸信。 行聖行所攝。於正法毘尼中。生信愛敬者也 火還燒竹林,尊者瞿沙說曰。求解脫智火。彼 有說者。智緣境界。能生於煖。燒煩惱薪 曰。或有說者。滅道於諦中最勝故 曰。不然。何以故。煖者乃是色界修地定地 "說於正法毘尼中生信愛敬,盡得煖耶 如火以烟在初爲相。無漏智火。亦以 應如先頂 豬如 能 答 7克

法教化。心懷嫉妬。將慮彼人共己相似。若其 順者 之。而汝今者。自爲邪行。欲止彼龍瞋恚趣故。 數。是故告言當恋汝意。復有說者。爲生彼人 心。復有說者。彼人自行邪行,如來以彼。即爲 如來告彼人者。諸釋爾時便與不生不信之 爾時諸釋生不信心。云何悉達。 者。爲止諸釋。不信心故。若當如來不告彼者。 如來告彼人者。諸外道等。不生誹謗。 个@苦汝等過。非我咎也。 言。馬師滿宿。我有四句之法。汝欲知不當知。 爾時。佛神力故。有如來像,當立其前而告之 法出家。次作是念,無化我者。我今應往作不 便作是念。我本從何來生此間,自知本在佛 如此追悔善根。以此緣故。必出惡道。復有說 彼大悲者。恣我意。而我不受。非如來過。能生 將來必生追悔善根。所以者何。彼人作是念。 將來善根故。佛知彼人。而今雖復不能受化。 證人。而語之言。汝本在家。及今出家。自行邪 利益事。破壞佛塔及諸精含。殺諸比丘。當於 者。佛知彼人於此命終必生龍中受大苦痛。 非是我過。爾時如來。即以軟語。面前責 。說法教化。不隨順者。不說 我應作者。皆已作 此法教化 不爲親族說 。復有說 若當

> 說者。 四 日熟種是。 何以故。 彼二人者 貪著利

&非®屬 何以故,彼二人者。 愚於因果故。 造起四0養知何以故,彼二人者。 恩於因果故。 造鄉,以三等知緣,以。故造斯惡行。復有說者四善是「譬如緣二人者。實不得沙門。 而言我得四沙門故。彼二人者。實不得沙門。 而言我得四沙門 處非9萬 何以故、彼二人者。 愚於因果故。 故。彼二人者。實不得沙門。而言我得四沙 有少許暖法。問曰。有衆多毘尼,有時毘尼 遠離我法愚癡人'於我正法毘尼中。乃至無 故 於現世。終不能得入正決定。以是等衆因緣 文佛菩提。彼作是念。何煩如來、爲我說法。我 十指水流而出。復有說者。佛記彼人當成時 近報果法故。彼人惡道報相。已現在前,乃至 說者。彼人已作決定業故。復有說者彼 令生牙、我今此身。終不能生解脫法分。 復有 身中、數數犯禁。自知此身非是法器瓦石可 趣涅槃。當是器也,復有說者、諸邪惡行。在彼 彼人自知非是法器趣向善道。猶爲非器。 如是說。我个何用知是法爲。答曰。或有說者 乃至無有少許煖法。問曰。彼二人者何以作 用知是法爲。世尊告言。汝愚癡人遠離我法。 無恚正念正定是名爲四。彼作是言。我今何 是名爲四。復有說者。如增 斯惡行。復有說者。如雜阿含中說偈 養故。造斯惡行。復有說者。四沙門果是。何以 有 毘尼 此中爲說何者毘尼耶。答曰。或有說者。 尼。有犯毘尼,有明毘尼有聖毘尼,有欲瞋! 方毘尼。有種性毘尼。有家法毘尼。有罰罪毘 賢惠法中善言最 中說學毘尼。復有說者。 "彼作是言。我今何用知是法爲。世奪告言。 三常實語離虚妄 二常愛言遠不愛 四常法言遠非法 此中說欲瞋 阿含所說。無貪 一般見 人已 有 癡

爲汝說。爲欲知不當恋汝意。彼二人言。

我

名四句法。答曰。或有說者。是四諦法。何以故。 **令守護佛法、是以告言當為汝意。問曰。云何** 證。如說佛告馬師滿宿比丘。我有四句法。當

我不發化之過。復有說者。爲止外道誹謗故 應作。今已作之。而汝自行邪行。以自毀壞。非 作衆惡。而自毀壞、是以如來。舉手語言。我所 答曰。或有說者。人謂彼人無敎化者。所以造 佛深知彼人不堪受法。何故告言當恣汝意。 等今者便爲非器。何用知爲。乃至廣說。問曰。

)告言當恋汝意。 若當如來不告彼者。 諸

怠故。造斯惡行。復有設者。四如意足是。何 復有說者。四正勤是,何以故。彼二人者。多懈 念處是。何以故。彼二人以顚倒故,造斯惡行。 彼二人以不見諦故。造斯惡行。復有說者。四

。彼二人者。不能積集諸善故。造斯惡行

獖

外道等。當作是謗。云何大悲。於弟子衆

有隨

故

諦信。是亦名煖。能緣四諦。彼作經者。引經爲 說。復有說者。正法說緣三諦信。毘尼說綠滅 種謂上 謂下中。忍有三種謂下中上。世第一法有一 Ŀ 有八種。下下乃至上中。世第一法一種,謂上 下下下中下上頂有六種、下下乃至中上。忍 上。世第一法是上。尊者瞿沙說曰。煖有三種。 此善根以三言之。煖是下。頂是下中。忍是中 謂中上上下上中。世第一法有一種。謂上上, 中。頂有三種、謂下上中下中中。忍法有三種 第一法是上。復有說者。煖有二種、謂下下下 上。此四善根以三言之。煖是下。頂是中。忍世 忍有二種。上下上中。世第一法有一種。謂上 下下下中下上。頂法有三種。中下中中中上。 說。此是色界o故。 貸 法。如是說者好。問曰。暖法有幾種。乃至世第 二是色界。所謂忍世第一法。評曰。不應作是 法《幾種、答曰。或有說者。煩法有三種、謂 一去以三言之。烦法一種,謂是下頂有二種。 者瞿沙說日 。此善根二是 定地修地。能行聖行所 欲界。 所謂暖 頂 摄

c退時捨者。 那 利。更不斷善根。若然者。提婆達多,不得頂法 得頂法亦捨 有何善利。已爲涅槃。作決定因。如乔鉤餌法。 退時捨者。作無間業能斷善根。亦墮惡道。復 得烻法亦捨。拾有二種 如偈說 作無閒業。 捨有二種。離界地時。 離界地時。及退時捨。 亦墮惡道。 復有何善 及退時。

善根。有何差別。答曰。 暖法能 9上緣諦增上 是彼初基始立之本。故名善根。問曰。此暖等 治言善根者。樂道言善。涅槃言果,此諸法等 子質修治田地除去惡草。彼亦如是。故名修 治。此身除去穢惡、欲爲法器。猶如農夫爲求 諦察諦"故名觀諦。修治者。爲求專道及果修

想。乃至能止身中愚。故生世第一法。復有說

。暖法能生緣諦下切。乃至身中有緣諦明。

世君如頂。彼以惡心向佛。墮於惡道。故言頂 此 偶當云何通 有無 نا إ 쯧 忘失 此說得退。 是名爲凡中小 41 爲 復有說明者。 頂 退

悦適故。生世第一法。復有說者。暖是念處

所

法。復次煖法,於陰悅適。乃至身

入處。頂是暖法所入處。忍是頂法所入處。世

法。是忍所入處。如是次第無問亦如是

法生中信。忍法生上信。以身中有此信故。能

一法。復次暖法。能生緣諦下信。頂

故生世第

前 言有我耳。問日。彼與如來。競諍論我。云何乃 二種。離地界時。及退時。退時拾者。 相應。爲一心。爲衆多心。爲退爲不退。乃至 覺有觀。為無覺無觀。為樂根相應,爲喜捨根 爲欲界繁。爲色無色界繁。爲有覺有觀。爲無 生爲緣義起爲是聞慧爲是思慧爲是修證。 **意趣。爲何所依。有何因緣何法。有何果。** 断善根。得忍亦拾。拾有一種。離界地時。彼善時拾者。墮惡道,復有何善利。不作無間業。不 有布施持戒。乃至上忍善根。 何依。有何報。 拾。餘如先說。四方人。作此論言暖養根 故。染著我故。答曰。彼不染著我。以論義故。 安仇利摩羅薩遜尼。雄子。便爲不得忍。何以 有何善利。不染著我。問曰。若然者尸利掘多 根無退。不作無間業。不斷善根。不匱惡道 得頂法亦捨。捨有二種雕地界時。及退時。退 者提婆達多。不得烻法。何以故。彼斷善根 業。亦墮惡道。復有何善利。唯不斷善根。若然 無間業。不斷善根。不墮惡道。 是其意趣。爲何所 言不染著我耶。答曰。彼以不斷我見暫現 次第得正決定。復有說者。 得燠法亦捨。拾有 時捨不退,所以者何。此善根性是不退。不作 **墮惡道。得世第一法** 無退。不作無間業。不斷善根 麆 得忍亦捨、 非染著也。 一法亦如是 拾有一 有何辨利"爲行幾行"爲緣名 世第一法得亦捨。離界地 河田 依者。依色界定起。 亦捨。捨有一種: 種 。暖有何意趣。答曰 離界 盡以週 復有何善利。 。復有何善利。 地 時 。捨彼善根 。離界地 向 有 解脱 何 所 有 復 故 何 术

彼法性分。故言達分。觀誦者。以無常等行觀漏聖道。是達此善根。隨順彼法。羽翼彼法。是

亦名觀諦。亦名修治。亦名善根。言達分者無

後邊生故。故言少許 殷水帝四念處也 此四種善

。所謂暖法頂法忍法世第一法。名爲達分。

是微小故言爲少。復有說者。以是見聚善根

今。者何以言少耶。答曰。以於達分善根中最

暖法。問曰。此暖壽根。 最勝微妙。 住寂靜地

生斷期心者。亦與彼同。

如說乃至無有少許

但有斷期心。是以世尊。而呵。啧之。其餘衆

者。犯戒者是也。以彼無有期心。無除期心。 也。除期心者。所作已辦阿羅漢是也。斷期

二除期心。三斷期心。有期心者。清淨持戒者

答日 蕑

"不一切也"衆生凡有三種。一有期心。

日

。諸不得暧法。一

切许與馬

師滿宿

同

4D

根

於忍近者。爲功用果。忍有何善利,有此善利。或有說者。不作無間業。餘如暖說。世第一法。 慧。欲色無色界繫者。當言色界繫。有覺有觀 有說者。是涅槃決定因,復有說者。不斷善根。 果。有何報者。謂色界五陰。有何善利者,或 是功用果。頂有何善利。或有說者。不斷善根。 應者,當言三隨所應說。爲一心爲衆多心者。 無覺有觀無覺無觀者。當言三行。 者。當言緣義生。爲是聞思修慧者。當言是修 爲行幾行者。行十六行。 果。有何依者。 現在一法念處。未來修四念處。現在行一行。一心不退,其餘如忍生烦法時。若苦集道論。 如 不 當言多心。爲退不退者。當言退忍。於頂近者。 現在 未來修四行。取其同性。非不同性。 上時。若緣苦集道諦。現在四念處。展轉現在 未來四行。增長烻法。以下增長中。 法 頂世第一法。綠苦苦法忍,是功用果世第 魔惡道 復有說者。不熟著我亦不退,其餘 何等故 同性 [法念處。未來四。現在一行未來十六。問日。 綠四眞諦。 者 ·未來四。現在一行未來十六。若緣滅諦。現 Ľ 。有何善利次第。得正決定。行四行。當言 一法念處。未來修一法念處。現在一行 行觀 於 。增長煖時,未來同性。 É 以行觀諦。 ·初生烻法時。未來同性 洲 地 。已骨得彼 '自地相似,後生善法。 前 有 生善根 何果者。 米曾得彼種而得 種 爲緣名生爲綠義生 是相似因。 頂近於暖 而得 "不同性修"答曰" 是以 。以中增長 ,若緣滅諦。 爲何根相 。是其依 是 具 綠 修初 增長 修非 功 何 用 法

現在前。未來四。現在一行未來十六。若緣滅 未來亦一法念處。現在一行未來四。同性修 四。同性修不異性。者緣滅語。現在一法念處。 道諦。現在一法念處。未來四。現在一行未來 未來十六。尊者瞿沙說日。初忍時若緣苦集 及增長時。現在一法念處。未來四。現在一行 法念處。未來四。現在一行未來十六。初生忍。 來四。現在一行未來十六、若緣滅諦。現在 長上。若緣苦集道諦。四念處殷轉現在前。 現在一行。未來十六。增長 不異性。若增長時。緣苦集道諦、四念處展轉 4 六。評曰。彼不應作是說。如前說者好®® 諦。現在一法念處。未來四。現在一行未來十 I 時 緑苔集滅 道 現 在 胡、下增長中。中學 法 念處 未來 四 未

·6問日。以何等故忍一切時。 法念處現在前 得正決定。是以或時修十六行,乃至四行。生 亦相似。問日。如增長忍時。盡修十六行耶。答 耶。答曰。如見諦道一切時法念處現在前, 觀諦。何以故。同性行修不異性耶。答曰。隨 世第一法時。現在一法念處。未來四。現在一 八或四行修。答曰。漸除所緣、漸除所行。轉近 問曰。以何等故。增長忍時。或十六或十二。或 行 十 豆 不 是。復有說者。世第一 所 行法來四。問曰。如世第一法會得彼種 一不也 六行。者緣三諦有十二行。若緣二諦有八 得。即此法修。如人裸形無友可奪。彼 。若緣一諦有四行。通一忍生勢則有十六。 修 餘行。唯 。如漸除所緣行亦如是:若緣四歸 修同 性 法。最近見道 世 第 法亦 復 一如見道 如是 亦如 Ľ 間 中 彼 行 有 涩.

能生頂

若得離欲我生

自知無力

自知有力能生頂者即便生頂。

相續。或有煖綠苦而止者。 緣四其諦。復有說者。此義不定 \mathbf{E} 曰 ·五心常相綴現在前。 或有說者 ,若生发 乃至忍時 言常相癥緣於四 爲常相 彼烻法 或緣集滅道而 續 生時。 諦 爲 或相續或不 如見道中 不 。常相續 相 續 么

餘如上說 生忍亦爾。問曰。若生烦法爲離欲不。答曰。 思惟、答曰。如煖正觀思惟頂亦復爾,如生頂 身曾得烦法。於此生中。欲生頂法。作何正 前身中。會得烻法。從根本起者也問日 法。答曰。作如是說者、謂一身中次第生者 何以言煖次生頂。頂次生忍。忍次生世第 頂去:若師不爲說:還從根本起:問曰。若然者 耶。答曰,或有說者。君從師順次聞頂法, 此生中。欲生頂法爲即生頂法 問曰。諸前身生烻法。未生頂法。彼便 界思慧正觀思惟緣苦行。苦行次第生煩 離欲者云何。答曰。不離欲者 第一法次得正決定,問曰。若雕欲者可爾。 色界修。地定地心。有厭離有惡賤有渴仰。 問日、為正觀思惟 生頂法不起有頂中忍。復有說者。 有說者,不爲雕欲。所以者何。彼行者愛樂寧 煖。煖次生頂 不隨順生勢不樂,有如此正思惟時。 頂次生忍。忍次生世第一法 何法次能 生煖 彼亦可爾有欲 "爲還起煩 耶 若彼行者 答曰 命 次能 「若前 朗 觀 世 不 生 有

生世第 以者何

法

得正決定故

問日

支佛復

法

。得正決定。評曰。不應作是說 依初禪生忍法。乃至第四禪

如前說者好。

次生世第一

切菩薩盡依第四禪生煗法。

乃

至第四禪。若依初禪生頂法。乃至第四禪 欲離如是過。當作是說。若依初耀。生煩法 中。不應次生下上。不應次生中下,云何菩薩

能生耶。答曰。自地不能

。他地則能。復有說

頂忍世第一法。得正決定。問曰。

如達分善根

得正决定。 以故。若依根本地生達分善根者。即於現身。 此善根是不退法故。評曰。彼不應作是說。何 "若依朱至"此則不定 。或有說者。煩頂有退。 若 依根本地。生達分善根 何以故。此 諸善根。 。忍則不退, 為有退不 盡爲生聖道 何以故。 **※**

答曰。 法 亦 初 如是。復有說者。若依未至禪。生煩頂忍。衣生 第一法。得正決定。藏中間二禪三禪四禪亦 決定。禪中間二禪三禪四禪亦如是。復有說 者,若依未至禪。生於煗頂。大生初禪頂忍世 法忍法。二曜三耀亦如是。第四曜中。生便 如是。此則說聲聞次第法。問曰。菩薩云何。 「禪忍。生世第一法。得正決定。 乃至第四禪 | 烦法||次生初禪。 煙頂。 忍世第一 至第四禪亦如是,復有說者。若依未至禪 日,若依未至確。生烻法。 。得正決定、復有說者,菩薩依初禪。生與法 。生烦法。乃至生世第一法,得正決定。初闢 "得正決定耶"答曰"或有說者" 。菩薩依第四禪生煗法。乃至生世第一 亦生頂忍世 一法。得正 若依未至 第

以施以慧。者行慧時。亦以施以戒。以是因緣。 菩薩若行布施。亦以戒以慧。若行戒時。 •評曰'不應作是說。如先說者好。所以者何。 起法、即是無漏道。非無漏道力不能障惡道。 不因知緣起法。其義云何彼作是說。覺知緣 後乃以忍。尊者佛陀提婆說曰。障於惡道。非 淨 善根能障惡道。或以施力。或以戒力。或以 不墮惡道。此豈非忍力耶。答曰。不必以達分 坐 薩所有善根。不經歷世 菩提樹下。一結。加 說菩薩不會生達分善根。所以者何、一切菩 分善根,非是己性。評曰。不應作是說應作是 或有說者。曾生爲障惡道故菩薩九十一 問日,菩薩前身爲會生達分善根不耶。答 獨 多 不墮惡道者。是蓬分善根之力。此是他性達 굸 《生一角彼亦如是。獨出世者 當知如佛 生不淨觀。乃至盡智 出世者。此則不定,與聲聞同。 何 答日辟 支佛獨出世者。當知如佛 問日。菩薩九十一 如渴伽◎ 老 劫 日 狩 衆

是 支佛人。能起佛種忍,評曰。不應作是說 生佛種忍。以近辟支佛道故。復有說者,求辟 大玄遠故。求辟支佛人。以生辟支佛忍。不能 以障惡道,不起菩薩忍,所以者何。於得道身 應說魚因緣喻。復有說者。 **孤劫。在生死中。以願力故。** 忍 佛。所有煐頂。菩薩盡能起。以障惡道。唯不起 能障那由他惡道。況十處惡道耶。聲聞辟支 說。求辟支佛人。不能起佛種忍。問 。所以者何。忍與惡道相妨。菩薩於三阿僧 。或以安般。或以聞慧或以思慧。或以煗頂 起聲聞辟支佛忍 生惡道中。此中 日 得忍 應作 亦 不 劫 趺

> 就身,彼成就身業,乃至廣說,答曰。或有說者 捨。問曰、若捨者,何以不生惡道。答曰。 道 行《雄度四大》犍度何故不說耶。如說: 凡 夫命終時 若捨者何故凡夫捨聖人不捨"若不捨 爲 拾忍不。 若 拾者何 赦 不 生

不成就。動著之力,能令惡道諸煩惱業,更不 **善根**曾在彼身中。如師子住處在彼身中。 有說者。彼善根住此身中、猶如舊住。諸惡道 行不在其餘小*狩。無能到者。 何況在時。 復行。況墮惡道。猶如師子所住之處,師子若 而能除去病患。永使不起。如是彼善很勢力。 不住彼入身中。或有與病俱出。或身中自消 何由得墮惡道耶。如人秋時服於下藥。藥 業極令遠離於此身中。更不復行。若其不行。 有說者"彼善根勢力。能令身中墮惡道。煩惱 就 得善。自有善根、雖不成就。能障惡道。況復成 善根雖成就 不障惡道 况不成就。所謂生處 說者。彼善根勢力能爾、雖捨不墮惡道。 所謂忍也。是故彼善根勢力能障惡道 "自有 復 此 復

得非數緣滅。諸法已得非數緣滅終 遠離諸惡。二者期心@深著善法。以有此二期 煩惱業。住此身中,其猶如客。舊住力强。客則 如是敬如是愛如是樂復有說者。 如是期心。 心故。不墮惡道。是故尊者瞿沙說、彼行者有 不如。復有說者。行者有二種期心。一者期心 有如是欲如是忍如是可如是意 彼惡道已 不現前。

復有說者,彼行者墮法雨駛流河中。不容作

惡道之業。是以不墮惡道。復有說者。依

之心。猶得名爲聖弟子。何况得達分善根者 在胎是也。聖人有二種。有名數聖人。實義聖 說者。彼業犍度中。亦說在第三句中。說聖人 謂實義聖人。是故彼亦說之。若人有一出家 應說。而不說者。當知此義是有餘之說,復有 喻。復有說者不捨。問曰。若不捨者。業犍度四 大犍度。何以不說耶。答曰。 無漏對抬道以自持御。 力以自持御。雖有對治道以自持御。此道羸 拾 不作惡行墮於惡道問曰。若捨者。何以凡夫 身中。不作惡行墮惡道中。復有說者。 惡行墮惡道中。復有說者。有善好期心。在此 彼行者見惡行過息。見善行利益。是故不作 煩惱業更不復行。何況生於惡道。復有說者。 是。復有說者。彼行者以正方便。合彼惡道諸 更坐於餘坐。如是彼善根所住處。定亦復如 惱業。不現在前 況墮惡道 必生彼處、猶如貴勝之座處所。以定。不應復 者。彼善根決定作人天處故。若作決定處業。 **護王所住之地。一切人民不敢復住。復有說** 身中。以守護聖道所住處故。猶如王人先守 何况加害。復有說者。彼行者以此善根。 家。依倚於王。而彼怨家。猶尙不能正面視之。 聖道故。彼行者依倚聽道: 。得達分養根者。謂名數聖人。得正決定者。 不壓固久住是以命終時捨。聖人身中。有 聖人不捨耶、答曰。彼凡夫人。無聖道對治 。隨順趣涅槃故。以信根深牢固故。是以 是以命終時不捨 彼以無漏定力牢固 此中應說合衆。采 或有說者。 **過如有人畏於怨** 使此身中惡道煩 。以心柔 彼中 於自 至九品與 種耶。答曰不也。具縛凡夫異。除一品結異。乃

捨者。何況生於他地 如實義者,凡夫人依彼地。生達分善根猶有 此身中。雖得速捨。如是當知有捨不捨。評曰。 所聞。若於善根。不熟方便。乃至不善修習。於 之時。便作是言、結有二種、乃至廣說。如 e如所聞。若於善根。常數方便。乃至善修習 者。雖經生死。而常不捨。如瀨多羅達子初 作 也 耶 方便。善受持善修習者不捨、與上相違 於此善根 復有說者。 或有捨者。 常熟方便故。 有不捨者。 作方便 誰 一切時 不捨 先 生 捨

縛凡夫。所得煗法。除一品結。乃至九品 有處 品盡者。初禪有九。或有除一品結。乃至九品 初禪無具縛人。即欲界說故。 如是乃至無所 此煖等善根。有七十三種。其事云何。欲界有 十種。所謂一具縛凡夫。二除一品結。乃至九 彼達分善根。唯作滿業。然後受報。復有說者。 者何"彼似無漏道。情惡受生故、餘業作初業。 問曰。達分善根言得報所謂色界五陰。爲作 亦作初業。得身報妙好。隨順行道 彼身初業不。答曰。或有說者。不作初業。所以 有九種頂忍世第一法亦如是。問曰,具 爲一

何。得勝進善根。前所得者。無可欣尙 媛增長已"邆起初者不。答曰。不也。 得得彼亦如是。如烻頂亦爾。問曰。增長煖時。 後相似故。如捨波羅提木叉戒後更受。非本 不也。所以者何。 問曰。若退愼法、還生烻法。爲本得得不。答曰 彼不數數得用功而得。不前 所以者 頂忍亦

如是

有女形不能の女無形二形。不能生煩等四善方の有男形不能の男無形二形。不能生煩等四善方 便法 **烻法耶。答曰。** 若依男身。得於烻法。 **烻法耶。答曰。得如是當知。** 若依女身得於煗法。 故。是以不能。問曰、烻法亦依男身,亦依女身。 勝 身、則諸天勝人。若取隨順厭患正觀、則 則能生煖,此三天下,具有此二。問曰若有好 以者何。若有好身。亦有隨順厭患。正觀彼處。 耶。答曰不能。初生已曾生者。能起現在前 謂三天下。非欝單越。問曰 問日**"為於何處生此善根** 。答曰如先說俱有者。 不得頂忍亦如是。黃門般 復得自身中女人所依 復得自身中男子所依 能天與惡道不俱 耶 ` 欲界六天不能 頂忍亦爾。問 答曰 欲界 惡道 吒 日 有 所

想陰行陰。卽是法念處。 身念處。受陰即是受念處。證陰即是心念處。 及法入中造色。即是色陰。意入即是識陰。 苦空無我。如是觀時。修習此智轉得定意。於 界乃至法界。體性者謂別相。總相者謂無常 入卽是三陰。 入。法界即是法入。又略入觀陰。 彼觀十色入 是眼人,乃至觸界即是觸人。七識界即是意 此界中。生厭惱想。復。略觀十二人。眼界即 界已,復作三種,所謂名體性總相,名者謂眼 唯是十八界十二入五陰。 阿毘曇生厭惱心。彼作是說。三藏所說要者。 慧有三種。聞慧思慧修慧。答曰"或有師略說 十八界十二入五陰。復有善誦修多羅毘尼 又略陰即是四念處色陰即是 又略陰觀諦諸五陰 彼即觀察界觀察 法

智。得須陀洹果 生忍。忍衣生世第一法。次生苦法忍。斷見苦 生思慧。轉進修習、大生修慧、能行聖行。如是 如是觀時。是名聞慧滿足。如是展轉修習。 界行道。當於爾時觀諦。猶如觀也量外物。作 界苦乃至別斷。欲界行道亦別。 時,彼亦次第觀別。欲界苦作異相別。色無色 因集有緣。滅有四行滅止妙離。道有四行道 總相者苦有四行。 者。逼迫行義是苦義。乃至出要,行義是道義。 相。名者謂是苦。乃至道。體性者謂別相。別相 所斷十使。次第生苦法智。如是次第生道比 [時]是名烻法。如是展轉增長次生頂。 頂次 □迹乘。●修習此智。轉得定意時,如見彼諦 無學法是道諦。 游五陰因是集諦。 次第乃。至盡智。是名諸善 無常苦空無我。 彼諦復作三種名體性總 **无** 一陰滅是滅 乃至色無色 集有四行 韴 夾 義根 意地 聞 者 齌 日 善根是'故不定。何以故。或有種者。有不種 若以此事。迴向解脫涅槃。欲永雕生死 非五識身 自有善通三藏文義。而不能種解脫分

如

成就。顏貌端嚴。能作轉輪墾王帝釋魔王梵 在人中生豪貴家。有大威勢。多饒財寶。眷屬 達分善根。福分善根者。謂能作生天種子。若 善根有三種,一福分善根,二解脫分善根。三 根生次第生法 至世第一法。問曰。解脫分善根。於何處種耶。 王種子。解脫分善根者謂能作解脫種子。決 答曰。於欲界中。非色界。欲界中人道。非餘道: 定不退因。必至涅槃。達分善根者謂煩法。乃 人道中在三天下。非欝單越。佛出世時非無 分善根。體性是何,答曰。若身業口業意業 時。復有說者。若無佛時.遇辟支佛。亦種解 意業偏多爲是五識身、爲是意地、答曰

> **选于瑟。而不能種解脫分善根。或有持一日** 揣食施。能種解脫分善根。自有能作長齋般 種解脫分善根。或有誦持一偈。能種解脫分 戒。或以多聞,而不必定,所以者何。有人以一 爲以何事種此善根、答曰。或以亦施。或以持 思慧。爲是修慧,答曰。是聞慧思慧。 ·亦是方便善。亦是生得善。爲是聞慧。爲是 能種解脫分善根。自有終身持戒。而不能 為是方便善 爲是生得善 非修慧。 答

果是苦諦

根 身中種。此身成熟來身解脫。遠者會種解脫 辟支佛所得解脫分養根。亦可迴向趣佛。佛 分善根。經那由他世受身。而不能生達分善 涅槃永雕生死。雖多布施終身持戒廣學多 如是勇猛心者是則能種。 。聲聞所得解脫分善根。可迴向趣辟支佛。 。而不能種解脫分善根,有近有遠,近者前 若不爲迴向解脫 有

所種解脫分善根。不可迴轉 零落。河水枯涸。彼復思惟如此外法。今已復 草木。爲秋日所曝冷風所吹。被諸霜露。枝葉 如此內法。今已復生。彼行者。於後秋時。見諸 言何以故爾。答言。此中生男生女。彼復思惟 若入城邑聚落。見諸男女歌舞戲笑。而問之 沫著岸。見已作是思惟。此諸外法。今已復生。 者見春時草木靑色。如紺琉璃。見河駛流浮 問曰。有生滅觀彼以何爲方便耶。答曰。彼 滅 。若入城邑聚落。見諸男女飢髮擧手。噿 晄 行

> 見如此相已。還所住處。自觀己身。有少壯老 帰哭。 觀。爲虛想觀爲實觀耶。若是虛想觀者。此偈 那一生一滅。是名生滅觀滿足。問曰。此生滅 名方便。於此諸時展轉除。減。乃至觀陰二刹 無常之相、次第觀於歲月日時畫夜。相稱是 喪。彼復思惟此中內法。今已復滅。 云何通如說 丽 問之言。何以故爾答 言。此 彼 中 行者 男女

便見諸行有來去相。若其滿足。見諸行無來 見諸行有來去相。而諸行實無來去。或有作 非以虛想觀能斷煩惱。若當非實觀者,應為 能斷煩惱,是故說轉轉因。如子孫法。復有說 答曰。有轉轉因故。是以說彼轉轉相生。 論者。說是虛想觀問曰。若爾者此偈云何通 遲則見來去。陶家輪喻亦復如是 去相。猶如小兒弄於獨樂。旋速則見如住。旋 行者。見於來去。答曰。若生滅觀。未滿足時。 者,是實想觀。問曰。若然者諸行無來去,然彼 孫法。其事云何虛想觀能生實想觀。實想觀 **若能觀陰生滅者** 若有知見能盡漏 是則解脫煩惱心 **岩無知見云何識**

の最高による

●[不]-

慮。若有二慮破一心義。復云何見爲以見生 滅耶。若以一心見生滅者。云何一心而有1 問曰。爲以一心見生滅。爲二心一見生一 爲正。若見滅滅時。復見生者。是則爲邪。 滅者。是則爲邪。若見滅滅時。唯見滅者。是則 生時。唯見生者。是則爲正。若見生生時,復見 生時復見滅耶。見滅滅時。復見生耶。若見生 心見生一心見滅者。則無生滅觀。答曰 苦當 見 應

作是說。 阿毘婁毘婆沙論卷第三 耳。非謂 無生滅觀。答曰。 一心見生。 一刹那也曾 此說通一生中相續生滅觀 心見滅。問曰。若然者則

阿毘曇毘婆沙 論卷第四

旃延子造 共道泰等 北涼天竺沙門浮陀跋摩 五百羅漢釋

犍度世第一品之四

· B.此二十種身見,幾是我見。幾是我所見。 中無我、彼何所緣。 利弗經中一處分別。 彼雖分別而不說此二 處處說二十種身見 而不廣分別。唯尊者含 至廣說。問曰。何故作此論、答曰。世尊經中。 我見。十五種是我所見。問曰。若我見有五。我 種身見。幾是我見。幾是我所見。答曰,五種是 事異'非無所緣。是故。止異人意欲顯己義 彼人喻見繩謂是蛇見杌謂是人。此亦所見 緣故。身見緣五陰。但所見事異。非無所緣。如 是人。爲止彼人如是意故。亦欲顯身見有所 婆提作是說,身見無所緣。如身見緣我。實義 不分別故。今欲分別故作此論。復次毘婆閣 十種身見、幾是我見幾是我所見。因彼諸經 所見亦應有五。何故說十五我所見耶。答曰 亦欲示決定法相故。而作此論、問曰。此二十 具故說十五我所見。所以 如人見繩謂是蛇見杌謂 ガ

起處

則有九百三十六。眼界是我色界是我

種三十四。則有四百八。若分別緣界。分別所 眼入有三十四。乃至法入亦有三十四。十二

瓔珞是我僮僕是我器,

如眼界有五十二。乃

十六。如是種種身、諸刹那相續。則有無量我 至法界有五十二十八種五十二 則有九百三

見我所見。此處分別行緣陰。不分別所起處:

行故說五我見

是我器,如受有三。想行誠亦三。如是四三有 界有四。乃至法界亦有四。如是十八四 則有 是我。眼界異我眼界屬我。我在眼界中。如眼 分別界。則有七十二。不分別所起處,如眼界 中有我見我所見。色無色界亦爾應說九。如 說三謂欲界色無色界。我見應說六。如欲界 所謂五見中我見應說二如我見。 者 **入是我色入是我瓔珞是我僮僕是我器** 五 十二,及色有十三。如是五種十三。則有六十 七十二。若分別緣陰。分別所起處。則有六十 入亦有四。如是十二四。則有四十八,以行緣 眼入屬我。我在眼入中,如眼入有四。 八。不分別所起處。如見眼入是我。眼入異我 四。則有二十。以行緣分別十二人則有四十 在色中。如色四種,受想行識亦如是。如是五 想地我見我所見,如分別行緣陰。應說二十 欲界地我見。乃至非想非非想地我見 五。如說色是我,受是我瓔珞,受是我偷僕。受 不分別所起處。見色是我色異我,色屬我我 十八。如欲界地我見我所見。乃至非想非非 何此 一若分別緣入。分別所起處,則有四百八 眼 十五我所見 以具故生。應說一 我所見應 . 乃至法 我見 應說

所造定諸所有有二種。有盡諸所有。有不盡 色是我者。云何爲色諸所有色盡四大。四大 依界入,是故世尊因陰說見。不因界入 是故不說。復有說者,諸見生時。多依於陰 得度者。世尊亦因界入。說於我見。以不應聞 因陰說二十種我見。若受化者。應聞界入,而 拿,因陰說二十種我見。答曰 爲化衆生故。佛 說二十種我見,問曰。置作經者。以何等故。 陰說二十種我見 彼作經者 亦依佛經作論 復有說者。此陰說見者。正佛經所說:佛經因 應如是說,而不說者。當知此義是有餘之說 現初起初方便入法。如因陰說,見因界入。亦 如是可隨。彼意作經 不違法相。復有說者 爲 答曰、或有說者。彼作經者、有如是意如是欲 問曰"以何等故"因陰說二十我見"非因界入 此二十種身見。各有差別故言種 則 有二 十二間日 Ü 何等故此身見 種 答曰 ₩.

色中我,彼作是念,色是我器,如油在麻中,腻 色中我者。云何色中我。於此四陰。展轉計是 有財,名爲有財。色屬我者。云何色屬我。於此 答曰。諸是彼所行,是彼境界者。計以爲我。非 自界緣非他界緣,彼云何能見一切色是我。 展轉計異於我,彼作是念。此色是我。有如人 所有。此中唯說盡諸所有色。問曰。如我見是 諸所有'言盡者。如求一切物及糟糠等亦諸 諮所有。言不盡者,如求糟糠等少物有亦名 掘中。 切色也。色異我者。云何色異我。於此四陰 陰。展轉計屬我,如人有僮僕。言僮僕屬 如。蘇在酪中如刀在鞘中。 蛇在饞

能覺觸。有所觸處、則能生受,以受處處生故。 住於受中。尊者和須蜜說曰。此四大身中,盡 言色裹在受中。尊者佛陀提婆說曰,彼見受 **麁色。入細受中。算者波奢說曰。不應責盲人** 色麁受細故。如說色是我受是具。云 亦不應問無明者愚。復有說者,彼見色 入見受麁色細。是以見色 '然計色是 色 是 何見 具 'nΓ 有一 議相。領如師子。鉤牙銛利 來 乾 說 瞿 時計五陰是我者。 暴沙門色是 **企我受想** 行識 是我。 答

是我受是具者。彼

如

ÚĽ.

在身中。

問

듸

如受是我,

耳

無

對,以空與我見相對故。有二十種我見,餘見 性公。空空、此十種空。與何法相對。與我見相 爲空。無爲空。第一義空。無所行空。無始空。 種空、十種空者、所謂內空。外空、內外空有 見取應各有八十種。應說而不說者。此義是 如說身見有二十種。戒取應有四十種。 廣說,復有說者,此爲現 初起初方便初入法。 說耶答曰。或有說者。彼作經者意欲爾乃至 問日 以何等故。我見說二十種。其餘諸見不 有餘之說。復有說者。爲對治我見故,佛說十 我。不遍在身。是故彼見色住在受中 邪見

我不耶。若有者。朔迦書云何通如說。 亦如是。問曰。頗有我見者。一時於五陰。 於眼入起我見。其餘諸色。起我所見 變是常。 【者是也,所以者何。計我見。唯計一法。五陰 。頗於一陰。起我見我所見耶、答曰 『無有五我見"無五我見者" 無計五陰是 《法。 計我見家。 說一我一人無分不壞 。若無者。薩遮尼乾子 經云何通 。唯有一 ()餘四陰 盡計 起如 如

不爾是故不說

無常是則無理。 通 具 則以外入爲具。若計外入爲我,則以內入爲 則無我見,非是我見。若無者。朔迦書復云何 日 何通、答曰。彼人於此五陰、盡作一具聚相 時計五陰爲我間曰。若然者。朔迦書所說: **逼能令彼人作不順理說**。 作如是念。此弊惡人。何以久惱如來故。以威 威逼故。令彼人作不順理說。復有信佛天神。 有如是威德故。作不順理說,復有說者。天神 說者。 彼人見如來威德 勝於梵釋難近難親。 音聲 彼人聞已 心懷怖懷 作不順理說 復有 是說復有說者。彼不信佛、內有知見。欲試如 。問曰。爲有見微塵計以爲我不、若有者。是 "若然者復以何爲具、答曰。若計內入爲我"通、答曰。彼人於此五陰。盡作一具聚相,問 彼爲知不。故作不順理說,次見如來諸論 子經一云何通耶。答曰。彼自大心重故。作 如說五大徼塵雖各異相。是我是常。若言 問日。彼書云何通我見見徼 "問曰。若然者薩遮尼 復有說者,或有一 。口四十齒、田梵 궃 如

遍在身中。從足至頭。無不有受處。

許曰。不應作是說,如前說者好 微塵計以爲我。有推理見義無實見生時義。 我見緣徼塵。此義亦立,答曰。無有見微塵計 曰。此書所說不順正®法理。復有說者。有見 以爲我。問曰,若然者。朔迦書復云何通,答 塵。答曰。此書說邊見緣微塵。此義已立。當知

問日。五陰之外,爲有起我見者不。 盡見五受陰,若無者。說第六我見。復云何 經云何通。 如說若有沙門婆羅門。起於我見。 若有者此 有

切 目 韗

處定。亦緣欲界。

亦緣第四6禪

問日 答曰。

如色

若然者

一切處定。不緣欲界耶

中地是我。一切處定。亦緣第四禪中地

誷

見故。說身見爲《本。守護長養諸見故。是說 使諸見轉行是說邊見93 邊見。沒有說者、能生諸見。是說身見爲根本。 若常。此二經有何差別,答曰。《云何能生諸 若有沙門婆羅門。所起諸見。盡依二邊。若斯 見。佛經說身見,是六十二見根本。餘經復說 起我、見其餘行陰起於我所見 第六我見云何而有。 $\ddot{\mathbf{H}}$ 無有五陰之外起於我見 答曰、思是行陰。 問日 即是第六我 "若然者" 於思

者@咽唾時彼非離欲 若作太子。爲阿闍世 之。是以世尊而語之言。汝是死尸食唾之人。 閣世王抱上。迴轉遊戲復現相貌,今阿閦世 界身見。拾於身見還得彼定,如提婆達多。於 爲王。行者本會得此定。後雖失時猶稱得定。 世王抱弄鳴之唾其口中。 王知是尊者提婆達多 當作太子像時。 定速疾。以神足力,自化己身。作太子像。於阿 復有說者。行者於定速疾故失、於彼定起欲 沙門。復有說者,以本名說故。如王失位猶名 相達耶。答曰。此中不定說定。如非沙門說名 禪中地爲我`一切處定法緣欲界。彼云何不 若見地是我。當知是第四禪地身見。 如是、問曰。諸得一切處定,必離第三禪欲。 地即是我。我即是地,不離不異,餘一切處亦 ■復有經說 若入地一切處定行者。作是. 抱弄時爾時雕欲。復有說者。身見見第 貪利養故即便 見第四 ßāſ 念 四 王 咽 闍 彼

見典 別。答曰。 界諸天 名得定人。身見綠第四禪中地,一切處定。緣 界,身見與一切處定。雖非相應共有法。而一 青黄赤色。評曰。不應作是說,所以者何。若我 於欲界。不同一時。是故此論爲已善通 人亦得二名。以計我故名爲身見。以得定故 云何是一切相應共有法。少緣欲界。少緣色 切處定。是相應共有法者。應有是過。 。彼衆生數者。其色悉白。非衆生數有 切悉白。 彼復云何見青黃赤等 差

事推求邪見。一以體性。二以對治。如智●腱 道是其體性。見道斷是其對治。復作是說。此 度見犍度。如增益智論。彼中亦以二事。推求 此諸邪見。乃至廣說。亦復如是。此中應以二 伏人。若不見不能遠避人。若見時則能遠避 日 無常見常。乃至廣說。問曰。 對治 道已過於慘、此邪見謗道是其體性。見道斷 是阿羅漢。汝何故慳惜阿羅漢名也。世尊之 瞿曇汝是幻。世尊之道已過於幻。此邪見謗 邪見、一體性三對治。如增益智論中說。沙門 有說者。不應推求邪見三事。所謂起處體性 推求邪見。便有三事所謂起處體性對治。 是其對治。如偈問論如梵網經說 大衰患作大蔑伏。猶如世間緊縛衰患藏 過患不現在前。猶如聖人以無漏道斷諸邪 若能以三事 此諸邪見於生死中。爲諸衆生作大點縛 若推求邪見。如責無明。 應以三事推求邪見 "推求邪見"雖是具縛凡夫"邪 '所謂起處體性對 何以作此論。 。汝何以愚,復有 應以起處 復 答

所作。後時皆憶。能誦持經論者。如少所讀至 似。彼作是念。童幼時色。即老時色。云何心法 相似相續、諸心法憶本所作。能誦持《諸論 問曰。彼諸外道爲以何事言常耶。答曰。見色 無常有常見者。云何無常、答曰、一切有爲法 求邪見。若久住生死者。無有是處。設久住生 有何奇事。如我今者住凡夫地,以此二事。推 作是言。藥人以無漏道。斷諸邪見。永不現前 現前。按爲希有。爾時陀婆法師在此會中。 諸 修 則乾。彼亦如是。若見苦時。彼見則斷,復有說 有斷有常。是則說邊見、體性見苦斷。是其對 以是故計常。無常計常是邊見。邊見有二種。 老能誦。彼作是念。今日師心。即往日讀心。彼 憶本所作。如昨日所作今日故憶。如是諸先 云何見色相似相續。 死。更不現前。以是緣故。應以三事推求邪見 如善說法中。亦說諸法。有自體性相常住。 智生時。斷此虛妄分別顚倒嶮惡斷見,問 者。苦法忍苦法智。是其對治。會苦法忍苦法 治 不是邪見。何故惡說法中。若說此相 大德。聖人能斷多諸過患。 行比 此見緣苦而生,故見苦斷。如草上露日照 丘 共 會 處 論說諸見 如昨日所見色今月相 邪見惡行永不 。有作是言者 便是邪 in \Box 丽

有。更增益所有。是故非邪見 答曰。諸言無所有。是名邪見。此則不言無所 者"是滅盡涅槃"云何無常見常。 二行斷邊,以是等義。故名邊見。問曰。實義常 見行邊處。故有二種義、名行邊處。一行常邊、 世所呵責。況復於我。計有斷常。復有說者。此 滅。非是常也。復次起我見者。猶是邊僻下賤 諸人 展轉相續。彼作是念。此諸法等。有生有 更不行。言世有所有者。則是常見。知此陰界 **旃延、若以正智。觀世是集。言無所有。則更不** 於斷邊。取於常邊,是邊見義。如經說。佛告迦 緣故。善說法。雖說體性常住。不墮邪見 迦旃延。若以正智。觀世是滅。言世有所有。則 而作是念。是梁生死此生彼。非是斷吗耶。 行,無所有者。即斷見也。見此有滅未來身生。 法者、墮於邪見。問曰。邊見是何義。答曰: 法。則從因生,能有所作。屬於衆緣。以是諸因 法 生滅相應。 有說者。善說 不屬因緣, 彼則不爾。復有說者。善說法中說 法 復有說者。 中 說法性屬諸 善說法 囡 不名邪見)所說則 緣 彼 惡說 肵 叉 収 與

其自性 **外常還。當知釋種所說涅槃。亦當復還。** 是非想非非想處定。彼作是說。如此涅槃。雖 常見無常者。云何爲常。答曰。 邊意。三名淨聚。四名世塔。無身者是空處 以四無色定,爲解脫涅槃。一名無身:二名 故言涅槃無常,彼常見無常者。此是邪見。 無邊意是職處定,淨聚是無所有處定。 曰 。彼諸外道爲以何事言涅槃無常。 迌 滅所斷是其對治。此見因滅生故。 滅蟲涅槃。 答日 是以 世 定 是 無 彼 問

見。答曰,或有說者。善說法雖說有自體性相

常。住無所作。惡說法中。於一

切時。常有所

作。復有說者、善說法中、

說法性不數數作

見

永不復起

如陀婆法師背在罽賓

。與衆多

常所壞。惡說法中。不爲生所生。乃至廣說 說法中。說於法性。爲生所生。爲老所老。爲無 惡說法中。說於法性。則數數作。復有說者 善

復

復云何通,如說當見無常。此是邪見 何通。如說 斷、答曰。有此邪見常見無當、問曰。者然者波 作。是名邪見使 。能觀是無常行不。 減斷 。如草上 云何邪見使使 。此中何以不說。若無者此 露 乃 若有者波 Ŧ 廣說 。答曰。諸謗無因 伽羅 βij Ħ 。見滅所 那經 爲有 文 無 玄 邪

捐 問日。若然者此文復云何通。答曰。涅槃有常 **謗言無囚。是說謗於三諦。謗言無作。是說謗** 雖有此見。悉入彼所說中,如謗言無因、當知 者 朷 伽羅那經何以不說耶。答曰。彼說邪見。行相 滅諦。復有說者。無有邪見。能謗常言無常。 集。如謗言無作。當知謗於三諦 盡。自有諸結行相。彼中不盡說。 "彼外道言"五陰是常。 。若言無涅槃。亦謗常相 豈非謗涅槃耶 彼作是說。 亦謗指所依色香味觸彼亦如是。 。除陰之外。更無有常。 釋種言涅槃是常非 "猶如有人"誇人無 。復有說者。 "復有說者 。以是義 。復有說

樂見。名曰見取。以何等故無常見常。不名見 見取。是其自性見苦斷。是共對治、問曰 時凉爲樂。寒時煖爲樂。飢渴時得飲食爲樂。 **苦作樂見者。乃歪廣說。** 不名見取。復有說者。陰中有大苦故。 苦有樂見。以下法爲最,名爲見取。無常見常 以是事故。言陰是樂,如說以下法爲最, 是實苦。彼諸外道,以何等故。言苦是樂。答 答日 。以少時樂故言樂。如人極時止息爲樂。熱 。自有法雖言常不勝。如計龐宏非數緣滅 被無常。常見者。 云何爲苦。五•受陰 勝不勝法 同為一 、以小苦 名目 苦有

見,不名見取答曰。現在法。以是事故。無常見常。是名邊答曰。現在法。以是事故。無常見常。是名邊常院中無有少常同於常者。所以者何。一利為樂,以此小樂同於涅槃。故名見取,無常見

作 何通。如說云何邪見使使。答曰。諸謗無因無 能緣提繫。是苦不耶。若有者波伽羅那經 復次以涅槃樂故。道得稱樂。問曰。爲有邪見 義樂。上言能至樂處者。是名數樂,非質義樂。 者。如見犍度所說,有二種樂,一名數樂。二實 處。故名爲樂分。無常故苦,名爲苦分。涅槃無 樂故。答曰。道有二分。若分樂分。以道能至樂 是其對治,此見依滅生還見滅斷。 二分純樂。謗者卽是邪見道諦不爾,復有說 爲邪見,非見道諦耶。如說道諦亦是樂。能至 露。乃至廣說。問曰。以何等故見涅槃是苦。名 脱, 涅槃樂有害見®邪見。是其體性見滅斷。 因。況多根在。不爲苦因。 法為苦。尊者和須蜜說曰。若一根在。猶爲苦 壞一根猶以爲苦。況衆多根、以是事故以樂 答曰。如人壞一根時便以爲苦。彼作是念。若 滅盡涅槃。彼諸外道以何等故以涅槃爲苦 樂有苦見者。乃至廣說:云何爲樂實義。 "ガ歪廣說 應如上常計無常句中說 **岩諸根滅。則爲解** 如草上 樂者 云

事故彼見是淨。若此法中。有少淨性者。彼計淨故。如治爪齒髮膚形容廢身洗浴等。以是以何事故不淨見淨。答曰。愚於所行。以少時以何事故不淨。一以煩惱。二以境界。彼諸外道。不淨見淨者。云何不淨。答曰。一切有漏法有

不淨。答曰

"彼作是說"如實義諸煩惱。是不淨

『道龍斷之。以道龍斷諸煩惱。故道亦不淨。

淨。答曰。道道果。彼諸外道以何事故。言滅 **殺見不淨者。此見有二種。乃至廣說。** 善根生故。亦能對治貪欲等法。故名假名 以假名故說淨。云何假名。從無貪無患無癡 言三淨。答曰。如實義。一切有漏法盡是不淨 問曰。如有漏法、雜煩惱故。當知不淨。云何說 善行不善根煩惱顚倒邪見是淨。 善說法中。亦說有漏善行是母。而非邪見。出者。雖非是淨。所流出處必應是淨。問曰。 善說法中以善行爲淨。故非邪見。彼以善不 相違。是故非是邪見。彼惡說法中。以不符 同於實義清淨之法。是名邪見。復有說者 日 說即是邪見。 嗅之乃知非肉。復作是念。墮者雖非是肉。 上餘者必應是肉。 當食肉。久住樹下。或時樹花有墮地者。即 花盛之時。野于見之便作是念。如我今者: 彼流出處是淨。 何言淨。答曰,彼作是說,所流出者雖是不淨。 乃至廣說。問曰。 現見屎尿。涕唾流出。 彼云 最,此名見取,是其自性,見苦所斷是其對治。 法。一從煩惱生。二從婬欲生,如說以下法爲 故名爲見取。 則 。何等是淨相。答曰。不會雜煩惱。 (非邪見。 C), 答目 顯倒想故。計屎尿腸胃等是淨 復應以二事知有漏行是不净 豬如緊首迦樹花。其色似· 被諸外道亦復如是 有少淨相。 便見 故名邪見。 後與煩 。云何爲 少净 所 法 道 問彼 惱 加 流 樹 便 定 肉

割

不淨物刀則不淨。以不淨刀更割餘物。

能

涅槃從不淨道生故。亦是不淨。

猶如以刀

其對治 煩惱。道則不淨。若以此道。生於涅槃亦是不 無我見我。此名身見。是其自性。 是。無我見我者。 斷。是其對治。若言滅是不淨。此見名邪見。是 **令餘物不淨。** 見亦如是。問曰。以何等故,不說我見無我。名 顯倒性。復有說者。我見是根本。若說我見。當 計人我此則邪見。問曰。此中但說我見。何以 嗅香知味覺觸憶念。以有此事必知有我、彼 能 其自性。見滅斷。是其對治。見道斷邪見。緣道 爲邪見。答曰。以無我故 所見。若說我見當知亦說我所見。己見已所 知亦說我所見。復有說者。 不說我所見。答曰。我見是顚倒性。 我。是則正見。不名邪見 此水更洗餘物物則不淨。 (名我。二計人我。若計假名我。則非邪見、若 來去住坐屈申。復次若無我者。則無見聞 切諸法無我。彼諸外道以何事故見我。答 故。若道智道忍生時。斷見滅斷邪見亦如 來誰去。誰住誰坐。誰屈誰申耶。以有我故。 。愚於來去威儀法故。彼作是說:若無我者 言道是不淨此見名邪見 是其自性。見道 此見緣苦生。乃至廣說。我有二種 又如水洗不淨物水則不淨。 乃至廣說。云何無我。答曰。 。復有說者。若我見無 。以有我見得有我 如是以道斷諸 。見苦所斷。是 我所見非 若 禽

畫

諸

難陀婆羅天之所與。若富貴者生男女。 恩之所與,若生男女彼作是言。此特難陀天 非因見因,乃至廣說。問曰 謬見因故。如農夫種o預秋大o獲實。彼 此皆尸利夜天思陀夜天舍摩夜天 彼云何非因見因 彼作 則謗滅。若無有滅。則無對治。如善法中。作如 是則謗苦。我無有因是則謗集。我若無滅。是 以有我見

故言無諦

彼作是說。我無有苦。

是言。此陰是苦,無我生信

。苦心言有苦諦

此

自性 敀 言無因耶、答曰。 見內外所有諸物有種種相 邪見。彼不言無因非因計因。故非邪見 非邪見 答曰、尊者和須蜜說、若謗無因 還見苦斷。問日,無因見因、是亦名謗因、云何 作 是 有因無因見,乃至廣說,彼諸外道。以何事故。 、獸。故說是偈 。彼作是言誰鑿河誰積山。誰纖刺誰。采書 如是謬見。 己 見苦所斷。是其對治。此戒取緣苦生,故 此 2皆是 毘 、於因非因計因。此名戒取。是其 **E 紐天摩** 膧 首羅天之所 與 是 名 彼

說。問曰。以何等故。此中說謗因邪見見集所 斷。是其對治,此見緣集生。還見集斷。乃至廣 諦是也 彼諸外道 以何事故。言無諦耶。答曰。 **誇道邪見。唯有謗集因義** 復有說者。此中說謗苦因。 果不生果因。 義。復有說者。此中謗生果因。彼中說者。謗生 復有說者。此中不說一切因義。彼說 答曰。或有說者。彼作經者意欲爾。乃至廣說 斷,見犍度中說誘因邪見。當言見集見道斷 彼有因無因見。此名邪見,是其自性。 見集所 見。有作無見。乃至廣說。 因。復有說者,此中無謗道因義。是故不說,是 此情無 若說涅槃無因。此豈非正見耶 因 刺 作 纖 世 云何爲有。答曰。四 是以說是謗集邪 彼中說謗苦不苦 無 自 在禽 者 獸 一切因

滅心言有滅諦。滅若有對治生信 苦有因生信 **、集心言有集諦** 若苦有滅

集滅道所斷是其對治此見緣四語生一還見 者" 亦謗因 體 謗果。若謗集者謗物體。 質有此實無 教實·無有復有說者。 所有。三實有。相待有者。因有故有無。因無故 邪智。有作無見者,有有三種。一相待有。二處 心爲何所緣。答曰。即緣虛空非數緣滅名 當知亦如是。問日。若言無虛쫀非數緣滅 如邪見正見明非明。智非智。決定疑信誹謗。 虛字非數緣滅。不爲正見所緣。邪見亦不緣。 說者'若法爲無漏正見所緣。 緣虛容非數緣滅。與上相違。是故不緣。復有 不緣。復有說著。若法是煩惱。是出要。邪見則 見則緣虛空非數緣滅。與上相違。是故邪見 者。若法是苦。是苦因。是苦滅。是苦對治。邪 緣滅。非陰因滅對治。是以邪見不緣。復有說 陰因。是陰滅。是陰對治,邪見則緣虛空非數 虚空非數緣減,答曰。或有說者。若法是陰。是 **妈諦斷。乃至廣說,問曰。以何等故邪見不緣** 道諦。彼有作無見,此名邪見。是其自性。見苦 有者謂男女等。 有有。處所有者如此處有彼處無。質有者。此 爲是何智。答曰。此是思惟所斷,不隱沒無記 以者何。此無深重心。如謗煩惱出要法。問 物體有。二施設有。物體有者,謂五陰、施設 不謗果 、若謗道者謗物體。 膀苫有二種。 **汤因。若謗滅者謗物** 不謗囚。 '亦爲邪見所緣 謗物體 有有二種 道心言有 l。或有說 生信。 胼

無作有見。乃至廣設 間回 何以 11: 此 論 答 曰

見。見苦所斷。復有說者應作是說 有何意。答日 非是見。所以者何。五見不說故。而不說者,彼 或有說者 以者何。此非見性 應 作是說。 **| 欲作問答故** 若無作 。復有說者。應作是說。此 如說無作有見。此 有見 無作有慧 當言是身 日

是何見,是名爲問。答曰。此非是見,是名爲

答。自 路作非路想。如行非路作正路想。如男作女 此非是見。是邪智。問曰。 使所使 此亦是問。答曰、不爲使所使。此亦是知欲知根知根知已根無漏無爲法亦問。 幾 是事,而作問答。無作有見。此是何見。答曰。 答。如彼雖無是事。而有問答,此亦如是。無有 說者。是思惟所斷,不隱沒無記法。如行正 有雖無是事。而有問答,如十四門中。 '云何邪智"答曰。或 未 似法故。亦說有色界道。能離欲界欲。有無色

唯有如來等正覺二事俱盡 所以者何。無知有二種。所謂實義假名 者如見机謂是人等者。 如說云何邪智謂染污慧。答曰:不與彼相違。 作是言者。應作是說「如前說者好。 此是邪智。所以者何。無有住見諦所斷心。能 天作如是說,我是大梵。話梵中尊。我能造化 斷。不隱沒無記法。問曰。者然者。 "與無明使相應"是諸阿羅漢已斷盡" 假名 阿羅漢辟支佛亦有 違智•健度 是思惟所 實義 更不見餘諦。 已不見集者。無有是處。為分別故。設見苦已。

者問彼言。此陰爲是常爲是無

皮膚所覆故。不知不淨。爲所作事覆故。不 知無常。爲適意威儀法。所覆故。不知苦。 倒所謂常樂淨我。爲相似法所獲故。 間 曰 此四 倒性是何。 答曰 是慧性 爲 問知 不

> 雖轉行。雖增益性。非是倒,所以者何。有少相 性倒。而非增益。所以者何。是壞物性故。戒取 見半是倒二見半非耶。答曰。以三事故名倒 見戒取。及邊見所攝斷見。問日,以何等故。二 見見取。及邊見所攝常見。二見半非倒者。 二見华是倒。二見华非倒。二見华是倒 轉行。二增益。三性倒,邪見斷見,雖轉行 。若是慧者,此五見 幾是倒幾非 倒 者 答 骐 身 日

呵責。如於夜中有脫失者,則世人不深呵責。 之所呵。三諦徽細。若於微細有錯謬者,不深 見苦斷所以者何。緣苦生故,還見苦斷。復次 復次行者已見苦。 麁苦。有錯謬者。賢聖所呵。如人晝日錯謬。人 所斷性是倒。若身見斷亦斷。復次苦麁。若於 此倒緣果生。還以見果慧斷。復次身見見苦 故名爲倒。答曰。倒有所增故名倒。此四倒。唯 相是分是性。已說自體所以。今當說以何等 界道。能離色界欲。此是倒自體,是我是物是 永無倒心。若當行者見苦

智亦有隱沒無配。所謂與慢相應者。如彼梵 想。女作男想,如是等想是也。復有說者。此

熱鐵丸。若問爲淨爲不淨。彼定答言。是不淨 我。以無作者,無彼作者。無受者故。如草木羹 者。若問爲是苦爲是樂。彼定答。言。是苦獨 常。彼定。答言:是無常乃至無一刹那停住 猶如養聚。若問爲有我無我耶。彼定答言無

毘曇毘婆沙 論卷第四

阿 毘曇毘婆沙論卷第 Ŧī.

迦旃延子造 北涼天竺沙 門浮陀跋摩 五百羅漢 釋

0(何是母毘婆沙)十雜日書

◎雜●健度智品第◎二 共道泰等

智知一 或有說者。毘婆闍婆提問、育多婆提答,如 知共有。此則是通。問曰。誰作此問 不知此則是難答曰。 答 部意。此中作問作答。作難作通, 止彌沙塞部意。以智知不以入知。便止犢子 意。不知相應。便止藝摩掘部意。不知共有。便 不知耶。答曰。不知自體。是爲便止摩訶僧 說智能知共有法。彼作是說,智有二種。一時 部。作是說 彼智亦爾。是智性。能自知亦能知他 也。若復有此智生一切諸法無我 故。而作此論。頗有一智知一切法耶。答曰。無 子部。作是說,人能知非智。爲止如是諸異義 知心不相應法。心不相應智,知心相應法 共生,一與心相應,一不與心相應。心相 體能知自體、如燈是照性。能自照亦 中應廣說。優別波提舍。問曰。何以作此論。 蹞 。若復有此智生一切諸法無我。此學智何所 爲止他義故。如摩訶僧祇部作如是說 有一智知一 切法耶。此則是問。答曰 智能知相應法、彌沙塞部。 切法耶。如此章及解章義。 不知自體不知相應不 無也。此則 ,如說頗有一 誰作此答 此智何所 能照 應 作是 凾 是 泚 쳄 懫 他 自 答

9門=問急數 ●女=於® | ● 19 | ●女二於® | ●健二機働 | ●二十(之一) | ● 19 | 改二数 | 19 | ❷〔所〕---母言==日書文書 ◎ 0 0不分卷書文

「閣婆提問

育多婆提言。

頗 有一

찬

痴

切

此

有

柳

௭

說

彼等智。能知一切法不。答曰知。若一刹那頃。 至廣說。若作是說。此十智中。 我當答言不知自體不知相應不知共有。此中 無有答者。但作經者。有如是意。若有人間 復有說者。弟子問師答。復有說者。無有問者。 相違、猶如指端不能自觸 利。無育養無壞。無增無減無因無緣。無次第。 他有緣生義。自體於自體。無長無損、 故等智二刹那頃。一智能知一切法。上言 等智除自體相應共有。 能知餘一切法次第 七六五四三亦如是。若作是說。此二智中。顏 眼緣色生眼識。 者。若自體知自體者。則無二處法。如世尊說: 二刹那生。能知前剎那等智及相應共有。 黑,如刀不自割。是故自體不知自體。 復有說者。 法耶 有自體能 一不知自體。答曰。或有說者。諸法除自體 「不知者。言一刹那一智。問曰。以何等故 "作如是通。不知自體不知相應不知共有。 [緣色生眼識]是三等觸,然有此觸生。是以 · 若此智生一切諸法無我此智何所不知 。若自體知自體者。則無三等觸 智知一 智者。是 智知一切法。也。答曰有。謂等智也 育多婆提答無也。 。可作是答有。謂等智是也。 切法無我。此智何所不知。 若自體知自體者。則與世間現喻 切9法。我當答無也。 知自體 一刹那智。是故說不知自體, 乃至意緣法生意識。 復 毘婆闍婆提復難 有說者。 如眼瞳黑不自見 颇有一智知 、若自體 。如世傳說 彼復作此 如是九八 。復有說 育多婆 。復有說 無害無 類即 知自 楚 於 乃 頗 Ė 若 則體工者 法 不 ŊŢ 體 自

體 智

是自體。爲知他體亦如知自體耶。爲知他體說者,若自體知自體者云何知耶。爲知自體 則無取所取。如取所取。智所知亦如是,復有 者。此智畢竟性能自知。不能知他然能 不能展轉自相見面彼亦如是。 照性。復何府照。若體性非照。應當是開 爾者。則不相似。復次如燈體性是照。不若是 燈衆微塵所成。彼智亦衆微塵所成耶。 生數。彼智亦非根非心。 亦有過,云何喻有過。答曰。燈無根無心。非衆 云何通。答曰。應說其喻過。若喻有過 舉所作法異世俗所作法 異若必欲通者。 阿毘曇中說。不可以世俗現喻難賢惠法。 喻不必須通。 體不知自體者。壓訶價祇喩云何通。 則有二智。有二智則有衆多自體。問曰。若自 自體如知他體。是則爲邪。若此智生。能知自 是自《體、若知他體是他體、是則爲正。若知 是他體。爲知自體亦如知他體耶。 是故不知自體 法故。不能展轉相緣。 正見。不名邪見。復有說者。若自體知自體者。則無邪見。若邪見能自知我是邪見。此 拍應受。彼受爲自緣爲緣他。若自緣者。有 性。爲破閣故取燈若燈體性是閣。 亦知他體者。一智則有二作相。有二作相 生故。是諸心心數法。 相似過。以何等故。不知相應。答曰 繰之過。 所以者何。 若綠他者則不與慧共同 復有說者。 同緣一 如衆多人仰視虛空。 此喻非修多羅毘尼 非衆生數耶。 "若自體知自體者。 法生以同緣 復次若慧緣 "若知自 答日。 。則有大 心所喻法 同緣 則無 若不 復大 知 綠 贀 他 當 此 觼

苦忍不見我見所緣身故。如身見於苦諦所斷 煩惱爲首。若其不斷則餘結不斷,餘結不斷 計識是我。若苦法忍生時。於所依身,不得正 時異。於苦得決定時異。問曰。其事云何。答曰。 是者。彼不應作是說。所以者何。於道得決定 苦法忍。不盡決定。苦法智生。盡得決定。如道 故苦法忍現在前。 決定。於集滅道亦不得究竟正決定。以 則無於苦究竟得正決定。若於苦不得究竟正 決定者。所緣身我見則不應斷。所以者何。以 決定。便能斷謗道邪見。 分決定無有是處。爲分別故。設使於道少分 如道諦所斷邪見。 法忍不盡決定。道法智生繼得決定。彼 不得決定。是名於苦得少決定。彼作是言。若 則有大過,何以知之。如苦忍生時,便於自身 不然。復次若慧生時所依身。是名共有法者 識。生則不自見身衆色差別。如眼識餘識 共有法、慧生時所依陰身。是共有法。問日。 得見。問日、云何名共有法。答日 亦 決定,何以知之。如說苦法忍所緣 不能。問曰。意能緣一切法。汝先言不能 爾。彼作是說,五職生時。能各自緣所依。 汝所說:慧生時所依身,是共有法。若然者。眼 業生住無常是也。 銅籌盛安開那藥著於眼 以 刹那相應共有法。如身見或計色是我乃 何等故。 緑 被世第 苶 知 法 共有法。答曰 於所依身 總誇一切道。欲令於道 緣欲界五 西方沙門作如是說云何 何況盡決定。 中 陰盡 以逼近故。 ľ 亦見是害得正 (逼近故。 。彼迴轉身口 無有餘智 世第 唯一除 是則 泛是事 亦 服 如 如 如 以 至 少 不

智能緣總 說者。智能沒一

線總相 稍開稱。

別相故。次智說識。 識難緣別相

"復有說

。涅槃寂靜

此: 經即

說 如!

切法無我行

j.

Ę

朷

不相似

境界。

識唯行相似境

置佛

經說與不說。

是說者好

應有

緣

意欲說意談能緣一切法故。次智說職。復有 舌識識味,身識識觸。意識唯識法。為止如是

切法故。次智說識。復有說者。

。爲止彼人意

法人。若說識即說意入。復有說者。此六識各 入中。二人能緣。所謂意入法人。若說智即說 唯是心。是故先說智次說心「復有說者。十二 意識。復有說者,若說智則說數法。所求說者 故。如說依智不依識。亦說如行五根識。盡依

行境界。如眼藏識色、耳識識聲、鼻諷藏香

誰爲元首。

'所謂識也'復有說者,此俱是依法

此

設道品法中誰為元首。所謂智也。生死法中法中智爲根本。復有說者。俱是元首法故。如 欲說差別義故。先說智夫說論復有說者。以 ·義等。先說智次說識。如尊者憂摩難提說,若 放。智後次說識 俱是根本法故。增長法中誠爲根本。寂滅 |那秦言識。長一字者所謂毘也。爲斷如是意 智。智即識 唯長一字。何者開那案言智。毘 順舊法。是以先說智次說識。復有說者。識 一智以識。有所觀察。此事必定。彼作經者。亦 論中說。 [長老舍利弗。所言智者云何爲智。次作是 說。長老摩訶狗@郗羅,往長老舍利弗所問 爾。乃至廣說、復有說者,此是經論舊法。如 '所言識者云何爲識。乃至廣說。如波伽羅 識 。云何9知法。次問云何識法。 鑢 "答曰"或有說者。彼作 切法。乃至廣 說 問 Ы 觅 經者意 如此 何等 設 行 ΙĿ 彼

菖

有

闍即隨

難有通" 如智能綠 說。若此智生一切法無我。此智何所不知此 智說識。 智必有相應識。便止彼人識智次第生意故。 次第生法。不一時生。爲止彼人意故。作如是 說智識俱是有"枝俱是道支故"次智說識。復 有說者。止譬喻者意譬喻者說。智之與識。是 乃至正定。是故說智是道支。爲止如是意欲 緣名色故。 是道支。識是有會枝。彼 頭有一識識一切法。 問日。此何處經中說,答曰。如偈說 人意欲說識行相似 應 。復有說者。欲止犢子部意故 |如智文說。如說有緣一切法無我 知是有"枝"云何聖道 切法無我。 仏佛經 此中亦有問有答。有 識亦如是餘文如上 **木相似** 作 如是說。職 所謂正見。 (境界故) 心被說智

然當知說少分一切 時。實有說者。此偈舉說緣苦時無我行。所以 說者,初學仍是觀行時。後半個說"是"見苦 復有說者餘經亦說。 分一切有一切一切此 是綠一步接無我行。答曰:一 者何無須法非是可厭法 設一切法無我行。後半楊說綠苦誦行。復有 心。此云何能緣一切法。答曰。有說者初半偈 **視當知說諸行無我**。 切。餘經亦說 若能以智觀 生厭苦心 一切背熾然 彼亦如是說少分一切。 --{}) 中說少分一切 問日。如說能生厭苦 問刊 行無常。 一切行無 道6得清 선) 有二種 。無腦法不熾 者然者云何 切行無 净我 有少 非

水 能緣一 說 我 如 如签行有所以签。有所以不签。有所 彼作經者意欲爾。乃至廣說 有如是觀現在前。是以說之。問日。 切B無我法行。 "我不說一切諸法悉字。問曰"以何等故。 自中無他。 切法。此 有所以不空者。 所 中何以不說。答曰 以 者 何。行者在 或 初 如空行 有說 行 地

亦

設 答曰。慧是體是性。乃至廣 界。盎緣自體。相應共有 如海水一四流。復有說者。隨其所行。隨其壞 我云何非是邪也。答曰。或有說者。彼緣多分。 是以不緣。問曰。緣一切法無我行。 不緣少分。緣多分者。如大海水。少分不緣者。 治煩惱。是以能緣一切法。問曰。如有漏無我 對治煩惱 非一切法是煩惱性 有漏者 不對 有分齊。有漏觀諦無分齊。復有說者。無漏者。 行不能盡緣一切法。彼作是念,一切諸法無 四倒。是以能緣一切法。復有說者。無漏觀語 彼無漏無我行亦緣有漏無我行。 說者。無漏無我行,能對治四倒, 於自分中明了故勝。是以不緣 **漏無我行勢用勝。能緣一切法。無漏無我行。** 初觀行時。行者必觀一切法是無我,是以有 用勝。無漏無我行。得正決定時。自分中勝。如 苦。答曰。或有說者,有漏無我行。於觀行中勢 滿無我行。能緣一切法。無漏無我行。唯緣於 而不說者。當知此義是有餘之說。復有說者。 所以名無我 一行無。如此分別。是以尊者和須蜜作如 行 答日 。非其所行。非其境界。 此 一說。已說體性。今當 Ŧŝ 無我法 "復有說者。應說 以自故不空 如四倒拼 一切法。復有 體性是何 不能對治 放。名無 以之者。 綠 有 者

段

色陰 言在過去朱來現在。 不說與相應。答曰。體性相違。 問日 及第四禪。拾根相應。欲界二根相應。謂喜捨。 應,根相應者,三根相應。謂喜樂拾。第三禪與 法念處。智者等智。三昧相應者 不與三昧相 唯行無我行。緣者。緣一切法。 念處者 學緣緣 身。命終生色界。依色界身。重起現在前。行者 依欲界身後依色界。所以者何、初生依欲界 說 非想處緣二地非數緣滅。許曰。不應作如是 禪如是識處緣四地。不用處緣三地、非想非 盡能緣。不用處。緣二地。非想非非想處緣一 無色非數緣滅。除一切虛空。彼識處無我行 諸彼滅。諸彼比智分、諸比智分非數緣滅。三 曰。能緣幾所法。答曰。緣三無色陰。諸彼因 能緣。識處亦有無我行。而不能緣一切法。問 衆生。若言是一。若言是異,彼空處無我行盡 非數緣滅。諸無色非數緣滅及虛空。虛空與 緣一切法。問曰。爲能緣幾所法、答曰。緣四無 界未至禪中間。根本四禪空處亦有。而不能 我行。而不能普緣一切法。地者,在七地。謂欲 樂根相應。初禪二禪喜根相應。未至中間禪。 所說法。復緣五地。非數緣滅四無色第四 。餘如上說。復有說者。空處無我行能緣,如 "憂e根體性愁悴"是以不與相應。世者。當 。如前說者好。所依身者。依欲色界身初生 諸彼因。諸彼滅。諸彼比智分。諸比智分 "如@善憂根相應能緣一切法。此中何以 在欲色界無色界中。亦有緣 緣世者緣過去未來現 無我行體性於 切 法

> 學無學非學非無學者。當言三種緣。見歸斷 學無學非學非無學者,當言非學非無學。緣 法者。當言緣欲色無0色點法亦緣非點法 言欲色界繁亦無色界繋。 **善無能者。當言三種緣。欲色無色界繫者**。 命終。還生三禪,彼爲得不。答曰。得欲界命終 得。初禪命終。生二禪中。初禪地法盡捨。二禪 者何,以遠故。若即二禪得修習。生初禪中,則 禪中。彼爲得不。答曰。或有說者。不得。所以 名生得。欲界命終生二禪中。二禪命終生初 何亦可言生得。答曰。此難修習。不生彼問,不 相別相生彼則得。若不修習:雖生彼不得云 是生得。云何言方便得。答曰如於此間修總 無色界是修慧。方便得生得者。當言是方便 是三種慧,欲界是聞慧思慧。色界是聞修慧 他身亦緣非己非他。聞慧思慧修慧者。當言 當言二俱緣。緣已身緣他身者,當言緣已身 道斷法不斷法者。當言三種緣。緣名綠義者 得是生得。如色界聞慧。可言是方@便亦可言 修道斷不斷者。當言修道斷。緣見道斷法修 及非世法 善 不善無記者當言善。 緣欲色無色界緊 緑磐 是 當

末 時 身念處。無有緣一切受受念處,無有緣一切 若生色界。若生無色界現在前。緣一切法。 亦如是。無色中緣一切法無我行。若生欲界。 亦緣二禪乃至非想非非想處。 非非想處。 非非想處。若生二禪不入定現在前時。能 起色界者現在前。亦緣一切法。若生初禪。不 間 心心念處。無有緣一切法法念處 色故。應作是說。不入定時。無有不緣一切色 欲界者多非。色界者。所以者何。不自緣定 禪三禪四禪者現在前, 生欲界中。起現在前時。緣一切法。生欲界中。 唯 曰。色界者若不入定。所緣與欲界等。若入定 一切法。若入定現在前時,綠二禪乃至非想 入定現在前時。亦緣一切法,若入定現在前 一說。問曰。欲界者緣法多。色界者緣法多。答 日。云何起緣一 生魔 緣初職乃至非想非非想處。生初職 得不 者生二禪起 三禪四禪者現在前 起現在前。所以者何 切法。無我行現在前 答曰。 亦緣初禪乃至非 生三輝四繭 以計 我 起二

結。何用起現在前。答曰、欲令心猛利故。心若。若是欣尚行。若是欣尚行者。云何緣苦集。若是厥離行。問母,整使彼多緣有漏法。少緣無漏法。而於無不。數使彼多緣有漏法。少緣無漏法。而於無漏法故是於尚行。如銅錢務上置一金錢、銅線雖多。得一金錢、猶生於尚行。於是於尚行。如銅錢務上置一金錢、銅器雖多。得一金錢、猶生於尚行。為是厭離行為斷結不。耶、答曰、、應作是說。是於衛行。為是厭離問母。一切法無我行。為是欣尚行。為是厭離問母。一切法無我行。為是欣尚行。為是厭離問母。一切法無我行。為是欣尚行。為是厭離問母。一切法無我行。為是欣尚行。為是厭離問母。一切法無我行。為是欣尚行。為是厭離問母。

有外道凡夫。何道凡夫能生此法。答曰。內道聖人亦能凡失亦能。凡夫有二種。有內道凡夫是聖人能生此法。爲凡夫人能生此法。答曰。

亦能外道亦能,內道凡夫。亦方便得。亦生處

。外道凡夫。唯生處得。復有說者。外道凡

夫

得

爲得不。答曰。或有說者。不得以遠故。復有說

生無色界中。無色界命終。還生無色界中。彼

者。若即無色修習。還生無色界則得。問曰。爲

受轉輪坐王果

然後修轉輪歌王業。

" 先得阿

削

頗

有二心展轉相因。

颇

有二心展轉相

惟

有未來,其事云何。答曰

如正見生言有未

有說者。論有二種

是根本。二是傍生

諸作

巧便。

是名無記心邪見展轉相緣。

若發意思

口

1。或有說

一者。彼作經者意欲爾。乃至廣說。

猫

不隱沒無配心云何。答曰。非是巧便,非是不

有因是有緣。 是無常苦空。

展轉相緣。應作是說。而不說者有何意耶。答

心不俱生。然後應次作此問。頗有二心。前後

作是論。應先作此論。以何等故。一人前後二

心展轉相緣。善心云何。答曰。如正見計過 高自舉。無明於彼。愚冥不知。如是等名染污

去

無我因集有緣。是有是性分。是

如是等名善心邪見展轉相緣

頗有二心展轉相緣。乃至廣說。問曰 '不應先

觸二作意二解脫二念二定二眼乃至二身

有以有所作因故。如二心二受二想二思二

邊見計斷常亦如是。見取計過去勝第

一戒取

計淨能至解脫計是乘疑猶豫計二世

夾生身見。身見復計過去邪見爲我。如身見。

二命根二身種類。

如是等則無展轉因義

計好妙適意。

患計不好。妙不適意。

慢計自

猛 能 入聖

是空行 無我行。對治我所是空行。 意入亦如是。復次性空義。是無我行。行空義 無我行。見我不入眼中生悅適。是空行。乃至 不入陰中。是空行。復次見眼無我生悅適。 我所愛亦如是。復次陰非是我。是無我行,我 治己見。是無我行。對治己所見。是容行,我愛 是無我行。對治十五我所見。是空行。復次對 日。空行無我行。有何差別 復次對治五 答日 治 一我見 我 是

●駛流。如是法生。未來世法道*駛現在,現在 因,乃至果爲花因。若後爲前因。復有大過。何 應當行緣無明。乃至老死緣生,如說眼緣色 尊說。無明緣行。乃至生緣老死。若後是前因 過。去因、爲斷如是意故。明後心非前心因 頗有二心展轉相因耶"問曰。何以作此論。 不作業而受果。答曰。如先受善不善果、然後 以故 不作業而受果 已作業而無果故。云何 *牙因,乃至花爲果因,若然者應*牙爲種子 內緣生法。云何與外緣生法相違 母是兒因。若然者應兒是父母因 若當後是前因者。則違內外因緣生法。如世 逼"駛過去。如是未來法是現在因。現在法是 腹識。 · 善不善業 先受律儀不律儀戒果 ·儀戒。先受阿毘地獄果,然後作五逆業。 爲止外道意故。外道作如是說。後心是前 所以者何。如水流時。後水能逼前水 。若後爲前因。應當緣眼識生色。如父 如種子爲 達如是等 。然後受 答 先

> 大過 不俱生。復有說者。言前者除過去世。言後者 者。言前者諸過去心無二俱生者。言後者諸 所以者何。無有一人前後二心俱生。復有說 作此論。頗有二心展轉相因耶。答曰。 說者。言因緣無體性。今欲分明因緣體性故 二心俱生。 未來心無二俱生者。是故答言。一人前後二心 多羅 (無解脫出要之道,若後是前因) 作業而受果,已作業應無果。作業而無果 '復次所以作此論者。如摩訶僧祇部設 就三菩提 爲止如是意故作此論。復次或有 然後 行諮波羅蜜。 則 有如是 無。那 若爾

此則止相似因一切遍因報因義。 應共有因義。次作是說。非未來心與前心因。 作是說、無有一人前後二心俱生。此則止相 心因。此則止後與前作因者意。復有說者。若 因作論故。答曰。無若依六因作論者。應答言 止二心俱生者意。次作是說。非未來心與前 生。若作是說。無有一人前後二心俱生。此則 除未來世。不俱者欲明現在一刹那無二心俱 此中依五

論。問曰 見。亦言無過去諸法。是名二心展轉和緣邪見 見生言無未來。次後復生邪見、言無過去邪 等故復作是說。若生無當來心耶。答曰。 發意思惟無有未來。問曰。其事云何。答曰 明了了故。頗有二心展轉相緣耶。答曰。有。 作是說`所以說者。欲饒益弟子令受義時 是彼境界緣。或時不作境界。無有是事 彼人如是意欲分明境界緣有實體性故作此 欲斷如是疑故。而作是論。頗有二心展轉相 有二心展轉相因。 心展轉相緣。問曰。何以作此論。答曰、前說無 說者,阿毘曇應以相求不以次第。若前若後。 生。是傍生論。是以先論根本。次問傍生 緣 日。若答言有。此言便足。所以者何。如說若法 綠耶。復有說者。或有言境界緣無體性。爲止 俱無有過。但莫達其相,不應賣次第. 。此是根 頗有二心展轉相緣耶。答曰 本論 ρį 何等 亦謂二心無展轉相緣義 故 |人前後| . 頗有二 心 不應 有 Ľ 復有 那 若 分 間 何

緣 何等

Æ

自線

J)

知 Ţ[i]

不說

答目 間日

"復有武者"此

光。進一 是名二心展轉相緣。 事云何。答曰、若發意思惟無未來道。此心與 說有漏心相緣 思惟無未來道。問日。何以復作此論 乃至不隱沒無記緣過去正見亦如是。若發意 洭 中夜得正決定。中夜譜道後夜得正決定。或 邪見相應 緣無未來道 後得正決定。緣過去 決定。或有一日一夜誇道。一日一夜得正決 有後夜齒道晝得正決定。有蜚謗道夜得正 法 ·次後生正見。言有過去。亦言有過去諸 一作無常苦空無我因集有緣。此中言後時 以何等故不限時。答曰。或有初夜誇道 念、遮相續 今欲說無漏心相緣。問口 。不限時不限身。不限無姑 身見計過去正見爲我。 答曰。先 共 法 4Č

是通。 說者。 答目。 不能展轉相緣。 種界善染汚不隱沒無記威儀工巧。 心展轉相緣 質無謬是中說之。因此事故。擾動智海 如二 支禪果。此中說之,復有說者,若智知他心。如 應說而不說者。 者。被作經者意欲制 不名綠他心 問日 餘能知他心智 。不緣彼 緣一切法故言語所斷心與集諦所斷心。 、若體性是修、若是雕欲得。若是四支五 此中說名義但好者。後有說者。若體性 此中說得證他心智通者 心则 諸數法亦如是 此中 各行境界故。 當知此義是有餘之談。 緑 若緣心所 μĿ 何以 乃至廣說。 中為說

知亦如是。 。如是半月一月。一時一歲。乃至一身。當 緣有未來道、次後生無漏道、緣過去 若發意思惟有未來道。此心與正 轉相緣。 緣滅諦所斷。有漏緣使展轉相緣亦能緣無 緣 能展轉相緣 苦諦所斷心 與修道所斷心。展 ·集辭所勝心,與修道。斷心。展轉相

見相應 無始生死已來。如說三種正觀。後能入聖道。 刹那頃。不限和續。不限時不限身。 乃至不限 緣。後時者如說 緣未來道。未來道生 還緣正見 是名展轉相 正見、是無常苦冬無我因集有緣如是正見。 總相觀後。能入學道者。遮一 轉相緣。 斷有漏緣使。展轉相緣。亦能緣無漏緣使。無 **涌緣使不能緣有漏緣使** 漏緣使、無漏緣使不能緣有漏緣使

何等二知他心。答曰。此中說根同 "答曰"前說已身相緣法。今欲說他身相緣 乃至不限無始生死已來。如 他心智。 問日 問日。此中爲說 同 答目 是法 何以復作此 同利根。 75 智分。 至第 俱 μĪ 间 緣道 能緣 無展轉相緣、 轉相緣。欲界不繁法展轉相緣。欲界無色界 如苦忍苦智。集忍集智 行所斷心。其餘修道所斷。 緣 緣三種。善染汚不隱沒無記。壽報無記 。善者能緣三種。善染汚不隱沒無記。染汚 種 隨其所應展轉相緣界者欲界色界展 善染汚不隱沒無記。不 色界無色界及不繫心展轉相 能緣五行所斷心道 展轉相緣不斷心。 Ė

法故。如二知他心展轉相緣

根同

同是初 同

Нį

他 智

Ü 下根

有漏 彼

쥤 智

問

E

ź 間 雕

(何相稱) 無漏 地

報

無記

無 Ġ.

者

不限一刹那頃。

二知他心智。亦展轉相緣

修道所断善不善隱沒無記。能緣五 無滿緣使於道展 亦應分別五識 道諦所 彼五識 。或有說 亦更有 (他心智) 夜有 香 儀力便 復有說者。因工巧心更生意識。 五識是工巧方便、非起工巧心。 轉相緣。工巧無記心展轉相緣。其事云何 **誇果。如說此善惡業無果報。云何以果誇** 起工巧心。意識能緣工巧。亦能緣起工 方便。亦是起工巧心。五誠能緣工巧。 謂色聲香味觸。工巧心者能起工巧心者是 起威儀心 彼四識能 如說是人諸所受報無因無緣。云何不以 因 是能展轉相緣邪見。或以因謗果。 日、工巧有二種。一是工巧。二是工巧心。工巧 1 蛛 脑菜身受受報非心 因 伙 展 縣線 觸。威儀心者能也威儀心是也。 "藪不以果誘因。或不以因誘果"云何 種 一是威儀、二是威儀心 無記心展轉相緣 因威儀心更生意識。能緣十二人是能 意識能緣威儀亦能緣起威儀心。 衆生頹惱無因無緣。云何不以因誘果。 非起威儀心意識是威儀方便。 所以者何 意地 順; 線越儀 共非 答 EI 無不善報 之; 何; 有諸 不能緣起威 威儀者謂色 能緣十二人 各口 意識是工巧 戜 Įπ Щ. 復有 不能 酃 威能 善業 Ėį 龍 两心。 亦 果 뢌 妨 如 N 团 緣 展 媙 瓜

意識能服藝相

有說者。 何等故。 說無過去未來現在。是名不以因誘果。 者此中說一 見苦諦所斷。先說二心展轉相因 說者。此義。以入彼所說中,其事云何, 當知已說次第緣。所以者何。 應說而不說者。 彼作經者 此中不說次第緣威勢緣耶 二級義 4意欲爾。 所謂因緣境界緣 當知此是有餘之說 乃至廣說 如 一般轉相 說 答曰 誾 復 二心 Ħ 復 有 無 因 有 說 以 緣 那 B比二此哪 Ø(所)+斷魯② B是十(也)每② O以二已每個 如現在

有

次第縁。

未

來生一

ď)

若無有爲無爲則無

切諸法。

有如是

第

緣

間

E

。若然者心與心作次第

不與

數

法

若無現在則無

似自己是次第緣。已說次第緣體相

未說所

。以何等故名次第緣。答曰。等無問義是次

| 在則

轉相緣 當知二心亦展轉威勢緣。是名已入 緣當知亦說嚴勢緣所以者何。如說二心展 展 彼所說中! 柑 因 常知二心亦 5無次第 緣 若說 境界 應設。

阿毘曇毘婆沙論卷第五

旃延子造 共道泰等 北京天竺沙門洋陀跋摩 五百羅漢釋 譯

二心不得展轉相因。何以敢:無有一人前後 故無第二次第緣。答曰。衆生一一心次第生。 緣故。復有說者。此說前如兩鞅和繁。以何等 心次第生。不得有二。所以者何。無第二次第 二心不俱生。乃至廣說。答曰。衆生法爾。一一 和合則不生現在。 第緣生未來世法 者。答無第二次第緣。此說心心數法。依次 二心俱生故。雖有是說未說所以。今欲說之。 不得有二。以何等故。梁生一一心次第生不 次第則不生。復有說者。以何等故一人前後 《作此論答曰。此是傍生論。所以者何前說 何等故一人前後二心不俱生。 。答曰。無第二次第緣。是名展轉更相 以何等故一人前後二心不俱生 若與未來次第則生。不與 依現在世法和合則生。 問日 不 例 則無未來。以有未來則有現在。以有現 廣說。岩五俱生何妨有六。若有者則可一時 過去。若無過去則無有爲。若無有爲則無無 有過去。若無未來則無現在 來世中一時俱生。一刹那生一刹那滅。若然 緣六根義。乃至廣說。若不妨六乃至百千未 道壞。若五道壞地獄身乃至即是天身。乃至 若有五者則可一時受五道身。

岩然者則五

如是現在一刹那與未來。刹那開次。設現在 "園"俠小門中一一羊出。 心亦一刹那。是故不俱。 故不俱。復有說者如身根是一刹那。依身根 者。如命根是一刹那 者說曰。以何等故二心不俱生。答曰。或有說 以無故現在一刹那與未來一刹那別次。作義 世有衆多刹那者。 如圖 r‡ı ·開衆多羊門 則與未來衆多利那開次 。依命根心亦一刹那。是 復有說者。若二心俱 彼心心法生亦復 俠 1 · 喻 如 Y. 過 不

废說 脫。乃至廣說。復有說者。若四俱生何妨有五。 胎生亦是卵生亦是濕生亦是化生。 欲界亦是色界無色界。若然則無解脫 若三界一時受身則破界。若界破一人亦是 煩惱出要一心煩惱一心出要。 况二心。復有說者。若二心俱生者。則一時有 生何妨有三。若有三者則三界身可一時受。 解無離無乘。如是等過。復有說者。若二心俱 生。則心不可調伏。如今一心猶剛强難伏。何 時受阻生身。若然者則壞四生。一身亦是 。若三心俱生何妨有四。若有四心則可 若爾者則無 則無解 乃至

是過故。二心不得俱生80 法則有二種身。若有二身則有十陰。 俱生。若有二受則破衆生身法。若破衆生身 故衆生一一心生、若有二心俱生。應有二受 說者。如作觀。與未來一心和合,以一心和合 心和合。以一心和合故。宋生一一心生,復有 生者。復有何過。答曰。如一次第緣 時生。無如上等諸過。 得 心 時 俱 生; 。若當二心如數法 'n 如 衆 與未來 4 Ų 败 行如 法 脖

異相法令俱生是次第緣。復有說者、未生法 婆說曰。次第生心相是次第緣復有說者 復有說者。心勢用義是次第緣。發者佛陀特 續義是次第緣。復有說者。能取義是次第 生刹那介利那生是次第緣。阿毘曇人說曰 有說者能生心義。是次第緣。復有說者、心相 次第緣。復有說者。發跡相避義是次第緣。 體性別立共相。質者和須蜜說曰。相避義是 其相。所言相者。即是體性一切諸法。不可離 目 事故。令後心不生。若常生者。能與次第緣。問 不以阿羅漢最後心過故。除心不生。更有餘 最後心。無次第緣義。云何名次第緣耶。答曰。 心數法。是次第緣體性、問日、若然者阿羅漢 在心心數法是也。復有說者。諸渦去現在心 說。除過去現在阿羅漢最後心。諸餘過去現 ○問日次第緣體性是何答日。 次第緣者有何相耶。答曰。所言體性即是 如波 伽羅

큿

次第。若生是有次第耶"若前法未生。後法不 次第耶。復如苦法忍未生。世第一法不名有 如世第一法未生。苦法忍不名次第。若生是 是有次第耶。如世第一法苦法忍作次第。爲 邶 等無差別。猶如豆聚。如波伽羅那所說: 数法與心作次第。 是說。作如是說者好。所謂心與數法作次第一 所說。心隨順心。數法隨順數法。評曰。不應作 則相隨順非數法耶。若數法與數法作來第 梁與後心聚作次第。問曰 若心與心作次第。 作次第數與數作次第。亦與心作次第。前心 善。無記還與無記。如是說者 則無解脫涅槃 如是說者好。所謂心與心作次第。 順患。恐般還與愚癡。善還與善。不善還與不 次第。受與受作次第。如是說者則有過。所以 第耶。答曰 「何可爾。如入無想定滅盡定。若一七若過 心必生。所以者何。若法與彼法。能作夾第 七。出定心與入定心名爲水第。彼第二刹 《彼法作次第。或時不作次第耶。答曰有。若 法未生。問曰。此說未生爲前者耶。爲後者 《相隨順非心耶。答曰。若如說相似法沙門 果無有衆生。 " 爲如前法未生 後法不名次第。若生是次 何 。復如後法未生。前法不名有次第。若生 貪欲心湿與貪欲心作次第。瞋恚還與 **若生是次第者。有心時可爾。無心時** 如說相似 數 法與 無有法。無有呪術。無有藥 前心聚與後心聚作次第。 數 法沙門所說。 法作次第。不與心作次 亦與數法 心與心作 、若法 靓 體 使

有依。當知亦如是 如次第次第緣。次第有次第。相續有相續。依 次第縁、若苦法忍生是名次第一亦名次第緣。 世第一法不名次第耶。答曰。可名次第。不名 生則前法名次第,問曰 復有說者。 乃至知法。無如是作事。與果取果,可有是事。 問日。若然者過去法則有所作。答曰。雖過去 果與果,若作是說。則無異時取果異時與果。 有所作能取果與果。而無有學果。過去世見色 滅在過去。定餘刹那。及出定心。若現在前: 盡定。彼人定心。與定初一利那。取果與果。彼 心時可爾無心時云何。答曰。如入無想定滅 與果。即與果時取果。問曰:若與果時取果。有 說。所以者何。次第綠義。無有異時取果異時 刹那。及出定心。其現在者與果。彼不應作是 出定心。但名取果。彼入定心。滅在過去。定餘 定心。定初刹那亦取果亦與果。諸餘刹那。及 亦可爾,其事云何。如入無想定滅鑑定。彼入 可爾。無心時云何。答曰,有心時已爾,無心時 名有次第。何故說未生耶。或有說者。 應作是 有次第。若然者則苦法忍未生。世第一法不 第二刹那心令不生 前法未生不名次第一問日。若然者有心時 若當後法未生。前法不名有夾第。若生是 後法未生前法不名次第。 若然者苦法忍未生。 煮 若然者二定則 。後法若 取 無

所以者何。聖道於《未來世,已有次第。時到 應未來世中已次第住。修正方便、則無有用。 則生。修正方便。復何所爲。復有大過。何以故。 問日。未來世中有次第緣不耶。若有者諸法

"無有佛。無有辟支佛。無有聲聞

能

遮此

答曰。此名數定事相不定。所以者何。苦法忍 無謬 受後報悉實無謬 經爾所劫不墮惡道。受於現報。 知未來亂法無定次第。 來,雖未來法亂無定次第。如來以明淨智。 了達智。應作是說,佛世尊有了達智。能知未 應作是說。若作此說。明如來唯有*比相智無 身中。 衆生受現法報。 次受生報復受後報。 評曰。不 此法者。爾所劫中不墮惡道。即見此相。知是 復有說者。 生於此造業若受現報若 受 生 報若受後報。 答日 衆生於彼造業若受生報若受後報。見諸衆 修如《是業。爾所劫中不墮惡道。見此衆生 過去世修如是業。於現世中受如此報,見 如是業。爾所劫中當不墮惡道,見諸衆生 世,其事云何。答曰。世奪觀過去世。見彼衆生 曰.若無者則無前說諸過。此八分經云何通。 **像法。答曰。應作是說,未來世中無次第緣** 盡智等諸法。 9二劫不墮惡趣。乃至二十劫。云何知三業差 至廣說。 無有制作 切時世第 別是現法報。是生法報。是後法報。何故 切煩惱生對治觀。 法次生苦法忍。 。何況如來有自然智。問日。以何等故世 世尊觀過去現在以9比相。亦知未 世尊不因禪定神通能知衆生身中有 伏貪欲生不淨觀 **岩無者八分經云何通**。 衆生有相是心不相應行住 一法。但生苦法忍,何以不生乃至 何故金剛喻定但生盡智不生 如算數法知於穀聚明了 不生乃至盡智等踏法。 者爾則無解脫涅槃 知諸衆生造如此 如是亦 次受生報。復 如說是人十 不能 制 龍 問 於修 來 乃

正方便。

第略說有二種心當生。所謂善與染汚。 若修 方便。則無有用亦無解脫涅槃。答曰:一心次 從緣生亦定。次第住亦定。問曰。若然者修正 第住時。臘數亦定行列亦定。如是法未生時。 多比丘。亂住一處。臘數已定行列不定。後次 鷹屬何緣。生者已定、次第住不定。後若生時 著生時。從何緣生亦定。次第住亦定。 猶如衆 法應從何次第緣。生者已定。然不次第住。後 是苦法忍。屬世第一法故生。餘乃至盡智不 和合。爾時則生。以不與和合故。是則不生。如 無有是處。以分別故。設當世第一法與修道 依世第一法故。是《以不生金剛喻定、亦應如 忍依世第一法放相續而生。餘乃至盡智。不 日。未來世中有次第綠義,無次第住。未來世 屬故不生。復有說者。未來世中。有次第緣 亦爾。不因次第緣。依於前法相續而生。苦法 種相藏得生,乃至果依前花相綾而生。內法 物無次第緣依於前法相續而生。 根行次第刹那、是名數定事相不定、復有設 次第緣亦不定。 住世第一法時。 有五事定地 者。若法依前法相續生,不必次第緣。猶如外 所以者何。有多刹那故不知生者。是何刹那 行何行。如住增上忍時,地行根定。刹那不定。 相應,不知定與何根相應。行於四行。不知定 若未來世。有次第緣。諸法應次第住。 。在於六地。 **若不和合不生。世第一法後能生修道。** 然未來世法屬於現在。者於現在和合 善心便生染污不生。 未知爲是何地, 若行邪方便 苦法忍三根 如牙依前 答 問 色多色無間生少色故。無次第緣 所謂牙與爛壞。

則生。

樹。如小迦羅羅後成大人。 色者。如空中雲少便生多。如小種子生於大 界增益色生。尊者佛陀提婆說曰。少色無間 界繁不繫色現在前。 時。亂。如一時中起,欲色界鱉色現在前。欲有說者,次第緣現在前時不亂。色法現在前 者。如燒大草養後生少灰。以少色無間生多 生多色。多色無間生少色。彼少色無間生多 是故尊者和須蜜說曰。欲界增益色未滅。色 劫或四萬劫。或六萬劫或八萬劫斷絕者。復 第緣者、是次第住法。色非天第住法。或二萬 色法無有所依。無所行無所緣。是故無次第 無行。無勢用無緣。故無次第緣。復有說者。次 勢用有所緣。故有次第緣。色法不相應無依 緣。復有說者。若法是相應。有所依有所行,有 定有所依。定有所行。定有所緣。故有次第緣。 何等故色法無次第緣。答曰。或有說者。若法 如是等因緣故。知未來世無次第緣。問曰,以 央掘魔羅氣噓惡人。本欲作惡而後修善。以 修善。今現見提婆達多。本欲修善而後作惡。 應修善。不應作惡。若修惡時。常應作惡。不應 復有說者。若未來世有次第緣者。修善者常 中無次第住。次第緣者是不亂法母未來法亂。 亦復如是。評曰。應作是說,未來世中無次第 c染污便生善心不生。如 緣。所以者何。次第緣者是次第住法,未來世 **遇爛壞因緣則生爛壞。** 岩遇生牙因緣則便生牙。 色界繫不繫色現在前。 一心次第生二種心 多色無間生少色 種子後二 種 當 垄 老 少 有 目 數

不生故無如上過 第生二受。若二受次第生一受。有如上過。 無覺有觀。次生無覺無觀。如此名多無聞生 \"答曰"不應以地定"應以數法定"若一受次 觀。如此名少無間生多,如有覺有觀地生 法少無間生多 如無覺無觀地次生無覺有觀。次生有覺 |多無間生少。其事 芸何。

名次第 如是彼二心中間。雖復曠遠更無餘心故。得 有村落樹木畜生等物。更無餘人故言次第。 其人答言與某甲人次後而來。彼二中間。 行一在後來。他人問言彼後來人。與誰共 中更無餘心故。得名次第。猶如有人一在前 中間有關許多相續定。云何是次第。答曰。此 處是不相應無勢用法,是以不作次第緣,問 說無想天。答曰,或有說者。亦應說而不說者 曰。入無想定滅盡定、心出定心、是其衣第。 以不作次第緣,復有說者,此定斷心遮心行 次第緣。彼定生時。住心礙心使心不相臟。是 或有說者。若法能生心能增益。心能取心是 想定滅盡定。是心次第而非次第緣耶、答曰 著者說。彼是無記故不說,問日。以何等故無 者說。不用功不難得者不說。復有說者。 當知此是有餘之說 復有說者。若用功難得 界繫。心不相應行三界緊。餘如上色法說 或有說者。若法定有所依,定有所行。定有所 日。以何等故說無想定滅盡定是心次第。 緣。故有次第緣。心不相應行不爾。色法四三 問日。以何等故心不相應行。無次第緣、答 若是 雑 Ħ 不

丟

間日

(非想非

非想處心

若依

餘 地得

阿羅 漢

出

亦

生

答曰。 是謂定無問非心次第。 心法生住無常。諸餘定及出定心生住無常。 是定無間非心次第者。除定初刹那及餘有 初刹那。諸餘有心時。是謂心次第非定無間 非心無間。問曰:諸是心次第。亦是定無問耶 定刹那及出定心生住無常。 者。除定初刹那及餘有心法生住無常。諸餘 是謂心次第亦心無問。 心次第亦心無問者。定初刹那。諸餘有心法 有心法。生住無常。是謂心無問非心次第。是 無閒。是心無問非心次第者,定初刹那,及餘 間。是心次第非心無間者。除定初刹那及餘 是心次第非心無問 有心法。諸餘定及出定心。是謂心次第非心 有是心次第亦心無間。 者、定初刹那生住無常。及餘有心生住無 。是謂非心次第非定無間 是謂心次第亦定無問。非心次第非定無 除定初利那及餘有心法。諸餘定及田定 "應作四句"是心次第非定無間者,謂定 諸 法是心次第 亦是無間耶。答曰 是心次第亦定無問 非心次第非心無間 是心無間非心次第 有非心次第非心無 是謂非心次第 或有

此三種觀 種能 觀最初現 般 觀者觀色是色相乃至觀識是識相 觀地是堅 觀有三種。所謂別相觀、總相觀。虛相觀 無量除入解脫 **六聖行觀 是名總相觀**。 乃至觀風是動相。是名別相觀。總相觀者 出點道時三 在前 何觀次銷能 答目 切處 種現 或有說者 人聖道 在前 是名虛相觀 虚相觀者不淨安 復有說者 入聖道時日 出聖道時何 誾 别 總 Н 相

有處

得

阿羅漢

 $H_{\rm I}$

聖道

時

開修悲觀現在前。非生得慧

種 等慧現在前能入聖道。答曰。欲界思慧觀現 在前。他入學道。出學道時。三種觀現在前 色 有三種。所謂聞慧修慧生得慧。無色界有二 欲界有三種觀。所謂聞慧思慧生得慧 色界 現在前,答曰,於《煖頂忍中間。修總相觀。所 此觀現在前。評曰,不應作是說。如前說者好 謂諸行無常苦空無我。涅槃寂靜。出聖道時。 復起現在前故一出聖道時。爲起何等總相觀 相觀除達分善根。所以者何。以聖道後不能 界總相觀,所以者何。以大遠故。復更不得總 閰 可 前 使心止息堪任質直柔軟。心得自在。然後總 在前能入聖道。 相觀現在前能入聖道。復有說者、 法。其事云何。答曰。先以不淨觀。 觀次修念覺意。答曰。此說展轉相因。 若虛。想觀不入豐道、此經云何通。如說不淨 相觀能入聖道 N 修慧生得慧。問日。欲界有三種觀慧。何 問曰。若然者若依未至若依初禪。若依中 得正決定出聖道時。欲界總相觀現在前 。若依二禪三禪四雕得正決定。彼無欲 圕 出聖道時亦總相觀而現在 理道 胨 種現 在前 養調伏心 總相觀現 問 日

漢"出聖道時 還起未至地及欲界心 非生得慧 問日。以何等故。出聖道時。欲界生 猛利。 色無色界不猛利 若依未至禪 得慧現在前。非色無色界,答曰。欲界生得慧 在前。能入樂道。出學道時。亦修慧觀現在前。 界修慧觀現在前,能入聖道。出聖道時二種。 還起無所 無色界修慧現 得阿羅 若依 如子孫 有處 無 沒無記心次第生七心。 色界繁三 心亦從十心次第生欲 善隱沒無記 學無學,亦從八心永第生。欲界繫四。色界二。 界繫二善隱沒無記,無色界繫一。隱沒無 Εļ 生 Ц 不隱沒無記。無色界繫亦三種。學無學心。問 無記不隱沒無記。色界繋三種。善隱沒無記 二種。有十二種心。欲界繫四種。善不善隱沒 汚不隱沒無記一出時亦三種現在前。若離欲 所住地 未離欲者。三種觀現在前,所謂善染 欲入初禪、識現在前 幾種觀現在前。答曰 不生達分住分勝進分。盡生四種,達分次第 達分。不生退分。達分次第生達分生勝進分。 生三種除退分。問曰。若。坐二禪三禪四禪地。 不生住分退分。復有說者「退分大第生三種」 不生達分。勝進分次第生勝進分生住分生 生達分。住分次第生住分生退分生勝進分。 分勝進分達分。 淨及無漏不生坠淨 初雕有四種。 種 味相應及淨不生。無漏淨有三種。 初禪有三種 **聖道時卽起彼地心** `欲界緊善心次第生。 幾心復從幾心次第 欲界繋善心、次第生九心。欲界繋四。 乃至無學心次第生。幾心復從幾心生。答 退分次第生退分生住分。不生勝進分不 非想非非想處二種 隱沒無記心 學無學不养心次第生。 味淨無漏 乃至非想非非想處亦有四 欲界四。 亦 、味淨味相應次第 乃至無所有處 。色界二 善隱 欲界繋不隱 有退分住 無漏二種

膧

色

===

知 學

知

ŵ

·亦從e十心次第生,

PS

善生得善通果心。

二。善不穩沒無記。無色界緊不隱沒無記心 隱沒無記。色界二善隱沒無記。 無記心次第生七心。無色界三、欲界二。不善 界三。色界一。善心,學無學心無色界緊隱沒 界三。欲界二。不善隱沒無記。色界繫二。善 三心次第生。無色界善心水第生九心。無色 隱沒無記心次第生六心。色界繫三。欲界三。 生亦從九心生。自地三。欲界二。善不隱沒無 十一心。除無色界繫不隱沒無記心。餘次第能 生、欲界四。色界一、善心。色界繋善心次第生 善色界善無色界善無學心。亦從五心生。欲 善無色界善。學心無學心次第生四心。欲界 華學無學心。亦從四心次第生。 欲界善色界 生。學心次第生五心 記 色界一。隱沒無記。亦從無色界三心次第 次第生六心。無色界三。欲界二。 不善隱沒無 第生。無色界三。欲界二。善不隱沒無記 隱沒無記。學無學心亦從六心次第生, 善隱沒無記。無色界一、隱沒無記。亦從色界 隱沒無記心次第生六心。色界三。欲界二。不 欲界二。善不隱沒無記。無色界三。色界繫不 除不隱沒無記心。亦從八心次第生,色界三。 界善色界善無色界善學無學心 無色界二。善隱沒無記。 五四亦四五十一九六八四與十 "無色界 。隱沒無記。 欲界善色界善無色界 六三當 Ŀ "舉無學心色界繫 £. 亦從五 當 亦從七心次 無無知知學色色欲 心水第 ·色界 無色 無記 界二。方便善隱沒無記。學無學。欲界生得善 界一。方便善心。學心無學心。亦從八心次第 七心次第生。欲界七、除通果心。欲界通果心 工巧心夾第生六心。除方便善通果心。亦從 除方便善。隱沒無記心亦如是。欲界威儀心 色界四。生得善隱沒無記威儀報。無色界三。 果心。亦從十四心次第生、欲界七、除通果心。 第生。欲界七。除通果心。色界二。方便善隱沒 無記心。無色界隱沒無記心。亦從十一心次 心次第生九心。欲界七、除通果心。色界隱沒 方便善心次第生十心。欲界七除通果心。色 無學心次第生幾心。亦從幾心生。答曰。欲界 便善心次第生幾心。亦從幾心次第生、乃至 報心。無漏有二心。學心無學心。問曰。欲界方 界有四心。方便善心。生得善心,隱沒無記心。 è 心。通果心。色界有六心。方便善心。生得善 心。不善心。隱沒無記心。 有二十種心。欲界有八心,方便善心。 方便善心次第生十二心。色界六。欲界三。方 二心次第生。 **夾第生二心。欲界通果。色界方便善心,亦從** 七心次第生。欲界七。除通果心。報心亦如是。 次第生八心"欲界六。除方便善通果心。 色界 。隱沒無記心,無色界一。隱沒無記心。亦從 。欲界四。方便善生得善不善隱沒無記。色 。隱沒無記心。威儀心。報心,通果心。無色 『學無學。不善心次第生欲界七心。 除通 。欲界通果。色界方便善心

沒無記

威儀心。

無色界一方便善學無 色界四、除威儀 工巧心。報 。生得善 一色外 ıĽ. 界四。欲界二不善隱沒。無記心色界二方便 隱沒無記心。亦從無色界四心次第生。學 除方便善。欲界二。不善隱沒無記心。色界 儀報心。無色界報心次第生六心。無色界三。 欲界三。生得善威儀報心。色界三。生得善威 善隱沒無記心。亦從十心次第生。無色界 記。色界一。隱沒無記心。亦從無色界四心**次** 次第生七心。無色界四。欲界二。不善隱沒無 果心次第生色界二。方便善通果心,亦從二 第生,色界五。除通果心。報心亦如是。色界通 界五。除通果心。欲界三。生得善威儀報心。 方便善心。無色界一。方便善心。學無學心 次第生六心。欲界二。生得善方便善。色界 第生。無色界隱沒無記心。次第生八心。 心。色界一。方便善學無學心。無色界生得善 學無學心。亦從六心次第生。無色界三。除 善心次第生七心。無色界四"色界一。方便善 心次第生。色界方便善通果心。 無記心。無色界一。隱沒無記心。亦從五心次 色界三。除方便善,色界威儀心次第生七心。 生九心。色界五。除通果心、欲界四。方便善生 心次第生,除通果心。色界隱沒無記心次第 從四心次第生。從界一 色界四。除方便善通果心。欲界二。不善隱沒 得善不善隱沒。無記。亦從十一心吹第生,色 沒無記。無色界一。隱沒無記心。亦從色界五 生八心。色界五、除通果心。欲界二。不善心 便善隱沒無記。學無學心。 報心、欲界二。方便善通 。方便善心。色界一方 展心。 色界生得善次第 無色界會二.方 無色界方便 無色 깰 無

便善心。無色界一。方便善心。學無學心 從五心次第生。欲界 第生五心。欲界二。方便善心生得善心。色界 "方便善心"無色界 心 十八次生九 無色界 一。方便善心。學心,無學心次 一。方便善心。色界 一。方便善心。無學心亦 生於 七 ーガ

九十一七五二生二、公盡 **六四亦五五** 七六七四八 二二當知色 十六四無 知學無 學色

作此論。答曰。爲止他人意故。或有說者。有人 以何等故。如人不可得。乃至廣說。問曰。何故 盡中所作夜則憶之。以畫入夜中故。是故憶 若夜。夜時晝入夜中。畫時夜入晝中。所以者 以有人故憾本所作。復有說者。物性相入。相 年。是故憶本所作。如婆吒樹葉靑變爲黃。彼 是說。迦羅羅變作阿浮陀。乃至中年變作老 本所作。或有說者。物性變物。性變論者作如 何。如夜中所作濫則憶之。以夜入晝中故。如 浮陀。往來論言。迦羅羅來至阿浮陀中住,俱增 有何差別。答曰。物性變論言。迦羅羅變作阿 以是事故憶本所作。問曰。物性變論。往來論 是說。迦羅羅來至阿浮陀中住故。乃至廣說 亦如是。或有說者。物性往來,往來論者作如 入論者作如是說。一切有爲法有二分。若晝 長故。或有說者。覺是一性。後所知覺。即是前

本所作。或有說者。有根本陰。有客陰。客陰所

作覺。或有說者。意界是常。以意界常故。懷

性往來。不言覺性是一。不言意界常不言有根 者。前心往後心。語後心我作如是事。 言有人不言物性相入。不言物性變,不言物 本所作。恒河沙數諸佛。及佛弟子。不作此論 作 往後心。而能憶本所作。而不說者。欲現始終 不一。意界不常,陰性無根本無客陰。前心不 得。物性不相入,物性不變。物性不往來,覺性 憶本所作。答曰。應如是說,以何等故。人不可 難知法故。而作此論,問曰,以何等故。唯說如 如此事。微細甚深難知。 本陰客陰。不言前心往後心。然能隱本所作。 〈不可得前心不@住後心。言我有所作而能 根 本陰 能 知 以是故 能 。爲顯如此微細甚深 1億本所 作 是故 或 有 憓 說

得如是相似智智。智智者是決定是修習。是 生。復有說者。前說質義今說假名衆生之法。 文不便。若言衆生文義俱順。以是故說於衆 以者何。若不言衆生但言法。法於義雖順於 以言衆生。答曰。欲令所說與法體相順故。所 之法得如是相似習智。問曰。前言無人今何 意前心後心則止。其餘諸論者意。答曰。衆生 略其中間。令經文易故。若說如人不可得則 如其體,如其相如其物。復有說者。應言懷本 自在義。本所作者。隨其本事。本事者。如其性 止。有人者意前心不往後心則止。往來論者 爲欲明憶本所作義故而作此論。 應言憶本作事。云何本作事:隨本形色本所。 貳 者 共作"云何共作。如本所見會所更"復有說者" 。乃至廣說。如能書者不至彼能書者所。問 汝作何字。彼亦不答 我作是字。 喻如能書 然能 書

> 往後心,然後心能懷本所作。復欲重明此義 亦 者 故,更作喻。如二知他心展轉相緣。此亦不問 |知。乃至海外書來亦能讀知。如是前 "得如此所習智"自所作字亦知。 他所 Ħ \overline{V} 作 曲 不 字

二心。知青色心。則異知黃色等心。復違識身 ©復次諸心心數法·於所緣定。問曰。爲於何 **9三法定。問日。** 緣未來法耶。答曰。緣過去法。不緣現在9末 心而能懷本所念。 旬外。二心而能相知。如是前心不至後心。後 被汝思何事。彼亦不答我思此事。乃至 於所依亦定耶。答曰、於所依亦定。其事云何。 亦復如是。問曰。靑色衆多。有靑莖青枝靑葉 日。若緣靑色。則生靑識。餘則不生。緣黃等色 以者何。未生心心數法甚多。云何於色定。答 來。復有說者。於眼入定色定。於刹那不定,所 經文。如說過去眼識。爲緣過去法。緣現在法 各於自境界定。若眼與靑色和合。則生靑識 何於眼入定、答曰。如眼識於色定。其餘諸識 刹那定也 所以者何。未生心心數法甚多。云 那定。答曰。或有說者。於眼入定。不於色定 法定言定耶。爲於眼入定。爲於色定。爲於利 與所依則俱。 如 耶。先已有住處故。問口。若心心數法。於緣定 答曰。未生法多復有何過。未來世。竟無住處 **青枝青葉青花青果識耶。評曰。應作是說。於** 青花青果。若綠青莖識、云何不 • 耶。 即是緣 若與餘色和合。則生餘識。問曰。若然者便 未來心心數法。於所依則遠若生現在前 **岩減則遠所依。復有說者** 若然者未生心心數法則多。 未生

一人而有百子。若一子念父餘子亦念。彼一法所緣。如前一心緣已後衆多心亦緣。猶如 所緣。不用所依。如一 ′ 投界, 此中說所念事故。不說所依 依定者。此中何以但說所緣。不說所依。答曰: 竟無緣境界義。問曰者心心數法。於所緣所 則衆緣和合。若當現在。不能緣境界者,則學 來世依及境界散亂,如未來過去亦稱。現在 在 然者云何以壞散衰退之法。能有所作。答曰。 所作。滅時名現在。現在法能有所作、問日。若 時。所以者何、未生法是未來。未來法不能 能有所緣 評曰。應作是說,滅時能緣非是 時。滅是壞散衰退之法。云何壞散衰退之時 時。生時是未來。云何未來能有所作。者以滅 滅 境界。爲多心所緣。亦復如是 ŵ 切有法皆爾。體性羸劣、屬衆因緣不得自 心數 。若心心數法,於依所緣和合。 能有所緣未 時。能有所緣。爲於生時。爲於滅時。若以 。問日。者心心數法、於所緣所依定者、彼 法 於所 依遠 岩現 則爲衆多心心數 在 若有所念。必依 前 剘 俱 若 滅 有 生 生 於 倶

問曰。若所更事異。所念事異。云何不提婆達 作前爲後因。復有說者、若心相續、若身相續。 婆達多延若達多心不得展轉爲因 身異。憶本所作者身則不異。復有說者。如提 婆達多能憶"答曰"提婆達多身異, 延若達多 多所更。延若達多能憶。若延若達多所更,提 後見餘牛。言是本牛。答曰。曾所更事,要當相 「不相續、問曰、若心相續者。何以先見一牛。 "懷本所作。提婆達多。延若達多。心不相續。 憶本所

> 逼是也 作。不失念者。所謂不狂心不亂。不爲苦痛所 以念名說。 能 牛不相似故。是以不識。 爾乃可識。前所更意。必當有力。後不失念。而 似 憶本所作。先生心梁,以意名說。後生心聚。 鮹 万識之。先所見牛。 以前意有勢力故。今後念憶本所 岩前牛與後牛相 難の復 曾 更 僩 與 似 後

界善心。不善心。隱沒無記心,不隱沒無記心。 界養心所更法。十二念盡能憶。不善亦如是 憓 緣生心。從威勢緣生心。若一心會所更事。四 龍心亦如是。復有四種心,善不善隱沒無龍, 心。如十二種心。有相似十二法十二念。如欲 色界三種。除不善。無色界亦如是學心。無學 若六諏所更事。意識能憶。復有十二種心。 如是,除見滅所斷心。復有六種心。所謂六識。 道所斷心。若見苦所斷心所更事。五 心盡能憶。復有五種心。見苦所斷心。乃至修 四種心。從因緣生心。從次第緣生心。從境界 至不隱沒無記心所更事。 若善心所更事。善不善無記心能憶。不善無 所更事。同行心能憶。有三種心。善不善無記。 不同緣。同行心所更事。同緣心能憶。同緣心 名同行心亦名同緣心。其餘心亦不同行。亦 集法智、是名同緣心不名同行心、苦法智亦 忍苦比智。是名同行心。不名同緣心。集法忍 所更事。四種心能懷。 不隱沒無記。如善心所更事。四種心能憶。乃 有二種心。一 見集所斷修道所斷亦如是。見滅所斷 同行心。二同緣心。苦法忍苦比 除見道所斷心。道亦 四種心能憶復有 -種心能 欲 417

> 色界海隱沒無記。 無學心亦如是 沒無記亦如是。學心所更法。 沒無記心所更法。九種念能憶。欲界善不善。 憶。除欲界隱沒無記不隱沒無記、無色界隱 心所更法。十種念能憶。除無色界隱沒無記 界隱沒無記不隱沒無記。 不隱沒無記。無色界善心所更法。十種念能 色界隱沒無記心所更法。十種念能憶。除欲 **記亦如是。色界善心所更法。十二種念能憶。** 色界養不隱沒無記學無學。 沒 **Æ** 記 ŵ 所 更 法 無色界三種學無學不隱 有 八種 色界不隱沒無記 十二種念能像 念能 **欲界不隱沒無** 饿"欲界四

壞善意。 寰鼠。为入照了。外入法能生。正觀現在前。則如經說。尊者含利弗。作如是言。諸長老,若不 意 退法。阿羅漢一切染污意究竟壞 所斷意。欲界修道所斷染污意究竟壞 六種意究竟壞。住不退法。阿那含一切見歸 退法。斯陀含見諦所斷意。及欲界修道所斷 壞。乃至道比智生見歸所斷意究竟壞。 定滅盡定,是名須臾壞。 須臾壞命終壞究竟壞。須臾壞者。 意識生。彼云何壤意入。答曰。壞有三種。 究竟壞者。如苦比智生苦諦所斷意究竟 如凡夫人雕欲乃至命終時壞不善 命終壞者。如斷善根 若入無想 住不 住不 所

便相似。境界相似。 如人讀修多羅。而後忘失,後數方便。 心相似次第生知見者。有三種相似。 以何等故所念事忘而復懷。答曰。衆生之法 毘尼阿毘曇懃方便亦如是。先修不淨觀 隨順相似。 。云何方便相似。 。還復通)所謂方

利

般觀界方便亦如是。 水洗浴 相似。 復憶念本所見事。是名境界相似。云何隨順 山林經行住處。後至異處,若見如先事者,還 相似方便。云何境界相似。如於此處見河池 如先法還讀誦之。弟子如教後便通利。是名 初讀經時。手則索繩口誦經文。師告之言。常 柳 忘失。還欲通利。雖熟方便猶故不能。今當云 豴 陀經"而後忘失。還欲通利。 之人。彼如共言。具諸方便即還通利。是名隨 阿難語言。可求多油入浴室中。以用塗身媛 失 **詣大德阿難所。作如是言。** 順相似。云何次第。彼相綴不斷是名次第。復 而後忘失。雖熟方便,猶故不能還得通利。往 老 說者 有說者。次第者,不相續心還令相續。 後忘失。後熱方便。隨其境界。還現在前 不能 《雖數方便。猶故不能還令通利。今當云何。 ,其師問言。汝本讀時云何而讀。弟子答言。 ,則能憶木所作。晉聞有一比丘讀誦阿含。 祖。二者有相似方便。三者不失念 「不狂不心亂,不爲苦痛所逼。尊者和須蜜 前生心聚。 不爲對治所壞。亦所更意力强而不失念 前心有力故 以三事故所念事忘而復憶。 **如得隨順飲食方土住處說法同行之** 往詣師所而問之言。本所讀經今悉 加求隨順飲食方土住處說法同行 。以意名說,後生心聚。以念名 能令後心憶本所作不失念 **曾聞有婆羅門子讀遠** 。本讀阿含而今忘 盡其方便。而 一者善取 。無能遮 安

名方便不相似。云何境界不相似。本曾見河 似"云何方便不相似 相似。云何隨順不相似。君不得隨順飲食方 如是等事。於前所見更不復憾。是名境界不 池山林經行住處如是等事。後至異處。不見 後復忘失。復修安般觀界方便。亦復忘失,是 失。復讀毘尼阿毘曇亦復忘失。先修不淨觀。 似 似方便。三者失所念 念事。忘而不憶一者不善取前相。二者無相 等所過。算者和須蜜說曰。以三事故。前所 不能令後心憶本所作。失念者若狂心亂爲 聚,以意名說。後生心聚。以念名說。前心弱故 次第。亦所更意力弱。而失所念者。 彼前生心 隨順不相似。不次第者,不相續斷絕,是名不 土住處同行之人。於前所作永不復隱。 是名 所 不相似 境界不相 如人讀修多羅而後忘 佴 隨 **医順不相**

<u>1500</u>⊚ 諸比丘衆、於百年中、若以坐床臥床。與我而 辟支佛。亦於所念事忘而不憶。唯有如 俱有。 惡人者須陀洹斯陀 而不憶。誰有此忘而不憶耶。答曰。罪人凡夫 以身羸弱故。心亦羸弱。心羸弱故。所念事忘 問曰。色界修慧。亦有忘而不憶耶答日。亦 行。若當如來無上智辯。而有退失、無有是處。 而不忘。何以知之如經說。佛告含利弗。假使 如待四号 隃 "乃至废說"以是事故。 含阿那含阿羅漢 知如來無 來。憶 有

阿毘曇毘婆沙論窓第六

心不相似次第生心知見者。

有三種不相

「何等故"先所念事忘而不憶。答曰。衆生之

阿毘曇毘婆沙論卷第七

迦旃延子造 北 共道泰等 涼天竺沙門 五百羅漢 浮陀 跋壓

雜挺度智品之三

盡說之 **@何故祭祀餓鬼則到乃至廣說 婆羅門若汝親里**生地獄中。即食地獄中食 門 作此論答目 以自存活。彼云何能受汝所施揣食。生畜生 不定。所以者何。有五道生處。地獄乃至天道。 過 彼佛經。是此論根本因緣。諸經中未說者今 **者欲說祭祀餓鬼則到。非餘處故而作此論。** 是處。彼經雖設施與餓鬼則到未說所以。今 語婆羅門。欲令餓鬼道中無汝親里者。無 親里。不生餓鬼中者。所施協食。誰當受之。佛 人天中。亦沒如是。婆羅門言、沙門瞿羹。若我 往至佛所 。欲施其攝食。爲得食不。佛告婆羅門。 而佛言。沙門瞿曇。我有親 欲解佛經故。如經說生聞 刪 Ц 此事 里命 何 有

以何等故。 天則勝、答曰。應作是說,不以勝到。 地獄畜生是則下賤。者以此道是高勝者。 豚放到。為以下暖故到 事故。祭祀餓鬼則到二者是業。二者此道自 到。云何能到。答曰。此道自爾乃至廣說。 命等諸島 先已說之。猶鴻雁孔雀鸚鵡舍利瞿翅羅 祭祀餓鬼則到問日。爲以此道 而能飛行乃至廣說。 。若以此道是下賤者。 亦不以賤 然神不勝 有二 ●苦=若願

若是我父都提耶者。可昇此坐。即便昇之。復

是言。

汝若是我父都提耶者可食此粳米

汝若是我父都提

飯

便

可示

我所o寶藏物 食之。復作是言。

卽

便示之

間 曰 生中亦有能自識宿命者。如經中說。傷佉。汝

初知爲中知爲後知耶。答曰 應如前廣說。 畜

如是說者好。彼有生處得智

能の知此事。為

應作是說

者然者人亦能知。可名他心智耶。

云

何答日

。若獄卒杻械種種殺害之器。

在前

作如是念。

`彼獄卒意今欲殺我。評曰。不

來生此間。或有說者。亦能隱念多世。評曰。不 五識地故。爲念幾世耶。答曰:一世,於彼處死。 巧報心。所以者何。彼處無有工巧。以報心是 儀 爲是工巧、爲是報心。答曰、是威儀。非是工

應作是說。如先說者好。

亦能知他心者"其事

時女人。作 故 智 以 此 去 斷其命根。若彼能捨舊怨之心。我亦能捨 言 雖口言捨而心不放。鬼即斷其命根。拾之而 找 聞 地知非五識身,威儀工巧報心亦能知。彼經 後悉知。住何心知。答曰。善不善無記悉知 者能知他心。亦識宿命。何時知耶,答曰。初 文雖不說。而餓鬼道亦有此智。何以知之。曾 口言捨,而心不放。即便害其兒命而去。如此 怨心,見母答言。我今已拾,時狼觀見母心。雖 拾舊怨之心。我亦能拾一時人語其兒母。可捨 常 言 狼 去。時人捕出而語之言。汝今何故橑他兒去。 世 儀工巧報心亦能。能知幾世耶。答曰。或有說 爲住何心。答曰。任善不善無記心中悉能 如 故無。答曰。非器非田故。復次人中有瞻相 生處得智。 。爲何時知耶。答曰。廣說如上。諸天道亦有 **光是念時**、 。廣說如上。人道中無如此生得智,問曰:何 怨家。五百世中。而常殺我。我亦五百世中。 有一女人。爲餓鬼所持。 食我兒。我亦五百世中常殺其子。若彼能 答之言。此小兄母是我@等怨家。時人問 處。有因緣故。餘行不在。時有一狼擔其兒 "何以知之"會聞有一女人。置共嬰兒。在於 。有何怨耶。狼卽答言,此小見母,五百世 復次人中雖無此生得智。 有視言相智。彼生得智。爲如此智所覆 "能知一世。死彼生此處" 或有說者能 何以惱他女人。鬼答之言。此女人者。是 如是言。我今已拾怨心。鬼觀女人。 為是初爲中後耶 而無現事可說。爲何時知耶。答 即以児術而問鬼 。而有勝 答曰三 妙 盽 者 知多 俱 歽 榳 餌 查 r¦ı 审 威 能

意地。爲五識身。答曰。意地非五識身。爲是威 不善無記耶。答曰,住三種心。能作是念、爲是 時。未受e苫痛。若受*苦痛。次前滅事。尚不能

"答曰。初生時非中後時。所以者何。初生之

況復久遠間日、爲住何心作如是念。善耶

不能斷貪欲因緣故。今受極劇苦痛極惱。問

彼作如是念時。爲初生時爲中時爲後時

將來過患可畏之處。

是以當斷貪欲。我等以

作如是念語沙門婆羅門。恆如是說,貪欲。是 **道中。或有能自識宿命者。如經說地獄衆生** 此餓鬼道。祭祀則到。生處亦爾。 亦如一

地

獄

。猶無能者。如彼衆鳥而能飛行。生處自爾

八住遊戲。 · 勢不勝

然入欲住虛 隨

去地四指經須臾

人

其 肵

欲 峑

耐

能

飛行

於虛字

中

亦有生得智能識宿命。如偈說 上。有香手像現。定知諸天欲遊戲圖林。飲 彼作是念。今我脊背聲出。定知諸天必與 修羅共戰。 軍鬪戰之時。善住龍王脊背諸骨。自然出聲。 善住龍王。伊羅拔那龍王。知帝釋心所 畜生不知天心者。施設世界經云何通。 王背上自然有香手像現"彼作是念" 前立。答曰 如猛健丈夫届伸臂頃。 心。亦知地獄畜生心。天盡知五道心。問曰。若 生還知畜生心。亦 還知餓鬼心 . 地獄還, 他 ų, 智願 諸天若欲遊戲之時。伊羅拔那龍 。此是比智。何以知之。諸天若欲出 知地獄心。畜生還知畜生心。餓 智 復有說者。地獄還知地獄心。畜 問 日 |知地獄心。 餓鬼還知餓鬼 Ŕ 於自住處沒。 知 濋 ŵ 答 日 "我今背 在帝 1。或有說 如說 念 鬼 河 釋 猶 鬼 C資源二藏資金含

◎武河二武范围党员

@唯二惟

閉 得 F 他 我 爲何時知。答曰。 能自識宿命。如偈說 人得其 本 求財 樂 物 廣 說如上。 仐 如 找 法 受 或 一諸天亦 苦 非 惱法 有生

6[等]-

-83

◎我今二今我⊕@

降雨者。唯畜生能非餘。畜生道中。唯 果 非 勝妙者。所謂宿命通願智彼亦能, 智。復次人中雖無生得智。自識宿命通。 說如上。復次爲餘法所覆蔽。 等故人無生得智自識宿命。答曰。非其器 問日 崩 餘、彼畜生 法王亦在 在之處。遠邊外出者。是其威勢果。問 爲何時知 中,能與風降雨。 中 林 废說如上。 今 恒 攼 住 近者是其功 如性自念前 心 諸 間 雷電與 歡聖 Ħ 喜 龍館 丽 U 日 風 刖 赓 生 何

쫮

餓鬼亦爾。施其揣食。隨意能果 凡人衣氈。如北方人貴勝衣氈凡人衣絹。 諸道諸方各有生處自爾之法。隨意能果。彼 ·桃酒。東方貴人所不能得。如東方貴勝衣絹 中有自然隨意所須之物。如是等諸道。各有 梵行者·能得解脫分•達分善根得正決定。天 修因念力者。久遠所作。久遠所說。而能憶念 中有勇健念力梵行勇健者。 各有自爾之法。如地獄報色斷便還續。 方貴勝。所不能得。如那伽羅國。 爾之法。如屬賓土秋時牛。咽繫欝金花鬘。餘 生處自爾之法。復有說者。方土亦有生處自 道自爾。施其揣食則到。復有說者。五道生處。 樂爲雨者樂爲風者。乃至廣說。以所樂不同。 有天能風。乃至廣說。答曰。隨其所樂故。或有 若然者。經何以說異耶。如說或有天能雨 爾、畜生中能飛虛空。餓鬼施揣食則到。人 說有異。如此等自爾。 龍館作如是等事不耶。答曰館作。問 所欲便0果。彼餓鬼 不見果而廣能 凡《人飲蒲 生處 如 或 目

與人。以不施與人故。身壞命終瞭餓鬼中。復 牛羊衣服穀米及諸生業之具、爲名譽故不施 說 復次有人長夜有如是欲。有如是念。乃至廣 **順湘中住。諸親里等** 身壞命終隨餓鬼中。 於己眷屬尙無心與。況復餘人。以無施心故。 故。如法或不如法求財。及其得時。以慳惜故。 有說者。有人性親愛眷屬欲饒益之。爲眷屬 如邊僻聚落中人,爲富名故守護家財。多裔 彼人長夜有如是欲如是念。所念便果。猶 "生苦惱心"作如是念。彼 若在本含邊不淨糞穢

离心

威德餓鬼。以福德因緣。有種種飲食。

其所。心不喜樂。所以者何。以自身卑賤故。

生倒想。以慳惜故,身心怯弱。以怯弱故。不能 **邹能增長捨相應思。以是業故。除顚倒想。樂** 往詣諸餓鬼中有威德者所。或有因緣。往詣 有說者。彼餓鬼前世有少善行。於諸飲食。不 以是事故。作如是說。施與餓鬼揣食則到。復 食。樂不淨者。見水滿河。於空器中,見食滿器。 淨者。於河見河。見水是水。器中飲食,見是淨 時。其鬼見已、於所施物及福田所。生歡喜心。 食。見其中空。若諸親里。爲其人故。修布施 倒想。如先說。樂不淨者。見河則乾、於滿器飲 者樂不淨。彼樂淨者。以慳惜故,於河等顯 是食。復有說者。餓鬼有二種,一者樂淨。二 生信心。則除顛倒。 見河是河見水是水見食 見是不淨。彼諸親里。爲於此人修布施時。能 類倒想見故。河見非河。水見非水。於好飲食。 諸餓鬼。以慳惜故有顚倒想有颠倒見。以有 業。施與則到。其事云何。拿者和須蜜答曰。彼 施其揣食則到"復有說者"。過去世時作如是 今施與人心大歡喜。於福田所生信敬心。 卽 門。施其飲食。爾時餓鬼親自見之,於容屬財 鮗 時增長捨相應思。以如此業。能得現報,是故 物生己有想。作如是念。如此財物。我所積聚。 積 **聚財物自不受用。** 欲施其食。請諸眷屬親友知識沙門婆羅 又不能施人。 。以苦惱

布施時,其鬼見已。於所施物及屬田所。生歡心怯弱故。不敢食之。若諸親里。爲其人故。修 此信樂心故。便得勝身心。以得勝身 。此鬼身 彼 Ò 耶。答曰。彼誦者錯謬故作如是說。復有說者 化自在天煩惱業。及善他化自在天亦成就體。云何壞趣體 答曰。地獄衆生 則應成就他 說趣性是一切使所使。若有三種 則壞諸趣 使所使。天趣體性 是不隱沒無能。問曰。若然者。 波伽羅:那 地獄衆生煩惱業及不善。應作此說、趣體性 是三種、若是無記者。波伽羅那說云何通 鬼人天。問曰。五趣體性,爲是不隱沒無記 人趣體性。是欲界 云何通。答曰。彼應作如是說。地獄畜生餓鬼 心。是故施之則到。有五趣所謂地獄畜生餓 故不說。復有說者。以餓鬼道中常有求心期 飲食之心。以自存活。餘道不必有如是心。 說餘道。答曰。以諸餓鬼爲飢渴故。 中。皆得如是等事。此中何以獨說餓鬼道。 生信心則得。不能生者則不得。問曰, 色得好,麁觸得細。無威德身。得威德身。 作他受。 Ħ 如先所說,云何增益其身。其身臭者得香。惡 益其身耶。答曰。亦得飲食。亦增益身。得飲食 餘道也。問曰。爲餓鬼作稱。爲唯得飲食。亦 有其分。以"是事故。施與餓鬼揣食則到 其鬼若於福田財物。生信敬心。於此果報。 餓鬼揣食則到。 心樂心。所得飲食、盡能食之,以是事故, 心 斷。諸使所使 故 餘道中亦能得此果報不耶。答曰。 丽 但以彼諸親里爲其鬼故修行布施。 能 往詣諸餓鬼中有威德者所 應如是說 尊者佛陀提婆說曰。不應他 「是三界 及善他化自在天亦成就 切遍位。及思惟所斷。 。而不說者有何 。常有悕望 及思 者諸 施於 若 惟 誻 說 如 13 是 ボ 道 能 間 增 非 亦

趣彼生處。趣彼生相覆。是名爲趣 越性。今常說趣。 所以者何。 復有說者。越體性有三種。問日。若然者。云何 受彼報。色乃至識。是名地獄趣。諸長老。除此 就地獄餓鬼畜生煩惱業及不善。 煩惱業及善。 以現在行言之則不壞。云何現在行言之則不 不壞趣體性。答曰。若。已成就言之則壞,若 合諸 是不隱沒無記。然以報故五趣差別。此是 評日 何以知之。如尊者舍利弗作如是言。諸長 所謂身口意曲濁穢果報。生地獄中。生已 若地獄漏現在前"造作地獄苦痛身口意 。更無有法名地獄趣。以是事故。知趣體 趣 如地獄畜生餓鬼成就他化自在天 應作是說。地獄體性。是不隱沒無 رن. 而不現前行。如他化自在天成 是五行所斷 是以 故名爲趣。答曰。 初 而不現在 使所 使 無間 諸 坐 誹

久

諸

惡衆生常然之

如名悉有其義。復有說者是趣卑下。於五道 有說者。地獄趣者。是名施設。是想施設:不必 中無有喜樂、 名泥·梨迦。。泥犁迦秦言無有。所以者何。彼 獄身處。所得體性。得豁入。得生彼處。得不隱 趣。答曰。是地獄分。 已說踏趣總相。一一相今當說、云何名地獄 惡行。故生彼處。彼處生相續。是名地獄趣 無喜樂。故言無有。復有說者。作增上身口意 沒無記色受想行識、是名地獄趣、以何等故、 趣隨落 如偈說 更無卑下。如地獄趣。 無氣味無歡喜無利無喜無樂 與地獄衆生爲伴。受地 。故名卑下。復有說者 復

爾

惡虫沸屎地獄。

喳 地 獄 者 其 身 壶 倒 縣

> 圍繞 樂受亦無。何以知餘大地獄中有依樂受。如切地獄。無報樂受而有依樂受。阿毘至中。依 央 生活。爾時衆生即便還活。以是事故,知餘地衆生身,還生血肉,或作是唱。諸衆生活。諸衆 意惡業。生阿毘至中衆生少。有作增上身口意 獄各各廣大。如偈 在傍邊耶。答日 阿毘至地獄。問曰。其餘諸獄。爲在上下耶。爲 何處。答曰。或有說者。閻浮提下四萬由旬。有 苦痛時無有間處。故名無間,問日。地獄爲在 獄有依樂受。阿毘至中無如是事。故無依樂 施設世界經中說、唱活地獄中。有冷風來。吹 日。雖無意樂。樂受有二種。一者依二者報。一 若然者。餘大地獄中。有意樂爲樂受。問耶。答 者多。生阿毘至者少。何以知之。 作增上身口 苦腻。復有說者。衆生生彼者。多無·處容受。 名無去處。復以何故名阿毘至。阿毘至 豪言 受。復有說者。生阿里至中衆生其身雖大。受 亦如是。復有說者。無有暫樂故名無問。問曰。 惡業者。如衆生少。作增上善行。生有頂中。彼 故言無問。不應作是說。所以者何。生餘地獄 生彼衆生。無有去處。無有依處。無有救處。故 有說者。死犁迦 秦言無 共餘諸獄周迴四邊 間口 。亦名淳受苦痛。亦名百釘釘身。亦名六 根 。此閻浮提 皆 謗 夓 睯 或有說者。阿毘至獄,在於中 痠 业 一級廣七千由旬。下諸地 如今城在共中村落 如 及 彼 諸 去處。所以者 燋 淨 爛 行 魚者 何

五陰。

老

祀 行

墩

和

仕:

「焰®温滿多由 旬 見者恐怖身毛の竪

彼

是淨果哪報。問

百 獄

以

四群單越"無正

地

申 獄

弗婆提瞿陀尼

浮提下。亦有正地獄。閻浮提地上。唯有邊地 種苦治罪人。正地獄中。以一種苦治罪人。 至獄。通己身及眷屬、合有十七、餘七地 熱灰河地獄。如是門門、各有四種眷屬, 阿毘 有刀林地獄,如是三種。是第三眷屬。 第四名 各有四眷屬,一名熱沙上下沒膝地獄。二名云何十六。答曰。一一地獄各有四門。一一門 塔、五百由旬是*泥。一一地獄。有十六眷屬。 于由旬。于由旬青色地。于由旬黄色地。于由 于由旬。如是七地獄。合三萬五千由旬。 旬赤色地。千由旬白色9地、五百由旬是白 縱廣高下五千由旬。乃至唱活地獄。各各五 废高下二萬由旬。周迴八萬由旬。*火疾地獄 **浮提下四萬由旬。有阿毘至獄。阿毘至獄。** 匝八萬由旬"其餘諸獄"縱廣萬九千由 **活地獄。彼阿毘至獄。縱廣髙下二萬由** 有說者。其餘諸獄縱廣萬由旬。復有說者。閻 次上有四火炙地獄。次炙地獄、次大叫喚 形。下廣上狹,其猶四聚穀在地。 是故經 海蘭廣轉深。復有說者。阿毘至獄最在其下。 如是地獄一一廣大。云何可受。答曰。 《叫喚地獄。次四押地獄。 次黑繩地獄。 或在山上。或在谷中。或在曠野。或在空 都合有一百三十六。諸眷屬地獄中。以 有刀道地獄。有雨刀葉地 。亦B無邊地 唯有邊地 《何等故。 、烙煉盤不 獄 閻 獄 浮提下。 "所以者何 無正地獄。 此 可 ᆌ 旬 獄 餘五 次唱 地 大地 說 近 Y 獄 有 種 縦 或 獄 周 天

通如說 若是衆生者。多作不善業。常於何處復受此 下受。問日 重業 為於何處受其報耶。答曰。於此閻浮提 利 。作不善業。亦復猛利。是故閣浮提 者非衆生者。曇摩須菩提所說偈。復云何 "餘處則無"問曰"如餘方亦作五無間諸餘 獄 餘處則 諸地獄卒。爲是衆生。爲非衆生耶。 無 答日 、閻浮提人。 有正地 修善猛

棒壞裂之聲 出苦痛聲。乃至無有一言可分別者。但有打 初生未受苦痛時、盡作專語。後受苦痛時。雖 其形云何。答曰。其形如人。言語云何。 諸罪人者非衆生數。如是說者好。 繫縛衆生。詣閻羅王所。是衆生數。餘種種治 得有失。若欲通者。其事云何。答曰。諸以鐵鎖 顧不必須通。所以者何。造文頌。有增有滅。有 若然者。曇摩須菩提偈云何通、答曰。此造文 生數。以諸衆生罪業因緣故。實非衆生,作衆 見者。猶於如受報。況地獄卒。復有說者。非衆 處受報。所以者何。作無間業斷善根。 作不善業。當於何處復受此報、答曰。即於彼 白。或有說者。是衆生數。問曰、若然者。 "而現共前"以種種事。 剛强 見 他 書 瞋 生 恚 喜 人 死 常 治諸罪人間 作 樂 閻 作 地獄衆生 羅 諸 。增上邪 答曰。 卒 歷 Ħ 3

伴。乃至廣說、以何等故、名畜生趣。答曰。 形榜故行亦傍。其行傍故形亦傍。故名斋生 云何名畜生趣。答曰。是畜生趣分。與畜生爲 。復有說者。作身口意過行。生彼道中。故 其 名 趣中。故名餓鬼。復有說者。此是名施設。乃至

說者。衆生長の夜。

修行廣布慳貪之心。

生彼

隨彼本語。 復有說者 世界初成

日。不應作是說。

形說

隨其死處。 一切衆生

。 往生彼 盡作聖

語 閒

先

若從無色界死。

"來生此趣"可無形無言耶

應

相續者。亦名祖父。是故此趣名爲祖父。復有

彼道中。 答曰。是餓鬼分。乃至廣說。以何等故。名卑 諈 帝梨·o卑帝梨·秦言祖父·或有衆生·最初生 有種種語。乃至有不能言者。云何名餓鬼趣。 云何 伊盧薩迦。 日 莫若畜生。問曰。畜生住處正在何所。答曰。根 生。盲冥者。謂無明也。五道之中。無明多者。 馬形。以自娛樂:復有說者。以盲冥政。名爲畜 本住處在大海中。諸渚亦有。 何。答曰。彼衆生福業因緣故。作非衆生數象 日。聞自上諸天。亦乘象馬。今言無者。其專云 如象馬等。自上有二足者。如雁孔雀鳥等。問 十三。天。有二足者。如雁孔雀等,有四足者。 象馬等。有多足者。如百足等。 天中四天王三 腹行虫等。有二足者。如鴻雁等。有四足者。如 等。有多足者,如百足等。人中亦有無足者。如 者。有威德者。則有象馬等。無威德者。唯有狗 ●陀,有二足者。如烏鳩羅那等,有四足者。如 者。如蛇等。有二足者,如烏鳩羅那等。有四足 畜生趣 狗等。有多足者。如百足等。 趣。 必 其形傍側" 後以飲食過患。時世轉惡。諂曲心多。便 如名藏有其義。 答曰。世界初成時。一切衆生。盡作聖 此遍五道中。 名爲祖父。後諸衆生生彼處。生彼 。復有說者。畜生者名施設想。 如《鬧盧破毱羅緊那羅等。言語 亦有形上向者。如毘含兤。 地獄中有無足者。如能究 復有說者。遍有故名畜生 餓鬼中亦有無足 其形云何。 施設不 如 答 Ħ

榜側者。或面似猪。如壁上畫像言語 器。行乞自活、其形云何。答曰。有上立者, 娛樂。無威德者、裸形無衣。以髮自覆。手執 天冠。身著天衣。食甘美飲食。各各遊戲 時彼王。罪福俱見。有威德者,如諸天子。頭戴 從是道去。使吾見諸衆生受惡。報者受善報 者、爾時摩多羅御者。即如王教、從諸城過。 轉輪。主、告御者摩多羅曰。我欲昇天。汝可 德者住。其二百五十。無威德者住。是故尼彌 兩渚中間。有五百餓鬼城。其二百五十。有威 唯有威德者。復有說者。閣浮提西。有五百渚。 以洛何。彼地清淨果報處。四天王三十三天。 有威德者。無威德者。欝單越唯有威德者。所 淨糞穢屎屎之中。弗婆提瞿陀尼。亦有一 林中。亦有宮殿在虚空中者。無威德者。 威德,有威德者,住花林果林種種樹6下好山 亦有。住閻浮提洛者有二種。一有威德。二無 由旬。有閻羅王住處。是根本住處。其餘諧渚 越住在何處。答曰。或有說者。閻浮提下五 日餓鬼。以如是等緣故。此趣名餓鬼,問曰 名曰驅使。復有說者。常於他人有悕望故 名曰餓鬼。彼恒爲諸天。處處驅使。是故此 聲。亦不會見。何況得觸,復有說者。被驅使放生其腹如山、"咽如鍼孔" 於百千歲不開水 生共腹如山。 廣說。復有說者。多飢渴故 "啊如鍼孔" 名曰 於百千歲不聞 【餓鬼 芸何 彼 丽 住不 種 答 諸 瓦 自 此 名 趣

答曰。其形上立言語云何。答曰。世界初成時。

餘

如上說。云何天趣。答曰

一天分天

眷屬。或有人住、或無人住 住"但其形短小"此一一渚" 下。二渚亦如是。復有說者。此諸渚上。盡有入

有五百小渚以爲

。問曰。人形云何

眷屬。復有說者,此二渚是閻浮提。 是瞿陀尼眷屬。婆羅遮摩羅二渚。

別名三天 是閻浮提 者。是弗婆提。**眷屬奢吒歡多羅曼提那二**猪

婆二渚。是僭單越眷屬。 呵。四名蘇毘地啊。五者奢吒。六名欝多羅曼上。所謂一名拘羅婆、二名悉羅婆。三名毘地 問日、爲住何處、答曰。住四天下。亦住八大洛 能修行親近善知識等四法。是故此趣名人 提那。七名婆羅。八名遮糜羅。彼拘羅婆喬羅 分善根達分善根。能親近善知識等四法。亦 能止息意。莫若人趣。所以者何,人能得解脫 道之中慢心多者。莫若於人。是故此趣名爲 身口意蒸業。生彼趣中。故名人趣。復有說者。 名人。爲意如人。先未有此名時。展轉相呼多 巧作業種種差別。以入所作先意思故。是故 意、常善思。當善籌量。當善憶念。時諸衆生即 說。以何等故。名麼幾者。歷義者。秦言意。昔 人趣云何。答目。 是名施設。廣說如上。復有說者,慢偏多故。五 羅裳伽。亦呼阿婆。莲茶。復有說者。以修下 如王發。諸有所作。思量憶念。然後便自有工 有王名頂生,化四天下。告諸衆生。諸有所作 復有說者。此趣能止息意故五道之中 生處 。是人分,是人伴 『形言亦 。毘地呵蘇毘地呵二 뗅 偡 乃 Ī 如雲 由旬。 日

是說

隨

彼

人趣。

●戴吒天。亦依地住8 十三天所住之處。須彌山頂縱廣幾何。答曰。 至善見諸天。皆依地住 周匝四萬由旬 落悉在其中。此處諸天於下最多。次上四萬 王所住之處。有七種金山。 彌山。廣四千由旬,是常放逸天所住之處、次 句。是持花鬘天所住之處。次上萬由旬。遼須 手天住處。次上萬由旬。透須彌山、廣 倒。四邊水上。繞須彌山。廣萬六千由旬,有杵 戲娛樂政名天趣。爲住何處、答曰。住須彌山 上二萬由旬,繞須彌山。廣二千由旬。是四 有說者。以善行因緣故。生彼天趣中。常自遊 者。諸天無晝夜。常以光明自照故名天趣。復 天趣。復有說者。此名施設、廣說如上、復有說 有說者。行增上身口意善業。生彼趣中做名 **善勝身勝形體勝。** 。諸趣中勝故,有何等勝,所謂有勝樂勝肯 侶。得天身。乃至 有焰糜諸天。依地而住。 須彌山頂有善見城 雕須彌山頂四萬由旬 有如是勝故名曰天趣。 廣 說 。從善見天。上至阿迦 以 。縱廣萬由旬。是三 。四天王城天民村 何等故名天趣 。如是次第。上四萬由旬,中間 八千由 天 復 答

轉大一倍。 復有說者。如須彌山頂齊量。焰摩諸天齊量。 如是。如千世界齊量第二耀地齊量亦如是。 80齊量云何。 亦 天。量亦如是。如四天下齊量。 觩 如千世界齊量。初禪齊量亦爾。如二 如是乃至他化自在天。轉大一倍 。如須彌山頂量。上 初禪地齊量亦 至他化自在

> 9成時。 此言善通。如說阿修羅言我所住大海同一 梨鎧。手執弓箭種種器o杖。 民。居在大海。阿修羅王。住須彌山中。復有說 酸味。此說云何通,答曰。 何處。答曰。或有說者,預別山中。有空缺處。 故 羅 諸阿修羅、興大瞋恚、即便避之。 如是有第二 日 猾瑗寶器。中有大城。諸阿修羅,在中而住。 天宫。展轉乃至三十三天。悉滿共上。酱阿修 天。命終生須彌山頂上。亦有宮殿自然而 彼非端政故。 彼非天故名阿修羅。復有說者。修羅言端政 阿修羅所以。 彼地無量無邊,問曰。彼第四禪地。三災所不 界齊量。第三禪齊量亦簡。第四禪地齊量 日。盡作聖語。已說諸趣種種所以。今當復說 天其形云何。答曰。其形上立。言語云何。答 及。云何非是常耶。答曰非常。墮諸刹那故。諸 難斷難捨。復有說者。第四顧地齊量不定。 命終處所便滅。是故不定。評曰。如前說者好。 踏天子。生彼禪中。則有爾許宮殿處所**。** 無量無邊、是故於第四禪地、 世界齊量 。若然者:諸龍見阿修羅軍。著金銀琉璃頗 、形不端政。以是事故。名不端政。問曰爲住 。生大瞋恚。捨須彌山頂。退下而住。以瞋恚 '諸阿修羅。先住須彌山頂'後光音諸 第二禪齊量 。何故名阿修羅。答曰。修羅是天。 名阿修羅 亦何 。諸阿修羅。村落人 何以知之。世界初 從阿修羅城出 起我見者 如三千大千 " 若其 是見 間 Щ 剘 世

●[摩袞名条言意]—● ●東言意三字宋元二本俱作夾註 ●達二建昌● ●成二屆 ● ●卷第九移号章 ◎ ◎卷第十雜耀度智品之 五首第四章,卷第十雜建度智品第一之五首會,造就釋號譯號同與如首卷 9成十(就)無意

伟

問日

者然者。此經善通。如說諸阿修羅

者。阿修羅居大海水。以金爲地。地上有金臺。

縱廣五百由旬。其上有城。諸阿修羅在

14

毘摩質多羅王。是帝釋婦公。 以尊重恭敬故 通 亦有。不如與勝者共聞。如奴僕亦與其主。 爲族姓。以何等故。復與諸天共戰鬪耶。答曰 是天趣 名日摩瓷訶利。須陀那菩薩納之爲妻。菩薩 是以帝釋納之爲妻。亦如頭摩緊那羅王女。 故。不爲族姓,如含0芝阿修羅女。端政無雙。 若然者。何以與諸天交親。答曰。諸天貧美色 能得正決定。沒有說者。是餓鬼趣所攝。問曰。 念。佛爲我等說三十七助道法。必爲諸天說 說五念處、若佛爲說三十七助道法。彼作是 三十八助道法。以爲如是諂曲心所覆故。不 念處,彼作是念。爲我等說四念處。必爲諸天 阿修羅作如是念。佛偏爲諸天。若佛爲說四 者。答曰、爲諂曲所覆故。其事云何。答曰。彼 天越所攝。問曰。若然者。何以無有得正決定 多羅王。汝本是此處天。答曰。或有說者。此是 此經復云何通。如說帝釋作如是說。毘摩質 樹。問曰。阿修羅爲天趣所攝。爲餓鬼趣攝。若 者。何以乃與諸天交親。何以復與諸天戰鬪, 是天趣,何以無有得正決定者。若是餓鬼趣 名大喜樂。四名愛樂。亦有質多羅。波吒梨 羅城中,有四種園觀。一名歡喜二名喜樂。三 天以龍在金山中,用爲守選。是以見之。阿修 羅軍從城而出。乃至廣說。此云何通。答曰。諸 我住大海同一醎 -如是言 · 鬪諍。狗亦與人諍。彼亦如是。 此經復云何 。如說毘摩質多羅王。汝本是此處天。答曰。 緊那羅是畜生趣,如此皆爲美色。不 味 此言善通 如說諸阿 循 得。體性得者諸陰得。諸入得者說內外入得。 復有說者。應說所以者何。說處所得者諸界 間 得體性得諸人得。應言是地獄分地獄伴侶。 地獄衆生,或有說者。不應作是說言,是處所 分是地獄伴侶。命根等心不相應行。此說是 那鳩槃。茶等。盡是餓鬼趣所攝。如說是地獄 或有耳尖。或有著甲。諸夜叉羅刹竭吒富單 羅神、強樓索迦神。婆樓尼神。奢羅破仇羅神。 地住神。彼盡餓鬼趣所攝。諸毘舍遮神。緊那 盡畜生趣所攝。彼雖其形上立。猶有畜生相。 Ħ

攝者。此經云何通 如偈說 所攝。爲餓鬼趣所攝,若是天趣所攝。何以奪 人精氣,亦斷人命。受入祠祀, 神女伊吒地婆神摩頭建陀神等。 問 Fļ 如拔陀那神女 (旃陀 迦神女旃陀利 若是餓鬼趣所 爲是天趣 迦

中愚 將眷屬。 今富者。於奴僕邊、亦自稱高、彼亦如是。是四 實不見諦。於諦中愚一何由能見。如壓頭建陀 天王給使。自言我是天生四天王天中。諸依 辦所說云何通答曰。此是自高之言。於諸趣 如所說偈。云何通耶。答曰。彼有信向諦心故。 答日 祀者。復有說者。是餓鬼趣所攝。問曰:若然者 不奪人精氣。亦不斷人命。不受人洞祀。彼 何以奪入精氣,亦斷入命。受人祠祀。答曰。 。或有說者。是天趣所攝,問曰。若然者。 。何能見趣差別。但自高故作如是說, 若我見眞諦 欝多 利莫關 或有奪人精氣者斷人命者受人祠 汝等 畢陵 7亦當得 如 彼

> 阿毘曇毘婆沙論卷第七 故"以報果故"五道差別 ® 地 微衆生 得無配色乃至 識 答口 為說報果

呵 毘曇毘婆沙論卷第八

迦旃延子造 北涼天竺沙門浮陀跋摩 共道泰等 五百羅漢釋

雜犍度智品之四

爲二分在兩眼中生。 為。一一識眼中生已復生一 爲二識一時生兩眼 等衆生。兩眼相去甚遠。有如此事。人生疑心。 或百由旬,或百四十由句。或二百 如色界阿迦。腻吒天。身長萬六千由旬。如是 三四由旬。乃至百由旬。如大海中有衆生身 尋、华拘盧含。一拘盧含。 华由旬。 一由旬。 二 去。或半指一指"二三四指"半尺一尺,一肘 復次爲斷人疑意故。而作此論。衆生兩眼相 兩眼亦應爾。是故爲止併義者意,而作此論 根亦相遠、如兩臂而能一時覺觸。生於身識 見。所以者何。以相遠故,以捷疾故,人謂兩眼 非識見 如犢子部說 一眼見色 非二眼一時 說。眼不見色識見色 為止如是意故。言眼見 綸 **®常言一眼見色,乃至廣說** 時見色。問曰若以相遠、不得一時見者。身 答曰 爲止併義者意故。如尊者疊壓多羅 中 爲如横木通兩眼中耶 爲 眼中 一眼各有一識耶 問日。何以作 爲 一十由旬。

苦說界陰入得便足。何以復作是說生。

識 識

當言

眼見色 合者

者以手以衣以葉

淨服識。則能廣見境界,於境界明了清淨。設 境界。於境界不明不了不淨。若開兩眼。則生 世人生信。何以故。當言兩眼見色。不當言一 乃至廣說。答曰。當言兩眼見色。應說所以令 二眼生。答曰:是識所依法故。兩眼相去雖遠 有百眼'而爲一識作依者。亦無有過。如百水 妙難知之法故。而作此論。問曰。云何一識依 眼中者。云何一識。不亦是身識亦是眼識耶。 而此五識。所依各異。所。行識界亦異。 兩眼中。如橫木通兩眼中。皆不應爾。非不 生一眼中已。復生一眼中。一識分爲二分。 依。事不應爾。如是二識一時生兩眼 者當一眼中生已復生一眼中者。 眼生於一識。而能分別極遠微細之色。 面徃觀則有百面像現。彼亦如是。雖 識而作所依。俱是眼識所依法故。設 若當一識分爲二分在二眼 若當如橫木通兩 若依身o法。是名 當言一眼見色 云何 。則不能废見 欲說甚深微 水 。云何不 有 中。一 一識 心 廣說 有二眼 鼻二耳處所。 唯說 障"臀生染污識。問曰。何故眼耳鼻。有二處 一境界一識所依。以作一事 何。如二眼見色則淨。多亦無益。以無益故。唯 上。復有說者。若有多眼。 答曰。如此諸根。以莊嚴身。若有多眼 曰。以何等故。但有二限二鼻二耳。而不多耶。 爲世所笑。云何一人而有二身。如學子併。問 嚴身。若有二舌。是鄙陋事。世所嫌笑。云何此 所。而否身無兩處所耶。答日如此諸根。以莊 如眼無障*臂生善識。眼識俱不淨者。如眼有 不淨者。如眼有障。臀生善識。 識不淨者。如眼無諸障"臀生染汚職 不淨。或有眼識俱淨。或有眼驗俱不淨。眼淨 染污是不淨。或有眼淨識不淨。 淨。所依不淨識則不淨。實義淨者。善識是淨. 脫,如眼色。耳聲鼻香亦如是。如所依淨識則 敗。若虫噉。若墮若破。若消凋 若生白膜。 誵 人而有二百。如似毒蛇。若有二身。亦是鄙陋 餘障眼具 耳鼻亦應如是說。 覆者。爲烟塵垢所覆 壞者 岩で膘の臀 一界一天一根。答曰。行 則無所益。所以者 問日何故二眼二 故說一界。乃至 【岩赤膜 岩挑出。 若肖 眼識具淨者。 |或有識淨眼 滅者

依

在 識 身識。若依眼生,是名眼識。 中者。云何一識非是分法。 有前後刹那過。

識

時

生兩眼

中 考

若服

如此皆是甚深微妙難知之法。

時亦應見。若識見者。識即見性。 若和合見者。未甞不和合。答曰。眼見色。而必 若識和應慧見者。耳識相應慧亦應見應聞 問曰。爲眼見色。爲識見。爲識相應慧見。爲和 合見。若眼見者。無識時亦應見,若與餘識合 識 眼有二種。[報眼二長養眼 亦是證性。 耳鼻舌身

如合一

眼見色。如合一眼。不生淨眼識。

是二依生於一

識行於境界。

能爲一

說者。不當言兩眼見色。但一眼見色,生不淨

不廣見境界。乃至廣說。若開兩限

生淨眼

廣見境界。乃至廣說。是故當言兩眼兒

說,開兩眼亦不生淨識。不廣見境界。乃至廣

一眼不生淨眼識。不廣見境界。乃至廣

、廣說如 識淨眼 若爛 霊 時長養眼見淨好非報眼。 非長養眼。 長養眼見多。所以者何天眼是長養眼故 問日。為長養眼見色多。為報眼見色多。答日 者。如田作人。無種種所須之具、本眼不明 須之具。本眼明淨。 養眼報眼俱有勢力者。如富貴人。有種種所 田作人。無種種所須之具。本眼自淨。或有長 須、分眼明淨。或報眼有勢力非長養眼者。 力非報服者。如富貴人。本限性劣。以種種 力。或有長養眼報眼俱無勢力。長養眼有勢 或有衆生。長養眼有勢力。非報眼。或有報 有勢力。非長養眼。或有長養眼報眼俱有 少。或時長養眼報眼俱有勢力者,如中年 眼有勢力。非長養眼者。如老病時。彼長養力 養眼有勢力。非報眼者。如少年時眼。 時長養眼有勢力。非報眼。或時報眼 唯有長養眼。無報眼耶 答曰。得天眼者是。或 如人重人。如牆重牆。 養眼非報眼答曰 故。問曰。頗有。唯報眼。無長養眼、頗有唯長 依刹那 四種 有報依刹那物體 如是。聲有二種。有長養有依。意入有三 亦 如是 色入有三 彼苦法忍相應心名曰刹那? 。或時長養眼報眼有勢力。 種 或長養眼報眼俱無勢力 。無有,有報眼無長養眼 、報眼長養眼 有長養報 。物體者。以有無爲法 或時報服見淨好 依 **必亦如是**。 否 或時報 或時長 有勢力。 法入有 味觸 # 時。 如 所 旗 勢 眼 報

善行報服見淨好。所以者何善。行報得

淨好。爲不善行報眼見淨好、答曰。總而言之。

養眼報眼俱見非淨好

。問曰。爲善行報眼見

非長養服。或長養服報眼俱見淨好,或時長

應依否。 有說者。 或時是彼 其形如鼓°框。以如是等因緣。是佛經說相似 如大刀。男根徽座其形如指"猪"女根微塵。 如爪甲。舌微塵其形如假月刀。身微塵其形 孔內。其形如燈器。鼻微塵在鼻孔。中。 其形 根 相障礙。復有說者。明淨色不相障礙。猶如秋 者然者 前者云何不障於後。答曰。造色性不 如阿。爾花子次第傍生。眼微塵亦如是。問曰: 是分時者。 微塵住鼻孔內。此三根遠頭。如著花鬘。舌微 色不相障礙 時橫水明淨不障細鐵墮底猶故可見 散壞。復有說者。前後重生於黑瞳子上。問曰。 者然者。云何不散壞耶、答曰。薄膜覆故。而 子上、對諸境界。猶如器中盛水以糠忿上、亦 不障於後。答曰。或有說者。次第傍布。於黑瞳 第傍布。云何不散壤。若前後重生。 云何前者 有障"臀"畜生眼。雖是不善行報 言之。或有集見勝人。如人眼。雖是善行報。而 畜生。是故總而言之。善行報眼見淨好。 一獄中十三種猛焰邊身之時 如是。身根微塵。或時是彼分。或時是一分。 分。餘者悉是否微塵身微塵、天第而立。復 。眼。根微塵。或時是分。或時是彼分。或時 分。或時是彼 。眼徼廛。爲次第傍布。爲前後重生。若次 支佛轉輪聖王。 。如牛月像。其中間空猶如毛許。是身 眼微魔其形如銅杵頭。 如入冷池水時。如入熱鑊湯時。如 分。無有全是分時 "亦復如是,耳微塵住耳孔內" 分。 皆是人故。不善行報是 耳根鼻根舌根微應 。問日。若無全 此景非是耶 工微塵在耳 "而無障"臂 明淨 以身 鼻 示

生一識 影明問 婆說曰。於色不決了故言俱緣。如觀樹林葉。 生腹識。 聚 生一色。見一色時,名見五色。 以捷疾故。而似輸像。彼亦如是。尊者佛陀提 於緣捷疾故,佛說俱緣。如旋夾輪,而實不匪。 種。所謂靑黃赤白長短方圆適不適高下。 微應。 答曰 有種種諸色 彼亦如是。復有說者。如五色。能 則有多體答目 色能生眼識者。云何不有二覺意。有二覺意 眼識者。此云何道。如說眼能緣五色。若緣多 者然者。能緣五色云何通,質者和須蜜、答曰。 則見多色生一識 若諸色別異,則見一色 、遊能生身識者則散壞。 如 。爲緣多色能生眼識。若緣一色能生 煙雲塵霧虛從色。問日,爲緣一色能 ,此之時。故是彼 緣種色 分。所以者何 能生腿識。問日 復次若諸色集 色入有二十 。若身 光 棋

Н 誦聲。 耶 是。有衆生數。有非衆生數。 内聲有二種, 識 識 至廣說。答曰 生耳識者。如今一時能聞五樂聲。 **生耳識。爲緣多聲能生耳識。若但緣一聲能** 適意不適意。非衆生數亦如是。爲緣一聲能 聲入有八種 有內大因聲 石外大因聲 答曰 。若聲別異。則緣一聲 。復有說者。若諸聲聚集。則緣多聲 。岩然者。 一若緣多聲生耳識者。云何不有二心。乃 五樂聲多人誦聲 不於 。有適意不適意。外大因聲亦如 應作是說。緣 時閒五樂聲及多人誦聲 前生一識 同是一聲 衆生數有O二種。 聲生耳識。 亦聞多人 一能生耳 能 內大 生 問

入有四種

有好有恶 好有二種

有等有增

 \Box 問 廣說。答曰。應作是說。 能生舌識者, 味能生舌識。爲緣多味能生舌識、若緣 於一識。若香別異。則嗅一 耶 能 時能與百種和香。若緣多香生鼻識者。 多香能生鼻識。 滅 不有二心。乃至廣說。答曰。應作是說。緣 ヹ 否 亦 爾 問日 若緣一香生鼻識者。 爲緣 緑於 一香館生鼻識 香。能生一識 味。 加 今 爲緣

總緣境界。評曰、不應作是說,如前說者好 答曰。十一種觸。能生十一種身識。復有說 應作是說。能緣內香味觸。問日 何不於一切時嗅管覺耶。 中香味觸者。云何檀越所施 問曰。爲嗅當覺身中香味觸。 云何不名總緣境界。答曰「同 是四大。乃至及渴。 五觸能生一身識,如四大及滑。生一身識 口。爲緣一觸能生身識。爲緣多觸能生身 觸入有十一種、四大澁滑輕重9冷飢渴。 於 舌識。如是說者好"如多味聚集則當多味 若緣多味能生否識者。云何不有二心。乃至 味入有六種、甜。酢鹹辛苦。消,問曰。爲緣 鼻職。如是說者好。如多香聚集,則嗅多香,生 。外香味觸。與内香味觸 。或有說者。百味數喜丸。能生一種味。生於 日。若然者。不能一時嘗百味歡喜丸耶。 。答曰。或有說者。百種香能生一種香生於 生鼻識。問曰。若然者。不能一時嗅百種香 一識,若味別異、則舊一味生於一識 如今一時能嘗百味歡喜丸等。 生 一身識。 若嗅嘗覺外香味 無有因義。答曰。 而有果報 不若嗅當覺身 一觸入故。不 問日。若然 能生舌識。 復云 香 云何 者 識 如 115 垄 味

。若然者。云何 ●関二間の ●中二内鲁の ●掛二者⊜歯 ○拖=医⊜鹭 6[根] -68 ●酢二醋⊜會 六根幾到境界

能

知答

Ħ

刌

有二

種

雖無增減 亦為識所緣所知 若時覺內則不知外。覺外則不知內。問曰。內 名之爲食。復有說者。亦嗅夢覺觸。內入外入。 耶答日 檀越所施 "體無增減"云何嗅嘗覺觸。答曰"彼法 外香味觸。能發內香味觸 丽 有果報 云何不 切 以是事故。 眛 ?嗅瞀覺 薢 根

猛利 菩薩洗洛時。侍者奉劫波育難。菩薩觸 味中。或增或減、菩薩即知。以是事故 菩薩食時,常有百味歡喜丸。彼諸使人。於百 嗅之。便知是百種香。彼合香者。欲試菩薩。於 名耳識猛利。菩薩宮中、常燒百種和香。菩薩 或琴弦絕。或時睡眠不彈琴時。菩薩亦知。是 伎女。作樂歌舞。菩薩聞聲, 知有五百伎女中 是事故。言眼識猛利。阿泥盧頭舍中。有五百 陆 及與燈焰。但見其光。知然五百燈。若一燈滅 列 日。菩薩宮邊、有阿泥盧頭。舍。 聞菩薩六職猛利。爲知幾所法名爲猛利。答 百種今增爾所種減爾所種。是名鼻識猛利。 百種中。或增或減。若燒香時 唯除自體相應共有。餘一切法。能生意識。會 生意入。答曰。一法亦生。二三乃至多法亦生。 非數緣滅。問曰。爲緣一法生意入。爲緣多法 法入有七種。 識猛利。菩薩意根、於 。然五百燈:菩薩爾時於自宮中。不見彼燈 菩薩作是言。彼五百燈中。一燈已滅。以 便 名意識猛利 **医知彼纖** 無作假色受想行虛空數 《氎師身有熱病。以是事故"名 一切法。而無黑礙。以 菩薩亦知本有 含中次第行 名舌職 絲滅

故能知法 見 舌因水故知味。身因地堅故覺觸、意因所觀 以不見。如是耳因索故聞聲。真因風散嗅香。 提婆說曰。眼因明故能見近。則冥奪於明。是 如以銅籌。筋安閣那藥置黑瞳上,以近故不 見,問曰:耳亦是遠境界。 自爾。復有說者。眼能取遠境界,以極近故不 言之。六根盡到 到"三到者"謂鼻舌身根"三不到者。謂眼耳 者取 。而不見近色。 尊者和須蜜答曰。 @彼界法 問曰。若三是不到。 。若聲到耳根微塵上。亦復不聞,奪者佛陀 境界。一 。若以無間言之。 者 於境界 而能知者。 何以聞近聲。答曰。 無間。 。則三到 者以 何故聞近 Щ 呈示 境界 奟

4. 自界他界。除三識依白界綠白界,思多者 小者"如見毛端 若三塵與三依合時。三識則生。不合時則 依近遠緣近遠。餘三職依近緣近所以者 說者。限職依見近緣近遠。耳識亦如是。意識 依三種緣三種 說者。眼識依無記緣三種。耳識亦如是。意識 自界他界。耳識亦如是。意識依自界他界。緣 識 如是。意識依自分彼分。緣自分彼分、鼻舌身 有說者。如眼職依自分緣自分彼分。耳識亦 對緣有對。依積聚緣積聚。依和合緣和合。復 生識不。答曰。無也所以者何。此五識身。依有 問日。頗有一 依"小所緣"大。或所依所緣等。所依大所 。依自分緣自分。復有說者,眼識依自界。緣 。復有說者。眼識或所依。大所緣。小或 微塵作所依。一微塵爲境界。 "所依小所緣大者"如見大山 餘三識依無記緣無記。復有 復有 (n) 緣所 不 能

> 者。是眼根處所。筋骨皮肉是四人。謂色香味 皮肉不耶。答曰。 障為勝所*醫同故不見。問曰、限根爲有筋骨 有八事。故不見極遠極近。根壞意不住。彼 極近極遠極細障色。迦毘羅弟子。作是說。色 如梵天自住宮。亦不遠亦非不境界者。除上 者、如梵天在此。人眼不見。亦遠亦非境界者。 界。如四天《王所居宫遠。人眼所不見。 不是境界。以遠故人眼不見。不遠亦非境界 亦不遠亦非不境界。 雖不遠而非境界。有色亦遠亦非境界。 身識亦如是。 所依所緣等。隨香與所依等。生鼻識。乃至舌 意識所依。雖無大小。而所緣有大小。 依所 縁等 者。 "或有色雖遠而是境界。或 無也。 如 見 云何有色雖遠而是境 蒲 是淨四大。言有骨等 桃桃 珠 耳 識亦 。餘三識。 此非 有色 如 有色 綳 是

浴。東方遊行。爾時世雲。著一重衣。而自洗此論。答曰。優陀耶經。是此論本緣。世尊共優路過去者,盡不現耶。乃至廣說。問曰。何以作

尊告言。隨意說之。時優陀耶便說此偈佛言。世奪。我今欲以龍喩之。偈證歎世尊。世光明照騫。勝菩薩時。生於尊敬歉喜之心。白茂明無騫。勝菩薩時。生於尊敬歉喜之心。白薩少小親友。常爲菩薩按麼調身。 令見世尊。時優陀耶、給事世尊。麼拭身體。 優陀耶是菩時優陀耶、給事世尊。麼就身體。 優陀耶是菩

切結過去者 過去有三種。一世過去三万円欲生喜樂 猶如山頂念一切結過去 於林雕林來

豎

各日也 の家欲煩亂。生喜樂者。 於。林來出家。故名於林離林來。出欲生喜樂 林雕林来者。 諸煩惱使垢山頂。出時其光明淨。亦復如是。 婆達多不見其身。問曰。此神足於誰不現。答 生喜樂。猶如山頂金者。山者日出處山也,金 身不現。彼神足者。於咒術邊。令身不現。咒術 衆生邊不現。目犍連除佛辟支佛舍利弗。餘 尊入如是三味。於楚世中。放大光明。普令周 足。若以呪術,乃至廣說者以神足者。爾時世 企 大悲金沙之山。其光明淨。是故說猶如山頂 除黑沙山 不現、呪術者諸仙人。結如是咒,有能誦者。令 ---[無見者]如尊者目連入如是三昧。 一切煩惱使垢黑沙之山。 '衆生邀不現' 含利弗除佛辟支佛' 餘一切 切衆生邊不現。 |呪術邊。能令身不現 "出大音聲。令梵天王及諸梵衆。音使聞知。 「是名過去非不現。所以者何,如來身猶現 欲有二種。一煩惱欲。二境界欲。 若 能令身不現耶。答曰 佛於一切衆生邊不現。辟支佛除佛、餘一 1 於神足邊令身不現。問曰。 執之。令身不現 或有不現非過去者。猶如有一。若以神 一如日在山頂出時共光明淨。世傳於 训 第 。則金沙山。其光明淨。世尊亦爾。除 "山者黑沙山也"金者金沙山也。若 "林名居家"雕林來者" 旅譜 乃至利根於鈍根邊。能令 結得解脫。是名結過 身心寂静。 如毘舍遮鳩槃茶等呪 。能如善呪術者。於不 藥草者有如是藥草 則力無畏念處 呪術還於呪 所謂出家。 是名出欲 出者。出 能令提 去。於

住地 等耶。答曰。所謂一切過。去現在世中。取如未行未作名字者。作第四句。彼已說者,是何 令身不現。 現。如此四句。亦依世俗法,亦依佛經。亦依世 答曰。處處有說結是盡是滅。無有處說結不 日。除上爾所事。諸法第一第二第三句已稱法。是謂過去亦不現。云何非過去非不現。答 能令身不現 能取藥草故。生得處者。如地獄生得處。不能 諦 非不現。問曰。以何等故。此中不說結不現耶。 世法。無爲法在在者。作第四句。是謂非過去 來身及障隔不現者。其餘現在法、一切未來 已說已行已立名字者。 法生始生。乃至過去過去世攝。 法生始生。乃至過去過去世攝。如此盡明生也。是謂不現非過去。云何過去亦不現耶。諸 不現。乃至天能於五道、令身不現。所謂障隔 身不現。評曰。應作是說、地獄能於五道、令身 於餓鬼畜生地獄。令身不現。天於五道 不現。畜生於畜生地獄。能令身不現。餓鬼能 身不現。答曰。或有說者,地獄還於地獄,令身 天。亦能令身不現。問日。 於兇術者選。不能令身不現,何以故。呪術力 者 。亦依第一義諦 獄中受苦。復有說者。雖於地獄卒邊不 能 於 。若當能令身不現者。乃至須臾不 持樂草者邊。 能於餘處令身不現。畜生餓鬼 命身不 。如是各各能於誰令 除諸餘法未稱未說 现 持藥草者 一能令

世年言。 長老優陀耶所說。 諸過去者彼盡耶。 Ħ 地 獄畜生 此 比丘 一餓鬼 盡地獄趣。 。廣說如上, 的說地獄畜生 乃至廣說。過去不盡者 盡不過去者。如 乃至廣說。 一餓鬼盡。 何問 如

《三惡道。以身心生其中故。盡地獄趣。乃至廣 說。問曰。如今地獄鑊湯獄卒等猶在。何以言 鬼中。雖有成就善果者少。惡道者。盡說三惡 說者。前是廣說後是略說 盡。答曰。或有說者,不往不生故言盡。不往者 道。以人天言之、盡是惡道。惡趣者。亦盡說 終。復有說者。不陳者。盡說三惡道。如畜生餓 等比丘。若見有人作身口意惡業。當知是地 說十二非律儀家。所以者何。此亦是惡趣故。 善根。所以者何。若斷善根。即是惡道惡趣故 以者何。此亦是人中惡道惡趣故。復有說者。 解。復名有說者。盡是地獄畜生餓鬼、如前 前廣說。後是略說。文雖有異義無異也 事言不墮惡道者。即是盡地獄畜生 有說者。彼聖人不生故言盡。彼諸陰界入。生 不復往彼處,不往者不復生地獄陰界入,復 生彼趣中。世界成時受身。 須故。惡趣者。是畜生趣。 者。是餓鬼趣。所以者何。於一切時。常乏少 地獄趣。所以者何。不能。成就善果故。惡道 獄趣。復有說者。盡地獄等。如前說不墮者。說 者。說惡道惡趣因。以因說果故。如世尊言,汝 復有說者。盡地獄等。如前說《不墮惡道惡趣 有說者、盡地獄等。如前說不墮惡道惡趣者。 盡地獄等。 不墮惡道惡趣者。是黃門般吒。無形二形。 如說。身壤命終。如擲異珠。須。墮惡道中。復 生 復言不 法 故 躗 復 。如前說不墮惡道惡趣者。是不斷 惡道惡趣 有說 者。得 业 非數緣滅故言盡 所以者何。有衆生 答目 乃至世界壞時 前說是解後說 更無 餓 未 鬼 復 11 問 所 所 說 不 朾 但

法在在者。作第四句,此說世盡四句,今當說 過去不盡者。除上爾所事,如前廣說。 地 無想天。盡人趣者。不生欝單越。何以但言盡曰。彼亦盡天趣。亦盡人趣。盡天趣者。不生 不盡。過去亦盡者。諸行始生,廣說如上。亦不 (趣陰界入住。不生者餘未來現在法) 切過去現世有如來身。 一獄等趣。答曰。以都盡故說盡。不都盡故說 未來世中聖人遼 . 已說者 無爲

結盡四句

Ąŋ 諸過去盡滅耶。乃至廣說。作四句。過去不滅 凡夫結使斷。應隨相說。過去亦盡者。諸過去 是何耶。答曰:阿羅漢三界結使斷。乃至欲界 答曰。阿羅漢三界結使斷。乃至廣說。斷等復 已斷者所謂斷知,乃至廣說,斷等復是何耶。 道斷諸結得。已知者《證解脫得。復有說者。 過去者。一緒結已斷已知已滅已吐。斷者以聖 有一種見諦具足。修道所斷。隨相而說。 得。不證無爲得。復有說者。不吐者不捨棄。彼 不過去亦不盡者。諸未來結不斷。 結已斷。乃至廣說。斷者以罄道斷。乃至廣說。 生。餘有四種結。如是次第,乃至道此智生。餘 斷結是也。聖人若住苦法忍時亦爾。 不斷等。復是何耶。答曰。具縛人、見道修道所 **脱得。復有說者。不斷者是斷知。不知者是智** 過去不盡者。諸過去結。不斷不知不滅不吐。 復次今當說結。結有過去不盡。乃至廣說。 不斷者不以聖道斷諸結得。 。如長老優陀耶言。乃至廣說。是謂過去不 不減者不得數緣滅。 不吐者不斷諸結 不知者不證解 乃至廣說 。苦比智 盡不 結

在法未來世及無爲法在在者。作第四 是何、一切過去法、現在有佛身及小滅。餘現 去亦不滅者。除上爾所事。廣說如上。已說者 見色耶。答曰。 至小眼見色言眼滅。故作是說。頗有滅 廣說。此是世所傳,如東方人小含言含滅。 去。過去亦滅者。諸行生始生。廣說如上。不過 波 滅 不過去者。當說 有。如此者是也 小 事。小 含言 是名滅不過 含波 何 眼 乃 能 ፓታ 至

道相妨。所以應斷,若斷煩惱。彼法亦斷 以同 有人。不隱沒無記。與聖道作所依。煩惱與聖 善有漏不隱沒無記法。不與聖道相妨。所以 築污故不說 復有說者。若與聖道相妨者說。 者何、善有漏法。於道有出有入。於定亦有出 復有說者。若說結當知亦說結法。所以者何。 答曰。或有說者。作》結者意欲爾。乃至結說。 故。復有說者。結 同一對治斷故。復有說者。若緣結法。皆爲結 廣說如上。問曰。以何等故,但說結不說結法。 四 復次今當說結。乃至廣說,前四句明世滅。 .句明數緣滅結。或過去不滅。乃至作四句。 一向染汚故說。結法染汚不 夺

結法亦斷。復有設者。若斷害煩惱,亦斷害生 隱沒無記法。 如有漏善法不與無漏道相妨。 軍相妨。爲壞他軍故,亦少自損國。少自壞軍 說結法。如王不與自國自軍相妨。與他國他 無記法。不與無漏道相妨如器。是以說結不 善法。不與無漏道相妨猶如燈炷油。不隱沒 閣相妨。欲壞閣故。燒炷盡油熱器。如是有漏 對治斷故。譬如燈明。不與炷油器相妨。唯與 如白國 如是若說斷結 猶如自軍 當知 不

有苦是正見。

使 (使法垢垢法纏纏法亦如是 。以是故說結不說結法。 如 結 結法 受受法

性速疾有苦。邪。是一意無苦*邪。 乃至道比智生。於其中間。有六十刹那現。其 已過。以是事故。拿者迦旃延子。說苦法忍生。 深微細。難可顯現。者緣此苦如是之間,多心 別。佛經是此論根本因緣。彼中未說者。今當 緣故。當知疑心難斷難度。佛經說疑。不廣分 是等皆不斷疑心。而便命終。婆羅門以是因 羅池殊。八名婆私吒,九名迦葉。十名毘泽。如 蜜哆。五名《闍婆阿尼。 度。非是易度。佛語婆羅門。如是。如是甚爲希 佛所。作如是問。沙門祖母。甚爲希有。是疑 盡說。故作此論。若苦生疑。乃至廣說。此是甚 駒。二名傍摩駒。三名傍摩提婆。四名昆婆 **告諸婆羅門。作章陀者。 造呪術者。一** 有是疑難度,非是易度。婆羅門於意云何。古 日 若苦生疑。乃至廣說。 此是佛 經 如經說。 問曰。何故作 六名阿祈羅。七名婆 有事論婆羅門 是一意彼 一名阿吒 此論。 往論。 難

是說。頗有一意。是疑非疑, 夫。於如來身疑。一 法、猶豫是疑。慧是非疑。若以境界者。一切 爲以自體。爲以境界。若以自體者,疑心相 意。是疑非疑。乃至廣說。問曰。 心。是最少者,若緣諦生疑。亦有多心。頗有 於苦疑亦應以 "邪字。乃至成於道疑。如此 *邪字者。以成疑義。所以者何。若無*邪字者。 所問者、頗有 無苦是邪見。如是以*邪字 切聖於如來身不疑。 意 是疑非疑。 何以答言無。各 何以 是疑者。 作此 Æ 成 ●路十(未來)●3 ●選二路●3 6株≔接⊜⊕ ●(書)十如⊜● 表现 通由

 \Box

決定若好習外書者。 習外書。若好習內道經者,如是人疑。 能生正 定 若多與外道人共住者。如此人疑,能 多與內道人共住者。如此入疑 能生正決定 法者。如此人疑。能生邪決定。復有說者。有人 多與內道人共住。有人多與外道人共住。若 樂聽聞法。有人不意親近善知識。不樂聞法 人疑 若人意親近善知識。樂聽聞法者。如此人疑 生邪決定。問曰。何等入疑。能生正決定,何等 定。幾能生邪決定。答曰,四能生正決定。四能 邪見。有八疑。問曰。此八疑心。幾能生正決 無苦此心非疑是邪見。如是有四正見。有四 疑是苦、此心非疑。是正見無苦邪。 是猶豫*邪。是故答曰●無邪。是苦*邪此心是 意猶豫。亦是決定"邪 生正決定。 「復有說者。有人多好習內道經。有人多好 能生邪決定。答曰。有人喜親近善知識 有人不憙親近善知識不樂聞 如o此人疑。 **非疑者。一意決定。** 能生邪決 此心是疑 **. 住邪決** 亦 K

冥身,不說緣無爲是冥身耶。答曰。或有說者。 以何等故。世尊說緣世生疑是 與無明相似如疑者。是故說疑是冥身。復有 說者。冥是無明。彼疑是其處所。是其舍宅。復 沒有說者。疑是住處故。所以者何。是其舍宅。復 必有無明,如世人言。以親他故言。汝即是我 必有無明,如世人言。以親他故言。汝即是我 必有無明。如世人言。以親他故言。汝即是我 必有無明。如世人言。以親他故言。汝即是我 必有無明。何是一法。所以者何。是其舍宅。復 ,復有說者。以何等故。 世尊說緣世生疑是

> 恚。四是疑分一是瞋恚。問日 性是何。答曰,此心弊惡有二分。所謂疑與瞋 名於梵行者不斷心弊惡。問曰。此心弊惡體 行者。常以麁言。護刺毀訾燭惱,無恭敬心。是 於戒於教亦如是。佛所讃歎。智人所識。 不觀不信。是名於如來所不斷心弊惡。 爲五。所謂有人、於如來所。而生疑心、 如經說。佛告比丘。以五事故令心弊惡。云何 細覺性乃能了知是故疑此法者不說冥身。 世生少緣無爲生。復有說者。世乃至小兒,猶 尊說疑世心是冥身。涅槃是非根法。甚深微 於中患,所謂去來今事。以如是等現事故,世 說。是故說疑世是冥身。復有說者。疑心多緣 諸外道偏愚於世 如人夜行脱失。則不爲o世所呵笑。彼亦如是 不說是冥身。如人書行脫失。爲世人所呵笑 復有說者。爲諸外道故 緣世生疑。說是冥身。 卌 是麁法。 (身。無為法微細。不可現得了知。是故諸聖 現可 Ť 、我會在過去世不。乃至廣 勿 。若於世 。瞋恚是弊惡是 脱失諸聖 於法 修梵 不解 泛 是

瞋恚令自身弊惡"疑心能令自身弊惡。 者 如是。如田弊·惡人所棄捨。所生稗稀。猶不 如川弊惡 良田不種植時堅"靶弊惡"彼亦如是。復有說 疑心性非瞋恚,何以說是弊惡,答曰。或有說 心生害心生繁惡心生瞋恚 事可爾,所以者何。如說云何瞋恚結 疑隱弊心時。尚不能生邪決定況正決定。 如所說疑隱弊心。令心堅"轉擊惡"猶 無有法性非瞋恚。 **猶不生草。何況苗稼** 。而與瞋恚相似如疑 是名瞋恚結 復有說 者。 答目 亦復 仼 如心 如

> 偏重。以偏重故。更立重名。名爲橫惡 佛生疑名爲弊惡。因僧生疑不名弊惡。如 河 患名爲弊惡"於佛非耶"答曰"若佛生患"此 生疑。法戒教亦如是、問曰。以何等故。於僧 可見故。若於僧生疑、因過而起。以是事故。 於佛生疑,此疑無過而起,衆會僧少不隨順事 說者。一向無過故。佛世拿乃至無有少過。 佛生疑名爲弊惡。因僧生疑不名弊惡。 見。若於僧生疑。此疑因過而起。以是事故。 佛生疑。此疑無過而起 弊惡 於僧非*邪。 欣 行 猶不能生於邪決定況正決定復有說 用 . 毘曇毘婆沙論卷@第八 踊行相對,問曰。以何等故,於佛生疑。說是 相對故。同行者俱行愁感。 何况。粳 糧 如是疑結。 `答曰。佛無過失之行。若 僧少有過失之行 令 **"**。行相對者。 浆 4: 復 者。 肩 佛 因 若 生 凶 有 可 與 同

阿毘曇毘婆沙論卷第九

共道泰型等 北京®天竺沙門浮陀跋摩 北京®天竺沙門浮陀跋摩

義不善於文。爲斷如是等疑。欲現於文義中中。現種種事。善於義相。或有人疑。彼但善於王廣說。復有說者。彼尊者迦旃延子。於此經曰。何以故作此論。答曰。彼作經者意欲爾。乃云何名身。云何句身。云何味身。乃至廣說。問云何名身。云何句身。云何味身。乃至廣說。問二雜釋度費品過之五

· ●無邪一無也鲁力 ●此一是鲁力 ●[問日·將]五百九字一力 ●世十(人)鲁也 ●和二硬鲁力* ●者十(如)鲁力 ●枝二株鲁也 『十(右)鲁力 ●第八二第十鲁也 『第九二第十一鲁也 四(迦养延子造)一力 【五百羅漢釋]一元勇力 『[天竺]一鲁力 四(等)一鲁力 『唯二提思力》 『○之五二之六里为者,第二之六卿

有苦人與我等者。

生喜樂者

。我則常憂常苦。常喜常樂。誰

也也

。以是事故"不生恚心。復

有

生瞋恚心。復有說者,行者作如是念。可考以如

美語。我若於此方卑陋語中。生於憂苦。於異 是等字屬我。於此方是卑陋語。於他方是嘆 学者。使他人終日竟夜常作喚聲。

於我何為

名爲屬。若無阿字。名曰喚聲。 若我不念是阿 我今不應念是阿字。所以者何。若有阿字。是 秦言是。罵拘盧奢。秦言喚聲。行者作如是念。 等。令患心不生,答曰。或有說者。 阿拘盧奢。

名 多名身向身味身亦如是此所 問名 身 者 問多語名身語《名身者二法二名三語以上名多名身者三法三名以上名多名身一語名名清一法一名二法《四名》 語以 上名多名身一語名名清一法一名二 能讃嘆佛法僧寶。以是事故。而作此論 身味身。問曰。何以復依名句味身作論耶。答 故不生瞋心。 無作無作者。無受無受者。但有諸陰空聚。是 是空,所以者何。無我無人。無衆生。無壽命。 者。以依此文能顯明陰界入中衆多之義。 日、欲現此經文義具足故。而作此論、復有說 心。復有說者。行者作是念。罵者受罵者。皆悉 罵者及受罵者。罵法不可得故。是以不生患 **罵者及我。一時同一刹那滅。後生諸陰。亦無** 是事故。不生。瞋心。復有說者。行者作是念 如是但以意分別故。言是罵者。是受罵者。以 稱二字者。若稱後字時。前字已滅不至後字。 **属者。推之應是屬者成就,若然者便是自屬。** 若以一字則不成爲。二字則成。無有能一時 於我何爲而生瞋恚。復有說者。行者作是念 作是念。此屬名誰所成就。爲是屬者。爲是受 我者少。而我何爲生瞋恚心。復有說者。行者 入少入。四陰一陰少入。如是不爲我者多。爲 入。餘不屬我者。十七界一界少入。十一入一 念。若人屬我。以一界少人。一入少人。一陰少 於是字中而生瞋恚。復有說者。 行者作如是 但此諸字。次第顯倒。言是馬是誸。我今何爲 。爲以是字更有異字。諦觀察之更無異字 者。罵我者以是等字。行者作是念。 行者應以如是等法觀名身句 讃 嘆 亦 栽 亦名名。八字名名身。或十二字或十六字。名 名身。或九字或十二字。名多名身。四字名者 或八字。名多名身。三字名者亦名名。六字名 名身。二字名者亦名名。四字名名身、 二字名多字名。一字名者名曰名。二字名著名 日名身。多字■名者或說三字。或說四字。名多 如是有名。有名身。有多名身。名者有一字名 問日。何故名多名身。答曰。衆多名合聚故。諮生,是故名求。合者。於義於造相應故名: 多名合集名多名身。 身。爲等亦如是。如是一名不名多名身。 四陰名求。以四陰。能取諸界。能取諸趣。能 多名身"如一鳥不名多鳥身" 如是名求者。以是名求有此物應。復次求 名求。亦名合天生名 番中 隨者、隨其所作。 今當說。何故名名。答曰。名者。亦名隨。 性是何。答曰。是心不相應行。已說體性。所 名身。是故問多名身答名。問曰。名多名身體 語 多名身。 耶。答曰。以名成滿多名身故。多名身還成滿 語增語。想數施設世所傳說是謂名。如是等 語名身。不問名與名身。答曰。名者。稱語種種 說者。多與名身。悉入多語名身中。是故問多 者。應問而不問者。當知此是有餘之說。 答 Ħ 盡說是名。

句身味身能顯照煩惱出要法故。

而作此論。

有三種菩

|有說者。以覺知名句味等法故。

煩惱。若稱出要名。當知此法是出要。以名身 出要法。所以者何。若稱煩惱名。當知此法是 所攝。復有說者,

此名身句身味身。能照煩惱

令字是色法字體是聲聲是色陰所

得

B

在

故作此論

復有說

者。

如聲論

家

欲

彼作

經者意欲

爾

乃 至

廣

說

復

為斷 行陰

> 渚 說

如是意故。作如是說。字是心不相應行。

慧。名曰聲聞。復有說者,以覺知名等法故。名

一人。爲無量說法者。復有說者。

者不能觀

法。是名爲佛。若以中慧。名辟支佛。

。若以下

提差別。其事云何。答曰。若增上慧。覺知名等

e折減。問曰。行者得他屬時,

山等惡行。

亦能堪忍。

以不觀察故。有如是

云何觀察名身

以昇釋種堂。彼以不能觀察四五字故。與百 行之河。常流不絕。如屬琉璃太子言婢子。何 **其事云何。若不能觀察名句味身。 則煩惱惡** 察名句味身。生大過思。若能觀察。生大善利。

千衆生。瓊惡道中。彼若能觀祭四五字者。如

問 日 。何以問多語名身。不問名。不問名身耶

是名句身。所以引偶者 多名身。如是乃至多字立門亦稱。如名身 何句身似明多答日 隨句義滿。 。爲作證故。 如說 現 如 是 事 咙

身當知亦如是

復次名能生多名身。多名身選生多 問日。何故問多名身。而答名 句身蛛身當知亦如是。 衆多烏名多鳥 或六字 復有 有說 者 耷 名 衆 取 有 亦 Ü ●折二揖骨 ❷若二君⊜働 6以十(志)⊜● 6胡二光● 6名十(名)⊜● (也)—使多多 ●美士(也)⊜事 ○名十(身)⊜③ 0 9 + (也)學數

五四六

諸善奉行

n 惡 莫 作

自淨其意

滿偈義也。 句身。此偈有說有解。如說諸惡是說。莫作是 彼諸惡莫作。是初句。乃至廣說 **足諸佛教** 。現如是事者。顯明如是事也是名 隨句義滿者

偈。二十六字爲句者。是後偈。或有滅。六字爲 解於句足、於偈不足。乃至是諸。於《說於解 解,下諸句亦如是說。如說諸惡於說是足。於 句者。此偈名周利"荼" 若過二十六字爲句 論數法。亦是計畫寫數法。六字爲句者,名初 足。此》是偈中。不長不短。八字爲一句。三十 於句足。於偈不足。佛數於說於解於句於偈 解不足、於句。不足。於偈不足。莫作於說於 一字爲一偈,此結偈法。名阿羞吒剛提,是經

云何味身。答曰。字說是味身。所以引偈者。爲 者。此偈名摩羅

欲是偈本 字即是味 偈依於名

作證故。如說

造是偈體

故以爲體 偈者生,如泉出水。如乳房出乳、偈從造者生。 依名有。造是偈體者。造者是作偈者。偈從作 作偈。是名爲欲。本者是所起是所因。是名爲 欲是偈本者。云何爲欲。答曰。欲者欲造偈。欲 本。字卽是味者。諸字卽是味。偈依於名者。偈

有名有名身有多名身。 名句身不名多句身。 有味有味身有多味身。 不名名身。 不名多名身。 是名味不名味身不名 有句有句身有多句 彼一字名者名 不名句不

二字爲名亦如是。四字爲名者名曰名。名名 爲名者名曰名。名名身名多名身。名句不名 句身不名多句身, 名味名味身名多味身,以 是名味名味身名多味身。彼八字名,以一字 不名多名身。是名句不名句身不名多句身 多名身不名句不名句身不名多句身,名味名 多味身。以二字爲名者名曰名。名名身不名 味身名多味身。八字名者名曰名,不名名身 句。不名句身不名多句身。是名味,名味身名 名曰名。二字名名身、餘二字。名多名身不名 名味身不名多味身。彼四字名,一字爲名者。 名身,不名句不名句身不名多句身,是名味 多味身。四字名者名曰名。 不名名身不名多 不名句身不名多句身。是名味名味身不名 味名味身不名多味身。彼二字名。 一字爲名 者名曰名。二字名名身不名多名身。不名句 多名身。 多 味身。 不名句不名句身不名多句身。是名 二字名者名曰名。 不名名身不名

身不名多句身。名味名味身名多味身。二字 名,不名名身不名多名身,名句名句身名多 身不名多名身。名句名句身不名多句身。 字為名者名曰名。名名身名多名身名句名句 多句身。名味名味身名多味身。彼十六字。] 名味名味身名多味身。十六字爲名者名曰 句身。名味名味身名多味身,彼三十二字。 一 味名味身 名多味身。三十二字爲名者名曰 四字爲名亦如是。八字爲名者名曰名。名名 名。不名名身不名多名身。名句名句身不名 身不名多名身。名句不名句身不名多句身。 名

如前說 彼十六字。一名、一字二字四字八字爲名者。 句名句身名多句身。名味名味身名多味身。 六字二名者名曰名。名名身不名多名身。 爲8名。如前說。十六字爲一名者。如前說。 味身名多味身。彼八字二名,一字二字四 名多名身。名句名句身不名多句身,名味名 名者。如前說。八字二名者名曰名。名名身 四字二名。一字二字爲名者。如前說。八字 句身不名多句身"名味名味身名多味身。 名者名曰名, 名名身不名多名身。名句不名 爲名者,如前說。四字一名者。如前說,四字二 句身。名味名味身名多味身。二字二名。! 名身不名多名身。 不名句不名句身不名多 足。二字一名如前說。二字二名者名曰名。 多句身。餘如上說,一字三十二名者。說皆具 名句不名句身不名多句身。名味名味身名 多味身。一字十六名者是名句。名句身不名 味身、一字八名者名曰名。名名身名多名身。 旬不名句身不名多句身。 句身不名多句身。名味名味身不名多味身? 名者名曰名名名身不名多名身。不名句不名 名者。如前說。十六字爲名者名曰名。名名身 味身名多味身。一字一名,如上廣說。一字二 不名多名身,名句名句身名多句身。名味名 字爲名者:二字爲名者。四字爲名者: 一字四名者名曰名。名名身名多名身。不名 名味名味身名多 八字為 - 字 名 彼 名

問日。名爲隨身處所。爲隨語處所。答曰。或有 說者。名隨語處所,諸作是說。名隨語處所者。

名不。答曰或有說者無。

復有說者有。而不可

日

不應作是說。如前說者好

問

(日名為

未來法。頗現在法。有現在過去未來名耶

是彼地所說義。如前說。問曰若作是說,

名隨

禪四禪中。作欲界語。語是欲界。名之與人。即

之與人。即是彼地所說義。如前說

生二雌三

欲界。名是初禪。人是初禪所說義。如前說,生 禪所說義。如前說。生初禪中。作欲界語。語是 中。作初禪地語。語是初禪。名是初禪,人是初 名是欲界。人是欲界。所說義。如前說。生初禪

二禪三禪四禪中。作初禪地語。語是初禪。

名

入處者。二曜三曜四禪地有名。無色界爲有

語。語是初禪。名是初禪,人是二耀三禪四禪, 不應作是說。如前說者好。復有說者。名隨人 所說義。如前說。問曰 諸作是說,名隨語處所 所說義。如前說 說義。如前說。生二禪三쀑四禪中。作初禪地 作欲界語。語是欲界。名是欲界,人是初耀所 初耀地。所說義。或三界緊。或不緊,生初耀中。 作初禪地語:語是初禪地。名是初禪地。人是 欲界。所說義、 作初禪地語。語是初顧地。名是初 是欲界。所說義 生欲界中。作 或有說者無。復有說者有。而不可說:評曰 語是欲界。名是欲界,人是二臟三臟四臟。 名是欲界初禪、餘三禪地。爲有名不、答 - 欲界語。 或三界點。或不緊 生二禪三禪四禪中。作欲界 或三界緊。或不緊,生 語是欲界 名是 耀地。 生初醒中。 公外界 人是 人 問 是

語

名體是無記法 曰不也所以者何彼雖成就善不善法名, 法。雅欲人亦說不善法。可成就善不善耶'答 是說者成就。問曰若然者。斷善根人亦說善 善耶,者是所說法者。非衆生數法。及無爲法. 法。可成就善耶。雕欲人亦說不善。可成就不 爲是所說法耶。若是說者。斷善根人。亦說善 業亦生好名。問曰名當言善不善無記耶。答 答曰此中說業威勢果。言從業生。 此經云何通。如佛告阿難。我亦說名從業生 亦是所說法。可成就名耶。答曰應作是說。名 曰名當言無記。問曰誰成就此名。爲是說者。 切名是依。非長養、非報、問曰若名非報者 ·曰·名者爲是長養。爲是報。爲是依。答曰。 衆生數。爲非衆生數耶。答曰 名是衆生數 如作品好 然

今現在。以如是名。說過去法 頗未來法 有未 過去名者。如毘婆尸佛。以如是名說未來法。 來現在過去名耶。答曰有未來法有未來名 以如是名。說過去法。過去法有現在名者。如 名、說過去法。過去法有未來名者。如彌勒佛。 有過去法有過去名者。如毘婆尸佛。以如是 問曰諸法過去。有過去現在未來名耶。答曰 尊其言輕疾言聲無過。辭辯第 者。如彌勒佛,以如是名。說未來法。未來法有 那 **聲聞一心。能起一** 未來法有現在名者。如今現在,以如是名。說 如說《阿此非一字耶。答曰爾所時已經多刹 世尊一心起一語 語 一語說一字。唯佛世 一語不能說一字。 問 日

如前說、生欲界中。作初禪地語。語是初禪地。 語。語是欲界。名是欲界。人是欲界。所說義。 處若作是說。名隨人處者。生欲界中。作欲界

勒佛。以《如是名。說現在法 如是名。說現在法。現在法有未來名者。如彌 現在法。現在法有過去名者。如毘婆尸佛 曰 有現在法有現 在名者。如今《以如是名。說 Ç

復有說者。一切法悉顯。所以者何如婆字顯 有說者,唯除四字。所謂諸法無我。餘法悉顯。 是等義。問曰者以名顯一切法無我。此何所 養不耶. 法悉顯。復有說者。唯除自體。 不顯。答曰或有說者。不顯自體相應共有。餘 想。第六陰想。第十三入想。第十九界想。顧如 以如是名。顯斷常見。第二頭。 義 陰。第十三人。第十九界。如是等名。 如語能說名名能顯義。 答曰顯染生常想斷想第二頭想 答曰一切名盡能顯義、問曰若然者。 問曰 餘法悉顯。復 第三手。第六 切名盡能 第三手 。爲顯何 顕

答 問 名說故。若以陰界入。則義多於名 則名多於義。所以者何世傳說法。一 然者。應全攝陰界入。復有說者。若以說法故。 入。名攝一界一入一陰少入。彼名亦是義。 界一界少入。十一入一入少入。四陰一陰少 不須更以餘事。但以攝界等多故。義攝十七 名。許日如是說者好。義多非名多。所以者何。 多名故。 少人。復有說者。名多非義多。何以故一義有 多。何以故義攝十七界一界少人,十一入 婆字娑字顯娑字 問日爲名多耶爲義多耶。 入少入。四陰一陰少入。名攝一界一入一陰 日義爲可說不耶。 如尼•犍茶書分別諸名。一義有于 答曰或有說者義 義以多 若

應燒

文是非學非無學。 義是質世不墮世。文是墮世。義是三界繫不 無爲。文是有爲。義是善不善無配。文是無記。 是無對。義是有漏無漏。文是有漏。義是有爲 文是修道斯。義是染汚不染汚。文是不染汚。 可見不可見,文是不可見,義是有對無對。文 緣。文是不相應,乃至是無緣。復有說者。義是 所味耶。 有依無依、有勢用無勢用。有行無行,有緣無 是色非色。文是非色。如色非色。相應不相應。 少人。十一入一入少人,四陰一陰少入所攝。 者所味。問日彼味亦爲餘味所味。彼味亦是 不違文 問曰文義有何差別。答曰文者味義 義相違。義與文相違、世尊說法。文不違義義 說義,復有說者,爲破外道所說法故。外道所 云何通者。尊者和須蜜答曰。說顯義文故言 語生象名。象名能顯象義,馬等亦如是。 來非象。復有說者語能生名。名能顯義如是 象名。有如是想。索象則象來非馬。 索馬則馬 然者云何历索非颠倒耶。 善義亦善。答曰應作是論。義不可說。問曰若 此經復云何通。如佛告比丘。我所說法。文亦 何看顛倒耶 《所味有何差別。 文是欲色界緊。義是學無學非學非無學 "是故言說義。復有說者。外道所說。 或無義、或有少義。世尊所說。有義有多 「競刀則 界一入一陰少入所攝。復有說者。義 答日彼味亦是所味。 割否、說不淨 。如索象則馬來。如索馬則象來。 義是見道斷修道斷不斷 答曰所味是十七界一界 玔 汚舌 答曰古時人立於 問日若然者味 "若不可說 文與 此經 云 瞯 諸色法爲色陰。諸非色法爲四陰。諸顯義名。 色陰爲名耶。答曰。佛說色法,非色法爲二分。 不相應行陰所攝。以何等故。

如經說。云何爲名。四陰爲名。 文義是謂差別 退不退。有報無報 如染汚不染汚。有過無過, ·文是不染污。乃至是無報 黑白隱沒 問日如 不隱沒。

世尊說四陰非

2名是心

時父母爲作名。 門婆羅門爲作名。復有說者。生爲名者。如 含首陀。作爲名者,如生時父母爲作名。若沙 爲駁牛,如人屬王名爲王人。復有說者。名有 二種。所謂生作。生爲名者。如婆羅門刹利毘 名婆修提婆子。三摩●沙爲名者。如牛駮色名 9互。三呾地多。四三摩娑。想爲名者。如世貴 者如能盡見故名爲畫師。能銅鐵作故名銅鐵 **毘紐天名事毘紐天者。** 者。能腹行故名復行虫。咀地多爲名者。如事 人以奴爲名。如貧賤人以貴爲名。枳*瓦爲名 蓋者。復有說者。有四種名。 如生時父母爲作名。 亦沙門婆羅門爲作名 兒時名爲小兒"如老時名爲老人。隨欲名者 人。如是隨何國生。名彼國人,時爲名者。如小 者名阿羅漢。生處爲名者。城中生者名城中 得須陀洹果故名須陀洹。 尼故名持律者。誦阿毘曇故名阿毘曇者。以 德爲名者。如誦修多羅故名修多羅者 名有六種。 是心不相應行。陰所攝 相爲名者。如日柳杖熟蓋故名爲 * 柳杖執 所謂功德生處時隨欲作事 亦沙門婆羅門爲作名。作爲 如從婆修提婆天生 乃至得阿羅漢果 所謂一想。二枳 師毘 相 功

> ◎煮者讀者等名。問曰爲有知名邊際者不。答 婆達多延若達多o名。作爲名者。如作者刈 有說者。名有二種。所謂物作。物爲名者。如 成。須彌山等諸名。先有共傳。餘名不定。 此名。答曰或有說者。是仙人入定力。復傳此 名爲先有共傳。爲更有涿作者。答曰世界初 名。復有說者。衆生有因力。能說此名。問曰諸 名亦如是。問曰如劫盡時。一切散壞。誰復 說者好。世界初成時。名須彌山四天下大海 餘邊方。亦爲須彌山等。更作餘名:評曰如是 餘等名。復有說者。無決定名。所以者何。 此世界始成時。是決定名。不決定爲名者。 不決定。決定爲名者。如須彌山四天下大海。 爲名者。踏餘名,復有說者。一切名。盡是共。 義可立一名。復有說者。有二種名。所謂決定 無不共名。所以者何一義可立一切名。一切 名。所謂共不共。不共爲名者。如三寶等名。共 有說者" 切名邊際故。名一切智 有唯佛能餘無知者。 名。若佛不出世。唯無相名。復有說者,有二種 如衆生人那羅禪頭等名。 渚。如無常苦空無我陰入等名。無相爲名者。 者 後時親 有二種名。所謂有相無相。有相爲名 发知 識 更爲作名。名第一 所以者何以佛能知 **岩佛出世作有相** 二名 復 復

無我、隨順解脫。隨順空。斷人見。 閊 答曰言名身等出世者。所謂陰界人名。隨順 口 如 經說如來出世。便有名身等出現世間, 若佛出世。若不出世。常有名身等現於世 何以言如來出世便有名身等出現世間。 生覺意。背 盟

說如是等名身言出現世間定,脈生死。樂寂靜。斷外道意。 數內道意。 為內道意。 數內道意。 數內道意。 此思癡,生智慧,斷猶豫。生決

相。如焰是火相言有火相。如焰是火相言有火相。如焰是火相言有火相。则所改一切颠袭名名耶。答曰是有相纸相,如火外纸火相。言是無此名是有相。問曰若然者。火有何相。答曰是有相名,如向所改一切颠袭名用。如焰是火相言有火相

答曰或有說者。爲止外道意。故。外道於世中 爲法。雖言語有義。 性者。說是三名說法。三性者所謂語名義。無 爲法亦在三種名說法中。復有說者。若有三 者何,以現在法能證得無爲法故,以是故。無 此經爲說一切法無爲法墮現在世中。所以 界人、問曰何故有爲法說是三名說法。不說 者何。說者聽者。皆爲於義以是事故。 法。有爲法不得作第四第四五說法。復有說者 無爲法耶。 復有說者。爲三義說法故。言三名說法。所以 何。答曰語能生名。名能顯義。故說及其容屬 或有說者。取三種名說法及眷屬故。其事云 陰少入。云何設攝十八界十二入五陰。答曰 。復有說者。 問曰何故世尊說世是三名說法。 母者和須蜜答曰此經爲說有爲 為壤未來世中說無過去未 無語無名。是故說不在三 3.盡攝陰

> 來現在義。未來現在亦如是 若爲過去。是說過去義。解未來現在。是說 來亦如是。復有說者。若作是說。是說三世義, 事。即未來現在世攝。乃至爲現在說。過去未 來現在事者,爲過去。即過去世。解未來現在 法中。是異說。復有說者。若爲過去說法。解未 說法。答曰或有說者。如是說者。於三種名說 解未來過去事。於三種名說法中,爲是何名 爲未來說法。解過去現在事。若爲現在說法。 放說。問日者爲過去說法。解未來現在事。若 所爲,爲壞如是意。而作是說雖無有我,爲世 者 來 **小**者意故。 '外道作如是說若無我者'是人說法'終無 是故說世 是三種名說法。 。復有說 未

第二慧 作觀 世名說法故。無第四第五。無第四者鑑第四 種名說法。所謂定慧。無第三者無第二定者 說法故。無第四第五。應有一種名說法。所謂 說者。應有五種名說法。所謂五陰。無第六者 者無第五諦。無第六者逃虛空非數滅。復有 說者、應說四種名說法。所謂四聖器:無第五 第三者邁作觀所不攝法、復有說者。應有二 無第六陰。無第七者遮無爲法。此爲三世名 第四者遮第四世。無第五者遮無爲法。復有 說三種名說法。有說有解。於義已足,何以復 無第五者決定此義無第五世。復有說者。無 言無第四第五。答曰無第四者進有第四世。 《經說。有三種名說法。無第四第五。 無第五者遮三世所不攝法。以如是數法。 。無第二第三。無第二者無第二作觀,無 "無第四者遮定慧所不攝法" 此說三 問 日若

> 不攝法99 十一者無第十一力。 無第十二者進十力所力,應有十種名說法。無第十一第十二。無第党。八道分。九次第定,十種無學法。如來十一樣,以這解脫門。說四歸五陰六聖明分想。 己

生疑慮,如入見蘇謂是米飯。不住道迹者。不 所聞義不能觀察。不住分別者,他說正義,心 義他義。不住智論者。於先所聞。執著不捨。後 有說者。不住是處非處者。於所言論不別自 識他人所說次第。以前爲中。以 有是處之言,不住道迹者無有隨應覺意。復 論者。不解智人論。不住分別者。不知假設無 有說者。不住是處非處者。不別有無。不住智 誑真實。不住道迹者。他如法問心不悅可復 忍分別前後問答。不住分別者。不如實知詭 能自定所說是處非處。不住智論者、不能堪 知四種道迹。復有說者。不住是處非處者。不 如質知了義不了義經。不住道迹者。不如實 不住智論者。不如實知十智,不住分別者,不 能生意識。名爲是處。不如實知者名爲不住。 集道迹。不如實知此身滅道迹。復有說者, 世諦第一義諦,不住道迹者。不如實知此 住是處非處者。如眼色能生眼識! 不如實知智與《不智。不住分別者。不如實 處非處者。不如實知是處非處,不住智論者。 如此四事有何差別、答曰或有說者。不住是 語。爲不可與語。云何爲四。一不住是處非處。 二不住智論。三不住分別,四不住道迹。問 ®®即彼經說。應以四事察人是長老。爲可與 中爲後。 " 乃至意法 復有 []

챨

了事。不住智論者,不能以比想籌量所論。不 界經所說。是處非處義。不住智論者。不知四者僧伽婆秀說曰。不住是處非處者。不知多 誑及與真實。不住分別者。不堪忍分別前後 處非處者。不能定所說。不住智論者。不知說 不解他人所問意。尊者婆摩勒說曰:不住是 問答。不住道迹者。他人如法論、心不悅可。尊 惱出要。不住道迹者,不如實知色滅道法,復 十四智七十七智體分。不住分別者。不知煩 應以四事察人是長老。 論 涅槃是寂靜耶。應決定答言是。是名決定答 耶應決定答言。是一切行無常。一切行無我。 善好耶 應決定答言。是此聲聞。是善隨順衆 問佛是等正覺耶。 定答。是可與語乃至廣說。云何決定答論。如 問於義利益。 學非無學。見道斷修道斷無斷。如是等法。爲 作是答。法亦衆多。過去未來現在。善不善無 何分別答論。答曰若作是問。爲我說法。彼應 說何法。如是隨所問。應分別答。是名分別答 詑 問答。 中。爲說何法。是名反問答論。問曰分別答反 是答。法亦衆多。有過去乃至無斷法。於此法 論。云何反問答論。答曰如說爲我說法。應作 「者。不住是處非處者。不知現前可了不可 「分別者」不知前後所說次第。不住道述者。 "能得涅槃"是故如是問者"作決定答論"云 "問口何故如是問者" 作決定答" · 欲界繁色界繫無色界緊不繫。學無學非 有何差別。 能增長善。 答曰若以答而言。 應決定答言是此佛法是 應以決定答論作決 亦進梵行。 通達覺 " 答曰此 無有差

爲我說法者。應作是答。法亦衆多。有法過去 别 若作是言。爲我說不殺生法。應作是答。不殺 應作是答。色亦衆多。有不殺生乃至不綺語。 亦衆多。有色乃至識。若作是言。爲我說色法 無記。若作是言。爲我說善法。應作是答,善法 過去法。應作是答。過去法亦衆多。有善不善 乃至不斷,於此法中,爲說何法。若言爲我說 有欲知義故問。 是言。為我說從不食生者。應作是答從不食 爲說何法。不應語言。有過去未來乃至不斷。 別顯說。若爲觸惱故問者。應答言法亦衆多。 生有二種作無作。若爲知義故問。應次第分 有三種。從不貫不患不癡生。爲說何等。若作 說從無貪無恚無癡生。若作是言。爲我說從 我說不殺生應作是答。不殺生亦衆多。不應 多。不應說不殺生乃至不綺語若作是言。爲 至識:若作是言。爲我說色,應作是答。色亦衆 說善法。應作是答。善法亦衆多。不應說色乃 亦衆多。不應說善不善無記,若作是言。爲我 若作是言。爲我說過去法。應作是答。過去法 盐 故問。或有質直故問。或有諂曲故問。或有情 他覺意深淺故問。或有求義故問。或有輕他 說作無作。如是爲觸惱問者。應作如是,答乃 不貪生者。應作是答,從無貪生亦衆多,不應 應分別答。 性 至問盡。或時自答。如是有求善義故問。有試 岩 、軟弱故間。或有自恃智故問。如軟弱問者。 。或時自答。云何置答論。 以所問 者自恃智問者。應反問答。乃至問 應 爲觸惱故間,若爲知義故 有差別。所以者何問 答曰。 如諸外道 A.義故問。 一種。

竟無人。若答言無人。彼○常作是言。我不問 佛不答耶。答曰諸外道以人是常。往詣佛所。 常 **詣世尊所**。 是真實。以是非有非實故。佛不答,如是有常 女無見。有何恭敬孝順。彼亦如是,此問論非 是語。我不問有無。若當答言恭敬孝順者。石 是念石女無兒。 問他言。善男子石女兒。爲恭敬孝順不。彼作 有無。若答言斷常。畢竟無人。有何斷常如人 作如是問。人爲是常是無常耶。佛作是念。果 相似 神。乃至廣說、佛作是念。有身無神若我答言 答。問日何故佛不答。此問,答曰諸外道以身 復作是問。沙門瞿曇、神即身耶、佛言是不應 邊。亦有邊無邊、非有邊非無邊、當知亦如是。 無常亦常無常。非有常非無常。世界有邊無 問論是有是無。是虛是實。以是問論是有是 角牛有角。彼當作是言。我不問有無、若言等 言神異於身。畢。竟無神。云何是身是異 是神。往詣佛所。作如是問。沙門瞿曇是身卽 至廣作四句。 復作是問 無是虛是實故。佛不答。身異神異, 有身無神。彼當作是言。我不問有無。若當答 人作如是念。兎無角。牛有角。若我答言兎無 人問他言。善男子兎角牛角、爲等相似耶 佛言是不應答 。兎無有角。云何言等相似。彼亦如是。是 "沙門瞿嵒"如來死後 作 |如是問 佛言是不應答。 **岩我答言石女無兒彼當作** 問曰何敢問世界常無常 沙門瞿曇 ,問曰何故佛不 世界是常無 為斷爲常。乃 亦復如是。

作如是問。 答耶。答曰

。諸外道以神本無个有。往詣佛所。 沙門瞿曇如此神本無今有已有

Н

。從彼林中

展轉前行。其師作是思

婆秀羅作如是言。善去汝師。

門釋子个重負處。

巳

默然而坐。

時奢提羅諸弟子輩唱如是言

。從坐欲起而去。時尊者

若是奢提雞者

如是言。

切論有報論

時婆秀羅聞是語

先立論門

然汝遠來聽汝隨意先立論門。時奢提羅

一面坐、時奢提羅。語尊者婆秀羅言。誰當

婆秀羅答曰我是舊住,應先立論

到已與尊者婆秀羅共相問訊,種種慰勞

沙門釋子何故作是言。汝師若是奢提羅

汝是勝者。 是默然而能得勝。何況所說 於愚者邊勝。即時還詣婆秀羅所作如是言。 勝。何須復往 常往還歸謝之。 門釋子已爲勝我。即如所念。告諸弟子。今我 報 者 。彼沙門釋子默然不言。便爲我論無報。 ď 魚 此 **我墮負處**。 事 時師復言。我寧於智者邊負不 gj 便 諸弟子言於大衆中今已得 自 [億.我作 。汝今是師我是弟子。如 是言。 切 論有 沙

常說無我。復作是問。沙門瞿曇、他作他受耶。

佛言是不應答。問日何故佛不答耶。

。答曰諸

故佛不答耶"

答曰諸外道以我作我受。世尊

。佛言是不應答。問曰何

門瞿曇自作自受事。

以是問論非有非實故。佛不答。復作是問沙

為是常為是斷

佛作

是

念

畢竟無

ż: 何 賞 本

今有已有

若斷若常。

是問 論

非有非 神

外道作如是說。自在天作我受。世尊常說自佛言是不應答 『Fイ』 比丘生大惭愧。 爾時世尊。以親愛軟語而告之言。善來比丘 3 提婆達多所壞。 受化田故。其事云何。 習氣根本。 家 瞋恚相似言者。 汝是釋種婢子諸釋是汝大 言 等如是等習。佛世尊永無。所以者何已離一 諸釋子故。 河神言。小住弊婢。長老阿難則有愛習。以憐 惱 離 似 所以者何即是此經根本因緣故。 難 無明相似言者。如說大王從何處來。如告阿 切 日 如《佛世尊責諸弟子言、是癡人乃至廣說 "愛相似言者。如說" 善來比丘 快能出家。 智如畢陵伽婆蹉。有瞋恚習。彼長老爲恒 於僧愛。斷一切諦訟根本。如諸弟子。有煩 |恙。無相似慢。無相似無明。||世尊愛恚已斷 何以作此論。答曰佛世尊。無相似爱。 慢相似言者。如說我成就十力四無所畏 園林外何以有高聲大聲。 間口如來以拔 諸無巧便煩惱智故。 受禁戒將不失耶。以慚愧心往詣佛所。 何以有如是相似言。答曰爲守護 **尊者含利弗有憍慢習捨隨病藥** 。齊者會利弗化使選來。彼諸 雅有疑心. 此中應廣說破僧因緣 然佛有 巧便相似 我等親近提婆達 諸比丘為 無相 ПŮ

究暢。時奢提羅。聞彼林中有大論師。 即詣其

三明。離三界欲,通達三藏。於內外經論無不

而不勝耶。曾聞。有大論師名奢提羅。至罽賓

于時佛跡林中有阿羅漢名婆秀羅具足

句,於理善通。或有默然於理得勝

況有所說

快能出 外有高聲大聲者。 故。以如是等梁因緣故而作此 何處來者。欲生談論次第法故。所以問園 者。不知佛功德者。欲令知故。所以言大王從 上見於聖諦。 共憍慢心。 以破憍慢心故。次第二身,得生天 愧及其疑心。所以屬菴婆吒言婢子者。 家 說是語 所以說我成就十力四無所 欲分阿難生 時彼諸比丘皆得 開靜 除去 欲破 近 ٠Ď 林 韪

佛法中。名無產 說。云何名癡人,答曰於佛法中。生於愚癡 產分。如是聞佛所說。不受聖道胎者。 是人於 於佛法中。生於恐疑。 是人於此法。不斷愚癡。反增愚癡。故作是說。 故。道不得自在故。復有說者。佛說斷愚癡法。 答曰不能令道愚癡、但於自身。增長愚癡。復 佛法者所謂道也。問曰云何於道。生愚癡耶 何故世尊責諸弟子言是癡人。此有二 方便無有果實。其事云何。如婦人不適名無 有說者。亦能令道愚癡、所以者何。以道遠離 是呵責二言是凝人《今欲說癡人義故作是 分 。無生分別者。令佛功用 養

本答論。

所以者何與答理相應。乃至不說

旈

"乃至不"論一句"答曰雖無所說。

問曰如前三答與答法相應。此云何名答

道作如是說。

苦樂不從因生。佛常說有因有

言是不應答。問曰何故佛不答耶。答曰諸外

受化 過 患。一自病不愈。二唐捐醫功如是諸佛世尊。 病故。而彼病人。反以藥草。棄囊精中 作百千萬種種苦行。熟求 如良醫四方熟求種種。藥草。以與病人。爲除 寂滅味。故言無味。無利者。 無善果利故。 所得故。無味者。不得出離味閑靜味道品 無果者。無依果解脫果。無得者。於佛法中 惠 者。而解說之。而聞 不能自愈諸煩惱病 法者。不能修行 無漏 二唐捐諸佛所 聖道之藥。 。生二過 爲 暳 块

益

能得。名生愚癡。復次於佛法中。不如義次行。 轉。令多衆生不修正行。如是之人。不能利益 不能修於正行。亦令他人不修正行。如是轉 苦方便。故言斷佛期心。復有說者。斷於佛法, 佛期心者。欲令衆生解脫諸苦。彼不能修離 名生恐癡。復有說者。斷佛期心故。名生愚癡 衆過惡者。犯於佛法。不如法行者。不行次法。 隨順。不次第行者。於佛法中。不作相續 名不如義次行。不隨順者。於佛法中。不如法 應行名。如義次行。彼於佛法中。不如所應行。 言是擬人。此中以佛語爲佛法行者。 令不相續。若彼人身修正行<u>。</u> 次行"然復不能行。故言癡人。復有說者。如所 阿闍梨。向諸弟子。以憐愍意。言是癡人。佛亦 說義。答曰。諸佛世尊。常訓誨語、 法亦如是。以何等故。佛責諸弟子。此答先所 於佛教戒,不如義次行。乃至不如法修行次 不非時食法。 如是。以憐愍饒益故。言是癡人。諸佛世尊。常 身何況多人。復有說者。本出家所爲,而不 [聖道也。復有說者。不如義語次行者。 不於 一行。如是轉轉。令多衆生修於正行。 切時能行。如婆他利比丘。於三月後。 |四事教化。一以薂美。二以呵責:三以因他。 說。於佛法中。生於愚癡、云何生愚癡。答曰 責優陀耶等。因他者 丘能以清妙之音聲明·頭經法 以放拾。歎美者。如歎美億耳等,善哉善哉。 報 復次生愚癡者,能令自身爲非器故。 `復有說者`不如義次行者。此答 。如轉法輪時。 亦令他人修於 姏 呵責者。如 **冷**和上 者自身 。應如義 乃受 行犯 佛。 丘 餘 故 羅 彼 向 北

向同住弟子。以苦切語。而呵丧之。而彼和上 呵責教化者。若不呵責。則不受化。以是故 諸天得道。放拾者。如犢子性梵志等。 ·館饒益衆生,若如來不呵責提婆達多者。諸 佛大悲心。重於一切時。常作是念。以何方便 無有調伏。是故世尊。 心。若當應以呵責受化。而不呵責。彼人畢竟 法事。以苦切語。而呵責之。佛亦如是不以惡 **非法事。而彼父母生苦惱心。欲制諸子爲非** 而呵责之。而彼父母。無有惡心,若當諸子爲 如父母見子爲非法事。欲擁護故。以苦切言。 阿闍梨。非是惡心。但以不順法故。而呵貴之。 世尊。呵責弟子。如阿闍梨向近住弟子。和上 熟,不作方便。以呵黃故。令生方便。得於道果。 善根不熟者。以呵責故。令善根熟,二善根 無由得息。若當不爲菴婆羅吒言是婢子者。 者 是癡人。爲以現行癡故。言是癡人。若從癡生 問 不 生故。若以現行故。言癡人者,唯阿羅漢得言 說法。 者。 人無由能破憍慢。 無比女。不言如是盛屎尿器,《彼女欲心》 比丘。隨從者衆。復當數數觸競世尊。若當 療。所以者何。阿羅漢不現行癡故。若然者 ,日以何義故言癡人耶。爲以從癡生故。言 。亦呵責餘人。復次以二事故。呵責餘人。一 經 令八萬人天得道 阿羅漢亦是癡人。何以故阿羅漢身、從癡 云何通如說。癡人遠去。莫我前住。 亦無由能破憍慢。如是等爲增益功 **令八萬諸天得道**。 如帝釋問佛 若不罵其師弗迦羅婆 而呵責之。 如頻婆娑羅 復有說者。 亦有八萬 。諸應以 王迎 評 佛 錐 曰

等前。 復有說者。先說應以呵責得度者。而呵責之。 此。天德神力比丘。今者何以在我前立 唯阿羅漢。 應作是論 阿毘曇毘婆沙論卷第九 處故。若行彼地癡,即是彼地癡人曾 분 人。問曰人有愛有患有慢有見有癡。 若呵責阿羅漢。得勝進者。 尊知諸天心所念。告比丘言。遠去莫我前住。 尊身。所以者何世尊不久當般涅槃。爾時世 住。會聞。佛般涅槃時。 說。答日此經應如是說。·速去比丘。 癡人。不言是愛等人耶 使不得見世奪身。 現前行 是不癡人。此經云何 癡 。名曰癡人。 長壽諸天。嫌如是事。 此是我等最後見世 。答曰。以癡遍 '佛亦呵貴言是 問日 通 英我前 一若然 何以言 乃至廣 障 者 切

阿毘曇毘婆沙論卷第十

北京天竺沙門浮陀跋摩迦旃延子造 五百羅漢釋

共道泰等

體性相攝。或有說者。應有差別。云何芸別 境界綠威勢緣。問日因攝綠緣攝因。 應因乃至報因是因緣。 四緣是佛經說。今欲以因解緣。其事云 **◎有六因乃至廣說**,雲論日 相應因。乃至報因是因緣。 第綠境界緣是綠非因。 犍度智品之六 所作因者是次第 爲因攝緣 所作因是威勢緣。 此六因非佛 為緣攝 答 日 何 經 說 如隨 相

依

就善法。亦成就不善法。此人不善法滅,經說共生因何處說相似因者。 如說此 毘曇中。 別因不分別緣。見犍度,分別緣不分別因 說所作因 中。受不善報,此經說報因。何處說所作因者。 因者。如設修行廣布殺生。身壞命終。生地獄 如說以二因二緣。生於正見,乃至廣說。此經 丘若有所思。有所分別,是名起使。何處說報 更生。此經說相似因。何處設遍因者。如說比 者。如說眼綠色生眼識。亦生共生受想等。此 不壞智相應。 中說相應因 經 滅 爾所經論。更不復行。何況若百若千諸論師 滅不復現。從是以後。更不復行。一論師滅。有 日有七萬七千本生因緣。有一萬阿毘曇論。 是質者者婆迦の和上。彼尊者般涅槃時,即 亡失亦多。曾聞有大德阿羅漢名奢那婆。數。 法增乃至百点。今四唯有一法增乃至十法在 延子。以願智力。觀佛經中說六因處。於此阿 六法中說。經久遠故。而有亡失。彼奪者迦旃 緣。復有說者,六因亦是佛經說。 無因 六因作論者 [何故彼尊者依六因作論。 。復有說者。雖無有經一處全說六因。處處 緑 別說六四中一一因問日若然者。何經 灄 「惡因者意故。 復有說者。 彼尊者所以 依 因 如是等經。 非 。此經說稍應因。何處說共生因 ||而作論。曾聞增一阿含。從一 **,**因攝緣。 答日如說是名見道根本信名 **欲顯現四種果** 皆說六因。此。犍度分 不攝何等次第緣 答曰以此六因 · 如說此人成 · 如說此人成 如觀掌中 如增 一阿含 境界 腐

摩勒故。 現報果。若說所作因 故。依六因作論 說相似因遍因卽顯現依果。 若說 和應 ήĘ (生因 。即顯現威勢果。以是事 。即顯現功 若說報因 用 ٠<u>٠</u>; 果 顯 老

脱念定慧慧相應法相應因 法。是名心不相應法。如是想思觸作觀欲解 以心故名相應不相應法: 以不即心名說耶。答曰等義是相應義。此心 應法相應因中因。 使相應共有法, 是說。云何相應因心心數法相應因中因。云有說者此文說諸因、義不盡,若盡說者,應作 是宗主。如偈說心是第六增上王。復有說者。 先所說受相應法中。其義云何。 說者。當知說諸因義不盡。復有說者。已說在 云何所作因一切諸法。應如是說諸因。 在法。云何一切遍因過去現在 何共生因一切有爲法。 乃至廣說。而不說者。當知此義是有餘說。 廣說。復有說者。應說心心數法相應因中因。 心耶。答曰。或有說者。彼作經者意欲爾。乃至 二葦東相依而住。衆多亦然。如以一繩不能 9法不用想。能所覺不受。當答言。 不能如是 挽大材。多繩則能。彼亦如是。問曰何故不說 相長養。展轉相增益,展轉相依。而能負重。如 餘法相離。不能有所作。是故心心數法。展轉 法展轉爲因。答有爲法、性羸劣故。義言問受 因。受相應法於受相應因中因。問曰何故此 云何相應因。答曰受於受相應法相應因中 云何報因不善及善有漏法。 ,乃至廣說。問日若然者何 云何相似因過去現 如說是名心相應 141 因 一切逼使。及 如說受受相 乃至廣說 若不 復

> 復有說者。應說而不說者。當知此 說。復有說者。 答曰或有說者,彼作經者意欲爾。乃至廣說。 問 目 何 以但 說十大地數法。 諸界諸地諸心諸種中可得者 不說 餘數 義是有餘 法耶

時者同一刹那。所依者同 选 義 四事等故。是相應義。所謂時所。依行境 法。更相随順。 義 埸 義。如人更相隨順言是相愛。如是此法與彼 不相妨故相應。復有說者、等相愛義,是相 莪 大地。於緣等受。無不受者。復有說者等同 時 應義。復有說者。等同受義,是相應義。如車載 離義。是相應義。復有說者,等不別異義。是相 爾。以是故等義是相應義。復有說者。等不相 等義是相應義。者當一心中有二受一想, 是不名爲等。非相應義。一心。一受餘數法亦 是者云何等義是相應義。答曰以體等故。言 繫多,於無色界繫少。於有漏多。於無漏少。如 沒無記少。於欲界緊多。於色界緊少。於色界 少,於善心多。於樂汚心少。於樂汚多。於不隱 曰若等義是相應義者。此數法於心。 問日云何是相應義、答曰等義是相曰 說 行。境界者同行 。復有說者。葦束義是相應義 一是相應義。非前後故。如秋時群鶴一 語分皆載。無不載者。如是心車受緣時語 如水乳不相妨故共合。如是此法與彼法。 餘數法與上相違故不說 時所作。一時滅復有說者。合義是相應 時食一時起。 言是相應,算者婆已說日。 一境界 如是心心數法"於緣一 以是事故。是相 一所依。行者同 如葦二束多 應義 。或多或 一時詣 界 應 於 膧 時 풋 如 O唯二惟号® O敦二数号 D O和上二和尚号 D 9健度=建度®多多下间 ❸法二汝★,每一十(心)鲁❸ ❷依二以❸

垒

所依各異。若同所生 見多人俱共生心。1 是相應義. 手者 相應義 道 則能繋材 不能 相應義。復次不別異義。是相應義。問曰若 是相應義。問曰若然者眼識能生意識。彼是 上。算者和須蜜說曰。云何是相應義,相生義 展轉相因。然後能過。如是心與大地,廣說如 說如上。復有說者。同供義是相應義。 答曰四大無所依。若有所 所依。亦有合相是相應義。 次合義是相應義。問日若然者壽命。**煖**氣識 若然者眼識意識。同於一緣是相應耶。 緣。是相應義。復次同一緣義。是相應義 緣。是相應耶一答曰所依各異,若同所依。同 所緣義是相應義。 所依。若有所依。不別異者是相應義。復 者四大亦不別異,是相應耶。答曰四大無有 相應耶。答曰所依異。若同所依。能和生者。是 。更相牽手。然後能*渡。 "如山谷中駛河。一人則不能®波。 扣 。多諸盗賊惡獸。一人則不能過,若集多人。 相牽渡河義。是相應義。相牽者展轉相 一處是相應耶。 生。不能 依 復次俱生 Пii 1.知境界。能有所作。復有說者。緊材義 間日者然者四大一時生是相應耶 一如是心大地法。廣說如上。復有說 如 伟 。若同所依。同於一 取 一●斤麻不能繋材。若多合爲素 如 綠。心與十大地介。 俱 同觀初月。是相應即 住俱滅。是 心 問日若然者五識亦有所 答曰彼二無所依。若有 心數法。性顯劣故。 依。一 如是心與大地。廣 後次一時生義是 絲。是相應 和應 時俱生是相 義 能行世 如曠野 若與多 問 義。復 答日 今現 問日 日若 次有 然 身 牵 能

住俱滅 同作 時生 決定能生功用果 行世者是故說名相應。此相應囚 法性贏劣。展轉相因力生。不見有一大地獨 依同一行同一緣。 名。離於俱生,是相應義, 日。同伴義是相應義。如識隨所緣事,爲諸數 次同作一事義是相應**義**。 則相應耶、答曰 所依同一行同一所緣非是相應義耶 所緣是相應義。 者 行同一所緣是相應耶。 Ċ 圙 事是相應耶。答曰 迥 。是相應義 作一事是相應義 轉 色 無有所依 心 復次同 是相應義。所以者何有爲 不相 問日何以知同一所依同 **「尊者瞿沙設日。同一** 爏 被不同時生 若 一所依。同一行同 行 母将佛陀提婆說 問日若然者忍智 答日復何以知问 有所依。 倶 4 "於三世中。 俱 倶 任 岩同 (生俱 俱 復 滅

差別者. 是共生因義。復有說者 義 河義"是相應因義、自動力"波義。 應因義,同一果義。是共生因義,復有說者,同 應因共生因。有何差別。答曰不相離義,是相 則有共生因 有諸不相應共生因也。 因有何差別。 云何共生因。 | 所依。同 住 職義。是共生因義 。復有說者。o共財義。是相應因義。能 滅。是共生因義 於一刹那中受與想有二因, 行。同一緣 頗有共生因非相應因耶。 答曰。 乃至廣說。 一或有說 問日 。 等 義 是 相 應 因 義 。 。是相應因義。同一生 復有說者。牽手"渡 間日 者 此事可 若有相應因 相應因共 是共生因 "所謂相 爾所問 起義 答日 不

云何共生因。答曰心與數法。是共生因中因

中因 苦諦。 壞義。復有說者。心與生等生等與心共生因 因。心數法生等與心共生因中因 說。如是說者好。心與心數法。 因。心生等與心共生因中因。 非老住滅。所以者何增長義是因義。彼是散 則略。 生老住滅。共生因中因。生與心共生因中因。 生 何等是心不相應行。答曰或有說者。心自體 果同一所作故。問曰若然者何以 轉身口業。與心共生因中因 從生故。非共生因。評曰不應作是說如是說 上已廣說故。心不相應行共生因中因。 者好。心與心迴轉身口業共生因。當知心迥 是共生因 復有說者。身口業從心起屬於心。從心生故。 事。不與飲食隱益,如是心身日業,乃至廣說, 歋 身口業於心隨其事。不與共因。如王於其卷 爾復有說者。心。於身口業與因一不隨其事。 知此義是有餘說。復有說者。前後廣說。中 與心是共生因中因。 木 心與心迥轉身口業。是共生因中因。 共 乃 此說云何通"如說除身見生老住 "生與心共生因中因"復有說者。心與自體 (生因中 謂 车 與其飲食饒益不隨其事。眷屬於王隨其 。復有說者。心與心數法。生等共生因中 廣 於身見非共 如所作因前後廣說中說則略。 禪無漏戒 說 。身口業不能起心。心不屬業。亦不 烟 先 不說 數法轉還與心是共生因中 間日 往因 心。今則說之。心 答曰應說而不說者。 何以不說心迴轉身口業 答曰應作是 生等共生因 評 日 不應作是 所以者何同 不說 問日 賏 說 此 。身口菜 數 除身 一若然 問口 亦復 法 囚 中 當 說 是

已是因。爲未生是因。答曰生亦是因。未生亦 是因。所以者何生已未生。盡魔因義中。如波 以者何地大不因地大生於造色。 偏勢。地大於三大。三大於地大。作共生因,所 如是。評曰如是說者好,四夫若有偏勢。若無 共生因"多體於一 於三大。共生因中因,三大於地大。共生因中 者地大水火風大。其生因中因,三大於地大。 生四大共生因中因。 《生因中因。諸作是說。四天勢有偏者。地大 和應法生 造色爲有共生因不耶。 一說。生與未生、悉是從因生法。此亦如是。問 羅那說。云何從因生法。一切有爲法。如彼 『所以者何地大則有多體。一體與多體》是 |因。而不說者。當知此義是有餘說。復次共 一切有爲法盡有共生因故。 老住 滅 體。是共生因。乃至風大亦 。諸作是說。四大勢無偏 諸餘 。答曰有。所以者何 (苦) 問日造色與 於身見非 間口爲生 共

養 $\mathbf{I}_{\mathbf{L}}$ 何爲十。一共生。二共住。三共滅。四共一果。 色。不得還與有對造色作共生因 一九無記 其一依。六共一報。七善共善。 八不善共不 切心盡有心迴轉。色有十事。故名迴轉。 切心盡有俱共迴轉。所謂數法及生等 而言之 果。共 | 共無記。十共唯一 有 依者。謂 事 如世 **虚依果。共** 俗關結 世中。共一果者。 報者。 消 迴轉 調報 存 굸 非

不與自體作共生因。復有說者。造色與造色。造色,有共生因不耶。答曰無。所以者何自體

以 FI 歽 伽

作共生因。其事云何,如眼根共生微塵展轉

生因。許日不應作是說,所以者何有對造

等亦作是迴轉義? 作一事義。是迴轉義。如義言。如汝等所作。我 轉有二事。一果二報。問日何者是迴轉體性。 日隨順義。是迎轉義,取 已說體性、所以今當說。問曰迴轉是何義。 戒。此是迴轉體性。是我是物是相是分是性。 界是四陰。所以者何。欲界無色界。 答曰是四陰五陰。 同有五事。 三共所緣。四共果,五共報。數法迴轉於心。亦 除解脫果。善無記無記心迴轉有六事。除解 於中心數法迴轉有五事一共所依。二共所行。 脫果報果善不善。是故總而言之。有十事。心 解脫果報果。 漏斷結道迴轉有七事。 善有漏迴轉有七事。除解脫果。 無漏斷結道迴轉, 諸餘無漏迴轉有六事。 事 果二報。心迴轉色心不相應行。與心迴 。除不善無記 心與心迴轉色心不相應行有二 不善無記不善心迴轉有七事。 如色界是五陰。欲界無色 除世俗 除報果。不善無記 一果義。是迴轉義。同 斷 結道迴轉 不善無記 無心迴轉 誻 答 除除 餘 無

問日 言不能。 界心。汝能爲我、若破戒、若起破戒心煩惱。作 擁護不。欲界心答言不能。戒言汝若不能,我 地 中戒亦不與心迴轉。 言 何爲隨順汝耶。猶如有人。怖畏怨家。語他人 說者。以欲界非是定地非修地非離欲地。 田非其器非其地。以非田非器非地故。 汝能為我作覆護不。我當隨順汝 、彼中戒與心迴轉。復次義言。欲界戒語欲 何故欲界戒、不與心迴轉。 **共人語言** 液岩不能 色界是定地修地雕欲 我何爲隨 答曰非其 他人答 。復有 此

> 對冶 界有四事極遠。謂所依所依。者是所行。所緣。 世尊說、不動法心解脫、聖弟子入三昧。斷不 禪三禪四禪, 答曰對治有二種。一斷對治。二過患對 戒及起犯戒煩惱對治 對治極遠。問曰若然者。二禪三禪四禪。無犯 治故。作如是說。無色界,無過惠對治,亦無斷 善法修善法。爾時彼#身無不善法,以過患對 破戒及起破戒煩惱、是欲界法、無色界於欲 無色界無破戒及起破戒煩惱對治耶。 無破戒及起破戒煩惱。是故無戒。問曰何故 溅 無漏戒,不以四大故是無漏。以心故是無漏 溅 復有說者" 戒是四大造。 故。乃至廣說。戒與色俱無色界,無色故無戒 界無戒"問日何故無色界無戒"答曰非其田 有二善心。無迴轉戏色。 聞慧死時善心起作善心。二禪三禪四禪 也一初禪中,有六善心,無迴轉戒色。三善 切色界善心。盡有迴轉戒色不。答曰 煩 狘 惱 郸 問日無無漏四大。 復次戒對治破戒及起破戒煩惱。 而作擁護。是故彼戒隨順於心。 彼 亦 如 是 雖無斷對治。有過思對治,如 色界心能爲破戒 亦無無漏戒耶。 彼亦無迴轉飛色耶 無色界無四大故 聞慧死時善心無色 及 無色界 不盡 阊 起 治二 答曰 答日 識身 Ħ 破

俱生戒。若是定俱生戒。 無漏。定俱生戒。是有漏。若是道俱生戒。非定 有二種戒。1 漏 是故道 道俱生戒。是無漏。定俱生戒,是有漏 作初句。若有道俱 道俱生。二定俱生 。非道俱生戒。復有說 生戒 道供生戏。是 彼有定 俱

無量心。 非定俱生戒者。未離欲得正決定。見道中十 者。根本禪中無漏。非道俱生戒非定俱生戒 戒 我是根本禪。是故應作四句。若有道俱生**戏**。 有漏戒。復有說者。道俱生戒是無漏。定俱生 切處 **淨安般念處。如是等時。得道俱生戒,非定俱** 便無礙解脫道。未離欲聖人。超無量心,起不 道十五心聖人。雕欲界欲。方便道。九無礙道。 五心道比智。離欲者。依未至禪。得正決定,見 彼亦得道俱生戒耶。 俱生戒。彼亦得定俱生戒耶。若得定俱生戒。 者。米至中間禪有漏戒。一切欲界戒。若得道 謂未至中間禪無漏。 道俱生戒耶。 如是等時。得定俱生戒 色界死生色界時。色界中上地死。 起神通時 便方便道。 方便方便道。最後解脫道。若依二禪逸。爲方 欲界欲。最後解脫道。雕初禪欲。即以初禪、爲 生戒。得定俱生戒。非道俱生戒者。凡夫人離 、解脫道。未離欲信解脫人。轉根作見到方 亦有定俱生戒耶。 離第四 乃至廣作四句。道俱生戒非定俱生戒者。 根本禪中有漏滅。道俱生戒亦定俱生戒 耶 有定俱生戒非道俱生戒耶 起不淨安般念處。依禪起達 起初第二第三解脱。起勝 答曰彼若有道俱生戒。亦有定俱 五無礙道。三解脫道。雕欲凡夫。起 .禪欲。若以第四禪爲方便方便道。 最後解脫口道。 答曰或有道俱生戒非定俱生 應作四句。得道俱生戒 定俱生戒非道俱生戒 若有定俱生戒彼亦有 。非道俱生戒。 乃至第三禪亦如 處。起八 生下地時 分善根。無 答日有謂 。得道俱 生 中

邶 定 24 就道俱生戒。亦成就定俱生戒耶。乃至廣作 果。是時捨道俱生戒。亦拾定俱生戒。不拾道 果。離欲信解脫轉根。得見到時。解脫轉根得 相無願滅。定徽細相。如是等6時。得道俱生 辯無諍願智半多俱提迦。 @ 空無想無願空無 動時。方便道。九無礙。九解脫道。勳禪時。三 想非非想處欲。離欲信解脫人轉根,得見到 俱生戒不捨定俱生戒者。除上爾所事。 不動。退阿羅漢果。阿那含勝進道退阿那含 時捨定俱生戒。不捨道俱生戒。拾道俱生戒 色界命終。生無色界色界命終。生欲界中。是 道退。須陀洹果勝進道退。是時捨道俱生戒。 戒 起無量心解脫勝處。一切處不淨安般念處。 心起神通時。五無礙道三解脫道。雕欲聖人。 方便無盡解脫道時。解脫阿羅漢轉根。得不 方便道。九無礙道、九解脫道、 亦捨定俱生戒者。 依禪得阿那含果阿羅漢 者、凡夫人雕欲色界欲退時。凡夫人聖人。欲 不捨定俱生戒。捨定俱生戒不拾道俱生戒 離欲信解脫轉根。得見到斯陀含果。於勝進 者。得須陀洹果、得斯陀含、順次得阿那含。未 除上爾所事。若捨道俱生戒。亦捨定俱生戒 北 4 句。成就遺俱生戒非定俱生戒者。 智聖人。離欲界欲。最後解脫道。離初禪欲。 戒定俱生戒 道比智依上地。得正決定。見道十五 乃至應作四句。捨道俱生戒非定俱生戒 得定俱生戒。不得道俱生戒定俱生戒者。 未雕欲聖人。 暑 是名成就道俱生戒非定俱 雕 欲 人依求至禪。 。如是乃至離非 。生欲界 得 若成 心道 Œ 浹

> 第四句。第四句作第三句 生戒, 初何作第二句: 成就定俱生戒耶。乃至廣說作四句。前成就 就者。生欲界凡夫人。不離欲。生無色界凡夫 離欲界欲。亦生色界中。是名俱成就。俱不成 生戒非道俱生戒。俱成就者。 中。離欲凡夫人。亦生色界中,是名成就定俱 是名俱不成就。若不成就道俱生戒。亦 成 就定俱 第二句作第一句。 生戒非道俱生戒 生欲界中聖人。 者 第三句作 生 欲界

轉色 是 漏戒。彼亦是斷戒耶。乃至廣作四句,是無漏 離欲界欲九無礙道中世俗迴轉色。 道中無漏迴轉色、是名斷戒非禪戒。俱是者 非斷戒。是斷戒非禪戒者。離欲界欲九無礙 礙道中迴轉6色。諸餘世俗迴轉色,是名禪戒 作四句。是耀戒非斷戒者。除離欲界欲九無 戒非斷戒者。 界欲九無礙道中迴轉色。 迎轉色。 亦是斷戒耶、若是斷戒、亦是禪戒耶。乃至廣 煩惱對治。以是事故。應作四句,若是耀戒。彼 九無礙道中迴轉色,名斷戒耶。答曰以離 轉色。是名無漏戒斷戒。問曰何故離欲界欲。 漏戒者道俱生戒斷戒者禪戒無漏戒。 名禪戒斷戒。離欲界欲、九無礙道中。 云何。雕欲界欲。九無礙道中。世俗迴轉色。是 斷戒。遠解脫戒者欲界戒。禪戒者色界戒。無 有四種戒,一逮解脫戒。二禪戒。三無漏戒。四 俱非者除離欲界欲九無礙道中無漏迴 諸餘無漏道迴轉色。是名俱非。若是無 諸餘無漏迴轉色。是名無漏非斷戒 除離欲界欲九無礙道中無漏 是犯戒及起犯戒 是名俱 無漏週 夹 欲 事

欲界欲九無礙道中無漏迥轉色。 俱非者除離欲界欲 九 無 礙道 中世俗迴轉 世俗迴轉色。是名斷戒非無漏戒 戒非無漏戒者。 雕欲界欲九無礙道 是名供是 。俱是者雕 中

色。諸餘世俗迴轉色。是名俱非

戒離欲界欲。一種乃至九種凡夫人。生初禪 就禪戒斷戒非餘者。生欲界中凡夫人。不受 者。生欲界中。受戒聖人。欲界修道所斷具縛 道所斷具縛聖人。生二禪三禪四禪者也、成 禪戒無漏滅者。 生欲界聖人不受戒。 欲界修 受戒具縛凡夫人。得色界善心者也'但成就 也。但成就逮解脫戒禪戒非餘者。生欲界中 人也。但。成無漏戒非餘者,聖人生無色界者 失人。得色界善心。生第二第三第四禪凡夫 成就禪戒非餘者。生欲界中不受戒。具縛凡 餘者。生欲界中受戒。不得色界善心者也 脫戒者。或有成就四種者。成就速解脫戒非 或有成就遠解脫戒禪戒斷戒非成就無漏戒 禪戒斷戒者。無有但成就無漏戒斷戒者。或 脱戒無漏戒者。 有成就逮解脫戒禪戒無漏戒非成就斷戒者。 有成就遠解脱戒禪戒者。 或有但成就速解脫戒。或有但成就禪戒,或 者。或有但成就無漏飛禪戒者。或有但成就 有但成就無漏戒。無有但說成就斷戒者。或 田。此四種戒。若成就者。成就幾種耶。答曰 屯 或有成就禪戒無漏戒斷戒非成就速解 無有成就逮解脫戒無漏戒斷戒非禪戒 成就速解脫戒禪戒無漏戒。非斷戒 無有但成就速解脫戒斷戒 無有但成就逮解 但

人。離一種欲乃至九種 中票人者也成就四種者。生欲界中。受戒聖 中。不受戒聖人。雕 是也、成就禪無漏斷戒。非逮解脫者。生欲界 者也 生欲界中。凡夫人受戒。離一 成 **成就逮解** 脫 戒 一種欲乃至九種。生初禪 羅戒斷 種欲乃至九。種 戒 非 無漏戒者。

是。欲界繫心。欲界緊迴轉,色界繫心。色界緊 善無記。 迴轉 緊迴轉。遠解脫波。是欲界繁。若與欲界繫心 迴轉。無色界繫心。無色界緊迴轉,不繫心。不 與善。心迴轉,不善無記心應斷。復次法應如 迴轉法亦荛心,若不善無記心,迴轉法亦不 解脫戒與上相違。復次法應如是。心若善心。 爾。復次心迴轉戒與心同一果一依一報。逮 復次心迴轉戒與心俱生住滅。 ·o蔽·心迴轉戒不爲破戒所蔽。復次速解脫戒 為惡心劫殺意所"蔽。心迴轉戒不爲所"蔽。 迴轉戒行則及心。復次逮解脫戒爲破戒所 轉戒從法而得。復次速解脫戒行不及心。心 轉戒不爾。復次遠解脫戒假施設受得。心迴 從自生。復次遠解脫飛從衆聚和合生、心迴 戒從心生。復次逮解脫戒從他生。心迴轉戒 迴轉戏輕。復次逮解脫戒從有作生。心迴: 解脫戒麁。心迴轉戒細。復次逮解脫戒重。心 不與心迴轉。答曰非其田乃至廣說。復次逮 心迴轉。所謂遠解脫戒。問曰何故遠解脫戒, 答曰三與心迴轉。所謂禪無漏斷戒。一不與 問曰此四種戒。幾與心迴轉。幾不與心迴轉 色無色界繁心。及不繁心。現在前時應 逮解脫戒是善。若與心迥轉者。唯 逮解脫戒不 轉

迴轉,非學非無學心。非學非無學迴轉 鶳 復次法應 如 是 朢 心學迴轉。無學 ď.

持對治。 無礙道迴轉戒。 界欲。初無礙道迴轉波,與破戒作遠分對治 界欲。方便道迴轉戏,與破戒作拾對治。 於破戒。作二種對治。遠分對治。持對治。 **世第一法。見道修道中道比智迴轉戒。是時** 轉。「烦法迴轉戒。是破戒拾對治,頂法忍法 下。欲令無如是等過故。速解脫戒,不與心迴 戒。與心迴轉者。則受戒人。無有上下。然有上 轉者。有心時則有。無心時應斷。復次逮解脫 時生。謂眠狂迷悶等時。若逮解脫戒。與心迴 四事亦應捨。復次速解脫戒。從受以後。一切 善根時。若當遠解脫戒與心迴轉者。不以 住非。戒非非戒。復次逮解脫戒。 逮解脫戒。與心迴轉者。界地還生時應得, 捨。一捨戒時。二變成。二形時。三死時。四斷 有如是過。則無三種人差別。謂住戒住非 從色無色界命終。生欲界中。相續心時應得。 有過。應未來世成就。然無未來世成就。復次 與心迴轉者。應未來世修。若未來世修。亦無 心。無斷心。現在前時應斷。復次速解脫戒。若 修道所斷。岩與修道所斷心迴轉。見道所斷 道所斷迴轉。無斷心。無斷迴轉。選解脫戒。是 見道所斷心。見道所斷迴轉。修道所斷心。 轉,學無學心現在前時應斷。復次法應如 脫戒。是非學非無學。若與非學非無學心 (起破玻煩惱 。與起破 與破戒作遠分對治持對治。 作拾對治斷對治遠分對治 以四事故 離 離欲 逮解 欲 戒 此

不能對治戒 持對治 迴轉戏。 說曰。 對治 治遠分對治持對治。 智與破戒及起破戒煩惱。 起破戒煩惱者。 對治法故,所以者何。若當法智不捨破 次與彼相續故。復次從彼住故。復次此已住 尊者和須蜜答曰彼是因故。復次屬彼故。復 破戒煩惱非比智。 治持對治 业 雖有能對治戒。然世尊說。有能對治戒,有 冶 而作遠分對治持對治。 若當法智有迴轉戒比智無迴轉戒者。 第 與破戒及起破戒煩惱。 問曰如法智迴轉戒能捨破戒及起 九 。與起破 無礙 。比智當捨。復次對治法多比 道 何以言比智有迴轉戒耶。 **政規煩惱**。 除上所說迴轉戒。諸 與 破戒作斷對治遠 雖不作捨對治斷 。作斷對 **. 母者佛陀提婆** 作遠分對治 治拾對 鮽 分

作是說。 無漏戏。 智無生智迴轉成多。 漏 有說者。有漏戒多。有漏戒有二種。一種少入餘者則多。問日有漏戒多、無漏戒多。答曰或 界戒多。但未至禪所會可攝戒。根本業性業。非餘處可得。許曰 得故。又以從。正性罪遮罪可得故。色界雖有 者。欲戒多。所以者何以根本業前業後業可 問日爲欲界戒多。爲色界戒多。 轉倍勝,乃至盡智無生智 液液等 本業性業。非餘處可得。評曰應作是說。色 餘則是多。問曰苦法忍迴轉戒多。盡 少無漏戏有一 無漏戒多。但苦法忍迴轉戒,則與有 於苦法忍迴轉戒 答曰或有說者。苦法智 種。一種少人。評曰 於施設經說善通 倍 與欲界戒等 勝 。 答曰或· 如是次第 有說 應

所謂苦法智勝苦法忍

乃至道比智勝道比

等戒。聲聞辟支佛所無 多。所以者何力無畏大悲三不共念處。 身戒。聲聞有二界身戒。評曰應作是說。佛戒 得增益,乃至盡智無生智亦如是,如是等戒。 等無有異。所以者何•同從身日七善生故。 焓破戒及破戒煩惱"彼 是轉轉勝。 忍 說者。聲聞戒多非佛。所以者何佛。唯有 盡是七善。問曰。佛戒多聲聞戒多。答曰或有 益故。作如是說。如苦法智從苦法忍因生而 日若然者。施設經說云何通 是說者好。 次第轉轉 雕 欲界 如苦法忍戒。乃至 一倍勝。乃至盡智無生智。 乃至第九解脱 欲 方便 道。 成成亦漸 無礙 所以 盡智無生智。 。答日從因生增 漸 者何 解 增 脫 。 評日如 益 厠 ĮШ 如是 勝斯如 界 如 蕳 戒 是

現在前。 轉成。成就不起現在前。生無色界。成就不起身。能起彼地身迴轉成現在前。諸餘地身迴 乃至第四禪。 世中修。不得起現在前 謂梵迦夷梵富樓。大梵天即梵富樓攝故。 身迴轉戒。所以者何初禪地有三種 盡起現在前 耶 能起現在前。 如村落與阿練若處。得彼地身迴轉戒。未來 五地身迴轉戒。所以者何初禪有二處所。所 迦夷楚富樓大梵。如罽賓沙門說曰。 戒。答曰如西方沙門。作如是說。得二十六地 問曰生欲界中。得阿羅 答日 所以者何此戒是六地所攝。 不盡起也 故 問曰諸生下地 無色界自地 過 惡猶不盡 所以者何 漢道。得幾地身迴轉 ,所以者何即彼地報 無戒 起现 盡能起現在前 切 下地所攝 在前 功德"不必 所攝 不 得二十 所謂梵 何 狥

> 間 身迴轉飛。不盡起現在前 報身現在前者。何況多也: 地 諸 報身。 曰何故世尊弟子。生無色界。 功 德 起彼地身迴轉戏。 諸 功 德哲從方便 生 無有 "是故得二十五 如 成就道 先所 時起二地 說 俱 依 地 彼

者 得 餇 然者。施設經說云何通 中。名成就不現在前,復有說者。不得。問曰 時身戒。若百年時。 得 在身中成就現在前、於餘異身。名得不在身 羅三藐三菩提。於八萬歲時身所。得戒。名得 中。名成就不現在前,八萬歲時身。得阿耨 多羅三藐三菩提。於百年時身所得戒。名得 身。得異身戒。復有何過。復次百年時 然者。云何此身得異身。口戒。答曰若以此 問曰諸佛世尊。有百年時身戒。乃至 在身中成就現在前,異身中滅。名得不在身 如說、諸佛世尊、背等應作是。論得。 身得異身中戒。若不得者。施設經說云何通 提。爲得八萬歲時身戒不耶。若得者。云何此 法身件等 彼經說以三事故等。過去世積行皆等。所 阿 。如一佛於三 耨 多羅 利世間皆等。過去世積行皆等 貌三 阿僧祇劫。 一菩提 身得阿耨多羅三藐三菩 如說諸佛哲等。 諸佛竹爾 行四波羅蜜然後 "得阿耨 間 所 八萬歲 答日 得 日若 法

萬那 等故言等 多羅三藐三菩提故 皆得增上戒故、地亦等。皆依第四禪 由他衆生令入涅槃。 諸佛亦爾 等 者 所以者何。皆住地上根故 如 利此間等者。 佛 成 // 成力無 、諸佛亦爾 如 畏 大悲三不共 一佛度百千 戒亦等。 得阿耨 復決根

是意故 受唯與受作因 相似法沙門意故。彼作是說,此文止無過去未來者意故。 作相似因。以《如是事故。而作此論 日爲止無過去未來法現在是無爲法。 云何相似因。乃至廣說。 。作如是說。心與心數法。心數 乃至慧唯與慧作因 間日 何以作此論。 心唯與心作因。 復日次為止日說 《法典心。 為止如 Ų 如 答

何等故 作是說, 似所似 法 相 相似因者。則不明過去於過去有相似因。若 衆多。應有前後、若作是說。過去法與現在作 似因。答曰。欲現過去。有前後義故。過去法 過去善根、與現在善根及善根相應法、作相 善根及善根相應法。作相似因而不作是說。 問日以何等故作如是說。 因中因 "此文說因處不盡。復有說者。 爲止說相 如 非 後 是 前生善根。不說相應法。後生善根。說一則明過去於過去有相似因。問曰以 '答曰應作是說。前生善根。善根相應 善根相應法。善根相應法。與善根相 生善根及善根相應法 意故 而不說者。當知此是有餘說。 彼作是說 作 。非善根不善無記根亦如 如 (是)說 前生善根。與後生 。善根與善根。作相 善根與善根 自界中作 如 相 是 膴 先 相 興

說。而不說者。當知此義是有餘說。復有說者。 善根。作相似。因耶。答曰或有說者。應作是 善极唯在欲界。云何言自界耶。 の無色界 在欲界。少因則有多果。多因則有少果故 若作是說則明。不善根在三界中。無記根唯 不善根。與後無記根。前生無記根。 故。言是自界。問曰以何等故。不作是說。前生 善根已。不善無記根亦如是。 種還與修道所斷種。 苦所斷種還與見苦所斷種。 不善根唯在欲界故。復有說者。應說自種。見 以何等故。此不善根中。不說自界耶。答曰以 論。答曰若別世說。於文不亂。乃至廣說。自界 非想處。過去善根與未來現在。過去現在與 與初禪地 欲界還與欲界,色界還與·色界,無色界還與 無記根亦如是。前生不善根。乃至廣說。問曰 未來善根 法 善根 和應法 如說自界 作相似因中因。 乃至非想非非想處還與非 與 粪 根 復有說者、 自地亦如是,初禪地還 作 相 問日何以復作此 似 問日若然者不 乃至修道所斷 應作是說。說 因 答曰以自種 。與後生不 自界中 想非 者

因中因 云何通 若有者| 生善根。 不說。 過去與未來現在。過去現在與未來。 問曰未來世有相似因不。 哎 (彼法 胩 作 根。善根相應法。自界相似因中因。如是,如說云何相似因。答曰前生善根。與後 囚 作因耶、答曰不也 云何不二心展轉爲因。 如說若法能與彼法作因 而不說未來與 或 時不作因 "若法生者則作 未來作相似因中 間 若有著此中何以 日此法與彼法 若無者此說 或時 作 因 而不 相似 囚 岩

四事故決定。一因二十二十三所依。何通。若無者施設經說云何通,

廣作四句。

、問曰過去現在四句可爾。

未來云

他界一切逼使。如過去。未來現在亦應如是。

使在彼心後。是自界一切逼非緣。緣者已 遍緣而不斷。相應使不解脫 非因非使者。諸 斷,亦因亦使者。諸使在彼心前。是自界一切 因者。諸使在心後,彼是自己一切遍緣而 遍不緣。岩緣已斷相應使解脫。 不爲使所使者。諸使在彼心前。是自界 ПR 侚 來身見及身見相應法。 來身見不能與宋來身見作因。 是 未來世身見及身見相應法。 在見集所斷一切邁使及使相應法苦諦。 在見苦所斷使及使相應法苦諦。 廣說、身見爲因、不與身見作因者。除過去現 說苦諦。或以身見爲因,不與身見作因。乃 得正決定者。初無漏心。問曰如未得正 得正決定人初無漏心是也。 無漏心耶。若無者。復與此經、餘所說相違。如 伽羅那說云何 45 通 "若是因。亦使所使。耶。應廣作四句"是因 。謂以身見爲因。不與身見作因。問曰如 生者。 。如說過去染污眼識諸使所使。亦是因 切無漏心。 Đ 不作 通 因 是非心因法。 如說非心因法 何 以 若無者識身經說 言不如也。 諸餘凡夫。 諸餘築汚苦諦 為使所: 何以故除未 何以但說. 云何。 除過去現 若無者 二切 心當 决定 答日 未 除 至

作是說。

。未來世無相似因

「以無敌。

亦

無二心展

轉相因過

問

日者然

者所

如以

所不

說

者

云何不無因而

有

凶

無果而有果。

答日應

四所緣 若無如說諸法以

如是說。 未得正 諸餘無漏心。是心因法。是故彼經說。 至废說。云何通。答曰此說究竟非心因法。 故 炬 故 以異文。莊嚴於義。義則易解。復次現二門義 言未生不說最後生時耶。 從是已後生者。無不以此爲次第緣。何以答 說 此 洛以 云何通。 ·義。乃至廣說。如波伽羅那說。非心因法 次第緣未生義。亦應說因未生義。說現二 ,故、現二事故。現二種文影故。現俱生俱通 ,彼作次第。或時不作次第。答曰。若彼法未 、因。問曰若然者此說云何通、如說若法能 · 遍相似因義。 從是已後生者。 無不以此法 因,答言不也。答曰此說最後生時。能作一 。是非心因法 有法或與彼法作因。或時不作因。何故作 處不遮故。應作是說。以六因故而作論。 。所謂相應因。共生因。復有說者以 。如說最後生因義。亦應說最後生緣義。如 現二種略義故。現二種入法性故。現二種 當知此義是有餘說。復次現異說異文。若 問曰次第緣最後生時亦能作次第緣義。 。若得正決定時。初無漏心。 所謂相應因。共生因、報因。所作因 復有 決定者。一切無漏心未生盡、是非心 與 。若法能與彼法作因。或時不與彼法 五因故作論。除所作因。 所以者何一 4 彼 答曰或有說者。 法作 不能得涅槃者。言是非心 所謂能得涅槃者。不能得涅 。復有說者。此中不說相似因 囚 或時不作因 答曰應說而不說 此 中以 。是非心因法 乃至廣說。 二因故作 。初無漏 公四因故 因 乃 何 如

似因 非謂 亦無因而有因。 應法緣色。乃至意識意識相應法緣法。云何 所依者說六種。所謂眼識及相應法依眼。乃 因所作因。果者。說三果。功用果報果威勢果。 不無因而有因無果而有果者。答曰如我義。 至意識意識相應法依意。 云何通。答曰因者說四因。 如施設經說。一 說者有何意。 他使所使。他界一切逼使。 彼心相應不斷。非是因非使所使者。如餘緣 或非是因非使所使。是因非使所使者。諸使 三句。或有是因非使所使。或是因爲使所使。 謎 身見及身見相應法。 決定者。 與彼心相應已斷。是因爲使所使者。諸使與 過去作四句。現在亦應作四句。未來世應作 者此亦善通。 所說善通 以 知有不得涅槃者。 除未來身見相應法。諸餘染污苦諦。如是 無法而有。復有說者。未來世中。有相 。當知亦有不必得正 如此波伽羅 如識身經說 答曰欲現未來世有前後義故。 切有爲法。 無果而有果。言因者。以時故 答日 此 2.公何通 ||那第二所說。 "有四事決定。 復云何通。答日如 。相應因共生因報 應作如是說。而不 緣者眼證眼識相 如 决定者 此 所 、答曰應作是 說 除未來 如是則 必 此義 得 Œ

答曰。 有說者。 能與果取果者。未來世相似因。 問日若然者諸所難者。善通經文。 中 若有者云何不二心展轉相因。 有四行相隨從。 應說而不說者。當知此義是有餘說。復 。此說相似因不盡。此中唯說因。 以 /通此事。 。如無常行有 不能與果取 何以 答曰未來 不說 有力

似作因。 似法作因者。與此身相似作因'不與餘身相 何通。 亦與相似法作因 瞒 故。色法有相似因。復有說者。色法有相似因: 者。若鳥銜種來。若風吹來然後乃生。以是事 說。色法有相似因。問曰若有者。譬喻者說 若遠在餘身者。說名爲緣。阿毘曇人。作如是 在此身。有在餘身。諸近在此身者。說名爲因。 者。當云何通。彼威勢緣有二種。有近有遠。 作如《先說。以是事故。不必須通。若欲必通 勢緣。彼作是答。我無如是經。欲去如是文。故 生。芽因緣故不生。 文云何通。如說過去四大。與未來四大因威 草。如此泥未曾生物。如屋上生草樹。此處亦 如鑿地深百肘出泥。天雨日曝風吹。而便生 阿羅漢 未曾生物。誰與彼作相似因。問曰者然者彼 是說,色法無相似因,以緣力故生,其事云何, 問日色法爲有相似因不。 說。欲令無如是等過者。未來世中,無相似因, 復遠此經文。前生善法。與後生善法。乃至廣 現在無漏道。則有作相似因者,有不能作者。 無有因。何以故。以無相隨從故。 世修。若出彼禪欲起無漏。 無常行。先生爲因。 Ш 颠 [行相隨 因。除三行亦如是。若作是說。依第四種 八歌羅羅 答。曰以有種子在彼法中住。但未得 、與此身相似作因者。 彼第四禪相隨從 從 作相似 苦空無我 亦與不相似法作因。與 後生三行。不能與無常 若得便生 囡 作 亦 不相 初耀現在前時。則 答曰譬喻者作 有四 有九地無漏未來 如 **邓此身歌** ሀ 屋上生草樹 。若然者過去 行相 因者 隨 如 從 砯 羅 相 有 如 得

不隱沒無記四陰作因。不隱沒無記四陰。不

。性羸劣故。復有說者。不隱沒無記色陰,與

色陰不能與不隱沒無記四陰作因 不隱沒無記四陰。與不隱沒無記色陰爲

何以

不隱沒無配色陰作因。

所以者何四

與相似法作因。亦與不相似法作因。與此身 於餘時作緣非因。復有能者。色法有相似因。 身老時作因。此身老時。復與餘身老時作因。 身相似法作因此身相似法亦與餘身相似法 因。亦與餘身相似法作因。 因。不與不相似法作因。 無果。復有說者 作如是說者。初歌羅羅則無因 此身老時。與老時作因 因。於餘時作緣非因。如是餘身老時,與此 心與老作 乃至老時 因 "色法有相似因 亦作因 如 此 身 。與餘時作緣非因 阿泮陀 與歌羅羅 亦與此身相似法作 餘身相似法。與此 最後。從色則 膊 。與相似法作 作緣 與 ~阿学陀 如是 圓 因 客 陰 勝 法

因 羅

所說者好 因故。復有說者。此三法展轉爲因。所以者何。 與工巧作因。 儀工巧作因。 儀工巧報。彼三種展轉爲因不。 說者。不隱沒無記四陰。不與色陰作因。 沒無記色陰。不與四陰作因。 在界。同一 展轉爲因 不與報作因。勝法不與下法作因故。工 展轉爲因。不隱沒無即四陰有三種。謂威 色陰是下法 事報非威儀。勝法不與下法作 。威儀與威儀作因。亦與工巧作 。復有說者。報與報作因,亦與威 納故、評曰。不應作如是說。前 腶 法不爲下 不隱沒無記四 法作 答曰。或有說 因 水隠 復有 14

與上上作因。生得善與方便善作因。以 種 轉爲因不。答曰不也。下下與下下作 便善亦有九種。下下乃至上上。問曰。此法展 下報。復有說者。以此法現前。行有九種故。方 云何有九種。答曰。以報有九種故。此法有九 彼生得善九種相、於展轉爲因。問曰。若然者。 爲因不。答曰善法有二種。有生得善方便善 有九種。從下下乃至上上。問日。此法爲展轉 九種復有說者。以現前行有九種故。善法亦 對治下下煩惱。以對治有九種故。此法亦有 如下下修道對治上上煩惱。 曰 上。上下上中上上。問曰。彼爲展轉作因不。答 染汚法有九種。下下下中下上。中下中中 日 勝 。對治有九種故。此法亦有九種。其事云何。 。展轉爲因。問曰,若然者。云何有九種。 如最勝善能生最勝報,乃至下下善。生下 "故"方便善不與生得善作因 乃至上上修道。 因。乃至 生得善 方便 答 τįз

隱沒無配五陰。或有說者。展轉爲因。復有說

五陰展轉爲因。染污亦如是。展轉爲因:不

餘身十時作因。外法當知隨所應亦如是說」

餘身老時作因。於餘作緣非因。許曰:應作是 因。餘身老時。與此身老時作因。此身老時

餘身十時,與此身十時作因,此身十時。與

說

因

乃至老時作因。此身阿泽陀,與餘身阿泽

身老時作因。餘身阿泮陀。

與此身阿浮陀作

乃至與餘

此身歌羅羅。與餘身歌羅羅作因。

歌羅羅作因。此身歌羅羅。乃至。與老時作因。

因。亦與餘身作因,如餘身歌羅羅與此身

陀作因。乃至老時作因

於歌羅羅時作緣非

槧

囚 法作因。忍法與忍法作因。 世第一法。"烻法與"煗法作因。 下故。修慧與修慧作因。不與聞慧思慧作因。 慧作因。以不同界故。不與聞慧作因 與思慧修慧作因。 以異界故。以下故。修慧有四種。 展轉作因不。答曰不也聞慧與聞慧作 劣故 一法作因。 力便善有三 頂法與頂法作因。乃至與世第 思慧與思慧作 種 聞 慧 Æ '亦與世第 悪修 乃至與世第 有*蜒頂忍 囚 慧 以聞慧 不與 誾 岗 法作 囯 修 亦

問日 作因。 因 心爲識身作因。所以者何。 作因不。答曰。識身。爲變化心作因。 俱墮一界。同一轉故。評曰。如第二說者好 與第四禪果作因。二禪果與二禪果作因 亦與第四禪果作因。 至與第四禪果作因 是。復有說者 作因,所以者何。如禪不展轉作因。彼果亦 爲初禪果作因。乃至第四禪果。爲第四 **欲界變化心有四** 問日。此四種心 故 復有說者。 如初禪地。 初禪果與初禪果作因 。爲展轉作因不。答曰。初 種 盡展轉爲因。 有識身有變化心爲展轉 三禪果與三禪果作 初 第四耀果與第四耀果 禪果乃至第四 勝法不爲下法作 所以者何 。非變化 乃至 耀果 禪 暺 乃

果者。 間口。 耶 若能與果。亦能取果。頗有能取果不能與果 "答曰。有阿羅漢最後陰,如此是總說 別說。善不善無記。問日 亦能與 若相似因"能取果者" 果 耶 若能與果者 。若善相似 。亦能與果耶 復能 取果耶。 闪 今當 能 取

與果耶 善心現在前。 **岩與果者。亦能取果耶。乃至廣作四句。取果 記心現在前、與果不取果者** 似 囚。 事。若不善心相似因。能取果者。亦能與果耶。 第善心現在前。不取果不與果者。除上爾所 心次第善心現在前。取果與果者。 果者 亦能與果耶。 無記相。今當說能緣相:若善相似因。能取果。 彼亦能収果。若不取果云何與。 頗有取果不 果不與果者 果與果者。不離非想非非想處欲餘時。不取 非想處欲。最後拾隱沒無記得。 廣作四句 取果亦能與果耶, 果能與果者 與果者。如離欲界欲最後捨不善得。能與果 不取果者。離欲界欲,退不善得最初生。能取 果亦能與果耶 不與果者。除上爾所事。若不善相似因。 在前。取果與果者。如不斷善根餘時,不取果 後拾善根得 ·與果者。如不善心次第。 句] 至废作四 退阿羅漢果時。 "除上爾所事。 若隱沒無記法相似因。能 與果不取果者 取果者亦能與果耶 |取果不與果者。善心次第生不善無 答日。有阿羅漢最後心。已說善不善 能取果不能與果者。如離非想非 取果與果者。 彻 若與果亦能取果耶 除上爾所事。若不隱沒無飽相 如不離欲者餘時。不取果不與 。與果不取果者。善根得最初現 乃至廣作四句。能収果不能 取果不與果者。斷善根 能與果亦能取果耶 隱沒無記得最初生 `如粪心無記心次第不 如不善心次第不 岩善心無記心現 答曰。若能與果。 若不善心無記 與果不取果 。如善心次 乃至廣作 膊 乃至 能取 取 最 本住須陀洹果勝進道。 四 能 者 似因

洹果滕 ●因不得相似因因者。從上沙門果退。住須陀 因 頃 若 不成就見道得。 不善隱沒無記不隱沒無記亦如是。頗一刹那 第二心是也。不取果不與果者除上爾所事。 滅在過去。十八心若生現在前,取果與果者。 者。除第二心。餘十八心。與果不取果者。初心 相。相似因相續相。今當說。若相似因。取果亦 果不與果者。除上爾所事。已說相似因有緣 隱沒無記心次第不隱沒無記心現在前。不取 次第不隱沒無記心現在前,取果與果者。 不 現在前、與果不取果者。善不善隱沒無即心 果亦能取果耶、乃至廣作四句、取果不與果 無配心相似因。能取果亦能與果耶。若能 前。不取果不與果者。除上爾所事。若不隱沒 與果者。 隱沒無記心次第隱沒無記心現在前。 沒無記心現在前。與果不取果者。善不善不 果不與果者。 若能與果,亦能取果耶,乃至廣作四句 若隱沒無記心相似因。 善心現在前不取果不與果者。 [與果耶。若能與果亦能取果耶。乃至廣作 。若得相似因。亦得相似因因耶 句。善心後相續生二十善心。取果不與果 不隱沒無記心次第善不善隱沒無記心 亦得相似因耶。乃至廣作四句。得相似 進道。本得須陀洹初果現在前 隱沒無記心次第隱沒無記心現在 相似因因不得相似因者。 隱沒無記心次第善不善不隱 能取果亦能與 除上 " 若得相似 是時 取果 無耶 能 所 事 與 Πz

似因者。 緣者除上爾所事 因所緣者。道法忍是也 不知相似因不知 綠前生苦集滅智分。 相似因不知相似 似因所緣 刹那頃。知相似因。不知相似! 似因亦不得相似因因者除上爾所事 洹 初 心 綠未生法智分。知相似因亦知相 諸餘須陀洹果。曾 不知相似因耶 因所緣者。 知相似因所緣不知相 **"乃至廣作四** 起 因所緣耶 見道中道 現在 前 禾 法智 句知 知 頗 得相 所 (L) 相

果是依果 似因因有增減 說不善。說善無記亦如是。以是事故、當知 或有恙心與欲心作相似因。今欲心增上。 有欲心與恚心作增上相似因。令悲心增上 等過去身煩惱。 患。復至餘處害覺增上。所以者何。會於此 繁縛鞭打人民。奪其財物故。害覺增上。 處。割截人民手足頭耳故。 何 餘處患覺增上。所以者何。本爲王時 五樂自娛樂處則欲 覺增上心生厭患 @後 在司禮羅林中坐。是時三惡覺意增上。所以者 酮 難入含衞城乞食時。摩。鄧伽女。見已隨逐而 行所以者何。以五百世中曾爲阿難妻。 有前身煩惱作增上相似因非今身。 問日。相似因有增減不。答曰 .難欲覺熾盛。無心o能離·如長老彌祇迦 會聞此長老本書會於此林處作王。 是相似因 作增上相似因非此身也 定在過去現 **恚覺增上心**生 有其事云何 恒於 曾聞 岩本 今見 世 相 如 或 此 至 或 囫

毘曇毘婆沙論卷·第十

。能與後生沙門果 相似因因者。

得相似因亦得

法沙門

意故。彼作是說

。使還與使作因

亦

Bill 毘曇毘婆沙論 卷第十

迦旃延子造 北涼o天竺沙門浮陀跋摩 「道泰の第 6五百羅 漢釋 譯

の健度智品の之七

爲止如是意明通三界使亦是一切遍非 所@斷有一切遍有非 一 切遍滅道所斷使有 道 論 至 愛是後生緣起因。 使 使通三界者。是一切遍。 有漏緣有無漏緣故而作此論。復有說者。諸 云 所謂諸見愛慢無明心。 切遍非一切遍而作此論。復有說者。 [而作此論。復有說者。無明有愛。 所斷使。 何 如說偈 故而作此論 本使故其事云何。 如聲喻者說 苦集所斷使有一切逼非一切逼敌而作此 所斷結。 · 使。盡是遍使。爲止如是意故。亦明結使是 '復有說者。苦集所斷使。盡是一切遍 說 ŧŋ 問日。何以作此論。答或有說者。一切 温因。 盡是無漏緣。爲止如是意。明苦集 有一切逼非一切逼。爲止如是意 復有說者。五結是一切逼使。 。彼何故作是說耶。答曰 前生見苦所斷一 爲止如是意亦明遍不遍 無明是前生緣起因。 如諸見疑愛慢無 **此是毘婆闍婆提所** 切 是一 逼 以是 使 切 此 — 切 眀 滅 有 遍 五 乃

切 處 五 法 能 廣 生 於 五类

爲 如 是為止他義 止如是意亦明 諸 見 変 無 欲 顯己義亦現法性 一切 明 温不 慢 逼使故而作此論 心 윤 爲 相應 義 故

꿰 作 此

二種因。所謂一 不認識者當知此義是有餘說。復次爲止說相 集滅道修道所斷使及相應法。乃至廣設。 生見苦所斷一切逼使。及相應法、與後生見 應法。後生使說相應法耶。答曰。應作是文。前 問 門 自 切 明不成義故是以不說。復次自種於自種。 明 乃 所斷一切遍使。後生見苦集滅道修道所斷 者何以不說。答曰。應作如是問。前生見苦 作 者。 逼使。 道修道所斷使' 因 於未來。是一切遍因,則不明過去於過去有 其事云何。若作是說。過去於未來現在。 現在 亦有前後。若先說過去。則不即現過去世 使 逼因。若先作是說 欲現過去世中有一切遍因故。 過去法衆多 一切逼因。 種 不成義。 三。何故前生見苦所斷一 「遍因"無相似因故。是以不說。復次自種於 《至廣說。 而不說者。爲有何意,答曰" 何一 "乃至廣說。問曰。何故不先說過去。 他種唯有 自種不作。答曰。應作是說作。問曰。若然 此中何以不說。 前生見苦所斷一 有二 與自種一切不遍使作遍因。 切遍因。 |種增長。所謂 若作是說。 自種使不說。義已成。是故欲 一切遍因門增長故。是以不說 切遍因。相似因他種8唯有一 乃至廣說。 答曰 則明過去世有一切逼因。 一切逼使。 則明過去世有一切逼 若不作者。 萷 一切遍因鬥。相似因 生見 問 切遍使。不說相 害所 Ħ 後生見集滅 何以他種 自種一切 墈 不若作 答日 二切 切 丽 有 欲

> 斷相似略說故。言見集所斷亦如是 此論。一切逼因未分別為分別故意說見苦所 過去未來以現在世是無爲遍於世故。 至廣說。問曰,何以復作此論。答曰。爲止言: 還與非想非非想處作因。 禪地還與初禪地作因。 界還與無色界作因。如說自界。自地亦 界選與欲界作因。 [지 使 '庾使相應法作因'亦與使作因'自界者欲'使與使作因'亦與使相應法作因'使相應 不與使作因 抇 作 凶 為止如是說者意故 。色界還與色界作 使 相 乃至非想非非 臒 過去見苦所斷。 法 興使 相 因 作如 噟 想 耐 而 無 法 處 乃 作 無 初 色 是 作

相應故。 無明。 如 使 使。不相應無明使。若作是說。一切遍使。相 應無明使。如是說者好,見苦所斷 二十七是一切遍。六十五非 非 十五非一切遍。問曰。如見苦所斷無明使非 切遍。幾非一切遍。答曰。三十三是一切遍。六 故。波伽羅那。作如是說。此九十八使。幾是一 遍 云何一 別 二見疑無明。如是色無色界亦十一。以是 逼使。見苦所斷七。五見疑無明。見集所斷四 問日。一切遍因體性是何。答曰。欲界有 是說、園實沙門 切遍"何以故。言三十三是一切遍六十五 '相應無明'見集所 見苦所斷無明使。或是一 一切遍。答曰。如西方沙門。此文作如是說。 則不攝不共無明。所以者何。彼不與 云何非一切遍 見苦所斷 切遍見苦所斷。非一切逼使。不相 何 以 斷 亦如是 **不作** :如是說 切逼。或非一 西方沙 切遍"六當分 第一切 非一切 答日 門 + 분 使 應 温 切

邪見疑。 應無明 遍,皆是一切遍體性。乃至廣說 明一向是一切遍,以自功用力生。以是事故。 是遍若說愛惠慢是非一切逼當知相應無明 十五非一切遍。若說身見是一切遍。 功用力生。以是事故。三十三是一切遍。六 非一切遍。以分多故。說在一切遍使分中。 復 次彼見苦所斷不共無明使。一向是遍。以 樂所斷無明使有七種。四種是一切遍。三種 如是。復次分多故 文應如 《非一切遍》餘所不說者是何。唯 如是說。三十三是一切遍。六十五非一切 (有十種。七種是一切逼。三種非一切逼。 是說。 若說如是等是逼,當知相應無明亦 亦一切遍。其義已成。邊見見取戒取 如西方沙門。 "其事云何。見苦所斷無明 若不說當知 。有不共無 當知相 義則 自 嵬

@智愚闇者。如是等衆生。無有不會起者。以 見解脫見是乘凡夫人 無 有 不 曾起疑心無 曾起三種一切故。名 亦誇無因無作亦起見最勝、 法凡夫人於中不起我我所見無有不起斷常 施設經說。 是 是 是緣中有力義。復次有三種。一切本曾起故 力義是一切遍義 緣中有力義者。能廣緣義。 通有何義"一切緣義。是一切逼義。於緣中有 已說體性所以今當說,何故言一切遍。一 何以知初一切後一切本曾起耶。答曰: 切衆生、後一切者。是一切有漏法處。 切逼義,初一切者。是九品使,中一切者。 切背是苦。於是苦法中。無有 一切遍。復次若於一刹 第一亦起見淨 問 如 切

起現在前

能爲五種所斷作因。

能緣五

切

遍分。見滅道所斷作。

'有漏緣分。作無漏

結

"分爲二分"見苦集所斷作。

切遍分非

曰

魔在苦集中。爲苦集諦所攝故。復有說者。

分

復有說者

。此諸結皆是墮相。云何墮相

緣無漏法。不得增長。如人觀日

眼

無增長"

唯 若 於

有損減。彼亦如是。

復有說者一切見諦

緣不得增長。云何不得增長。以緣無漏法。

增益。無有損滅,彼亦如是。見滅道所斷使。

應共有法,或是一切逼。或非一切逼,評曰。應 答曰。如相應共有法。或是使或非使。如是相 何以相應共有法。或是一切邁或非 切遍。若是者何以但說三十三使是遍。若問曰。遍使相應共有法。爲是一切遍爲非 作因。而不能緣。亦不能使。非緣非使性 邁。答曰"應作是說,非一切遍。問曰。若然者。 能緣而不能使。非使性故。彼共俱生等。雖 能緣使。是一切涵義。彼相應法。雖能作因 者何以相應共有法。或是一切逼,或非一 對治及我淑滅先於中愚然後生謗。 所斷。 無漏緣使。於緣生患。答曰、 一刹那起現在前。則爲五種所斷作因。亦治及我凝滅先於中愚然後生謗。 復次若 者是者何以但說三十三使是遍。若非 能令五 種所斷生愚 問日 者計於我。則謗於 눐 侚 二切遍 能 故 令 切 能 亦 縰

遍得 切遍耶。此難非難。所以者何。 捌 法得罪色。非色是色耶 若一切遍得。非一切遍者。非一切遍;是一 是一切遍不。尊者僧伽婆修說曰。 使共俱生等。是一切逼。問曰。一切逼得。爲 以使。使則以三事故而以爲文。 使故。一切遍使。共有法以因故。不以緣不 遍使相應法。以因以緣故。 說一切遍。一以因故。二以緣故。三以使故。彼 法故、說是一切過、復有說者。此文以《彰故》 十三是一切遍答曰、爲使故說。所爲有二種。 作是說。是一切遍。問曰。若然者何以但說三 一爲法二爲使。者爲使故。說有三十三。者爲 逼 非一 問目。何故一 切遍耶 答目 切遍。生老住無常是 "如是說者好。非是 生老住無常。與 名一切逼,不以 若作是說。色 是一切遍 以是事故。 切 ŧ))

見滅道所斷使。不安立二足。不安立二足者。 法 於緣得增長。云何於緣增長。答曰。此緣有漏 即上。二種使義。復有說者。見苦集所斷 斷使。安立二足。安立二足者。即上二種使義。 使。是故不立一切逼使。復有說者。見苦集所 滅道所斷使。或作相應使緣使。或"唯作相 二種作相應使。亦作緣使。是故立 降伏。彼亦如是。復有說者,見苦集所斷使 所斷使。 意同所作同者,村主怨敵。不能降伏。若彼諸 劣故不立一切遍使。猾如城邑村落人民。 斷使意不同。所作亦不同。以不同故羸劣。羸 爲牢固。以牢周故。立一切遍使。彼見滅道所 人。意不同所作不同者。則爲村主怨敵之所 非聚。如樹皮雕樹。 不同一果不相隨. 是一切逼使 不立一切逼耶。 見苦見集所斷 逷 。以緣有漏法故。能自增長。如人觀月。眼 使 同 。同一意。同一。作。以同意同"作故。所 果 族姓生地故。復有說者。見苦集 常相 舊阿毘曇人作如是說。此處 立一切逼使見滅見道所斷。 和離前後相遠於彼聚便為 "彼亦如是。問曰。以何等故。 隨不相難 支 前後不 一切遍 相遠得 使 得 岩 爏 見有

亦如是。以如是等緣故。不立一切逼 職劣故。不立一切逼使。如樹斷根故臟劣。彼 知見集所斷因則見滅道所斷。根本贏劣。以 我見法可得。。復有說者。若知見苦所斷果。若 我見可得耶。答曰:雖無我見可得。而有增長 我見可得耶。答曰:雖無我見可得。而有增長 我見所斷便能逼緣一切有會調因果故。復 以苦集所斷使能逼緣一切有會調因果故。復

問日 e仗鬪戰之具、爲慢故。見他莊駿治身。亦莊 @爪齒。各各別起愛等諸使。 總相使。立一切逼 遍使,不一切遍者愛恚慢。答曰,或有說者。此 問日。何故見苦集所斷使。立一切逼使,立不 嚴治身。以是難熾燃故。不立一切逼 遊戲之處、亦求妻妾侍女。爲悲故求種種鎧 燃、答曰、爲欲故。求瓔珞衣服塗香園林樓閣 使能緣四諦故。立一切遍。能緣者見疑無明。 煩惱。不用功流行。亦復如是。復有說者。此七 熾燃,答曰。諸結若現在前,猶如河流。諸惡行 若於滅道。見第四一清淨者。 無可慢故,不生慢,見取見第一戒取見清淨。 至能取無知愚聞。復有說者、難可熾燃。是 。於一切界。於一切地。一切生處。能取我見。 切遍相故。復有說者。此是別相使。 切遍易可熾燃。是一切逼。 何故滅道所斷。愛悲慢見取戒取 愛等諸結非無漏緣 答曰。彼滅道無。怨害故無愛恚 云何別相使。答曰。 云何總相使。答 云何是使。 云何難可熾 云何易 於髮 彼體 非無 若是 以是

自界緣者。身見邊見。問曰,以何等故,身見邊||欲界有十一遍使,九是他界緣。二是自界緣。||

二種。有心相應心不相應。色無色界繁。亦有 能緣下地。問日。如是則因論生論。以何等故。 前 名說。以是事故。知離下地欲。上地煩惱現在 界心相應。二心不相應。此中諸煩惱。 應非戒現在前。則二種非戒現在前,一無色 不相應。三無色界心不相應。無色界繁心相 三種非戒現在前。一色界心相應。二色界心 界心不相應,色界繫心相應非戒現在前。則 相應:二心不相應。三色界心不相應,四無色 非戒現在前。則四種非戒現在前。一欲界心 二種。有心相應不相應。若欲界繫心相應法 前。答曰。如施設經說。有六種非戒。欲界繁有 下地。問日。何以知離下地欲上地煩惱現在 煩惱現在前。以離下地欲故。上地煩惱。不緣 無有結使能緣下地。答曰。若攤下地欲。上地 者。生色界中。欲界陰雖是現見法。無有結使 陰雖是現見。以雕欲故。不於中取我。復有說 是現見不離欲。能於中取我。生色界中。欲界 見。何以色界身見。不於欲界陰取我。答曰。若 **麁非現見。問曰。生色界中。欲界陰是麁是現** 見陰。而取於我。生欲界中。 者 見 !"不緣下地 不緣他界。答曰。唯有爾所勢力故。復有說 。身見邊見從麁法生。亦從現見生。於麁現 色無色界陰。是 。以非戒

能善摄伏諸煩惱故。彼諸使不能緣下地,如綠色無色界,色無色界是定地。雕欲地。修地。界,非雕欲地。非修地,不能善攝伏諸使故。能無色界諸使,不能緣欲界,答曰。欲界是不定問曰。以何等故。欲界諸使。能緣色無色界。色

緣下地。復有說者有以能緣故有。不以現在 答曰。或有說者無。所以者何。更無上地,又不 種。非想非非想處。爲有他地緣一切遍使不。 種他地緣。一切逼使。乃至無所有處。 應作是說。更無有界。彼何所緣。初禪地有九 說者有以能緣故。不以現在前故有。評曰。不 或有說者無。所以者何。以上更無界故 種他界緣使。無色界亦有他界緣使不。答曰: 問曰,如欲界有九種他界緣使。色界亦有九 勝人於下賤者隨意能作。彼亦如是 使 使,欲界是卑賤界。若色無色界諸使 界者。則能緣使欲界。若使欲界者。則界壞。問 不緣欲界。復有說者、君色無色界使。能緣欲 色無色界中。於欲界陰。不生如是疑怪心故。 爲淨耶爲非淨耶。以有如是疑怪故能緣, 心。彼爲是常耶非常耶爲第一耶非第一耶 復有說者。生欲界中。於色無色界陰。 伏。乃至不能以眼視他況作非法。彼亦如是。 前故有。評曰。不應作如是說。更無上地。彼何 日、色無色界、是拿勝界、欲界諸使 無色界諸使緣欲界而不使者。有何等過。 曰,如欲界諸使緣色無色界而不使。 人不攝伏己妻得與他人作非法 如下賤人於尊勝者不能作不愛事 事 。如是色 。亦有九 線則能 生疑怪 。緣而不 岩善

若集。答曰。欲界邪見。緣欲界亦使。緣色無色問曰。以何等故。 不於一刹那頃謗三界若苦先謗欲界。若苦若集。異刹那頃。謗色無色界。欲界。邪見能緣三界苦集。非一刹那頃能謗。所緣

地。若苦若集。 非 想處。若苦若集 所有處。若苦若集。後異刹那頃、誇非想非非 故 體 或有所使或無所使。彼若然者有如是過。則 緣三界苦集。或有使或不使。彼相應法亦應 法。而不作二種使緣使相應使者。若一時能 使。欲界亦緣而不使者。無有自界使緣有漏 欲界亦緣而不使耶。 界,亦緣而則使耶。爲如色無色界緣而不使。 集者。云何而緣爲如欲界緣而則使。色無色 界。若見苦苦見集所斷邪見緣三界。若苦若 是緣聚非使聚緣而不使。 說者、欲界是緣聚使聚。緣而則使。色無色界。 色無色界。是緣處。非是使處。雖緣不使 界不使耶。答曰 **監無自相。** ·集·如是初禪地邪見。能緣八地。若苦若集。 切遍果。色無色界無。故緣而不使 別緣欲界。若苦若集。別緣色無色界。若苦 。非一刹那頃能謗二地。若苦若集。先謗無 如是乃至無所有處邪見緣二 刹那頃能誘八地。若苦若集、先誘初禪 使 問 日 使性亦壞相應法。 છો. 異刹那頃 謗餘七地 >何等故 。欲界是緣處使處。緣而則 若如色無色界緣而不 緣欲界使。緣色無色 復次欲界有五種。 欲令無如是過 |地||若害若 '若芳若 心復次欲 "復有 使

等故。欲界見苦集所斷邪見。能緣三界 見滅所斷邪見。能緣欲界諸行滅。問曰 婆已說日。若爲欲愛所愛。起我我所見。 見道所斷邪見。唯緣欲界。斷諸行對治 欲界見苦集所斷邪見。能緣三界苦集。 爲欲界見道斷邪見所緣。彼我見法。 9者 。此法 一苦集 以何 欲界

> 九地比智分。餘問答如初禪說 非想處苦集。 答曰。滅不展轉作因。道展轉作因。 緣非想非非想處諸行滅。見道所斷邪見。緣 非想非非想處見苦集所斷邪見, 禪地諸行滅,見道所斷邪見。緣九地比智分。 義 緣九地e比智分斷對治九地者。從未至禪。乃 是其對治。 不能 至無所有處。許曰:說緣一切比智分。此是質 邪見。或有說緣斷初禪地諸行對治。或有說 邪見。能緣八地,若苦若集。 初禪地見道所斷 禪地諸行滅。 八地。若苦若集。初禪地見滅所斷邪見。緣 所緣異對治異。 。問曰。以何等故初禪見滅所斷邪見。 他界緣故。 初禪 廣說如上 非想非非想處見滅所斷邪見。 欲界見道所斷邪見所 地見苦見集所斷邪見 復 一次欲界見苦集所 初禪地見苦集所斷 綠非想非 如是乃至 斷 緣 縁初 旭 那 見 初 緣 卽

@也一切遍使非一切遍因者。未來一切遍使 問日 使非一切遍因者除上爾所事 切遍使相應共有法是也, 是也。一切遍因非一切遍使者。過去現在一 因。一切遍因。是一切遍使耶,應廣作四句是 總而言之。能使一切諸一切逼使。是一切逼 遍因者。過去現在一切遍使是也 。如一使不能使 一切,云何名逼使。答曰。 是一切逼使一切 非一切遍

見道所斷法。 亦作因。 **聖人修道所斷染污。** 問日。見道所斷法。盡爲一切染汚法作因不。 若見道所斷法。盡爲一切染汚法作因者。斷 不斷亦作因 盡爲一 或起現在前。 切染污法作因者。 切染汚法作因者。何故:"斷與不斷有何差別、若 或不起現

因時。 不能取會依報果。復次本作因時。 於自身。取依果報果。與依果報果。今雖爲因 更不與相似因一切逼因 時。能於自身。與相似因 本作因時。於自身中 於自身。辦所作事。今雖爲因。不復能作。復次 今雖爲因。不障聖道。復有說者。本作因 壞。復有說者。本作因時。能於自身。障礙聖道 **鄭**一个雖爲因已斷。是名差別。復有說者。前作 不能取果與果。"唯除已取果者。復次本作因 與不斷有何差別者。名卽差別。本作因時 所說善通,前所說者云何通。答曰。如所說斷 法。盡爲一切染汚法作因。問曰。若然者諸後 爲因耶。答言有,答曰。應作是說。見道所斷 不善無記爲因。乃至不善意識。以不善無記 爲因。不爲身見作因乃至廣說、若不作因者。 斷法。不爲一切染汚法作因者。復與此經相 復與識身經文相違。如說頗有不善眼識。以 達 法、答曰、染污法亦見道所斷法執。若見道所 羅那說云何蓮。 見道所斷法。不爲一切染污法作因者。 慢 不善法。若不作因者。復違此文。 有離欲聖人。於彼退最初染污思現在前。 何通、如說。頗《法不善。以不善爲因耶。 斷法。盡爲一切染汚法作因者。施設經說云 在前 如說云何無記作因法。答曰 起現在前者謂諸餘愛患攝慢者見道所 則不爲對治所壞。今雖爲因爲對治所 不 起 現 在前 如說何者是見道所斷作 凊 。能取果與果。今雖爲因。 謂 一切逼因。今雖爲因 、復次本作因時。 無有中愛瞋 如說以身見 無肥有爲法 於自身中 急繩 時。能 答目 波 能 囚

識身經云何通。答曰。當以總相通。所以者何。 自有築污色。以見道所斷法爲因者。非一切

乃至行陰亦如是

, 自有染汚眼識以見道

法為因

非

捌

識

。乃至意識亦如是。是

汚作因 問曰。若然者。先所說善通:波伽羅 故。復有說者。非一切見道所斷法爲一切染

那

後相續思。亦以不善爲因。

。何故說最初思耶。

以爾時不成就今成就不相續今相續

答曰。爾時此得斷還相續死結還生故

(未雕欲時。彼思以不善爲因。何故

說退時。 問日

有三

種因。有斷不斷,被說不斷因。問曰

此慢 彼聖人我見已斷

故此諸慢不現在前

施設經說云何通、答曰、爲不斷因故說。

被思 如聖

現在前,答曰。彼爲我見所長養。我見相續生

邪見。故不起此瞋。纏現在前。何故不起諸慢 邓見所長養。邪見相續生此瞋纏。聖人已斷 現在前,何故不起瞋恚纏現在前 見相續生此愛、聖人已斷斷見 無有中愛現在前、答曰、彼爲斷見所長養。斷

故不起此愛 答曰。彼爲

不起現在前、若不得者。起現在前

何故不起

者。彼肇人則起現在前 者。彼聖人則不起現在前

復次若得非數滅者。

。若作不相續遠因

在前 答目

見道所斷法。或與修道染污法。作

相續近因。或作不相續遠因。若作相續近因

聖人修道所斷染污 或起現在前,或不起現

魔非法,亦不染污。斷與不斷,是名差別,何故

亦自染污。今雖爲因 次本作因時。於自身中

於自身中。不墮嫌貴

一於諸

得

如

火出

煙

今雖爲因

"更不生

得

復

。墮可嫌貴。

() 堕在非

法 杰

所斷 道所斷。 断爲因。 者。盡合集爲束。如剋契法九品斷、後於離 所斷爲因者。 萷 所說:彼作如是說。如聖人雕欲界欲。諸修道 已斷故。尊者奢摩達多。作如是說,則爲通 所斷爲因者。聖人不起現在前所以者何 見苦所斷爲因。自有修道所斷法以修道所 因 因 所斷爲因。自有見滅所斷使。以見滅所斷爲 有見減所斷使。以見滅所斷爲因。亦以見苦 是自有見滅所斷使"唯以見滅所斷爲因"自 6生 見集所斷因 亦如是。自有修道所斷法。唯以修道所斷爲 所斷生不現在前。所以者何。彼因已斷故。如 說。是@使因見集所斷生見集所斷使因見苦 現在前,此使當言。見集所斷因。 乃至從聖道起。從聖道。起已。若見集所斷使 無是處。以分別故說。假設聖人見苦不見集 所斷爲因。亦以見苦所斷爲因。彼作是說。實 以見集所斷爲因。自有見集所斷使,以 為因 亦以見集所斷為因,自有•見集所斷使 所斷使爲因。自有見苦所斷使。 使 故 諸修道所斷 。諸修道所斷,以見苦所斷爲因。亦以見集 。自有修道所斷法。以修道所斷爲因,亦以 "亦以見集所斷爲因。無三種因,見道所斷 應以 異 。以修道所斷爲因者。修道所斷。以見苦 。彼作是說,自有見苦所斷使,還以見苦 。唯以修道所斷爲因者。聖人起現在 亦以見集所斷爲因 無三種因。諸修 總 相通彼所說。 諸修道所斷。以見集所斷爲因 修道 見芸所斷生。答曰、應作是 所斷爲因者 尊者奢摩達多。 。以見苦所斷 成就亦 。見集所斷 見集 立 得 因 前

> 地無依果故不使 使他界他地。但使他種耶 問曰。如愛·果斷地斷種斷他界緣使 不得。 於自界自地五種中。 評日,不應作是說 前說者好。 於彼對治道退時 成就亦得。當起現在前 所以者何。 諸 修道 如是波伽羅那識身經所說便不通。 所 。見道所斷法。爲一切染汚法作因: 斷 因已斷故。諸修道所斷使。 見 道 云何成就亦得。云何成就 **所以者何 同一** 所 有依果故能使。 斷 過去者。成 爲因 答曰。此一切逼使 者 成 一對治斷 就而不得。 就 他界他 一何以不 未來世 而不 使 得 如

有說者。 *牙生則種失壞。 切遍報 爲止如是意、令離思有報因離受有報果。 不能與一 報 更無報果。如譬喻者說。思是報因,受是報果。 故其事云何。或有說者。雕思更無報因 乃至廣說 問曰"何以作此論"答曰。爲止他 切遍因。定在過去現在,果是依果,云何報因。 通使 異一切遍使報。一切不遍使報。不異 不逼使不能與逼使作因。 彼一切逼報。亦與不一切遍報作因,如他種 作 問曰。一切遍使報。一 使報爲因。 不。答曰,或有說者。一 切遍報作因。所以者何。一切遍使。一切 [因。所以者何] 如一切遍與不一切遍作因。 報熟因則 報熟因則失壞 與不一切逼報作因,不一切 切遍報作因。評曰。如是說者好。一 非一 為止如是意明報熟因不失 失壞 切遍使報不與一切遍使報 切遍使報。與不一切遍 切不逼使報。展轉爲因 如爲種乃至四牙未生 彼 作是說 如是不一切逼報 為因。乃 温報 復 풋 槧

餘法 他義現於己義亦顯法相 相 訶僧祇部。作如是說。唯心心數法能生報。非 果報故。復有說者。爲止摩訶僧祇部意故。摩 惡諸業。無有果報。爲止是意明善惡諸業有 '爲止是意明五陰是報因是報果。爲止 應義 故 而作此

法心不相應行乃至廣說。色者是色陰。心者 論 業者是何。答曰。或有說者。是作無作。所以者 問日。如心迴轉,身口業前已說,今復言身口 是識陰。心數法是三陰。心不相應行是彼生 云何報因。答曰。諸心心數法受報色。心心數 相應行、答曰。是無想定滅盡定諸得報 己攝在彼法中。今說心不相應行。是何心不 行受報色。乃至廣說。問曰。彼法生老住無常。 受。評曰。應作是說。是作無作。復次心不相應 卣 有說者。此說作即此剎那生無作。所以者何。 何。同受一果故。不應作是說言。同受一果。復 心心數法中。復次身口業受報色。乃至廣說。 老住無常。此五陰是報果。心迴轉色。亦攝在 時受報故。此亦不定。或有前受或有後

沓 問日 命根是第四禪有心報。 *唯受無想報。 禪有心報。其餘陰是共報。復有說者。無想定 想及色命根受身處四些音受的處者是是第四 。餘陰是共報。復有說者。無想定受無想報 無想定受無想報 "無想定爲受何報"答曰。或有說者"受無 如所說云何速。 命根受身處。 餘陰是共報。 餘陰是共報。復有說 法是業o報非 是第四禪有心 問日 業 岩

不過者不過具五陰性者也所以者何。非是紫故、業性二是心不相應行此中言所以者何。非是紫故、業 過 如是說者好。無想定不能造受身處稱一是五陰如是說者好。無想定不能造受身處發身處有二 處業。受彼報時,亦受彼報色心心數法心不 爲受何報。答曰。得亦不造受身處。若造受身 想。諸餘陰是彼報果精縣等層監問日。滅盡定 能造受身處。及能得報命根。無想定報得無 相應行。心心數法非是報。評曰。不應作是說。 受無心報。問日。云何無心時亦受第四禪有 說者。無心時亦受第四禪有心報。有心時亦 說法。如見短壽人言是人作短壽業。如見長 受身處。受彼報時。亦受彼四陰報。問日。諸得 爲受何報。答曰 無想得受身處有心報,得色得命根。餘心不 亦受色報, 壽人言作長壽業。命根亦從非業生報,復有 日 心報。有心時亦受無心報耶。答曰、 法是業。 `如受色報時。亦受非色報。如受非色報時 切 命 尊者奢摩達多說曰。無想定報。得 報非業。 根 盡是報 滅盡定不造受身處。若業造 復有說者。 報以業差別故作是說 此是世俗言 **. 若爾有何**

皆從得生得。能造受身處。能得報色心心數造受身處。受身癡不猛利卑小如是報。當知 應行者。命根受身處得生老住無常。評 法心不相應行。色者九入除聲入。心心數法 是說。得能造受身處。其事云何。積集諸得。能 相應行者得生老住無常。 相應行。色渚四人。四入者色香味觸。心心數 者。苦受樂受不苦不樂受及相應法。心不相 法者苦受樂受不苦不樂受。及相應法。心不 尊者僧伽婆修作 日如

是說者好。得不能造受身處。所以

者何。

生老住無常、還與彼法。俱共受報 觸等,展轉受報。生老住無常,無有別報、諸 味觸等。展轉受報如是。乃至身處所色香 處 所益。拿者佛陀羅•又說曰。 果 同 受受身處報時。亦受彼報。如限處所。色香 。積集百千億得。亦不能造受身處。 果 可言積集業造受身處。 得不能造受身 諸得 **積集何** 不同 味 法

額 鮽 了 **盖別。答曰。彼經所說是了義。此文所說是不** 漏善法。問日。彼經所說與此文說報因。 現在前,是名地獄衆生。以是事故但說現在 復有說者。所以會者施設。是地獄乃至天因 過去未來故。若說現在當知亦說過去未來。 如 何事故施設。答曰,以現在事故施設,如說報 是報因。問曰。此文何以不說。答曰 問曰。已得報當得報者。爲是報因不耶 |世。此文彼說是謂差別 。復次此說生。彼說生不生,此說現在彼說 義。此有餘意彼無餘意。此說有餘彼說無 ·波伽羅那說。云何有報法。答曰。不善法有 此有。岸有影有相續。 **彼無岸無影無相** 以現在願 答 有何 目

住無常一 如欲界中善不善心心敷法四陰。 有七種。不殺生乃至不綺語。當知如向所解。 異。無作報異。問曰。身口有作同一報不。答 問曰。有作無作。同一報不。答曰。不也有作報 爾所徼塵有爾所報、即彼生老住無常。俱同 曰。不也卽身有作。報亦不同。彼身有作。有 果。善不善色二陰。作報因得 報。所以者何。同一意所起。同一果故。有作 陰 作報因得 果 初闢地 果。得生老 作報因得 有心迴

습

माऽ

答日

"如外種子。其性不破堅實。糞土調

問

滅盡定一 善心四陰 禪三禪四禪有心迴轉五陰。 作報因の得 無迴轉善心四陰。 果。得·生老住無常一陰。作報因得一果。二 及無想定一陰。作報因得一果。無色界 陰。作報因得一果會 作報因得 。作報因得一 一果。善身口有作二陰。作報因得 作報因得一果。得生老住 果。 果。得生老住無常。及 善 作報因得一果。 Ù 無迴轉四 陰

果少者。得多果者。如甘蔗蒲。萄稻藕花子等。 得種種果。得種種果者得入多。不得種種果 入。或報得少入。答曰。有業得種種果。有業不 入九入十入十一入。問曰。何故業或報得多 入。身色香味觸法、若得色入,得五入。色香味 觸法。如眼耳鼻舌入亦如是。若得身入。得六 離。若業報得眼入 爾時得七入。眼身色香味 切四大。能生色聲,一切欲界色香味。終不相 鼻舌入亦如是。若得身入。得三入。身入觸入 《6有業得一入報。謂法入中命根。 得少果者。如種の娑羅樹子。後生極高。唯有 者得入少。如日小種子法。有得果多者。有得 法人。如身入色香味入亦如是 諸作是說。一 眼天。得四天、眼天身入鯛入法天、如眼入耳 葉。其形如蓋:如修芝草等。生雖極高;唯 『無三世業得一世報耶。答曰。 無有多業生 那業得 葉彼亦如是。問曰。何故一世業得三世 。謂意风法入。觸入法人亦如是。若得報 如色入香味觸入亦如是。有業報得八 刹 那報 刹那業得多刹那報"無有 。有業得二 口。何故不學者有漏法生報。無漏無記法不生 復有說者。彼雖有報所趣非處故言無報。

中無有善報。問日。餓鬼畜生趣中。亦有善報。 物不熟。彼亦如是。復次無善果故言無報。 似義是報義者,如地獄作不善業。受無記報、 是名生報業。云何後報業。若業於此生作。亦 善。但減無增、猶如倉穀有出無人、名曰倉圶。 何故言無報。答曰。以少故言無。復次彼雖有 猶如無巧便陶師。以多薪燒物。燒過爛壞。言 無村。復次彼亦有報。以極苦切故。名曰無報。 是下賤,以下賤故。名爲無報。如下賤村名爲 亦不相似。何故言無報耶。答曰。彼亦是報。但 似報者,如善不善法得無記報。問曰。若不相 依。不善法有不善依。無記法有無記依。不相 何報義。答曰。不相似義是報義。報有二種。有 **仓增益彼業,後生中得報。是名後報業■也云** 此生作。亦令增益彼業。次生中得報,非餘生 報 相似報。有不相似報。相似報者。如善法有善 若業於此生作。亦令增益彼業。即此生中得 種業。謂現報業,生報業,後報業。云何現報業 業後作滿業。或有先作滿業後作造業,有三 身處造業。評曰。應作是說不定。或有先作造 於三阿僧祇劫 修集 滿業於最後身乃四作受 如是。復有說者。先作滿業。後作造業。如菩薩 何所滿。猶如畫師。先會摸後以衆采滿之彼亦 有說者。先作造業、然後作滿業。若不造者。彼 問 。非餘生。是名現報業,云何生報業。若業於 為先作受身處造業 先作 滿業。答曰 彼 或

是對治。若當生報。復須對治 器。復次若無漏法能生報者。則勝法爲下作 色界受。非無色界繁法。除三界繁法更無報 欲界繫法,若在色界受。非色界繫法。若在無 若無漏法有報者,何處受耶。若在欲界受。非 漏法有報者。 **踏有世俗生死老病道。則不生報。復次如無** 因因。是善無漏果,是無記有漏, 俗道相續無有是事。復次無漏道。無報器故 行諸有世俗生死老病道則行斬 能生報無漏是苦集對治道。則不生報。如是 以 壞。雖以愛水概灌煩惱糞土調適,自性羸劣 故。不生有*牙。如腐種子在良田中。問曰。 如是無記法。亦不不破不堅實,其性羸劣敗 故不生有"牙"如種子在於倉中。如第三種子。 無愛水溉灌。亦無煩惱糞土調適。無衆具力。 如第二種子。如是無漏善法。其性不破堅實。 力亦衆具力。生於有*牙。如外種子在良田 治,如是便爲無窮。若無窮者 實、以愛水溉灌、諸餘煩惱。糞土調適、 種 田中。如外緣起法有三種。內緣起法。亦有三 灌以時。以性羸劣。不能生*牙如腐種子在 不破亦不堅實。羸劣腐壞。雖復糞土調適飲 不能生。牙。如種子在於倉中。如外種子。 破堅實不以糞土調適、溉灌不時、無衆具力。 *牙,如不破堅賞種子在良田中。如外種子不 何故。無漏法不生報耶。答曰、行苦集性 如初種子。如是不*善有漏法、其性不破堅 漑 灌以 時 無漏道則與世俗相續。若與世 亦以自力亦衆具力。 則 彼對治復國對 無解脫 復次無漏法 無漏法斷 亦以 出 則 復 中

四(也)—号雪 四書十(韓)号雷*四(須)十對号雷

4

法無報。 法無報 爲無窮。乃至廣說。欲令無如是過故。說無記 生報者,如是報法。復能生報。若報復生報。便 欲令無如是過故。 答曰 有記法能生報 說無漏法無報。 。若當無記法能 無報。何故無記

不餘行, 等報 報 說 如是等。以報名說。或有是依以報名說者。如 有種種法。以 衆生著其身者。 水性衆生。其形長大。所食亦多。常噉衆生。所 命 **隨僕兵人。以是惡行報故。生阿毘地獄。 彼處** 王。若作大臣。非法取財。以供已身及與妻子 多受身處。若以一業造一受身處者,施設經 名說者。如今此文報。得色心心數法。乃至廣 光明照曜。 日月在如是道行。有如是相。當有豐賤飢饉 增益以報名說者。 有豐賤飢饉之相,或有梵天當來。或有卽報。 流血染水 **敬衆生。復噉其餘衆生。如是轉轉相噉。 匙云何通**。 :終。彼行果報。不得生四天下。生大海中。作 17問日。爲以一業造一受身處。爲以一業造 "誰是受報。當言愛是我說愛是受報。或有 生波羅。棕國 說諸長老。 。受苦痛故。以身揩摩頗梨山上 。或有豐賤飢饉之相。 或有梵天當來以報名說者。如說。今此 當待此光爲有何報。 。如說,如此衆生,本爲人時。曾作大 。經百由旬。阿尼盧頭經。復云何通 爲是梵天當來爲有餘事。我等更 報名說。或有是依。或有增益。或 我以一食報故。七生三十三天 如拘執毛險食其身。 如說樂受是飲食醫藥等 訶迦莱因 以報名說者。如說 "或有即報以報 殺諸衆生 。常受苦 云何通 有餘 千食施此處命終。復生轉勝大富之家。 說彼有憶前世念。或有說有前因力。復以百

春時下一0斗種 復行布施。

不敢

食用

以是事故作如是說

猶 饒 財

取食報食則無報。所以者何。是無記法故。者。生畜生中。阿尼盧頭經云何通者。答曰。若業、畜生趣業。地獄業者,生地獄中。畜生業 如說 命終。墮阿毘地獄中。中者下者,乃至廣說。評云何通。如說修行廣布增上殺生之罪。身壞 多故。受生亦多。或有天中取果、或有人中 此說別業。不說一業、餘報本造業時。造五道 業差別。現報業。生報業。後報業。施設經說復 種種勢力種種行緣。施設諸人'復云何有三 種勢力種種行緣。施設諸根。以根種種差別 設經復云何通。如說以業種種差別種種勢力 多受身處者 涅毘陀經。復云何通 報。於現身受。現身行報。於地獄受苦 越"一兩鹽喻經。復云何通 種子。以一食施故。生大富家。饒財多寶。或有 生於人中。復有說者。言一食施報者。 取果。天中取果者。生於天中。人中取果者。 以因食故。作如是說 因食故生多善思以思 業。彼以造二趣業故。生二趣中。 謂地獄趣 說善通,前所說云何通,如施設經說者。答曰。 曰 勢力種種行緣、施設諸生。以生種種差別種 種種行緣。便施設諸趣。以趣種種差別種種 業報。生地獄中。以餘業報。乃至生諸天中。施 應作是說。一業造一受身處。若然者後所 我以一 器。統子飯施報故 如說爾許 Ŧ• 如說以此 反 生欝單 地 取初 業造 獄

實 答曰 受不。答曰。能人身中。有修道力故。如煮飯人。 中報住不生法中。若修身等得生人中。 報應生人中。若不修身、等生地獄中。應生人 修身等得生人中。復有說者。此說一人作 異業報。得生人中。若不修身等生地獄中。若 復有說者。彼以一食施。造上中下業。下者生 亦如是,問曰。鹽喻經文說爾許。云何名爾許。 以水濱手。取飯之時。則不燒手。不漬則燒 拿者和須蜜。作如是說。地獄業。能於人身中 以修道力故。取地獄業,人身中受。以是事 於佛法出家。@便動方便求道, 亦是惡趣。亦是善趣。應作是說。 說。則破趣破業。一業亦是地獄業。亦是人業。 地獄報住不生法中。彼不應作是說。若作是 業,受二種報。如一人殺生:應受地獄報。彼業 修戒,修心。修慧。得生人中。復有說者。 修戒。不修心,不修慧。 生地獄中。 一人修身。 有二人俱同殺生作地獄業。一人不修身。不 答曰。或有說者。彼中說二人作二業受二報。 葉因緣。亦當如是通。一兩鹽喻經云何通者。 種 其人於大衆中。作師子吼6唱 人中。中者生天中。上者出家得解脱。摩訶迦 加 一*斗子實。今得百于斛。彼人不能以一*斗 業受一報。如一人殺生。造地獄業報。後 人作二業受二報。 復種之。 得百千斛實以種子轉轉相生故。獲如是 如人於一兩金。倍息得百千兩彼亦如是 `爾許者若少若等。若相似業故言爾許 如是勤種不息。 作一業報。生地獄中。作 後 獲百千斛子實 得阿羅漢果。 如是言。 . 此說一人作 此說 應生 我 彼 故

善業。從他化自在天。轉增乃至人中亦

受三種報,五天中人中如前說

如是下中上

如

前

穢不淨。復有說者,增上善業,生他化自在天。 報身輕妙無垢。猶如燈焰。菩薩報身故

> 業。生非想非非想處,受不別異報 *薫禪。生色究竟天中。受勝上滿足報,作 *薫禪上善見天中。受勝上報。 報。修上*薫禪、生善。見天中受上報、修勝上 中業生廣果天中受上報。修下『薫禪。生不煩 礙天中受下報。中業生受福天中受中報,增 生遍淨天中受上報。作第四羄下業。生無罣 中受下報。中業生無量淨天中受中報。上業 光晉天中受上報。作第三禪下業。生少淨天 中受下報。中業生無量光天受中報。上業生 受不別異三種報。作第二確下業。生少光天 三種報,初雕地作不別異三種業,生初闢地 亦如是。或有作三種業生五天及人中各受 業。生他化自在天中。各受三種報。五天人中 不善業廣分別 別異業,生空處。受不別異報,乃至作不別異 天中受下報。 修中"薫禪。 詔 日 應作是說 生不熱天中受中 或有上 修勝上滿足 中下 **%**

復有說

者。

業能

造多受身處

問

日

若

然

異轉行。或有業不別異不轉行。若業別異轉 前所說善通。後所說云何通。答曰。或有業別

行。則通前所說。諸不別異不轉行者。通後所

業則有別異。作增上不善業。生地獄中。受增

說。一業造一受身處。若如是者,現報等三 "如是者。前後所說,俱得善通,許曰。應作

法 聲入。心心數法者苦受及相應法。心不相 鬼受身處。生畜生餓鬼中。受善不善報,色心 根受身處得生老住無常。 心心數法者苦受及相應法。心不相應行者命 色心心數法。心不相應行。色者九入除聲入。 行者命根受身處得生等。 心數法。心不相應行。色者不善色。有九入除 不善業。造地獄受身處。生地獄中。受不善報。 味 生畜生餓鬼中善報色。若生報生、心心數法 心不相應行 心不相應行者得生等。復有說者。善業不 心心數法者樂受不苦不樂受及相應 問日。 。今現見畜生餓鬼 善色有四人色香 不善業造畜生餓 ?"形色好 應

自有

老以

中受下報者。菩薩●是業人中受報。此業最上。 中報。下業生人中受下報。問日。若下業生人 化自在天中。受增上善報。中業生五天中受

受報輕妙。則他化自在天業勝,所以者何。彼 異緣。所以者何此身是力無畏所依故。 何以言生人業是下。答曰、菩薩業勝者、

有糞

報。畜生餓鬼亦如是,或有作三種業生畜生

作是說。或有上中下業。生地獄中。各受三種 受三種報。下業生餓鬼中受三種報。評曰:應

餓鬼中各受三種報

作欲界增上善業。生他

增上業生地獄中"受三種報。中業生畜生中。

三種報。下業生餓鬼中、受中下報。復有說者。

業。生地獄中。受三種報。中業生畜生中。受

生中受中。下報餓鬼。如前說。復有說者。增上

者。作增上業。生地獄中,受三種報。中業生畜

中。受增上報,中報畜生、餓鬼如前說,

"復有說

餓鬼中受下報。復有說者。作增上業。生地獄

不善報。作中業。生畜生中受中報。下業生

味觸, 處所。是不善業報 者是不善報。復有說者。諸根體。是善業報 答曰。一形是善業報。若非時非處。第二形 造色無色界受身處。生彼中受善報。問日, 受不苦不樂受及相應法。 爲眷屬。善業爲眷屬。諸不善業爲眷屬者 人中有二形者。爲是善業報。爲是不善業報。 屬者。彼不善業,障蔽善業。使形色醜陋。善 眷屬、善業爲眷屬者。形色o好。 妙。答曰,或有善業。善業爲眷屬。不善業爲 行。問曰。今現見入天。或有形色醜陋形色 天。不善報色、若生報生、心心數法。心不相應 行者。得生等。復有說者。不善業不生人六欲 根受身處得生等。 色者。善報色有九入除聲入。心心數法者樂 彼處受善不善報。色心心數法。心不相應 業。使形色好妙。善業造、人六欲天受身處 色醜陋、善業爲眷屬者。彼善業力。障蔽不善 妙 或有形色醜陋 心心敷法者苦受及相應法心不相應 答曰 不善報色有四人。 或 心不相應行者命 有不善業。 不善業爲 。 不善 色香 杦 行 生 好 垄 形

間 受。復有說者。欲界不善根强盛、善根 欲 五 三界中受報故。自有俱勝事。所以者何。俱受 五道中受報故。善業自有勝事所以者何 、欲界不善根恒增長。善根恒不增長。 劫報者。答曰:不善業自有勝事。所以者何。 地非修地 劫報。善業不耶。答曰 陰報故。問曰、若然者。何以欲界不善業。受 [日] 何故欲界不善業 是故不善業。受一句報。善業不 欲界是不定界。非離 受一劫報。善業無受 公劣弱"復 復 於

則不如。復次欲界不善根能斷善根。 所謂欲界。是不善田種。不善法易種善法難。 問曰。因論生論。何故善業不五道受報。答曰 受身處。復次先作是說。不善業於五道受報。 業,然最上善業。雕欲時得。以雕欲業。不能造 善業。能得一 天下須彌山金山等。 山等。此非一 善業報經 子交。復次無報器故。欲界中一切處。無器受 難,猶如失妻威儀無忌,如居士子與●梅陀羅 根。則不能斷不善根。復次欲界法。 欲界不善根是舊住。善根是客。舊住勢勝。 如田愿草易長稻等難生 赝如先答。欲界善根。此中*唯有一不共®答。 一劫報者,何由而得。*唯有最上善 一劫者。問曰。如四天下須彌山金 劫器耶。答曰。言非報器者。此四 非是善報"復次若欲界 。不相忌 。欲界善 客

報因故。 因。以相似因故。言眼是眼因。問曰,如四大是 有說眼是眼因。此三所說有何差別。答曰。以 佛經說業是眼因。阿毘曇說四大是眼因。 種種行の因緣。乃至廣說。復有說者以業故崇 謂貴賤好惡。復次以業種種差別。種種勢力。 果財威。衆生屬業,衆生以業故。有差別異。所 答曰。業是衆生自業。以業故生。業是衆生取 因增長因潤益因以生因等故。 差別。復有說者。以業故七衆有次第別異。復 有增減與衰進退。復有說者。以業故有愚小 **聰**購。復有說者。 (因。眼亦是眼因。何故佛經但說業是眼因。 佛經說業是眼因。 以業故諸界諸生諸趣受報 以生因所依因住 言四大是限 復

有說者。

切衆生。皆爲業所印。復次以

/業異

者

非不得生報

後報亦如是說

問日如

受苦痛。二者斷他所愛命。以苦痛他故。生地 業 *唯壽十年。十年則斷 年壽報。以殺生故。使壽損滅。 命等八根是善業報故。 說曰。是善業報。非不善業報。所以者何。以入 命爲是善業報爲是不善業報。 獄中、断他所愛命故、生便短命、問曰。若入短 有說者。殺衆生時,使他受二種苦。一者使他 以殺生業。生地獄中、生便短命。是彼依果。復 業生地獄中。以業方便。生便短命。復有說者。 來生人中、壽命短促。復有說者。以殺生的故 以如說,修行廣布殺生。生地獄中。從彼命終。 命終。來生人中,壽命短促,問曰 故 。來生人中。得短命耶。 經說若人修行廣布殺生 諸 根亦異 如 種異故。牙亦異 以善業造人中二十 答曰。或有說者 生地獄 應壽二十年 付者和須 即以 心 中。 生 地 從 銮 刨 獄 彼

後報耶。答曰。有者現報業不現前與報。生報 報。問曰。人壽十歲時不殺生。爲是善。業道 八萬歲業有八萬歲報。隨修何等因。受如是 說日。諸業各有定報。十歲業有十歲報,乃至 歲。如是行十善業道。則壽命十倍。尊者瞿沙 故。作如是說。答曰。即彼壽十歲人。轉壽二十 日。無有成就他業者。亦無他作他受者。何以 佛經說入壽十歲時。當生壽二十歲男女。 道 攝不。答曰。非是業道所攝。是不作道,非是業 不爲業道。施設經說。頗不受現法報。受生報 後報業現前與報爾時受生。報。得阿羅漢 。所以者何。彼作是制,不應殺生。爲不作道 學凡 問 所

第四句者。如有一人。廣作財業。廣作壽業。 **令增長。彼財不盡壽不盡。以餘惡緣故死。** 長。彼壽盡財不盡而死。第二句者。如有一人。 在三世。報是其果學 財業。作短壽業。俱令增長。彼財盡壽盡而 財盡壽不盡而死。第三句者。如有一人。作少 作少財業。廣令增長。復作壽業。亦令增長 盡 財不盡死者。有財盡壽不盡死者。有壽盡 故。捨人身上現法業報受生報後報。 漢於前餘生。作業受報。此報有餘。以 是說。一業歷諸趣。有餘報者,彼作是說。阿羅 **賃者日捷連作如是說** 人。凡夫人不能,施設經說,有四種人。有壽盡 煮 者。若有自力能了知此業報。是故說之語 人。更受身故。當受此報。是故不說。 人欲至他國。債主來責。彼亦如是。學人凡 **說者。阿羅漢更不受有彼諸業起現在** 漢能知業是遠是近是可轉是不可 人。作短壽業。廣令增長、廣作財業、亦令增 死者。有壽不盡財不盡死者。初句者。如 能以如是緣 。亦有是事。 何以 發起是報。唯阿羅漢能 但言阿羅漢 期 有横死是報因定 答曰 轉 所以 復有 修道 前 復 जि 倶 死 彼 彼 財 受 力 如 羅 有

阿毘曇毘婆沙論卷第十一

슯

7.至廣說。

復有說者。

切法除其自

放

自體於自體

無損無益。

阿毘曇毘婆論卷第十一

所

以者何。因即是果。作即作事。成即成

。無進無

退

復 有說

吝

· 無有差

別過

乃

迦旃延子造 北涼天竺沙門浮陀跋摩 共道泰等 五百羅漢

度智品之八

答曰:爲。止諸法生時無所作者意。亦明法生 因所作而作此論 云何所作因。乃至廣說:問曰:何以作此論

分別。後不分別。初說是次第。後非次第。問 是廣說、後是略說、初是別說。後是總說、初是 作 共自體 問 近 眼識所依。取眼誠所緣故。復次以眼色與眼 生眼識。何以但言眼緣色生眼識耶。答曰。取 色生眼識。問曰。除自體餘一切法亦是緣。能 有自體過敏。若說一切法是所作因。自體亦 說善解。應作是說,而不說者有何意,答曰。初 法等。所以者何。此六二法。攝 意識亦如是。應說如是等。不應說色法無色 至意識相應共有法。作所作因。如眼識乃至 岦 證作近威勢緣故。作如是說。眼色與眼識。作 :因。亦以色。亦以和應共有法。亦以耳聲。乃 「何所作因。眼緣色生眼識、彼識以眼 ·何以不作是說。云何所作因。答曰。一切法 切中。欲令無如是過故。不作是說、眼緣 Н 、勝眼識俱生生等。是故作是說,除 。何故自體不作所作因。答曰 一切法。以善 作所 菲

礙者。如人在床座上。真實障礙者。如自體障體障礙有二種。一者假名。二者與實、假名障 過故。自體不作所作因 綠色生眼識。應緣眼識生眼識。欲介無如是 生不緣老死。如經說眼緣色生眼識,不應眼 所作因者。則無明緣。無明不緣行,乃至生緣。 佛 礙、自體復有證者。若自體作所作因者復遠 有說者。不障礙義。是所作因義。自體障礙。自 能自割。多力之人。不能自負 @違。世現見。眼不自見。指端不能自觸,刀不 次自體不於自體作奪勝 至生卽生事。復次自體不能與自體作依。復 經、如經說無明緣行乃至廣說,若自體作 。復次與世現見法相 彼亦如是。復

若以境界 威勢緣義。問曰。如波伽羅那說。云何境界緣 法 能生二果、問日、威勢緣體性是何、答曰、一切 者佛陀提婆說曰。一和合能生一事。無有一事 更 多。復有說者:法生已餘生法多。彼法無力能 勢緣耶。答曰。無也。問曰。法生時除自體。 與彼法作威勢緣。 所作因即是威勢緣。云何威勢緣。如說,此 云何威勢緣。答曰。一切法。此有何多勝、答曰 何以不數數生、貧者和須蜜說曰。法生時有 一和合。無二無多。法滅時亦一和合。無二無 切法。是威勢緣和合,則生無有。不和合時。 /生。如人墮河欲起復墮一河彼亦如是。 掌 。問日。云何是威勢綠義。答曰、多勝義。是 者以前 物言之。則無多勝 或時此法不與彼法作威 若以 僚 法

> 緣。答曰 不作威勢。唯自體 Ŋĵ 有多 不緣自體。 勝 若 緣 自體不緣相應共有。 切法無我。 此 2.法何所 誰

陰界入、語餘趣陰界入言。我障礙人趣。不障 餘趣不能障礙。如眼識障礙所依處、餘職不生 有一法不隨順者則不生。問曰。如色法生時 是所作因義。五陰生時。一切法。與威勢緣 障礙餘處所。使汝得成,以是事故。不障礙 含樹木。語餘房含樹木言。我障礙此處所。不 我障礙眼處所 不障礙餘處所 使汝得生一房 礙餘趣 使汝餘趣得生。如是眼識語餘融言。 所說故、不障礙義。是所作因義。如義言。入中 是者云何不障礙義。是所作因義。答曰。以如 處所。有房舍樹木、則餘房舍樹木不生。 破義"是所作因義者。如人陰界入障礙人趣 如 威勢緣。即是所作因。云何是所作因義。答 切法與威勢緣無色法生時。一切法亦與威 、先說。不障礙義。是所作因義。問曰 一。若如 示障

如射箭空中。 法滅時無因放滅。有緣故生。無緣故 事故滅。譬喻者作如是說。法生時有因 有因故滅。有緣故生。有緣故滅。有事故生有 阿毘曇者作如是說、法生時有因故生。滅 色法作威勢緣亦爾者。一切法皆是無色耶 與色法威勢綠時。與無色法威勢緣亦爾者。 法生時。一切法亦與威勢緣不。答曰。不也。若 勢緣不。若無色法生時。一切法與威勢緣 切法皆是色耶。若與無色法威勢緣時。 生。無事故滅。我不說滅法有因緣應說。喻 去時用力。隨時不用力、誰作 滅 有事 故 Œ

取其相。此諸比丘。出在曠野有人之息,者或居時,多持衣鉢從一寺至一寺。爾時諸賊善 和合異。 無射者 其衣•鉢而不隨順 爲因 親近禮拜而隨順之 生時不滅 餘物持令不行。卽是其因。設無事等持者。 是其因。設無障礙者。用力射時。即是其因 欲通者當云何通 世間現喻難賢聖法。世俗法異賢聖法異。 所以者何。此非修多羅毘尼阿毘曇,不可 然者譬喻者說喻云何通 团 因 順 (力轉時。即是其因) "法滅時作綠異"云何生時異" 生時作緣則 。若法生亦有因。滅亦有因,乃至廣說 **評扫。不應作是說** 如 `滅時作緣則不隨順`猶如外國皆夏安 。箭去時若楣等種種餘物障礙使墮。 陶 滅時和合異 何 ,滅時不生。尊者和須蜜說曰。 巾 前壁 輔 蒔 答 口 彼亦如 之"前至嶮難無人之處"劫。'出在曠野有人之處。諸賊 。如是陶家輪轉。 用 。若無轉者。何由而住 一復有說者 力。住時不用力。 如前說者好 彼衛壁亦有因 答曰。此不必 法生時作緣 者以手等 問 誰 Ħ 生 何 ρį 須 作 胨 以問 先 若 ğþ 若 以通 侚 岩 其

作因 耶 因者。 云何一 作因者。云何非一 多法與耶。 一法與多法 多果 。爲如多法與耶。多法與一法作因時。爲 問 如多法與一 云何作。 若如 巨 爲如一法與耶。若如 法不作多果。多法與一法作威 法與多法作因時。爲如一法與 作所作因 多法亦與 法 爲如多法與耶。爲如一)與者。 法作威勢綠者。云何不多 因果。若如多法與一法作 云何多 法 二、法與多法 作 法作所 法耶 法與 如 法

作所作因及威勢果。無色法與無色法,作所 與色法。作所作因。作威勢果。色法與無色法。 在 法作果、過去法非果、所以者何。果法若俱若 作所作因。未來法作所作因。未來法與現在 果所以者何果法者俱若在後。過去現在於 是過去現在法所作因。過去現在法。非未來 未來法。不俱不在後。現在法與過去未來法。 爲法。無有無果無因者。過去法是未來現在 因者。則汝過去法無果。未來法無因。一切有在法語過去未來法言。若我不與汝等作所作 現在法與過去未來法。作近所作因。義言現 作因者。則汝無因。一切有爲法。無有無因者。 法所作因"未來現在法"是過去法果"未來法 去法語未來現在法言。 評 [後、過去法於現在法。不俱e不在後,色法 "一不作多"答曰。如我義"一亦作多多亦作 **法法與未來現在法。作近所作因。** 。以所作因義。不以法體有異 一法與威勢緣。 曰 作是說。 間日 注: 如 老然者云何多不作多法與威勢緣。多法 多法與威勢緣 若我不與汝等作 、義言過

肵

爲法有因有緣。 爲法。不作所作因 無爲法。作威勢果,不作所作因,無爲法與無 法與有爲法。作所作因及威勢果。有爲法與 及威勢果。有對無對有漏無漏亦如是一有為 作因及威勢果,無色法與色法。作所作因及 不可見與不可見。不可見與可見。作所作因 威勢果。如是可見與《可見。 可見與不可見。 性 法 膩 。作所作因。不作威勢果。問曰。何以故有 **光**劣須因: 無爲法無因無緣。答曰,有爲 不作威勢果。無爲法與有 無爲法性猛健不須因 緣 家 作

爲法與他作近威勢緣時爲與有緣者。 緣。等無有異,如小豆聚境界緣。 者。許曰。不應作是說,應作是說。與他作威 無緣者。答曰。或有說者。與有緣者不與無緣 爲法與有爲法二種緣。謂境界緣。威勢緣。 华 眷屬 剋木作師子口摩竭魚口。水在中流出。水 亦如是。 亦如是" 流、水若流時。爲作所依。彼亦如是。問曰。 流時。非此口中爲作留難。自有餘緣。令水 不生法作留難。 難故不生。非無爲法,無爲法威勢緣不與他 因緣 問曰。有爲法不生。爲是有爲智難故 者須鎌 羅及眷屬。故須因緣。 說如上。如人遠行須糧不遠行者不須 法無所作故不須因緣。如掘者須6钁 取果能知緣故須因緣。無爲法不隨世行。 入羸劣依 爲是無爲留難故不生耶,答曰。有爲 如因陀羅 "復次有爲法有所作故須因! 彼亦如是。復次有爲法隨世行 復次有爲法如王及眷屬。 他 而 若生隨順作緣。 不如因陀羅眷屬 住。 如人猛 無爲法 健 。或與或不與。 如王。 不 如黃池邊 依 緣 音如 刈 故不 **水如** 如因 他 爲與 糧 Œ 111 無 不 不 留 須 王 陀 彼廣 能 不 爲

是名善與善作近所作因。 ◎不善法與養法作近所作因。善法■與善法 近所作因。不善法與不善法。作近所作因 善法與善法。作近所作因。善法與不善法 有緣法則與。無緣法則不與 因者。 近所作因者。 其家諸人好樂行善。以親近故亦好 以善業故生王若大臣家。 以善業故生大富長者商 善與不善作近 '其家諸人 行義 所

母妹二蓝®多數 ❷不二人數 ●可十(可)®多 母親二次會 **@**(#ij)-●[刈]—數 學學等十五數學會 练十六碟建度智品第十首图图,卷第十六碟建度智品第 首團,卷第十六雜建废智品第十一首團,造鐵釋號譯號间異如卷第十一 ●與十(不)會爭

用果威勢果者

是人邊得不與取罪,唯有威

內法與內法作近所作因 不善作近所作因。 惠故修行於善、是名不善與善作近所作因」 作近所作因者。以不善業故身生重忠。以脈 外者。如糞上水等長養苗稼。外與內者,如以 與外法作近所作因者。如人種外種子。外與 法作近所作因者。如一人能供足多入。內法 惡。是名不善與不善作近所作因。不善與善 **非衆生數與衆生數 廣說如上** 衆生數與非衆生數。非衆生數與非衆生數。 飲食等長養衆生身。 行諸惡。 以不善業故生惡戒家。以親近故常作諸 "外法與內法 作近所作因 以 親 近 故 不善與不善作近所作因 如是衆生數與衆生數。 亦好行諸惡。是名善與 内法與外法、外法 內法與內

趣。行惡者長養三趣。謂地獄畜生餓鬼善或有行惡。行善者能長養二趣,謂天趣人一趣能長養五趣。如多人食一羊肉。或有行

於他邊得不與取罪、或不得耶。答•曰「有功以有得殺罪有不得者。答曰。若作殺或得者。答曰,若作为便、兩漢果者。得不與取罪。有不作为便、不满殺罪。問曰。如外物是一切衆生盡與作所作因。何以有得殺罪。君不傳及,若作方便、不滿殺果得殺罪。問曰。如外物是一切衆生盡與作所作因。何以有得殺罪。若不與取罪。若不與取罪。有不不作方便、不滿其果。若不作方便。不滿其果。若不作方便。不滿其果。若不與取罪。若不與取罪。若不與取罪。若不與取罪。若不與取罪。若不與取罪。若不與取罪。若不與取罪。若不與取罪。若不與取罪。若不與取罪。若不與取罪。若不與取罪。若是與作所作因。

自體於自體是也

於他體有耶。答曰。有有爲

法非是因非次第非境界非威勢耶,

答曰。有

食其子實者,是威勢果非功用果 勢果。如農夫種。作者是功用果®非威勢果。 界有何差別、答曰,作者是功用果。食者是威有想者。是人邊不得罪。問曰。 威勢果。 功用次於物作已有想。是人邊得罪。於物不作已效於 物作已有想。是人邊不得不與取罪。復勢果無功用果者。是人邊不得不與取罪。復

問目 所作因果是有爲法以是事故。作如是論。頗多。非所作因果。所以者何 所作因是一切法。 是。算者佛陀提婆說曰,以過去業故。所以不 非衆生數物等。其人雖死此物不減。彼亦如 故。何況阿僧祇那由他衆生在。如尊貴人。業 業威勢故生。衆生有得涅槃者。此物等何故 日。爲所作因多。爲所作因果多。答曰,所作因 在 減少。問日。如一轉輪聖王。王四天下 威勢故。生園林樓觀象馬車乘。如是衆生數 猶不減少。所以者何。彼亦有業威勢,在其中 來生此間。以其業勢力故。使不減少。復次是 不減少耶。尊者和須蜜說曰。有餘世界衆生 一切衆生業勢力故生,設令"唯有一衆生在。 ,彼是何業報耶。答曰。是造生處業果報。問 如四天下須彌山等外物。 '是一切衆生 - 而得自

道故"不作惡業"法威勢者,猶如有一煩惱現如有一煩惱現在前境界易得。 為我不墮惡易得,為世人譏嫌故。不作惡業,我威勢者。猶威勢。世威勢者、猶如有一煩惱現。在前境界威勢。 世威勢者、猶如有一煩惱現。在前境界

力者。如堅大塔。住時。 私索其中。有急有緩。 相大材時。其中或有盡手足力者。有不多用問曰。 所作因爲有增減不。答曰有。如有多人勢盡故死、除佛世尊威勢不盡而般涅槃 一切來生。威一人不譏嫌故,不作惡業。問曰,此三何以說世人不譏嫌故,不作惡業。問曰,此三何以說

如是等是名外法有增减。

如與親里所作

是威勢緣。因緣如種子法。次第緣是開導法。 有四縁義 境界緣是執杖法。威勢緣是不障礙法。 那墳長。名曰因緣 前作次第緣,令後者生名 以 然者云何有四緣體答曰。以所作故有四。 勢緣。如是一一緣。應次第有四緣義 問日 言之因緣有四緣義。非一一法從因緣生。 **夾第緣。後能緣前是境界緣。不爲他作障礙** 若是因緣。亦是次第緣,亦是境界緣。亦是 及供給所須。則勝他人。是名內法有增減 物體故有四。其事云何 如前刹那使後刹 總而 盡 非者 威

因 因 生覺心。和合是覺緣非紙。復有說者、和合是 是覺因。所以者何。自有瓶不生覺心。和 老死因。問曰。若有此則有是,是因是緣者, 尊亦說。阿難有如是因如是緣。如是作生。爲 因即是緣。若有此則有是。亦是因亦是緣。世 問日,因之與緣。有何差別。拿者和須蜜說日 人見瓶生覺心 瓶是覺因耶 答曰。不以 爲因 "答曰"如一一事。不能爲因,和合衆事"則 "和合事是緣"問曰"若一不爲因"多亦不爲 其事云何"如一 事不名和合。衆事 合乃 有瓶 如

若有一切遍因。 因者。不相應法相似因,有相應因亦有相似因 除上爾所事 若有相應因 亦有一 者。相應法相似因。無相應因亦無相似因者 相似因者。未來世相應因,有相似因無相應 因 共生因無相應因耶 答曰。有不相應法共生 切法果。是威勢果。問曰。 是因。不相似是緣 復有說者 近者是因遠者 緣。問日。 亦有相應因耶,乃至廣作四句。有相應因無 生因耶 答曰。若有相應因亦有共生因。頗有 提婆說曰 作是因所作是緣 復有說者。相似 於善法。唯名爲因、不名爲緣耶 因。他體長養是緣 問曰 岩然者現在善心 緣 是緣。隨生不是因耶。復有說者。自體長養是 有說者。生是因隨生是緣。問曰。若然者生不 眼識生處。不共餘職。彼眼復是眼識因耶。復 麥亦是*牙。亦是爛壞。彼復是綠耶。如眼是 有說者。不共者是因。共者是緣。問日 何如《心次第生善心是因《不名爲緣耶》復 之亦是*牙因耶。復有說者。近者是因遠者是 麥是"牙因"問曰。 因,不相似是緣 去現在 [著有相應因]亦有相似因耶。著有相似因。 。有相應因無 .曰。麥與麥●牙.有何相似。答曰。總而言之 如近遠彼此亦如是。此所作因。定是一 乃名和合。彼亦如是。復有說者。相似 。若然者因之與緣。無有差別。所以者 非 一切遍相應因 亦有相應因耶 一切逼因 "相似者如麥似麥"如火似火。 若然者四大因等。總而言 岩有相應因亦有共 未來世相應因 切遍因非相應 乃至廣作四 切遍因耶 尊者佛陀 1。若然者 是 艺 茖 因

上爾所事。若有相似因亦有所作因耶。答曰 者。過去現在報因 似因無報因者。無記無漏相似因。有報因無 相似因者。未來世報因 有報因亦有相似因耶。乃至廣作四句。有相 非一切逼相似因。有相似因,亦有報因耶! 相似因。頗有相似因無一切逼因耶。答曰有。 亦有一切遍因耶。答曰。若有一切遍因亦有 生因耶。答曰有。無爲法所作因。若有相似因 若有共生因。亦有所作因。頗有所作因非共 漏共生因。若有共生因亦有所作因耶。答曰: 生因。頗有共生因非報因耶。答曰有,無記無 因亦有報因耶。答曰,若有報因。者。亦有共 遍因耶、答曰。有非一切遍共生因,若有共生 有1切逼因。亦有共生因。頗有共生因無一切 生因。若有共生因亦有一切遍因耶答曰。若 頗有共生因無相似因耶。答曰。有未來世共 有相似因耶。答曰。若有相似因。亦有共生因。 答曰。有諸不相應法所作因。若有共生因亦 應因。亦有所作因、頗有所作因無相應因耶。 所事。若有相應因亦有所作因耶。答曰。若相 因者。相應報因。非相應因非報因者。除上爾 相應因者。不相應法報因。有相應因亦有報 應因無報因者,無記無漏相應因。有報因無 者。除上爾所事。若有相應因。亦有報因耶 有報因"亦有相應因耶。乃至廣作四句"有 有相似因亦有所作因 者 。相應法 不 中相應法 一切遍因。非相應因非。 非相似因非報因者 一切逼因。 有相似因亦有報因 頗有所作因 相應因 一切遍因 切 非 遍因 若 枂 除 杣 若 幾非學非無學。答曰:一是非學非無學。謂 餘是三界繫不繁問日 謂 似

不緊。答曰。三是三界繫。 是善不善無記。問曰,此六因、幾欲界繫乃至 **毒無記謂** 日。此六因。幾善幾不善幾無記。答日。一 生因報因。一在三世亦不在世謂所作因。問 在謂相似因一切遍因。三在三世。謂相應因 因。幾過去幾現在幾未來。答曰:二是過去現 報因。一是有爲無爲,謂所作因,問曰,此六 幾有爲幾無爲。答曰。五是有爲。相應因乃至 問日。此六因,幾有滿幾無漏。答曰。二有漏 無緣,有對無對。 相應不相應。有依無依。有勢用無勢用。有緣 者,無記一切遍因。有報因非一切遍因者,未遍因耶。乃至廣作四句。一切相遍因非報因 謂相應因。一切遍因、餘是色非色,如色非色、 問曰。此六因。幾色幾非色。答曰。二是非色 所作因。非報因耶。答曰有。無記無漏所作 作因。非一切逼因耶答曰有。未來世過去現 耶答曰。若有一切遍因。亦有所作因。頗有所 在非一切遍無爲法所作因。若有報因。 者。除上爾所事。若有一切遍因。亦有所作因 因報因者,一切逼報因。非一切。報因非報因 來世報因。過去現在非一切逼報因。一切逼 作因耶。答曰。若有報因。亦有所作因 切遍因。 闪那。 切逼因報因。餘有漏無漏。問曰。此六因。 答日 一切遍因。一是義不善謂報因。 亦 有報因耶 有 可見不可見。當知亦如是。 未來世無爲法所作因 謂 若有報因。亦有 切遍因報因 - 頗有 亦有 若有 餘 因 初

一、此六因

幾學幾無學

若作相應使。

謂五見相應心

疑愛悲慢

道所斷使 性無伴性。

切遍使。

有使性無伴性

餘

。餘使俱無。修道所斷不染污心。

餘使俱無。

不與心相妨。如治刀法。與垢相妨。不與刀相即是一心。所以者何。聖道生時。與《使相妨。 果,多刹那與果。若心有使使有使心。彼使使那與果。報因現在取果,過去與果。一刹那取 若心有使者。有五種心名有使。見苦所斷心 與法相相應義故"而作此論也 **臕時。以是事故。** 不緣使。彼作是說。若作緣使相應使無漏法。 **尊者曇摩多羅作如是說。諸使不相應使。亦** 使。我人論者作如是說。 乃至聖道未生心則有使。 相妨,如是聖道生時。與使相妨。不與心相妨。 妨。如衣器鏡垢。與治法相妨,不與衣器鏡等 爲止一心者論故。彼作是說。有使心無使心。 使性。二以伴性。見苦所斷心。見苦所斷使 此心耶,乃至廣說。問曰。何故作此論。答曰。 在取果。過去現在與果。一刹。那取果。多刹 頃。取果與果。相似因。一切遍因。所作因,現 是有報無報相應因共生因。 現在世一刹那因"幾有報幾無報。答曰。一是有報謂報因"餘 隱沒不隱沒退不退。當知亦如是。問曰。此六 築污不染污。如染汚不染污。有過無過黑白。 是見道斷修道斷不斷。問曰此六因。幾染污 所斷幾修道所斷幾無斷。答曰。一是見道所 至修道所斷心。以二事故。心名有使。一以 切遇因。 一報因。餘是三種。問日 一切時恒使無不與心心數相 一是染污。謂一切遍因。餘是 欲止他義。欲顯己義。欲現 是見道修道斷 謂報因 餘 人縛人解非法縛解。 聖道若生心則無 此 六因 一般見 有 道 所斷不染污心。修道所斷使 所斷築污心。修道所斷使俱有。見苦見集所 苦所斷心有十 性無伴性。餘使俱無。見道所斷亦如是。 斷有漏緣使。見苦見集所斷一切逼使。有使 使相應心。見滅所斷無漏緣使俱有。見滅所 有使性無伴性,餘使俱無。見滅所斷,無漏緣 有二事使性伴性。 所斷有漏緣使相應心。見滅所斷有漏緣使。 性無伴性。餘使俱無。見集所斷亦如是。見滅 事使性伴性。見苦見集所斷一切逼使。有使 所斷不一切逼使相應心不一切逼使。 斷一切逼使有使性。餘使無使性伴性。見苦 專使性伴性。見苦所斷不一切逼使。見集所 如是。修道所斷心。染污不染污。彼見苦所斷 有漏緣使相應,無漏緣使相應,見道所斷亦 無使性伴性。見苦所斷心。與一切逼相應。不 伴性。見苦見集所斷一切逼使有使性。餘使 斷使。有二事使性伴性。見苦見集所斷 使性。餘使無使性伴性。見滅所斷心。見滅所 如是。修道所斷心。修道所斷使。有二事使性 遍使有使性。餘使無使性伴性。見道所斷亦 使。有二事使性伴性。見苦所斷 餘使無使性伴性。 一切邁使相應心。見苦所斷一切逼使。有二 切逼。有使性無伴性。性。 切遍相應。見集所斷亦如是。見滅所斷心。 事 一切遍使。有使性無伴性餘使俱無。 使性伴 性 種

切遍因

見

北集所 見集所斷心。

切

斷謂

幾不染污。答曰

見苦見集所斷一切逼使。 見苦見集所斷 逼使有使 見集所。斷 切遍使有 修道 修道 有二 切 性 是。修道所斷不共無明相應心。修道所斷不 無伴性。餘使俱無。修道所斷恚慢。當知亦如 明俱有、餘修道所斷使。 性無伴性。餘使俱無,見道所斷。亦應如是說。 修道所斷愛相應心。修道所斷愛、愛相應無 俱有、見滅所斷有漏緣使。諸一切*逼。 斷不共無明相應心。見滅所斷不共無明 俱無見滅所斷愛恚慢。當知亦如是。見滅所 所斷有漏緣使。諸一切。邁有使性無伴性。 見滅所斷見取。見取相應無明俱有。 相應心。當知亦如是。見滅所斷見取相 應無明。有二事使性伴性。見滅所斷有漏緣 使,見苦集所斷一切逼使,有使性無伴性, 滅所斷邪見相應心。 無伜性。餘使俱無。見集所斷。亦應如是說。見 餘見苦所斷使,見集所斷一切逼使。有使性 心。見苦所斷不共無明使。有二事使性伴性。 苦所斷慢使亦如是。見苦所斷不共無明相應 見集所斷一切逼使。有使性無伴性。乃至見 應無明。有二事。有使性伴性。餘見苦所斷使。 **善無記相應心。彼身見相應心。身見身見相** 應心。疑愛恚慢,不共無明相應心。 有五種。謂愛志慢。不共無明相應心。不染汚 所斷亦如是。見道所斷心有八種。 見相應心 不 無明俱有。 共 (無明 ,疑愛悲慢。不共無明相應心。 相 餘修道所斷使。諸 應心 見集所斷心 見滅所斷邪見邪見相 諸一切"逼"有使性 有 切遍使。有 七種 修道所斷 謂三見相 。餘見滅 有使 應心 見 使 餘 疑

有使心。云何不使。答曰。諸使斷。彼使不使。 使或不使。云何使。答曰。諸使未斷彼使使此 若心有使使有使心。彼使使此心耶。答曰。 有五種。使有使心。三界亦有五種 無 所說是集要毘婆沙。若心有使 或 奡

此有使心,所以者何。諸使未斷故使。斷故不

使

使心。染污緣使心。不染污相應使無別異。緣 伴性。如去文閣草皮。尊者和須蜜說曰。 得斷。彼使性義亦斷,相應使有二、事使性伴 使不爾。相應使覆蔽心。緣使不爾。相應使同 說"以二事故。心名有使。一是使性"二是伴 問 ·所依。同一行。同一緣。緣使不爾、相應使 。彼若得斷使性則斷。伴性不斷。不能除心 使斷與不斷。恒名有使心耶。答曰。 曰。何故緣使未斷。名有使心。斷則不有。 諸緣使與心。是名使性。不名作性。若彼 。先作是 相應 相

與心同一生

一住一減。綠使不爾。亦同一果

依一報。緣使不爾、相應使與心俱生。緣使

使所使。心名有使。若不爲使所使。是說心名 染污心亦可爾。應作是說。若心不斷。是說為 非異。或是彼是異。是彼非異者。或有說者。**具** 設使使心卽使使。彼有使心耶。答曰。或是彼 不爾。無有能除心相應使。如去文閣草皮」 所使。是異者,見苦所斷不使。問曰。 見苦所斷。見集所斷緣。 是彼者見集所斷使 無使。是彼是異者。苦智已生。集智未生。若心 何。具縛者可爾。不具亦可爾。築汚心可爾。不 縛凡◎央染汚心。評曰。不應作是說,所以者 <u>C</u>J 何等

罽賓沙門作如是說。諸使隨所行,如愛於境 惡意。如火熱者。如火燒鐵丸所著器中其器 煙塵垢。四是呵責。墮惡意者。如一人作惡令 四事故使名所使。一墮惡意。二如火熱三如 是緣使,親近義。是相應使,母者婆已說曰:以 界愛樂可適。廣說餘使。隨所行亦爾、相應使 是異。是故不說。問曰云何緣使、云何相應使。 種是異。此中說之。修道所斷自種,是彼自種知此義是有餘說,復有說者,若他種是彼自 多人亦作。以一煩惱故。令多心心數法盡墮 者 何故不說。答曰。或有說者。應說而不說者當 使彼異放說異。問曰。修道中亦有是彼是異 所為,猶如死人。是故說異,復有說者。聖道力 者已斷。是故說異復有說者。今已斷故,更無 說置異處。復有說者。本得自在隨意所作。 有說者。是異者置異處故。云何置異處、斷故 綠使故。說是彼見苦所斷不使故說是異、復 故 是說,設使使心卽彼使有心。彼見集所斷使 、如同罪同繁。西方沙門作如是說。繫縛義: 他種說是彼 自種說是異。答曰。是故 先作 今

e 使者。 令彼心受呵責。云何相應使 答曰。如緣使所 緣使。答曰。相應使雖無緣。有如上四過,問 使。相應使亦爾問曰。相應使無緣。云何說如 背熱 耳 比丘作惡令僧受呵責、如是諸使。 諸煩惱。隨彼生處,令彼心垢污,可資者。如一 麂垢者。如煙塵垢所著之處令彼皆污。如是 過去未來使能使不耶。答曰。能使 。如是煩惱從何心品生令彼皆熱。如煙 無染心現在前 應是無使 隨彼生處。 人復有說

Ħ

使

此使云何斷,若見苦集斷。此使非見苦集

若作是說。 諸使見滅見道

石滿綠

若見滅道斷 此使則不緣滅道 應作是

斷

所緣則斷。

斷。復有說者,如是使緣斷耶,答曰。諸使若見

滋茂。若斷其根茲等。更不滋茂。彼亦如是。問

"若然者" 先定言諸使緣斷。今則明後

縁使

三不轉共器。四不知緣。五不得對治 故。過去未來使所使。一不斷其因。二得不斷。 况起欲心。然爲欲愛所使,復有說者。以五事。 諸得亦復如是。復有說者。若不使者 樫 者 如經說, 出生諸得。 "佛告摩勒子比丘童子"不知欲事 如火出煙 過去未來諸 則違佛 結出

常斷。此使若斷,彼使亦斷。如樹有根莖 過患,應作是說。諸見滅見道有漏緣使, 應使,若如所說諸使緣斷者。諸使於緣不生 是說。諸使見滅見道所斷無漏緣。 緣 諸使緣斷耶。此是定他之言。若不定他言。 也是 他過患。反生自過。彼作是說。答曰。如是者作 如是諸使於緣生過患。 何斷。答曰諸使緣斷。 當斷。云何不斷,諸使已斷,及相應使。諸使云 斷。所以者何。先已問故。應作是說諸使不斷 斷諸使。於緣不斷不應作是說。 伏如去文閣草皮。若心有使。乃至廣說云何 綠使當斷。諸使於緣可制伏。相應使不可制 若心有使。使有使心。彼使此心當斷耶 今欲說文 諸使於緣生過患 `若言此相應便斷`先定言諸使緣斷非 如人好樂博奕喜入酒含婬舍而可制 光已現義 亦可制伏。如是汝語 是啟制伏於 "諸使於緣不 **青緑使常斷者** 此使 此 芸何 此 使 相 說 伏

葉等

소

如 以緣。斷故。二以後緣故。三以展轉相緣故。 說 對治。即以斷彼使。復有說者,以四事故諸使 轉緣斷者、餘有漏緣使。得對治斷者。 使 四得對治故、以緣斷者。見滅道所斷有。漏緣 使。尊者奢摩達多說曰"以四事故諸使斷" 盡難欲得寂滅涅槃。有緣道。無緣道。 **算說。此八聖道、能斷去來个苦。永無生分。** 有緣道所斷 評曰 不應作是說 所以者何 亦 材。是人必墮 無漏緣使 斷。一知緣故斷。二斷緣。三斷後緣。四得對治 何有漏 果依樹。動樹則嶞。何況斷根而 使見緣斷今則明緣使斷。 諸見 如是。復有說者。如是使緣斷耶. 。諸使見緣則斷 。亦應廣說。也 《後緣斷者、自界使斷 他界緣使亦斷展 滅道無漏 斷 綠使。依無漏綠使,而得增長 "彼亦如是"問曰: 此 亦斷 緣使若斷 何況所緣斷而彼不斷 如人依材得立 答曰 彼 。若然者先定言 《使亦斷。 不瓊耶 。若爾有何 答曰:諸使 隨所得 。俱能斷 一若去其 一若彼 耶 滅 世 彼

當斷 是彼者緣使所使。是異者共住不相離。問曰。 所以者何。以體無使故。是彼是異者染污心。 染。修道所斷。是彼緣使非異相應使使所使。 設使心當斷。 彼心有此使耶 "或是彼是異。云何是彼非異。答曰 亦說 。設使心當斷。彼心有此使耶。諸緣使說是 何等故相應使說是異。答曰。是故先作是 `彼心說有使莫謂諸當斷者。是心有使。 心有使 如相應使非心有使。欲現決定義 復 沒有說者。 彼相 答曰 應使 [或是彼 「。若心無 雖 不與 非

心可 中以苦智集智等智雕欲時。 見集時。自界緣使。見滅道時。無漏緣使。修 等智雕欲時。見道所斷有漏緣使,以滅智道 界苦集時。欲界他界緣使。見苦時見集所斷 几 歐 故 那 使不斷慧不見所緣者除上爾所事。頗一刹 智離欲時。無漏緣使使斷慧見所緣者。見苦 自事界緣使。見滅道所斷有漏緣使。修道所斷 修道所斷使 斷有漏緣使修道中。以滅道法智離欲時。斷 苦集時。斷他界緣使。見滅道時、斷見滅道所 道所斷有漏緣使。 至離多分欲。道法忍現在前時。彼斷欲界見 奎 使 一廣作四句。 頃。使斷慧不見所緣。慧見所緣使不斷。乃 [見集時]當知亦如是] 修道中以苦智集智 句。使斷慧不見所緣者。見諦道中。見欲界 慧不見所緣。慧見所緣使不斷。 作是說。是彼者緣使。是異者相應使。 斷 而 於緣 慧見所緣使不斷者,見色無色 使斷懸不見所斷者。一品欲乃 阿斯 慧見所緣使不斷者。先所 o伏復 有說者。欲生論本 斷修道所斷使。 乃至廣作 類使 道

第三 粘 中以苦智集智道智等智離欲。 断見集所断使。見道時®断見道所斷使 修 四 作證慧不見滅。身不作證慧見滅。乃至廣作 是四句。見滅時亦作如是二四句 斷道語所斷無漏緣使! 者。先所斷見道有漏緣使。道比忍亦應作 斷見道所斷無漏緣使。 [句] 初句者見苦時斷見苦所斷使。見集時 。第二句者。見滅時見苦見集見道所斷 句 者 見 7減時斷 |見滅所斷使。 使斷慧亦見所緣者。 使不斷慧不見所緣 斷修道所斷 題使滅 道 兯 使 以 道 身 如

> 斷諸作是說。自種與自種作遇因者。是說他 心因都斷所緣不斷。是時集肅所斷心緣。 歸所斷心緣。集諦所斷緣波道修道所斷。 智已生,集智未生。若心集諦所斷。苦諦所斷 因識。所以者何。苦諦所斷是彼因。是彼所緣。 種因斷緣斷因識。其事云何。苦智已生。集智 集滅道修道所斷。此心因都斷所緣 綠,此說因都斷所緣都斷緣斷因識。 遍因者"此說緣斷因識因都斷。其事云何 緣斷因亦斷。 身作證非慧見滅者。 證禁見滅者。欲界先所斷使。及今所斷使 使 未生,若心集諦所斷苦諦所斷緣。是名緣斷 云何緣斷因識。乃至廣說。此中所說識者。所 減身作證慧不見滅者。 乃至廣作四句。以滅法智。得斯陀含果 頃 滅 智離欲 慧見滅身不作證者。欲界餘不斷使。身作 使減身作證慧不見滅。慧見減身不作 第四句者。除上 諸作の是説の自種不與自種 色無色界修道 色無色界見道所斷 爾所 事 頗 。有斷不 所斷 是時 盽 刹 非 證 集 作

也、未離欲界欲。苦智已生。集智未生 緣斷因識幾使。答曰: 斷 ψ 所斷因有斷不斷所緣不斷, 之。是緣斷因識。 彼已俱斷故。 **諦所斷苦諦所斷緣** 不斷緣斷。 使 所緣亦有斷不斷 所使,已離欲界欲。未離色界欲 緣苦所斷 是時集諦所斷心緣集滅道修道 名緣斷因識。若以苦諦所斷言 若以集諦所斷言之。因有斷 乃至修道所斷因? 此心爲欲界集諦所 十九一心耶 如此現義。 是時集諦所 今當說@文 。答曰。不 若心 有斷 乃至 矛 彼 馸

種而蟲在修道中。是故不說 識。是中說之。 彼三種盡在修道中。彼雖有九 餘說,復有說者。他種爲因他種爲緣。是他種 不說耶,答曰應說而不說者。 種未斷八種於一種。亦是因亦是所緣。何故 上斷使。亦是因亦是所緣。乃至八種斷餘一 使斷餘八種心。是緣斷因識。所以者何。彼上 道中亦有緣斷因識。其事云何。 所使。答曰。無色界·集諦所斷六使。 欲。苦智已生集智未生。乃至廣說。彼識幾使 未生" 當知未離無色界欲。應作是說。雖色界 在前時。要離欲界欲。非不離欲。是故說現前 日。不應說未離無色界欲。所以者何。若集智 行時。不說成就雕色界欲未雕無色界欲。評 答曰是中說現前行時。 未離欲界欲亦可爾。 爲幾使所使。答曰,色界集諦所斷六使。 不說成就色界使現 何以說離欲界欲耶 當知此義是有 答日如上上 問日修 淵

曇人,非謂但誦持其文 不相應。七善知成就不成就。若於七法善知 相 毘曇藏故、鷹以十四事了知阿毘曇。何等十 問曰以何等故。諸因次第說使,答曰以 ,知阿毘曇一善知因。二善知緣。三善知總 。當知於阿毘曇亦養 四善知別相。五善知攝不攝。六善知相應 六因四緣攝相應成就不成就。若了知此 名了知阿毘鑾 復有說者。應以七事 於七法善者名阿毘 是阿

者

先入有覺有觀定、次入無覺無觀定。次入

答曰若經歷諸禪三味。

独如登石亦如上梯

說。學人成就八種道迹,彼中爲說何等學人。 生未來生老死者。此中說之。如智。建度中所

阿毘魯毘婆沙論卷。第十二

床席。

復於後時見其已死。

經

一旦二日

乃

端正,彼於後時羸瘦老劣。復於後時見病著 現在前 彼中說之 亦如經說。見此姊妹形容 從彼定起一乃至入滅盡定。從滅定起,有漏心 漏心現在前者。彼中不說。若入有覺有觀定。 定從彼定起。乃至入滅盡定。從滅盡定起。 俗心。現在前者彼中說如此人若入有覺有觀 無色定。出無色定入滅盡定。出滅盡定起世

阿 **昆曇毘婆沙論卷。第十三**

迦旃延子造 *五百羅漢釋 共道泰*等 北涼 *天竺沙門浮陀跋摩

雜。建度人品第三年

梨勒果迦中伽盧醯尼藥。常是苦味。復是無 乃至風常動相。四大可是無爲法耶。若佛出 解。彼經意趣。若佛出世若不出世。地常堅相。 世若不出世。色常色相。 老死是生果。如此義是彼經意趣。若如汝所 行因"行常是無明果"如是乃至生是老死因。 果決定義故。 若佛出世若不出世,無明常是 若不出世,法住法界。乃至廣說。答曰應知彼 正覺 經意趣、問日彼經意趣云何。答曰彼經說因 日若緣起是有爲法。 是無爲,所以者何。無有無爲法墮在世中,問 在世中。若墮在世、當知緣起法定是有爲非 起法是無為 為止如是說者意故 綠起法墮 說若佛出世若不出世。 義故說緣起是無爲法。 毘婆闍婆提說綠起是無爲法。 提舍。問曰何故作此論。答曰爲止他義故。如 在現在。如是章及解章義。此中應廣說優波 《法耶。如汝所說。若佛出世若不出世。 人此生十二。支緣。幾在過去幾在未來幾 復是無爲法耶。若佛出世若不出世, 爲他顯現乃至廣說。彼以是義故說緣 `彼經云何通。若佛出世。 '乃至識常識相'如是 。答曰彼依佛經。佛經 法住法界。如來成等 問日彼以何 四 大 訶

者

名色六入觸受。若現在愛取有起現在前。 上梯。若過去無明行起現在前。能生現在識 等人者。若人經歷十二支緣。 猶如登石亦如 若說一切衆生經文則煩。欲令無煩過故唯說 一人。如說一人當知一切染生亦爾。爲說何 說何現在"唯說一人者。 種義故。一者何以。唯說一人。二者爲說何等 顯己義。亦欲現法相相應義故。而作此論」 人。三者何以說此生。四者爲說何等生。五者 界亦應是有爲,非是無爲,是故爲止他義 爲。如是緣起法。若佛出世若不出世。雖住法 人此生乃至廣說。彼尊者於此中。欲明五 訶梨勒果迦中伽盧醯尼藥等。 欲去經文煩鬧過故。 常是有 欲

9第十 ₿異二次卿 十三二第十七母章 0월二월9 下同 ②整二种 倒 ◎支≕技働下同

行

在愛取有不起現在前。不能生未來生老死 起現在前,能生現在識名色六入觸受。若現 生未來生老死者。說如此人。若過去無明

此中不說如此人。若過去無明行。乃至

彼尊者依佛經作論

佛經中說衆生數

縁起

是緣

生

復次和合是緣起 從和合生是緣生

第此

門が此

有四種,一者刹那。二、者相續。三者時。四者次

|說刹那| 彼說相續、此說時。彼說次第

机隨。 是說

。是名緣生非緣起 。拿者和須蜜說日

·乃至生老死.亦應如 因是緣起 從因生法

緣起緣生。若無明不決定生行。或時相離不

中何以唯說衆生數緣起法耶。答曰

法。此文不了義,彼文了義,乃至廣說。緣起法 心法。彼說有心無心法。此說內法。彼說內外 生數。此說有根法。彼說有根無根法。此說有

何差別。答曰此說衆生數, 緣起法。答曰一切有爲法。

彼說衆生數非衆 問日此說彼說有 說衆生數緣起法。如波伽羅那經所說。云何

名色六入觸受果。此因是過去無明行。以現

在因推果。以現在果推因故而作是說。此中

通此一身以生名說。說何現在者。說此一生 十二因緣。廣說如上,何以說此生者。若說現 當知說過去未來亦爾。爲說何等生者。 此中說一人者要經歷 乃至骨節 若不經 散 塻 Ŀ 順有義是支養。 論 法 佛 解經是此 論 根 本。是故彼尊者依佛經作

現在以因雅果者。現在愛取有,是未來生老 明行則止無前世所更事。二在未來謂生老 死因,生老死是其果,以果推因者。現在識 在現在耶。答曰現在法。以因推果以果推因。 有十二支緣。何故說二在過去二。在未來八 亦有十二支緣、未來亦有十二支緣。現在亦 來則止斷見。八是現在則顯中道。問曰過去 則說因果相續 二是過去則止常見。二是未 死則止無未來世生事。八是現在識乃至有 一人此生十二支緣。幾在過去。答曰二謂 **1**

> 說者。過去是緣起、未來是緣生。復有說者。無 有說者,過去是緣起。未來現在是緣生。復有 成。續所續。生所生。取所取。 起 爲法。此義可爾然亦應更求差別相。因是緣 何緣起法。一切有爲法、云何緣生法、一切有 無有差別,所以者何。如波伽羅那經所說。云 法、當知餘經說有支、亦說衆生數緣起法。問 生數。不說非衆生數。如此經說衆生數緣起 唯說衆生數緣起法。不說非衆生數。答曰 曰緣起法緣生法有何差別。答曰或有說者 、果是緣生。如因果。事所事。相所相。成所 。問日如是因論生論。以何等故世尊經中 。此支隨順有故。是故唯說 。當知亦如是。 復 楽 资

現在,不說刹那現在。不說時現在

在生

爾所時事。彼中不說

彼中所說女人。要經上爾所時事。

七月

復於後時

进"色青。

所說 佢 去現在阿羅漢死五陰。 在阿羅漢最後死陰是也。 綠生者。 未來法是也,綠生非綠起者,過去現 宮那奢說曰。此中應作四句。或有緣起非緣 十支是緣起緣生。 生,或有緣生非緣起。乃至廣作四句。緣起非 起。二在未來是緣生餘支是緣起緣生。尊者 緣生。復有說者、無明是緣起。老死是緣生,餘 明是緣起。行是緣生,乃至生是緣起,老死是 非緣起非緣生者。無爲法是也。如法身經 一諸無明決定生行不相離常相隨。 復有說者。二在過去是緣 諸餘過去現在法是 縁起緣生者。 是名 除過

> 差 别 次 起 所 起 生所 生亦 如 뵸 緣起 縁 **松生是謂**

明 有十二支緣。 彼身口作業是有。如此諸法生是生。此諸法 支十二五陰,拿者奢糜選說日 觸。彼相應受是受。貪卽是愛。彼相應繼是 必有名色。起有作業必有六人。彼相應觸是 是緣起義。此中說時緣起法。有十二時十二 於緣起法前多後少。以是事故等從6同緣生 般涅槃者。於緣起法前少後多。後般涅槃者。 或有後般涅槃者、云何等同此緣耶。答曰前 名緣起法"問曰如此衆生"或有前般涅槃者。 等住等滅。復有說者。一切衆生等同此緣。故 說者。等生是緣起義,如說一切衆生心等生 威勢緣。以是事故等從緣生,是緣起義。 義。復有說者。法生時除其自體。餘一切法 四 所以个當說。以何等故名緣起法。答曰或 應從四緣生者。三緣二緣則不能生。從三緣 答曰。即以是事故。等從緣生是緣起義 三緣生二緣生。 陰是緣起體"是性是我"是物是相。 生者。二緣四緣則不能生,從二緣生者。三緣 綠生故名緣起。問曰諸法或從四緣生。或從 者。各各從異緣起故名緣起。復有說者、等從 說者。體性可起待緣而起故名緣起。復有說 問日此緣起法體性是何。 「綠則不能生。以是事故等從緣生,是緣起 彼相應思是行。彼相應心是識起有作業 若以貪心殺生。 云何等從緣生是緣起義耶。 答曰體是五 彼相應愚是無 於一刹那頃 。己說體性 陰 復有 一若法 取 與

(是老) 此諧法壞是死

此所說可聞

但

此

巾

前說是一心。 陰 種種厄難。問日前說此說有何差別。答曰 泣是悲。身心●憔悸是苦惱、如是等事是大苦 諸陰變是老。陰散壞是死內熱是憂。 增廣是取。能得未來業是有,增長諸陰是生 是多相續 六入和合是觸。觸所更是受。受所樂是愛。愛 生四陰是名色。 即是無明 愛即是行,分別前物是識。 刹那頃也如識身經說。 絲起 有十二時十二支十二五陰。 此說是多心。前說是一刹那後 與名色相隨諸根是六人。 於前物愚故 發聲哀 生愛 爽 不 識 說

是說。 害不*提火觸毒不把刃。離諸不淨。 淨是時名觸。云何爲受。能分別苦樂避諸危 別苦樂、不能避危害。損火觸毒把刃及諸不 六入云何爲觸 具足六人。此諸根末能爲觸作所依。 如是等名日名色。云何六人。已生四種色根 羅:二阿浮陀。三卑尸。四伽那。 行時。云何識相續心及眷屬。云何名色。已受 如施設經所說。云何無明。過去諸結是也 現在職在於未來,是時名生、云何老死。如 愛不起婬欲,於一切物不生染著。是時名受。 日不應作是說。 求之時起身口意業。是時名有、云何爲生, 貪境界故四方追求。是時名取。云何爲有。追 云何爲愛,其上三愛,是時名愛。云何爲取, 名色六入觸受在於未來。是時名老死。 云何無明過去諸結時。 未生四種色根 此諸根已能爲觸作所依。未 若然者諸法則離自相 六入未具。一歌羅 。云何行過去諸 五波羅奢呵 。能生o食 。是時名 應作 如 以 評 復 现

行則說近緣。

者於餘支則說遠緣。是中說近

不說遠。如近遠,此生他生當知亦如是。復次

無

則與行作緣隨順不同餘支。

是故說與行

緣死有二種。有刹那死有一身死 生緣老有二種。有會眼所見有。與慧所見。老 從外生、有緣生有二種。有一刹那有通一身。 見生有從愛生。取緣有有二種。有從內生有 種。有婬欲愛有資生愛。愛緣取有二種,有從 觸綠受有二種 報有長養。六人緣觸有二種。有對觸增語觸 種 無 寉 種。有與悔俱有不與悔俱 明。緣行有一 說 有愛處有不愛處 名色緣六入有二種 有 者 無明 有 種種 有身受有心受。受緣愛有二 種 有思有思所造行緣識有 。有破體無明 識緣名色有二 有不破體

十二支緣。 明 因行。唯說染污行。若說無明緣行。 者 明 如說無明。因行。問曰以何等故。但說無明緣 復有說者。緣有二種。有近有遠 者。應說而不說者。當知此說有餘,乃至廣說 前生者是無明後生者是行。問日如無明是 不說行緣無明。答曰或有說者。若說行緣無 污不染污行。問曰以何等故唯說無明緣行 無 老死因。乃至無明爲行作因亦如是。復言說 如是因如是緣如是事。生爲老死因。如生爲 行。不說無明因行耶、答曰或有說者。亦說無 |行。唯說染汚行。若說無明緣行。 則說染||明緣行,則具說四緣。復有說者。 若說無明 因行。如摩訶尼陀那經所說,佛告阿難。以 。若說無明因行,但說因緣。不說餘緣。若說 。則唯說緣不說因。復次此中說時緣起法。 何以但說無明緣行。答曰或有說 " 若說無明緣

說者。行緣識說惡趣識。 說報名色"緣二生識說所依及緣境界。復 者。 緣9二生識。設所依及境界差別。復有說 行緣識如初取時。名色緣識如守護時。 復說緣二生識。此三有何差別。 作 緣不與餘支。 如 說 行縁 識 亦 說名色

色根。 問日如化生。云何即識緣名色。答曰此說胎 緣,如束葦相依而立。如鉤者與象展轉相 緣識已相續說成立。如是證緣名色說初生, 名色緣識說染汚識。 名色緣識說已成立。緣二生識說成立已能緣 羅奢佉時。是名名色時。六八緣觸問 故言名色緣六入耶。 初得諸根。宋猛利時,說是職時,後若猛 不說化生也。評曰應說化生亦爾。如化生 能有所至。 識有何差別。答曰識緣名色說初相續。名色 退不退。當知亦如是。 汚識。如染汚不染污。隱沒不隱沒 有過無過 識 奢說曰。行緣識是中陰識。 境界。復有說者。行緣識說行名色。名色緣識 生識如長養時。復有說者 行緣識說初相續 說六入綠鯛. 名色。名色緣六入。問曰如名色在六入內。 名色緣識說生已守護。復有說者。此展轉相 欲天識。緣二生識說色無色界色識。拿者波 緣二生識是根本有識。復有說者,行緣識 行緣識說業差別。名色緣識說識住差別 六入未具歌羅羅阿浮陀卑尸伽那波 亦如船與船師展轉相依到彼岸。 餘處復有說名色 。答曰如先說, 問回識緣名色名色 緣二生誠說染汚不染 名色緣識說人及六 名色綠識是生陰]縁觸 答曰或有說 未得四日 白此中 復 利 說絲 者 辮 識 種 何 設 生 依 有

相續 事云何。 照因 ·受。欲令生故生爱。不欲離樂愛者。 說 與愛作緣。尊者和須蜜說曰。 有五種。 苦樂處。而不能也。復有說者。三受悉能與愛 威 四方追求。不苦不樂受。作如是說。 使所使,復有說者。三種受,盡能與愛作緣。其 說 緣 受。不說受緣觸受緣愛。問曰如樂受緣愛可 時緣起法。觸是前時。受是後時。是故說觸緣 受與觸作緣不隨順。如燈雖與照俱生 受緣觸耶。 現在觸。復有說者。六八綠觸說時觸。名色緣 愛、四速雕苦愛、五思愛。 彼法。有隨順有不隨順。 日觸受是相應共有法 觸即說觸體:緣二生觸:說三等觸:觸緣受:問 者何。一切外法和合、皆依於內、緣二生觸 **於差別**。 "我亦能使生有相續 為我所逼。以貪樂故 "為苦受所逼"貪求樂受"受樂受故"爲欲愛 。勝於樂受不苦不樂受。其事云何。如世倉 "所以者何"為稱意故。四方追求苦受"云何 。我亦能使生有相癥。何況第四禪已上 觸 "照非燈因。彼亦如是 如向所說 不欲離故 問 。衆生以貪我故。四方追求 苦受作如是 如識身經所說。不如實知三受。便 。名色緣觸、說所依及境界差別。 `義言日樂受作如是說 | 我能使生有 日此三受云何與愛作緣耶。答曰愛 此 。答曰雖是相應共有法。自有法與 求樂愛。二不欲離樂愛。三不生苦 三有 生爱 何差別。 不 生苦爱者 如觸與受作緣隨順 。答曰六入緣觸 何故說觸緣受不說 求樂愛者。 苦受與愛作 苦受未 有苦樂受 。未生樂 此中說 。已至樂 所以 燈是 說 全 生 無 B. 所

說者。 說一 催非 說 說在後緣起法初。此中因事故略說。後當廣 不遍緣自界以是事故。愛能生未來苦勝故。 漚 事一 勝 颠 法 堅强方便。六是一切逼愛有五事如上所說 起愛在初耶。答曰或有說者。以此二結是根 是名爲取。復有說者。若愛從受生,是名受緣 知諸法相 三館起身口業。四是使性。五斷善根時、能作 復有說者。無明有六事。一通五種。二通六識 本使。無明是過去緣起因。愛是未來緣起因。 問日以何等故。 生煩惱。是名受緣愛、若愛能生業。是名爲取。 愛。若愛從愛生。是名爲取。復有說者。若愛能 說者。若愛是受果。是名受緣愛、若愛是愛果。 者名愛。上者名取。復有說者,若愛以*受爲 答曰、初生愛名愛、愛增廣名取。復有說者。下 因,是名*受緣愛。以愛爲因,是名爲収。 愛緣取。問日受緣愛取中愛。此二有何差別 故生愛。已生欲不失故生愛。亦能生於愚愛 欲令速滅故生愛。未生不苦不樂受。欲令生 欲令不生故生愛。 初 故。說在後緣起法初。復有說者。無明有四 。有緣生。問曰以何等故。三有爲相中。生獨 一切結相應三是一切遍愛。於《受生法中 四 支。老死共設一支耶、尊者波奢說日 緣有漏無漏。二緣有爲無爲三是遍非 無明有三事故說在初、一常爲元首。二 以愛有五事故。在後生緣起法初。復有 一切遍。以無明有六事故。在前生緣起 能緣自界他界。愛唯緣有漏緣有為是 。餘無能過 前生緣起無明在初。 速離苦愛者。 乃至廣說 復有說者 已生苦* 。後生緣 復有 佛 受 隨

說受緣愛。當知說 在名色六入觸受。 死果是何。謂無明。 現在愛取是過去無明 有支有非十三十四。無明因是何。謂老死 因老死有果。體是有支 非不在有支中,是 者是老死果。 在有支中。 耶 答曰應作是說 者云何無明非是無因法。 不、若有者。云何不有十三十四支緣耶、若 悲苦惱故。復有說者當於爾時。行惡行者。生 說者。以終顯始故。復有說者,老死時生大憂 **霜雹。是故非支。問曰如憂悲等法壞散有** 以者何,有支旣立憂悲等法、壞散有支。猶如 不盡有身病。況色無色界老死緣憂悲苦 大恐怖故。問曰無明爲有因不。老死爲有果 至憂悲苦惱。而不說者。當知此說有餘 死耶 答曰或有說者,應作是說,無明緣行,乃 猶如霜雹。十二有支盡爲作緣。何以唯說老 問日憂悲苦惱。為是有支非耶答曰非 說支病。非一切衆生一切時一切處盡有 病不立有支耶。答曰,或有說者。病無支相故。立。老死能使不相綴不成立。問曰以何等故。 知猾如輪轉€3 十不會有小頭痛。何況身病。 尊者婆拘羅所說。我於佛法中出家。 年過 復有說者。若一切衆生。一切時一 用勝。復有說者,法起時生能使此法相續成 事 相 故 何者是無明因 法 。謂憂悲苦惱,復有說者 起時生勢用 老死緣無明 此四若在未來名老死 無明有因。老死有果 謂不正念思惟 老死非是無果法 膀 如此欲界衆 法滅 切處有者 時老死勢 無明 復有 也 伹 現 老 如 故 有 何 支 爝 肵 Ã 如 生

有名。

雖無色

根

m

有意根。彼應作

是說

識綠

名。名綠意人、意入綠觸

以是義故一切處

悉

明是現在愛取。過去行是現在有。未來生是 現在識。未來老死是現在名色六入觸受。復 過去未來四支。應攝在現在八支中。過去無 支中。現在愛取是過去無明。現在有是過去 是現在愛取。過去行是現在有。現在識是未 中。現在名色六入觸受攝在未來老死中。復 去未來四支中。 法 明愛取是煩惱。 有三種緣起法。所謂業煩惱體。行有是業, 有九種緣起法。如隱訶尼陀那經所說。復有 六入觸受。復有八種緣起法。所謂識乃至有。 行。未來生是現在識。未來老死是現在名色 觸受 諸未來現在五支 應攝在過去現在七 復有七種緣起法。所聞無明行識名色六入 六種緣起法。過去因果。現在因果。未來因果。 在七支,應攝在現在未來五支中。過去無明 有五種緣起法。所謂愛取有生老死。過去現 現在有攝在過去行中。 現在識攝在未來生 切有爲法。復有二種綠起法。所謂因果。復 應知有 。所謂無明行生老死。現在八支。應攝在過 現在名色六八觸受是未來老死。復有 種緣起法。如說云何緣起法 現在愛取攝在過去無明中。 餘支是體。 復有四e種緣起 無 謂

爲苦作緣。苦爲煩惱作緣。煩惱爲煩惱作緣。 此十二支緣。煩惱爲業作緣。業爲苦作緣。 說無明緣行。是名煩惱爲業作緣。 煩惱爲業作緣。業爲苦作緣。苦爲苦作緣。如 行緣識是 砻

有現在前。

緣老死是名苦與苦作緣 惱與業作緣。 緣取是名煩惱與煩惱作緣。 苦爲苦作緣。受緣愛是名苦與煩惱作緣。 名業爲苦作緣。 有緣生是名業與苦作緣。 識 『緣名色乃至觸綠受。 ^案與苦作緣。生 取緣有是名煩 是名 愛

此十二支緣、二是相續餘是三分。二是相續 行是其根。識名色六入觸受是其體。 此十二支緣。如樹有根有體有花有果。 知三集三道亦如是 惱者無明愛取。體者謂餘支,如業煩惱體:當 者識與生。三分者業煩惱體。業者行與有, 愛取有 無明 煩

時緣起法。應說是染污不染污。如前所說五 明識愛取生。餘是染汚不染汚、評曰此中說 幾是染污幾是不染污。答曰。五是染污謂無 二是刹那。謂識與生。餘是相續。問曰十二支。 問曰此十二支緣。幾是刹那幾是相續。 人。無花無果者。謂阿羅漢 若是心心數法是染污 餘染污不染污 答日

時。無色界有電士支除名色六八時。色界應作 說者。欲界有十二支。色界有十一支除名色 或有說者。 此十二支緣。幾在欲界幾在色無色界。答曰 六入。云何俱有十二支耶。答曰如初生色界 十二支。問日如色界無名色。無色界無名色 曰應作是說。欲界有十二支。色無色界亦有 是說識緣六入。無色界應作是說識緣觸。評 時。 生 。諸根未猛利。名名色時。無色界雖無色 此中唯說欲界網生衆生。 復有

起法。如智種中說。復有十二種緣起法。如餘

十種緣起法。如城喻經所說。復有十一種緣

經處處中說十二有支

有十二支緣 中未離欲。起欲界愛取有現在前。 時,能令不相似支相續,其事云何。 令欲界有支相續。色無色界亦如是

現在識,未來老死是現在名意觸受。諸餘地 若現在未來諸支。亦不過去未來現在。所以 有。愛取是過去無明,有是過去行。未來生是 終 無過去未來現在。 果則有過去未來現在。以不成就因果故 去。亦不現在。亦不未來。所以者何。若成就因 觸受。諸餘地若現在:若未來諸支。彼亦不過 行。未來生是現在識 未來老死。是現在名意 非想非非想地。 人從欲界命終,生非想非非想處。彼本會起 在有九愛九取九有。未來有九生九。老死,彼 非想處愛取有現在前。造未來生老死。彼現 所有處欲。未離非想非非想處欲。起非想非 取二有。未來有二生二老死。如是乃至離無 有現在前。造未來生老死,彼現在有二愛二 老死。彼現在有一愛一取一有,未來有一生 相似有支、還令相似有支相續。欲界有支 老死。雖欲界欲。未雕初禪欲。起初禪 生無所有處。本會起無所有處。現在愛取 現在愛取是過去無明有是 彼復從非想非非想處命 如生欲 造未來生 唯除受 愛取 則 還

有果或無花無果。有花有果者。謂凡夫人學 是其花。生老死是其果。此十二支緣。或有花

者何,以成就因果故。則有過去未來現在。以 有處命終。 不成就因果故 愛取是過去無明 乃至生欲界中。本會起欲界愛取 則無過去未來現在。從無所 有是過去行。未

出

家

心既出家已

· 隨其本心觀生老®死。復

見老病死作是思惟。此老病死何緣而有皆由 日或有說者。彼隨順觀法故。所以者何。菩薩 切衆生中其根最勝。以何等故觀緣思果。答 果。問日若爲下根衆生說緣起果。菩薩於一 說因。果中患者為說果。因果中患者為說因 生。於因中果中因果中患。若於因中愚者爲 復有衆生。初學已學久學應隨爲說。或有衆 根者說因。爲中根者說因果。爲下根者說果。 或時說因果。為誰說因。為誰說果為誰俱說 佛經中處處說因緣法。或時說因。或時說果。 前。二在過去開無明行。二在未來開生老死。 乃至有。二在前第三生謂無明行。若八現在 現在前、十支在過去。八支在次前生中韶識 識乃至有。二在第三生謂生老死。若生老死 行在現在。當知十支在未來。八在次生中。謂 在識乃至有。尊者當那奢重明此義。若無明 去謂無明行。二•支在未來謂生老死,八在現 餘支在未來。乃至從取時至有時。二支在過 現在有二支謂無明行。十在未來。從行時至 界中。能造業增長。諸有無明現在時。現在有 觸受。諸餘地支若現在未來。非過去未來現 在。若不成就因果。則無過去未來現在,生欲 支印無明也。餘支在未來。無明時造諸行。 。所以者何。若成就因果。則有過去未來現 一乃至廣說。復有說者。菩薩見老病死脈 在現在謂識也二在過去謂無明行。 有上中下根。為上 在名色六人 答目以 ·於是念。從相續識造一切過患。以是事 是略觀後是廣觀。先不分別後是分別。 觀於識不觀於行。 誰起知從煩惱起。 從相續識生。誰造相續識知從業而得。業從 厭老病死。推求其本、此老病死由何而有。如 略。菩薩畏於生故是以重觀 是略觀後是廣觀。先不分別後是分別。問曰受,觀生時即是觀識。何以復更觀耶。答曰先 時即是觀行。以是事故名先已觀乃至廣說。 先已廣略觀故。觀愛取時即是觀無明。 果。菩薩厭老病死苦。於諸生死不生欲樂。問 止 彼復更思惟。誰造此體知從相續識生。菩薩 **若然者。 識無廣略何以重觀耶。** 問曰岩然者。 日何故菩薩不觀無明行耶。答曰或有說者。 菩薩雖隨愛行。能依空三昧得正決定觀緣起 隨愛行者。 如是 若隨見行者。依客三昧得正決定觀緣起因。 名爲下根,然有二種人。有隨見行有隨愛行。 無餘故。如人以火先燒樹端至根乃中止。彼亦 根上。彼亦如是。復有說者。欲燒增長有樹使 從本始。如人先雖數數上樹。後若上時還從 爲初學。雖曾無數劫觀因緣法。後若觀時還 於果。何況末得正決定不先觀也, 說者。 如 間日若然者。無明 先所說。 。尊者波奢說曰。不以菩薩觀因緣果故 隨順 行無廣略義故是以 爲初學者說果。菩薩於最後生名 一得正決定故菩薩得正決定時先觀 依無願三昧得正決定觀緣起果。 觀老死時即是觀名色六入觸 煩惱為何所依知 以行無廣略義故齊識而 有廣略義。何以 不觀。不可捨 。" 所以者何菩薩耶。 答日雖無廣 復有說者 A依於體。 不觀耶。 放重 视行 行復

答曰受化衆生凡有三種。

識時。一

生是現在識。

未來老死是現

復有說者 識所依所謂名色。 便轉還耶。貸者波客說日。 識心便轉還。問曰以何等故。菩薩於識心 觀十。寂滅分中觀於十二。如說比丘我於是 菩薩憎惡起作愛樂寂滅,是故於起作分中 過故不觀無明行。問曰以何等故。菩薩於起 作分中觀十支。寂滅分中觀十二支耶。 可视第四世。如是轉轉便爲無窮。欲離如是 觀第二身生。若觀無明行即是觀第三世。亦 六入觸受。即觀第二生中老死。若觀識時即 入觸受"觀生時即觀此身相續識,若觀名色 無窮過故。菩薩觀老死時。即觀此身名色六 觀名色緣識是則觀伴緣法。復有說者。欲離 緣如此則是無差別觀。復非是觀件緣法。若 觀有緣生是則觀遠緣、若觀行緣識亦是觀遠 復有說者。職從二緣生謂遠緣生伴侶生。若 觀共生緣法。若觀名色緣識則觀共生緣法, 緣法。若觀行緣識亦是觀前生緣法。復非是 亦如是。復有說者。 岩觀有緣生則是觀前生 緣識則是觀近緣法。如近遠、此身他身當知 則是無差別觀。復非是觀近緣法。若觀名色 视遠緣法。岩觀行緣識。亦是觀遠緣法。 是觀報名色。復有說者。若觀有緣生時。 差別觀"復非是觀報名色 色 次。復有說者。菩薩觀有緣生時 無明 若觀行緣識亦是觀業名**色**。 何以故 以 緣還故名為轉還 觀緣起法應從 以名色未斷故 識住所依。何等是 岩觀名色緣識。 如說識緣 大第. **多齊識而** 如此則是無 。卽是觀業名 不應 答曰 是名 如此 遬 則

C

亦說名色綠識

以職是名色緣故。說於緣

者。若少分在者說猶如燈。中分在者。說猶如 愛取中。有少分在者。有中分在者。有上分在者。佛說如火聚如城。復有說者。或有衆生於 得明了者,佛說如燈。若以火聚城喻得分明 如 如火梁如城。 明了 於識心便轉還。 生過去和續識過患。未來和續識亦如是於 支在次前生中。二支在前第三生中,若觀此 相臟識。以是平故尊者富那奢所說。義便爲 视此身相續識。若觀名色緣識。即觀過去身 思惟一切衆患皆從此生。若觀識緣名色。即 轉還 依體推體。 熫 前足得移後足。 緣轉還。復有說者。如步屈虫乘草而行。 (聚]上分在者說猶如城 燈乃至如城。 本何 。彼亦如是。復有說者。菩薩厭老病死。求其 若生老死二支現在時。十支在過去。八 復有說者 由而有。 。 復依何而有知從相續識生 作是 問日以何等故佛經說緣起法。 佛經處處說緣起法。 知從相續融生。 乃至知煩惱 答曰有人以燈喻緣起法而 者至草端無安足處而便轉 以此二法展轉相緣故。名於 喻如燈 先安

差別相故作此論 與有體俱是業。人謂是一。今欲說其所以及 此論。答曰。欲令疑者得決定故。所以者何。行 如佛經說無明緣行。乃至廣說。問曰何故作

諸業相故。若於餘生中作業。 云何無明緣行。 無有差別 今得此身"彼業此生中俱受報。是名無明 問日作與增長有何差別。答曰或有說 所以者何。 答日爲顯示分明施設解說 作即增長增長即作 亦令增長彼業 **若業不善得人天果。不善得惡道果者。是名** 作不名增長。復有說者。若業不善得惡道果。 爲作亦名增長。不善得人天果者。

。是名爲作

身中。數生善心。是名爲作亦名增長。若作善 名爲作亦名增長。復有說者。若作善行於此 滿。若是造是滿。是名爲作亦名增長。餘者名 方便業有作無增長'如是故作不故作。有先 者。業或有是造非滿。或是滿非造。或是造是 思而作。 便業。無方便業。 報。當知亦如是。復有說者業有二種。 如是必生報。必不生報。 增長。O若作決定業者。是名爲作亦名增長。 有不決定。若作不決定業者。是名爲作不名 爲作亦名增長。復有說者。業有二種。有決定 是名為作不名增長。若具三十二百福。是名 二百福放得最後邊身。著作三十一百福時。 入中。或以多善業得生入中。如菩薩以三十 業,是名爲作亦名增長。十惡墮惡道十善生 二三四。是名爲作不名增長,若具作五無閒 亦名增長。若作五無問業應墮地獄。若作一 是名爲作不名增長。若此業成滿。亦名爲作 者。若作一無間業應墮地獄。 亦名增長。善行生人天當知亦如是。復有說 增長。以三惡行應墮地獄。若作一行二行。是 人天說亦如是。復有說者。或以一善業得生 名爲作不名增長。若作三行滿足。亦名爲作 故 爲作不名增長。若此行成滿。亦名爲作亦名 惡道。若作一惡行應墮地獄。方便時止。是名 惡行故墮於惡道。 復有說者。應有差別。 有不思而作。 有方便業 有作有增長。無 **常知亦如是。復有說** 或有以三惡行故墮於 現報生報後報不定 所以 若方便時e止 省何。 有方 或 有 以

喜。是名爲作不名增長。 若數數作業隨喜, 爲作亦名增長。復有說者。若數數作業不隨 是名爲作不名增長。若作惡不知有報。 如法行。說亦如是。復有說者。若作惡知 惡向他說罪還如法行。 悔。是名爲作不名增長。如是見過不見過。犯 **蓉業不悔。是名爲作亦名增長。若作不善業** 念者。是名爲作不名增長。復有說者。若作不 念。常生憶念者。是名爲作亦名增長。不生懷 說者,有作善業常生隱念。有作善業不生隱 "咄訶責依對治。 不依對治。是名爲作亦名增長。 屬者。是名爲作不名增長。若說不善。與上相 遠。復有說者。作不善業。不捨不回。不訶 者。是名爲作亦名增長。善業以不善業爲眷 善業以不善業爲作屬。 善業以善業爲眷屬 亦如是。復有說者。有善業以善業爲眷屬。 作不名增長。如是善業@使戒具足見具足說 見。壞戒壞見者。是名爲作亦名增長、餘者名 業有壞戒不壞見。有壞見不壞戒。有壞戒壞 名增長。餘者名作不名增長。復有說者。不善 便具足。善心具足方便具足者。是名爲作亦 足有方便具足善心不具足。有善心具足方 不名增長。復有說著。有善心具足方便不具 壞方便壞者。是名爲作亦名增長,餘者名作 不壞。有方便壞心不壞。有心壞方便壞。 不名增長。復有說者不善業。或有心壞方] 是名爲作不名增長 犯惡不向他說罪 。作不善業 是名 復有 是 若心 不 捨 有

彼業緣世尊說是

結 謂

無明結也

取

相

"答曰無明緣行。爲顯示業。廣說如上。

名爲行。與上相違說名爲有、問曰無明緣行。

養掃棄於쏟地。更不能生報果。以是事故說 已消已用已作已與果無勢力報已熟。 名爲行。現在業說名爲有耶。答曰以過去業 知盡攝在有分中。問曰以何等故。過去業說 彼業報使、未來有相續。諸未來如是等業。當 行分中。云何取緣有、若於此作業。亦令增長。 名無明緣行。諸過去如是等業。當知盡攝在 長。作與增長,是名差別、若業報今得此方。是 作亦名增長。爲善業所覆。是名爲作不名增 作亦名增長。不善業不爲善業所覆。是名爲 名爲作不名增長。不爲煩惱所覆者。是名爲

猾如

此是現在。此是已與果。此是未與果。此是故 取緣有、有何差別。答曰已說差別。此是過去。

是新業。問日如汝所說可爾

應當說緣

Ŋ 雖然已與果報已熟。 緣有。所以者何。以不從無明生亦不從取生 爲是取緣有耶。 切結。問日諸阿羅漢所有業。爲是無明緣行。 見。亦可知從貪恚癡及餘煩惱生,是故說 明。是故說是無明。現在業自身他身,俱可現 身無現見者。然煩惱相應共有法中。盡有無 是猛利。以猛利故說是取。復有說者過去業。 作方便。是已與果不猛利、不猛利故說是無 緣是一切結。復有說者。過去無明緣行。是已 有支不在 未與果報未熟 不知爲從貧生爲從瞋生爲從癡生。 如上所說趣。乃至綠盡是現見。是故彼業說 是。過去世不現見故。說行緣是無明現在世。 去未來現在爲綠色聲香味觸造。今有業如 知爲是男女身造。今有業緣者。不知爲緣過 者。為是貪欲瞋恚愚癡處造。今有業身者。 生數爲於非衆生數作方便造。今有業起處 爲是無義言造。今有業方便者。不知爲於衆 有業所爲者。不知爲是殺生爲是打縛乃至 知在何方造。今有業時者。不知於何時造。今 今有業生者。不知於何生造、今有業方者。不 所爲方便起處身緣。起者。不知本在何趣造 不現見故。云何爲言諸趣。答曰所謂趣生方時 無明 者 。取緣有是現在業,不已作方便。未與果性 切結。所謂諸取。 岩於 "現在業緣說是一切結。答日諮過去 此 有支中の 作業 當知此業攝在有分中。 。答曰非是無明緣行。亦非取 נית |至廣說||彼業緣世 問日何故過去業緣說是 當知盡攝在行分中。若 自身他 **拿**說 不 世 是

色定中。

能造二種業。

人。乃至生無所有處未離欲。

凡夫人生非想非非想處。

生欲界中未離欲。

[â]

迴向者。是名爲作不名增長、不善業決定迴 迴向者。是名爲作亦名增長。若善業不決定 善行具足。得人天果。復有說者。若善業決定

亦如是。復有說者。善業爲煩惱所覆者是

名作不名增長。復有說者。

者作和合行得和

四

無色定三種業。

行入所稱學者。是名爲作亦名增長。不者

、是名爲作不名增長"復有說者。若作業爲

切都竟。是名爲作亦名增長。

若作業不

和合果者。是名爲作不名增長。和合如作。十 合果。是名爲作亦名增長。若作和合行不得 行

不數

(生善心

是名為作不名增

長

作

不善

。 問

日凡夫人

4 欲界

中

凡夫人生欲界中未離

"說亦如是,復有說者"若作業都竟,如作房

未離二禪欲。能造欲界二種業如前說 報業。能造初禪三種業。除現報業。離初禪 未離初禪欲。能造欲界二種善業。除生報 報業。能造非想非非想處三種業。除現 四種業。已離欲能造無所有處三種業,除生 非想非非想處三種業、除現報業。 三禪中三種業。除現報業。乃至離無所 欲。能造初禪中三種業。除生報業。三耀三 業,能造二禪中二種業。除生報現報業 欲。未離三禪欲。能造初禪中三種業。除生報 業。能造二禪中三種業。除現報業。 未離第二臟欲。能造初禪中三種業。 中未離欲。能造初禪中四種業。若離初耀 無所有處欲、能造欲界四種善業、能 業,已離欲界欲。未離初禪欲。能 善業。造初禪三種業。除現報業。如是乃至離 能造四種業。 除現報業。凡夫人生初耀 除生報現報業。 欲能 能造四種業。聖 為造幾種業 能造無所有處 造四種善不善 若離欲界 造欲界四種 如是凡 離二禪 除生報 造四禪 報業 耶 有處 能 能 是 欲 夫 造 0卷第十九雜建度人品之三首團冠電, 卷第十九雜键度人品第三之三首

說亦如是。未離空處欲。能造欲界二種業。除

|種業。除現報業。離二禪三禪四禪欲。當

知

生報後報業。若是不退法。

能造四

不定報業。若是退法。能造三

一種業。除了 | 離中一 是退法。能造三種業、除現報業。能造二禪

不退法。唯能造初禪一種業。謂不定報業

後報業。如是生無所有處。說亦如是。聽人生 定報業。能造非想非非想處二種業。除現報 業如前說。能造識處無所有處 處欲未離非想非非想處欲。 識處二種業。除現報後報業 未離職處欲。能造空處二種業如前說。能造 能造徑處二種業。除生報後報業。離空處欲 地欲。能造四種業。聖人生空處未離彼地欲。 禪亦如是。是中差別者。 業。除現報後報業。如說生初禪。當知生餘三 禪二種業如前說。 ○造初禪二種業。除生報後報業。能造二禪一 種業、謂不定報業。能造非想非非想處二種 無所有處欲未離非想非非利 種業如前說。能造除三禪一種業。謂不定報 種業。謂不定報業。能造三禪三種業。除現報 能造初禪二種業。除生報後報業。 三種業。 禪三種業、除後報業。離初禪欲未離二禪欲。 種業如前說。能造非想非非想處三種業。如 突處說。聖人生初禪中。未離初禪欲。能造初 禪三無色一種業如前說。若是退法、能造三 造欲界二種業如前說。若是不退法。 業。不造後報業。 至離無所有處欲。 "能造空處二種業。除現報後報業"乃至離 乃至離四禪欲。未離空處欲。能造初禪二 業。能造客處三 非 ;想處,若雕欲岩未雕欲。能 除現報業 。若造後報業。不造生報業,乃 種業。 未難非想非非想處欲。 能造餘三禪三無色定一 離二禪欲未離三曜欲。 生餘三禪中未離自 除現報業。若造生 能造空處二種 乃至離無所有 一種業。謂不 аĄ 能造工禪 造彼 能造初 。能造四 邀 搥 報

者何,中陰即是此生身故會 是現報耶。答曰當言現報。不當言生報。所以 中陰中造業。生陰中受報。 業。還於老時受二種報。謂定不定報問日住 至老時。皆受定不定報。乃至住老時。造二種 能造二十種業。還歌羅羅時。受定不定報 4 羅阿浮陀卑尸伽那波羅。者佉嬰孩童子。少 二十二種業、還中陰受定不定報。 中年老時。皆受。定不定報。 住歌羅羅 「種業。除生報後報業。 住 此報為是生報為 **然界中陰中** 如是歌羅 能造 肼 *7*5

阿里曼毘婆沙論卷第十三

阿毘曇毘婆沙論卷第十四

共道泰等 程道泰等 北涼天竺沙門浮陀跋摩 迎旃延子造 五百羅漢釋

雑捷度人品中

分根本 種俱是根本。 無明作對治 相違。明與無明相違。無明與明作對治。 ◎ 颇行綠無明。不綠明耶。 經才意欲爾。 故因無明與明而作此論。 。復有說者。以俱是無首俱是九 "乃至廣說"復有說者" 無明是起作法根本。明是寂滅 答曰或有說者。作 乃至廣說。問 無明與 明與 日 前 何

行。如說有害他行。此中說不善業是行。如說五陰是行。尊者裡沙作如是說。此中說業是說無明緣行。阿毘曇人作如是說。此中說時頗行緣無明。乃至廣說。處處廣說諸行名。如

因緣 緣。無明與明。非色界善行因。爲作三。因除 第境界威勢緣。明非其因。爲作一緣謂威勢 應 **明與無明報。作一因謂報因** 界威勢緣。明非其因。爲作一緣。謂威勢緣:無 隱沒無記因 除無明報、爲作三緣 謂次第境 爲作四緣。明非其因。爲作二緣。謂境界威勢 界善行因。爲作三緣、謂次第境界威勢緣、 緣 明與不善行作四因。 隱沒。無色界亦爾及無漏行,無明與明。 有四善不善隱沒不隱沒。色界有三善隱沒不 有爲法是行。君說相似行。凡有十一種。 静 非以數域,如說諸行無常。諸法無我。涅槃寂 中說寂滅爲樂。 無常。此中說五取陰是行。如說寂滅爲樂。 除是行。如說聰明者。不以行捨行,如說諸 **1**ړَ 法是行。亦說是苦觸。復有說者。此中說五 不善業是行。如說行有五過患。此中說 如說三行有屬分非屬分不動分。 行者謂想思。此中說想陰及二陰少分是 身口意。身行者謂出入息。口行者謂覺觀。意 中說心相應不相應五陰是行。如說三行。 不相應行陰是行。如說有此色受想行識。 陰色心心數法心不相應行無爲。 共生相似 無有害他行。 欲界隱沒無記說亦如是。無明非欲界不 此中說一切有爲法是行。此經亦說 如說一造有爲行此中說思是行。如 無明與色界隱沒無記行作四因。謂 通囚 ılt 此中說寂滅是數法無漏 爲作四緣 中說善業是行。 謂相應共生相似 Ŋĵ 作四緣謂因 非共 加 此中說 囟 此中說心 說 爲作 逼因 **心造有為** 非 不善 設五 相 氼 無 切 行 此 彷 取 謂 此

增有減。

心生厭難

復爲怨情會苦愛別

嵬

不誘道。

後則

不生施供心。

如是染污

謂境界威勢緣。無明與初明非 勢緣。叨與其相似者。 初明。諸餘無漏行非因。 謂威勢緣。無色界亦如是。無明與無漏行。除 二緣謂獎界威 因。爲作四緣。初明與無明非因。爲作二緣 因。無明爲作三緣除因 勢線 明 作三因謂相應共生相 與無 為作二緣謂境界威 崩 緣 囚 明為作一緣 非: 色界 不隱

復有說者。王行者得王一方。如瞿沙王無崙 王秦天子等是也。轉輸王行者得王四天下。 等大王行者。得王於一方。如瞿沙王無崙茶 果者是也 王行者得作遗地王"如摩《蒐羅王 亦合增長。乃至廣說,地利行者。得田地園林 無有不謗道言非道者。彼於後時。作地利行。 與明有緣耶。答目有,所以者何。衆生從久來 無有行於明有緣於無明無緣。 緣。於無明無緣耶答曰此亦無也所以者何。 無有行於無明有緣於明無緣。 頗 《行緣無明不緣明耶。答曰 (勢緣)如此說 是略毘婆沙 無也。所以者何。 題行於無明 颇行於明有

已少欲 便退還。作是思惟。於住死中多修福者。 應得此道。以 諸飲食充足多人。作如是願。 有解脱 而無其道 嶮難。況不作者。我今當修施福。即作大祀。以 不能得道。 欲求解脫。 苦 在家諸 **於知是**。 "不得道故"便生誹謗"言無有道。 。彼依邪道故。轉遠聽道。以轉遠故。 出苦之所! 精勤苦行持嶮難成。種種苦行 不得故當知無道。於修行法 。若當有者。 逼切 ĬĬĬĬ 使我爲王。 乃至 便出 。我等種種苦 家 旣 猶有 腁 雏 Πij 15 家

離 逼切而便出家。旣出家已。初夜後夜勤修方 行邪方便。善根未熟者。始於此身而求解脫。 安禪鎮行禪毱法杖。常住山頂巖石間修行 便。一七0二七日沒。於其中間。 轉輪王。如佛弟子見。諱命有增有滅。心生脈 精進。雖然以二事故不得道。一善根未熟。二 復爲怨憎台苦愛別離苦在家諸苦之所 結加趺坐。頂

爲嶮難。 他作。施設長濟般閣子瑟因講經法會等。 得故便謗於道。 者我个種種精進苦行。 便者。受錯謬對治。以是事故不能得道。以不 脫分善根而求解脫,是名善根未熟。行邪方 根。二身中成熟。三身中得解脫。而彼未種解 佛法之中。速得解脫者,一身中種解脫分善 而便退還。 何況不作。我今當修福業自作亦教 。復更思惟。於生死中。多作福者猶 雖有解脫而無其道。若當有 則應當得。以 是事故 以

茶王秦天子等是也。

大王行者得為轉輪王

王眷屬小王。大王行者、居轉輪王太子位。 者。謂一切地處。於中尊費。王行者。得爲轉輪 已登王位。七寶自至是也。復有說者。地利行 太子已登王位。七寶《未至是也,轉輪王行者。

得王四天下。七寶自至。以是因

緣 轉

华故

使諸衆住及種子藥草樹木許得

。亦以如法賦稅。以此業力故。使外種子

轉輪位。如願皆得。

。若常無道邪見無由生謗。

作威勢緣而下信受。

以是事故。

此中雖

不言

種種飲食

完足多人。

發如是願

使我為王至

如此義介當廣說。如諸外道見詩

以有道故。邪見便謗。是故無確道作近緣。

第緣。俱生法是因緣。如是悖說近緣。當知此緣。踏法爲作瓊界者是境界緣、前滅心是次 近 說者。當知此說有餘。復有說者。 心有四緣。 亻 施俱心也。 Ę 法。是威勢緣。彼後心有一威勢緣。後心者 艨 疑。是次第緣。道是境界緣。 興 /緣。如識身經所說。不爲心作障礙是威 二線耶。 前心者。謂邪見俱心 不染心作 如是內法與外法作近緣。 後心亦應有四緣。應如是說 答曰或有說者。 間曰以何等故。 緣 考無施 。彼相應共 俱. 。此 文應如 前心有四 。除其自體 Ù 此前 則 此中一向 有 心具有 種 是說 緣 餘 是因 子不 त्ताँ 後 勢 說 前 切緣四 不

度。同日誦前品中說。 說。除其自體者、猶當信受,何況此論。此"建 說者。先已除自體是餘論 共自體"而不說者。當知此說有餘"乃至廣說, 應如是說前心四緣。與後心作 湿與自體作成勢緣耶。答曰以有說者。 前心四緣。於後心。是威勢緣故。 心。不行布施。疑心不能與施心開次第緣。 心於前心四緣。是遠緣是爲捨遠取近。 復有說者。我先作是說。 心不行。施。問曰如後生心體。 緣所以者何。前心與邪見作因緣。邪見相 後心。是一威勢緣、非因緣非次第緣非境界 文亦說近緣、前心四緣是近緣。前心四 此中一 切諸法。除其自 。 除日誦餘。 健度中 向說近緣 以在四緣 一威勢緣。 云何不自 此 緣於 艠 後 除 中 文 道 應

颠行不緣無明。亦不緣明 除其自體亦復無過

 H_{i} 容 1 [無也 4HE 有

包除十

者則有。 明不緣明者。謂無明報染汚行無明報者。無 除初明。諸餘無漏行,明與彼作三因。 遍因。明非其因。無因義故。緣明不緣無明者 明為作報因明非其因 緣明者此則無也。所以者何。無有行緣無明。 故。無明與染汚行作四因、謂相應共生相似 (縁明者遠故。如楊說 | 生相似因。無明非共因。無因義故。 不緣 無切 頗行綠無明不緣明乃至廣說 亦不緣明。 所以者何。明無因義 復次若別為二 調相應 。綠無明 縁無 法 說

解不識。 是何義。 識。是想癡相者。說是無明、餘一切法。雖不知 說者好。問曰無明是何義。答曰不知不解不 有法時彼亦在中故。評曰不應作是說。如前 者 故 不緣無明不緣明。 儀工巧通果法 及初明有漏善行如是等法 業。得生住老、無常等報。諸長養色、餘依色嚴 無記行。何者是耶。謂一切善行報。不善身口不緣無明不緣明者。除無明報。諸餘不隱沒 不解不識。無愚癡相故說不是無明。問曰 知解 何以不說耶答曰或有說者。應說等而不說問曰如苦法忍得。無明與明。俱非共因此 H 虚空大地相去遠 是無明義。問曰除明餘一切法。亦不知不 當知此說有餘。復有說者。以分別初明共 出沒處斯亦遠 谶 。答日知解誠義是明義。問 彼盡是無明耶 何以不說是明耶。答曰或有說者。 何以故,無明與明非其 答曰若不知不解不 海彼此岸亦復遠 正法邪法遠中遠 日世俗 智 明 囡

7知解離。

能於真辭決定者是明。

世

俗智雖

餘法

非朋者。攝

入一陰

頗倒體。 解 是盡苦集身見。諸取道者是明。世俗智與上 俗智與上相違放非明。復有說者。若知解 斷煩惱,更不生者是明。世俗智與王相違故究盡第一義故非明。復有說者。若知解誠。能 ΝŊ 拞 鬼所著以咒治之。如是凡夫爲煩惱鬼所著。 說叛臣喻。復有說者。能治義者是明。如人爲 明。復有說者。世俗智分。能生謗道法。是中應 者。不雜無明故是明義。世俗智雜無明故非 於他不名親友。不名怨家。彼亦如是。復有說 珋 者。世俗智在無明明分中所以者何。於明無 見者是明。世俗智與上相違故非明。復有說 已更非無知"得決定智。更不生愚癡猶豫邪 智與上相違故非明。復有說者。若知解誠。知 相違故非明。復有說者。若知解識。非身見 俗智與上相違故非明 斷生死有相續法及老死相續法者是明。 非明。復有說者。若知解識。能破壞有是明 细 識界。一入者意入。一陰者識陰、除明因法及 以無漏道治。彼世俗智。不能究竟治故非明 毒。不 * 墮諸有。 不墮苦集諦中者是明。 世俗 除心因法及非心法。 彼是何耶 識能於眞歸、決定了知、究證第一義者是 利 不能於具諦盡得決定 復有說者。若知 解識。不於真諦得決定故。如遠分智雖 一世俗智難知解識。不能於真諦決定了知 俱有三緣義故。如人親友亦親他怨是人 非貪欲瞋恚恩癡の之處。 不雜垢獨 。謂苦法忍相應心。攝二界者。意 諸餘法攝二界一入一 。復有說者。若知解識 **亚識** 世 箯

被是何耶 是也 智得 作因。得於忍亦不作因。與後生無漏道。蠹爲 忍俱生得有四。三是道得。一是解脫得。 苦法忍及俱生得。與彼三得作相似因。苦比 脱得。二是道得者。一是苦法忍得。二是苦法 作 不說不生者。苦法忍有一得俱生忍。於得不 轉過減。乃至道比忍得有一。問日見道 是乃至與道比忍俱告法智得有十四。 得有十五、一與苦法忍俱。二與苦法智俱。 作四句。是明非以明爲因者。謂初明 諸明以明爲因耶。設爲明因是明耶 法忍及俱生得與四得,作相似 曰應更有得謂未來也是也。 如見道,日光如諸得。若彼道滅。得亦隨滅。評 滅。彼得亦隨滅。猶如日沒光亦隨沒。 得不耶。答曰或有說者無。所以者何。如見道 也。非明不爲明作因者。除上爾所事。若法忍 生法也。是明亦爲明作因者 謂未來明也。 爲明作因非明者。謂明相應共 明*也。乃至废作四句。是明不爲明作因者 除上爾所非、諸明是明因。也 因者除初明。諸餘明也,非明不以明爲因 因非明者。明相應共生法也。 謂苦法忍是也 一條行陰。說受等諸數法一亦應如是。 因 生得與三得。 《得無因義 。苦法智於得無因義。得於智亦 "解脱得者。 謂欲界見苦所斷十 苦法智俱生得有三。二是道得。一是解 攨 界者法界 。除去法忍得。以 此中唯說生 謂過去現在明 是明 。設是明因 亦無因 区 峇法 ス 亦以明爲 **%無因義** -使解脫 如是日 也是明 . 乃至廣 更有餘 者 。 智及 βij 如 法 亦是 者 此 是 如 臼

囚

與

(法行人道作

因

與一切無學道作因。信行人道

諸無學《道盡爲作因。初生盎智一

供是一

身所得。復是勝道故。

至

無

忍現在前。未來中所修道。

因

一從道比智乃至無學道。盡爲作因

現在前。

二者言百歲身得阿耨多羅三藐三

中成就現在前。餘道名得。不在身中成就 身。得阿耨多羅三藐三菩提。此道名得。在身 得道亦異。言多道者。

有二種。一者言依百歲

菩提。此道名得。在身中成就現在前。

'餘身道 四君然

不在身中不成就不現在前

[1] 答曰

者。一切諸佛皆等。此說云何通耶

事故言等。一者本修集善行等。

二者成就法

以三

身等。三者利益世間等

修集語

行者。

切諸

₽

現在前

苦法忍。

俱生得與後三得。作相似因。 生得與二十二得。作相似因

言多道者。百歲時身所得道異。八萬歲身所 赛多羅三藐三菩提。 即是依八萬歲身得 八萬歲身而得。言一道者。依百歲身。而得阿 多羅三藐三菩提。依百歲身而得。乃至亦依 聖道現在前。可言重得果耶。如前說好 作是說。所以者何。依女身得果。後得男身 不得不在身中不成就不現在前。 道名得在身中成就現在前 男身中道。此道 成就不現在前二者言。若依女身所得道 就現在前。男身中道。 此道名 @不得在身中 女身道異。依男身道異。言多道者。復有二 者。依女身道。 前說者好。聖道亦依女身,亦依男身, 中。彼生已起雲道現在前,可言重得果耶。 作是說。若然者。依欲界身,得果已。生色無色 前。二者說依欲界身得道名得。 不得不在身中不成就不現在前 現在前。依餘身中成就現在前。 前 者言。若女身所得道。此道名得在身中成 依 低餘身得 。依男身道。即是一道。言多道 道名 得 不在身中 依餘身得 在身中成就 成 評日不應 評日 《就不現· 言 [57] 一不應 種 耨 起 此 者 道 道如

囚義。

一苦法忍俱生得與六得。作相似因

比智與六得無因義。六得亦與苦比智

智俱生得有六四是道得。二是解脫得。

漏道而作因耶

答日有勝不與下作因

故

丽

作是

託

頗 有前

生無漏不與後

替及俱生得與五得

苦比忍及俱生得與後三得作因。

爲作因可

附

解脫得雖勝。下道力所得故

不作因 問日

[11]

四云何

息出息不迴。一經說由身,一經說由心,人謂 耶。答言入息出息由心勢力。死者無心故入 其本、亦屬於身。依身故迴如施設經說 **真實義故。而作此論。** 壓提那經說,以何等故 說入息出息是身行耶。 何故作此論。答曰如攝法經所說。世尊何故 83. 人息出息當言依身迴耶。乃至廣說。問日 及退果時是也。不得不捨者除上爾所事會 終生色無色界。下地中聖人得果時轉根時 者。凡夫人從無色界命終。生於色界。上地命 終。生土地聖人果中問退時是也。亦得亦捨 退時。從色無色界命終。生欲界中時下地命 餘斷結道是也。捨而不得者。凡夫人離欲還 廣作四句。得而不捨者。凡夫人離欲界欲。乃 至離無所有處欲。 聖人除轉根及得果時。 **苦法忍。一地有四行。謂無常行等。得現在前。** 問日頗斷煩惱得。得而不捨。捨而不得。乃至 耶。答曰有者依第四禪。得正決定。得六地中 盡成就上上道故。評曰如前說者好。問曰頗 住上上戒故"根亦等"盡住上上根故"道亦等。 槃。以是三事故名等。 令無量期由他衆生眷屬, 皆得解脫. 三不共念處。盡住上上根。利益世間等者。欲 法。於一刹那頃。 於三阿 一亦是了義亦是不了義。欲顯此二經 心迴耶 僧祇劫。修諸方便四波羅蜜 諸佛體有十力四無所 答曰 **入息出息當言依** 能起二十四得現在前 復有說者。戒亦等。 葢 答言此是身法。身是 日當言依 。死有人息出息不迴 身廻依心迴 一入於涅 八段大悲 身迴 如会 謝 成 心能 說諸根具足者。具上四事 入出息不迴 身風道亦通。 何等故。 身。二者風道通。 隨其宜使

起入出息。

心心

蕧

有說

耀三耀心迥。

。印是彼心所觀境界®初禪初

漽

ス第四福

其中間。諸衆生生諸根具者。乃至廣說。此 依心迴。隨其宜便。從阿鼻獄王 前修此定。後生彼處。是故入出息。依身迴。亦 廣說。復次若說入定、當知亦說生處。如經說 及生第四禪。而不說者。當知此說有餘。乃至 合。復不起入出息地麁心。彼地心微細故。 至廣說。復有說者。此文應作是說。入第四禪 禪者耶。答曰或有說者。作經者意欲願。乃 問日以何等故。說入第四離者、不說生第9四 身風道亦通。當孔不開。以定力故。身體盡 躁動。復有說者。以卵迦羅•邏時軟薄故, 入八息地館心故。是以不迥 若當迴者則應 出息不迴。阿浮陀。 卑尸時。 身諸孔未開故。 非入出息所依。風道不通、諸孔不開、6唯有 此則在卵等中時,乃至廣設。在卵等中身。事故不迴。若人出息但依身心不隨宜便者。 無色界衆生。亦應入出息迥。 故。入出息不迴。若入出息。但依心不依身者。 入出息亦應迴。何以故。彼亦有入出息所依 息地無心現在前。此四事說隨其宜便。若當 入出息。但依身不依心者 著。此有四事故言隨宜便 如嬰孩入鳥出息少。中年中。老年多。復有說 入第四禪。 **「諸毛孔亦用」。雖無麁心現在** 三渚諸孔閒。四者人息出 膧 (出息不迴耶 Ή 非眼 雖有入出息所依 云何爲四 一者依 便 人無思越盡定。 答曰 等根也 至遍淨天於 在卵等中身。 然彼無此四 或有說者。 答目 [2] 有說者。 禪心現在前。 欲界心迴者滅 欲界入出息。是初禪無礙道中滅。答曰欲界 心所觀境界。問日者然者。此說云何通。如說 此心所觀境界。生欲界中。初禪心現在前、身 是欲界。入出息亦是欲界。從欲界心迴即是 入出息。或從欲界心迥 是欲界。天出息是欲界。從初禪心迴。即是彼 身故迴者。生欲界中。欲界中心現在前,此 迴耶。答曰或有說者。以身故迴。諸作是說。以 在前。當言入出息迴。爲以身故迴。爲以心故 不迥。問日若住入出息地身。入出息地心現 出息地心現在前、爲有入出息迴不耶。答曰 息迥不耶。答曰不迥。問曰住不入出息地。入 出息。五地者。謂第四禪及四無色定 問曰。住 喜故。第三職以樂故。第四禪中。永離如是法 彼心不動故。身亦不動。復有說者。 不迴鈴者婆檀陀說日。天第四禪。 入出息地。無入出息地心現在前。爲有入出 四地者。謂欲界初禪二禪三禪五地中 息地。入息者來出息者去四地中有入出息。 故。入出息。 境界故。命身心愈。初禪以覺觀故。第三禪 第四禪者。身諸毛孔合。以無所依故。 鬧道行。便起於塵。彼亦如是, 日,以何等故。 躁動心能起入出息。 "言滅者是數滅也 '有出息'有入出息地。 **"天第四禪** 若從初禪心迴者現在前。 或從初醒 心不 生欲界中二禪 躁 || 賃舎和| 動 | 欲界以 身不動 界從 有無入出 如 ス出 者從 A Щ. 塗説 復 **1**t:

欲界心現在前,

事是初禪。入出息是欲界。

從 若

心迴

"即是彼心所觀境界"若第1

一筆禪

꺠

前

耀心

即是彼心所觀境界 入出息是第二第三 是初確。從初職心迴即是彼心所觀境界, 生初禪中。初禪心現在前。身是初禪 禪心現在前。身在欲界。入出息是第二第三 初禪心迴即是彼心所觀境界。若第二第三

禪。從第二第三禪心迴。即是彼心所觀境界。

一入出息

是欲界。從欲界心迴,即是彼心所觀境界。若

初賴心現在前。身是欲界,天出息是初禪。從

生欲界中。欲界心現在前。身是欲界。

、入出息

諸作是說入出息。以心故迴者。

言先出。 有說者。 **入第四禪時息出** ス 最後息出。 風先入。如飢渴人。少有所食。令身長養 復有說者。能開諸孔風 入出息。爲先入耶、爲先出耶、答曰或有說者。 日如以後節射於前箭。是名*筈筈相續義。復 異食。云何名異食耶。答曰雖以上妙飲食長養 此身中亦有內風。 息。為是衆生數。為非衆生數耶。答曰是衆生禪。ফ曰不應作是說。如前說者好。問曰入出 方便。入出息。如箭*等等相續。是何義耶答 人身。不如正方便入出息,切害身法莫若。邓 若能令入出息。如射箭。答管相續者。 是名 養風報風。然入出息是依。如經說。佛告阿 養爲是依。爲是報耶。答曰是依此身亦有長 在前。 數。問曰爲是內法。爲是外法耶。答曰是外法。 觀境界,初禪即初禪二禪即二禪三禪即三 出息依心迴者。欲界入出息。即是欲界心 二雕心迴。即是彼心所觀境界。諸作是說。入 前,身是第三禪。入出息是初禪三 迴 == 現在前。身是第三 禪心迴。 更不復出の名死。 。即是彼心所觀境界。 一禪中說 身是第三禪。入出息是欲界。從欲界心 臍邊有風起。 相續不斷義。是*等等相續義。問 更不復入名死。復有說者 即是彼心所觀境界。若欲界 亦 如 。出第四禪時息入 然入出息是外風。爲是長 是 「禪。入出息是第三禪。 如說使我常得入出 生第三 能開誘孔 "非天出息。諸孔阴已。 | 若初雕| 禪 цį 二禪心現在 然後乃出。 |禪,從初醒 第二 1 最後思 死時 心現 從第 禪 E. 帷 H 所 心

初禪入出息。爲三種心作境界。第二禪入出

ė.

爲二種心作境界。

第三禪入出息即爲第

以身故迴者。欲界入出息。爲四

種心作境界

心迴。非是彼心所觀境界、諸作是說。天出息。 身是第三禪 天出息是第三禪 從初禪二禪 彼心所觀境界。

如是起初禪二禪心現在前

三禪。天出息是第三禪

從欲界心迥。

非是

所觀境界。生三禪中:欲界心現在前。身是第

入出息是第三禪。從第三禪心迴

。即是彼心

說 生第三禪中。第三禪心現在前,身是三禪。

在前。身是初耀 非是彼心所觀境

入出息是初

耀從二禪三龍

第。生初暉 二禪三禪心現

心迴。即是彼心所觀境界。

'生三耀中。

。隨其相

心迴

即是彼心所觀境界生初

濉

欲界心現

現

在前

身是

初

鬸

ズ出

E.息是初

禪

代從初

禪

在前。身是初

礲

天出息是初

禪

從欲界心迴

如說有 阿那般那 有阿 | 那般那念。 云何名 [m]

> 名阿那般那念。修行廣布念相應共 息是阿那 時名阿那. 日諸人息是阿那 那。云何名般那。云何 如內風出散名般那 入息是般那 朏 息是般那 4. 修 如說比丘吸外風 ßnJ 那 復 能緣彼念。是 般 有說 挑 有法。是 念耶 者 ス 出答

端二 不拾三昧 觀有二事。 [出息。二捨離欲覺。止有二事。一 入出息。二能拾·思覺。 有說者。是諸善根。皆是慧分。數有二事。一 起類頂忍世第一法。淨者。謂苦法忍是也。復 轉此入息觀。起身念處"次起受心法念處。 作 知生造色。次觀造色者。 故 Ħı 住脚指心亦止觀。復有說者。止者觀風在身 入時住在咽心亦止觀。如是至心至曆。 隨至。至心至臍,乃至脚指心亦隨至。止者。息 先觀入出,乃至廣說、隨者觀息至咽時。心 數者。觀五息出。問日爲先數入息。 時息出。如是觀者。是名隨順生死觀法。是以 息耶。答曰先數入息。所以者何。生時息入。死 有說者、聚數者。觀入息是出 者。從一至三四。聚數者、觀六息入六息出。 數者一至二乃至十。 何爲六。一數二隨三止四觀五轉六淨。 名修阿那般那念。阿那般那念 證 有五種。| 朷 知、爲心心數法。以是事故。 。等觀四大。不作差別,觀此四大能生何 住。如觀明珠中經、觀者不但觀風。以風大 二能取心心數法相 數二減數三增數四聚數五淨 "減數者" 隨有二事。 一能隨人 為誰作依言誰 朄 **有二事二** 能觀 。觀五陰。 觀出息是人 從三 一能住息 爲先數出 至 有六事。云 能 在鼻 數者 乃 增數 黢 知 次 者 物 亦 敷 復

ĸ

證者。如此經中。 應聞不淨是念處而得悟者佛亦說之。 聞阿那般那是念處者。世尊則說。若有來生。 便。何故不說名四念處耶 四念處。問日若然者。不淨觀亦是四念處方 那念是四念處耶。答曰以是念處方便故。名 以緣色故。問曰者然者。何故佛經說阿那般 便 者境界是、風念處者。非根本念處、是念處方 色界,然初起時。必依欲界。行者體非行,境界 性 共有法故。欲界體依。是四陰性色界是五陰 心品 禪未至。三禪未至。所依身者,依欲界身。亦依 。若取念處眷屬者,則是身念處、所以者何。 |日阿那般那念體性是何| 地者。在五地中。 中念偏多故。名阿那般那念。取共相應 人學道 净有 亦說不淨觀是念處。 欲界未至"初禪中閒二 種。一能斷結二能 答曰若有衆生應 答目是慧以 復有 如此 静見 自

是者 能 觀 凊 處色 觀亦 淨能 生 觀 欲爛 心壞

名

身

念

IJ. 無瞋 亦 有受 10 是 是 楚 **足名受念處**

有說者 能還觀 觀法則 復次何日 觀耶 復有說者、不淨觀能增長衆生想 時心觀男女身骨故。阿那般那念。 。答曰以阿那般那念觀牢固可恃,不淨 b"如人•怖恐速走入城。彼亦如是。復不爾 若行者失念。煩惱現在前時。速 阿那般那念。不與外道共不淨觀 銰 斷 於 愛患 、說阿那般那念是念處。不說不淨 名會法 所 一念處 /以渚何。 態 增長 美

> 者。謂修道斷緣見道修道不斷者、謂緣修道 燍 法者。謂緣非舉非無學。見道斷修道斷無斷 繫者。間緣欲色界繁,是學無學非學非無學 者。謂是非學非無學。緣學無學非學非無學 色無色界繁者。謂欲色界繁 記者,謂是善緣善不善無記者。謂緣無記。 欲 世者謂是三世。緣世者。謂緣三世 也 是不雜觀 法相 功不淨觀不。爾是故說是念處。不說不淨觀 放說四念處。復有說者。阿那般那念。緣近法。 他。如《經說偈 ",智者一等智。根相應者。一根相應謂拾根" 綠名綠義者謂綠義也 綠自綠他者謂綠 所以 郭次第觀。非是因衆生觀。不多用 者 何 以是空三 緣三界繫及不 一昧根 將不善無 本故。

岩不具上六事。名不具足 足。評曰如是說者好。若具上六事。名爲具足。 具足。復有說者。聖人是具足。凡夫人是不具 說者。阿羅漢以上是其足。學人凡夫人是不 說者。佛辟支佛是具足。聲聞是不具足。復有 說者。此中說佛具足聲聞緣覺不具足。復有 問日此楊中說。誰具是誰不具足。 次第而 **若於安般** 27 學 企 如 耳 佛 足 之 能 答曰或有 說行

其瑞相。 來問汝言。沙門瞿曇於二月中。爲入何定者 尊命地微動。諸比丘見已尋請佛所。此 化作比丘眷屬園遠是其瑞相。 所應瑞相。 如經中說 爾時世貧告諸比丘。若有外道梵志 "云何瑞相"答曰世奪。自敷床而坐。 佛言我於二月入於禪定。現如是 復有說者。世 亦是

第二禪

知息遍身。入第三禪。止息身行。入第

息身行者。令此入出息轉微寂静。

有說者。觀息短時。名入初禪

觀息長

ズ

。或時不

是 如說當觀息短。乃至廣說。 定在諸職定初故 以 是說。問日如世尊悉入諸禪定解脫三昧。 有想故來至我所。以此緣故當入我法。作 道 說 那定耶。答曰欲令外道生。惟有想 <u>ا</u>ئ. 彼 但說天阿那般那定耶。 。聞阿那般那定名。必生"俙有想以 當答言。 一若諸外道來問汝者 乃至不識阿那般那定名佛何故作如 入阿那般那定。 。汝常答言。入阿那 問日息爲先短 答曰以阿那般那 間 四日如諸: 若e諸外 外道 生*烯 何如 般 焚

不捨方便。 先繫念在身諸孔風入出處。令心不散亂。亦 不名起定。尊者是婆檀陀說曰。 毛孔猶如鄰根風從中入出問曰若然者。 般那念未成時、繫念在鼻端。後若成已,觀 何不名起定耶。答曰以不拾方便所均 觀此身。是苦空無我穢汚不淨性。若此阿那 耶。答曰不名起。以不捨共方便故。如是屐轉 無常法。而即不失念。問曰若然者。不名起定 耶答日律者和須蜜作如是說。遍知此身,是 身。問日緊念在鼻端。云何復知入出息温身 佛亦如是、天里息時知息逼身。出息時亦知逼 身體疲極。入出息速動。若止息時。入出息住。 長。爲先長後短耶。答曰先觀短後觀長何以 入定轉久。 入出息安住。如人重擔上嶮難處。 知耶。答曰。如說世尊入定不久入出息速動。 。止息身行。入息出息。乃至废說。止 如菩薩觀 心故 睛 後 彼中根天。見其身猶壞雖復經久而不爛壞。 無思想行。作如是言。此瞿曇沙門今者已死。 三上根。彼下根天,見其無入出息,又不動搖 分有欲界三天"來詣菩薩所。一下根。二中根。 說者。第四禪是復有說者:滅盡定是:是時夜 住微細定中 問日云何微細定耶。答曰或有

.作是言。今雖未死後必當死

彼上根天。曾

"覺喜入出息 觀察此 死亦不當死。然住此定法應如是 見 |諸佛及佛弟子入禪法。 彼作是 言令 非是

法也。復有說者。覺無常者,是觀察身無常也。 斷諸煩惱也。覺滅入出息者。觀察斷一切結 愛結。觀察斷餘結也,覺雕欲入出息者。觀察 觀察心心數法是無常也。覺斷入出息者。除 者。觀察斷未來煩惱也。覺滅入出息者,觀察 息者。謂觀察於識也覺隨喜心定心解脫心入 觀察斷過去煩惱也。覺離欲入出息 復有說者。覺無常入出息者。 。或時不觀。覺心入出 止息意行。入出息 。無解脫心。觀 覺斷入 1復有說 覺無 已得受現法樂者。現法樂有四種。一 來。法故名如來住。未得而得者阿羅漢是也 名天住。乃至如來所有故名如來住。能生如 聖法故名聖住。天所有故名天住。能生天故 二閑靜樂。三寂滅樂。四三菩提樂 已至不動。復有說者。聖所有故名聖住。 名無學。如來住者 而得者,勝進是也,已曾得者。一受現法樂二 故名學無學所有故名無學。 惱故。名聖清淨。天所有故•名學:能得學法 能入學無學法故名學無學。復有說者。無煩 無學住耶。答曰從學無學邊得故。名學無學。 阿那般那念。是非學非無學。何故說是學住 是阿那般那念。如是說者是名正答,問曰如 何學住。云何無學住。云何如來住。應當答言。 若有人問云何聖住。云何天住。云何楚住。 阿羅漢住。名如來住。未得 能生無學法故 一出家樂。 能生 굸

斷現在煩惱也

出息者。

常入出息者觀察入出息是無常也。

察菩薩本所行。隨喜心定心解脫心也。

出息者。如來無隨喜心。無定心。

者。令彼意行轉微寂静 者。覺心行者。觀意業思。 樂也。覺心行入出息者。觀察想思也

者。謂初禪二禪也、覺樂入出息者。即

 $[T_i]$

礲

如是等四

義 亦 應

如是說

不作所依耳識鼻識舌識說亦如是, 大命根受身處得生住老滅。 **眼識作依作所依生眼根四大身根生身根四** 耶。答曰以身麁故說身。眼根及次第滅心與 就。得生住老滅。問曰亦依心迴。何以但說身 相應9行,不相應行。名何等。謂凡夫性。不成 依耶。答曰命根受身處、如是等諸餘心心不 得決定故而作此論。說有所依。問曰彼何所 色界無色,或謂彼心無所依而迴 爲令彼意 作此論。答曰如欲色界衆生依色故心迴。無 如色衆生依身故心迥乃至廣說。 如是等法作依 問日何以 身根及

是苦也、

覺滅者

觀察五取陰是不生寂滅法

說曰。覺無常者。觀察五取陰也,覺斷者,觀察 五取陰是空無我也、覺雕欲者。觀察五取陰

愛也 覺滅者 觀察涅槃是寂靜也, 律者婆檀

覺斷者。觀察斷無明也

" 覺離欲者觀察離欲

也

(作如是念。如是住者。皆是麁定、我應廣

問日命根體。為是一為是多耶。若是一者斷依作所依,俱生三陰。作依不作所依 界者云何。答曰意識前次第滅心與意識。作 依不作所依。 **次第滅心與意識。作依作所依。俱生四陰。** 作依不作所依。耳鼻舌身識亦如是。意識前 及次第減心與眼觀,作依作所依。俱 滅。如是等法。作依不作所依。復有說者,眼 生身根四大色香味觸命根受身處得生住 意識前次第滅心與意識。作依作所依。身根 身處得生住老滅。如是等法。作依不作所依。 作依作所依。生身根四大色香味觸命根受 識舌識說亦如是,身根及次第滅心與身識。 生住老滅。如是等法。作依不作所依。耳識鼻 大身根生身根四大色香味觸命根受身處得 及次第減心與眼識。作依作所依。生眼根 滅。如是等法。作依不作所依。復有說者。眼: 作所依。意識前次第滅心與意識。作依作 命根受身處得生住老滅。如是等法。作依不 次第減心與身識。 身根生身根四大命根受身處得生住 如是則說生欲色界者生無色 作 依作 旃 依 **4**: 5生四: 亨根 陰 作 老 四 所 ❷行士(心)鲁爾 ❸得士(和)鲁爾

死耶。答曰命所依身有二種。有具是不具 故名曰有命。 是一。以一命根在身中故名之有命。如有一 共手足。何故命不斷耶。若是多者斷共手足, 若斷手足時。具足者滅。不具足者續生。 名曰有心。一心滅故名曰無心。如是有一 受名之有受。如有一思名曰有思。有一心故 何以手足中而無命耶。 問日著然者。廚其手足何以 一答曰應作是說。體質 具足 爬 俞

長養緣故不活 離於身更不屬身是故不活。 體是多法。手足中異。如是諸餘身分中亦異。 復次以頭是諸根聚處。以腰是入出息住處。 所 入出息住處。是故斷截不死。復有說者。命根 若壞害則死。手足等身分。非諸根聚處亦非 不壞售多入因。亦不壞緣。 若斷頭截腰。則壞害多人、復次若斷手足時。 耶。答曰若斷手足及餘身分時。不壞害多人。 間 耶。答曰手足中命。雖性各異而屬於身。 日若然者 依身 自何故斷手足時不死。 在不生法中住 断共手足 。棄在於**0**地。 不具足者。週緣便 斷頭截腰。而便死 **岩斷頭截腰**,則壞 復次以離所依 。何以無 若 生

決定 婆羅門還似婆羅門。此相似法,有得有貽。捨 者或身死時捨。或餘事故捨、餘事者如得正 也 應隨相說。復有說者。 如是方。土族姓居家比丘婆羅門學無學。亦 界還似欲界。色無色界說亦如是。如界和似。 餘生常知亦展轉相似。依者說界相似。如欲 云何受身處。答曰衆生相似法、受身處亦是 。依者後時所得者是也 |趣相似。如地獄衆生展轉相似、如是餘趣 體。是不隱沒無記。亦是報亦是依。報者說 調養不善無能。如八人相似法是善。五無 "捨而不得。復有說言" 聚生相似法有三 **始凡夫相似** 得吧相似 。報者初生時所得者是 如沙門還似沙門 阿羅漢般涅

> 彼者。謂得正決定者是也。死此生彼,亦拾受 至天中死還生天中。是拾受身處。非死此 身處者。地獄中死。生餘道中。乃至天中死。生 除上爾所事。 餘道中是也。不死此生彼。亦不捨受身處者。 彼 身 處 不捨受身處者 恭 死此生彼耶 。地獄中死。還住地 **乃至廣作四句** 織中ガ 死此 Æ 4:

阿毘曇毘婆沙論卷第十四 o校正後序

告來賢云 亦非此論。 詳此文來自 凡四百五十五字。丹宋二本並無者。詳其 文勢非唯省尾不相連續。 貪欲修悲心者別兄弟姊妹欲令安樂非等。 各屬下背得解脫入於涅槃·之國本有能斷 此卷第十七賬第五行。 國本妄加耳。故今不取 但恨未 荷經 此須待勘。因書典意以 欲令無量那由 至於立文之體。 他

阿 毘曇毘婆沙論卷第 -- [^ Τi.

北涼天竺沙門浮陀跋摩 旃延子造 共道泰等 五百羅漢釋 譯

雜捷度人品 r

世倉經。 · 無有中愛。當言見道斷。當言修道斷。 尊經說有三種愛 廣說。問曰。何故作此論。答曰。此是佛經。世 雖說無有中愛不說見道斷修道斷。 一欲愛。二有愛。三無有愛 29 7

: -::

問業人相似法是不善。

諸餘人相似法是無

記

日諸死此生彼 盡拾受身處耶。設拾受

以是事故而作此論 彼 經是此論所爲根本 ф **木麗**。 此悉說之。

己斷見道所斷法故。毘婆闍婆提"作 尊者奢靡達說曰。見道所斷法。是其 是斷見所增長。依斷見生。聖人已離斷見 洹,信法信業故,復有說者。 須陀河。不能起此受耶答曰。或有說者。 **後有說者** 婆提答員言。如是毘婆閣婆提 死後無病。當得安樂耶。答曰不也。問曰。何故 作是說。須陀洹。能起此愛。使我斷壞乃至死。 非理故。言汝欲令無有中愛修道斷耶 百0分多路投票。若不定他言。說他過者。此 耶,此是且婆開婆提來自分別論定育多婆提之耶,此是且婆開婆提開婆提定育多婆提之 修道所斷。 議。彼經是此論根本。以是事故。言無有中爱 隨順經義。今者則說真實義。如我義無有 中愛。或見道斷。或修道斷。云何見道斷。 愛。當言修道斷。如我義者。如我隨順佛經中 曰。見道所斷無有中愛。乃至廣說。此文先說。 隨順經義故。說修道斷。復決或有說者。 趣。說。受身處無常。彼所緣愛。是修道斷。 我斷壞,乃至死。死後無病,當得安樂。彼絕義 但言修道斷耶、答曰。爲隨順經義故。 彼愛是無有中愛。問曰。 田。當言修道斷,所以者何。無有是無常諸緣。 問曰。無有中愛。當言見道斷 。復能滿足修坐解脫門故"復有說者" 一猶如有。一為恐怖苦痛所遇。作如是念。 一此愛從次第因生。彼次第日斷 如是汝欲令無有中爱修道所斷 此亦是見道 。已見諸法自體生 當古修 作如是言。若 Ñ 如是言。 。如經中 25 道 悪人 須陀 此 育多 何以 鰤 故 故 IJ 答 以 健

即是汝違言負處。如汝所說。須陀洹。緣惡道 陀洹未盡地獄畜生餓鬼愛。 應說須陀洹宋盡地獄畜生餓鬼愛也。 說。此事不然。若不說須陀洹能起此處。 愛。使我作伊羅跋那龍王。 地 獄畜生 而不起現在前。我所說無有中愛亦 俄鬼愛。 應作 是說。 乃至廣說 而不起現在前 須陀 冱 一若作是 能 若須 亦不 起 此

說此愛修道所斷。不應言須陀洹不起此愛

所斷,若說無有中愛修道所斷。此事不然。若 是語。此事不然。不應作是說。無有中愛。修道

《我斷壞乃至死。死後無病。常得安樂。若作

我所

難

說

液違言負處 汝亦應說

汝作是言、

4€

看中

《修道所斷》

須陀洹。能起此愛

育多婆提。作如是說"我不言諸不斷者。必起 若須陀洹。不起此愛。不應言此愛修道所斷

愛未盡。 提答曰。不也。問曰。 者有增上無慚無愧者。能殺父母。須陀洹有 殺父母。"彼須陀洹。 有坍上等心故。 復有說 耶。答曰。或有說者。有增上惡心者。能起此經 婆闍婆提答曰。如是。育多婆提責。毘婆闍婆 何。爲纒所經殺父母。此纒是修道所斷耶,毘 如是。育多婆提。復難毘婆闍婆提言。於意云 何故須陀洹。 不起此纒

出要。所以者何。凡夫入學人。未來世中不斷 現在前。若當不斷盡起現在前者。則無解脫 現在前。自有不斷不起現在前,有雖斷而起

"若當盡起現在前。則不得解脫"以未來

復更難毘婆闍婆提言。於意云何。修道所斷 邪見後生。須陀洹邪見已斷故。 夜有說者。須增上慚愧故。 復有說者,彼纏邪見所長養。隨 婆提復貴毘婆闍婆提。廣說如上。育多婆提 陀洹已得不作戒。以是事故不起此趣。育多

有

就善法現在前。不欲遠離。是故不起。育多婆 耶 毘婆闍婆提答曰。不也。問曰。何故須陀洹 言。於意云何。須陀洹能起此愛。我當斷善根 提答曰。如是、修道所斷法者。謂有漏善法。無 不起如是愛耶、答曰、聖人愛樂功德。 有者。謂斷善根。育多婆提。復貴毘婆闍婆提 法。無有中愛。此愛當言修道斷耶、毘婆闍婆 。常欲成

得非數減。不復起現在前。復有說者

愛有二

生處愛三資生愛須陀洹於惡道。雖不

者故。復有說者。彼惡道已得非數滅故。若法 非無人生處、復有說者。愚者生彼中。彼是智 須陀洹不起如是等愛耶

"答日"凡夫人生處。

跋那龍王善住龍王者閻羅王、

汝意欲令須陀洹能起如此愛。

使我作伊羅

使我於地獄

毘婆闍婆提答言。如是。育多婆提 復更定言。

衆生中質。毘婆闍婆提答言。不也問曰。何故

汝意

欲令須陀洹未盡地獄畜生餓鬼愛耶

爲說他過而欲立難。

如"是

先說如是等法。

一無邊故。如是事者。智人所不可。育多婆提。

於青衣鬼所而起愛心。問曰。於地獄趣。復云 起生處愛。而起資生愛。愛於象馬等。如帝釋

那

答目

者其父母。

。生地獄中。從可信

提復責毘婆闍婆提。

废說

如上。

諸言不斷

必

有

欲心得解脱無欲心得解脱。

乃至废說。

 $\vec{\beta}_{i}^{k}$

説

。問曰。何故作此論。答曰。此是佛經

便生愛心 汝違言負處

育多婆提復作是言。聽我

起現在前,

應說有如上等過

外書中有三種

經是此論根本。今當廣解此經。

汝作是言。

Ą

陀

洹

 $\mathcal{T}_{\mathbf{i}}$

二名說過難。三名除壞難

佛

性

淨。爲客煩

惱所

覆

如

毘

是多行惡法人也。遠言難者。如優波離居士。 周羅多行惡法者不耶。答言我知。佛言。汝亦 者。佛問波知雕。 幻耶。佛答言知。 見亦不忍耶。 等義難者 梵志作如是言。我一 名等義難、三名遠言難 Ħŧ 說 世寶 亦以三種 波知離言。沙門瞿曇即是 汝知拘荼國有惡人名薩婆 IJ 難難他 不忍。佛難言。汝於 如波知離問佛 轉勝難者。 名轉 如 胳 k 難

如是說。無有名何法。三界無常。復有說者。先 相應者。或見道斷。或修道斷。 言故。若不作是說。 汝雖以言語伏我。 日。何以作此論答曰。欲令毘婆闍婆提無所 使**殖負處。無有名何法耶。答曰。三界無常,問** 城等。此中育多婆提。以等義難。毘婆閣婆提 先言身業重。後說仙人惡意,故滅迦陵伽大 然無有中愛體性與法相 毘婆闍婆提當作是書語。 是故彼尊者作

◎何等心解脫。有欲心耶無欲心耶。乃至廣 常非愛安足處非愛所緣處。是故不說。 若法是愛安足處所緣處。 斷。是故作如是說。無有名何法。三界無常。 婆提還語毘婆闍婆提。我雖以言伏汝。然無 說隨順經義趣。後說真實義。 復有說者 育多 中愛體性與法相相應。或見道斷。或修道 。無漏法亦有無常。此中何以不說耶。答曰 此中便說 無漏

。欲心得解說。恚癡心得解脫。不作是說。爲 復次或有說 婆闍婆提說 **哈佛經中** Ø此二趣图 ●彼二從鲁甸 ●爪二抓图面園 ●語二数鲁園 ● ®後第二十終自動 ® ®卷第二十一雜建度人品之五首 图图图, 後第二十一雜雙度人品第三之五首團, 質者迦旃延子造北京沙|門浮陀默摩共道泰譯图,迦旃延子造北京沙門浮**陀跋摩**共道泰 釋念館,北涼沙門浮陀政學共道泰譯會

說法相相應義故。而作此論 住本性淨心。是故爲止他義。自顯己義,亦欲 俱者。爲以何時言心性本淨。復無未來世。以 後覆心。若作是說。是則一心住二刹那。若當 客煩惱生者。則心住待客煩惱。客煩惱生。然 心先生後客煩惱生。爲俱生耶。若心先生後 心淨故令客煩惱淨者 為有何因緣。復次爲 當心性本淨客煩惱覆故不淨可耐者。 以本性淨心令客煩惱亦淨耶。 本淨 被客煩惱生覆心故不淨。 汝若不說以 澗 口 何 苯 菪 夜 出 不

彼心與欲志癡相應雜合。若欲恚癡不斷。 心不名解脫欲志癡 是。彼如是說者。應當違逆呵責。所以者何、 垢時名曰有垢。已去垢故名曰無垢。彼亦如污 煩惱已斷是不染汚。猶如●同器有垢,未去 $\bar{\mathcal{M}}$ 志癡相應心得解脫。 身得解脫。復次或有說者。欲相應心得解脫。 煩 於世得解脫,不行於身。不於身得解脫。若諾 不名解脫、若諸煩惱不斷。彼心不行於世。不 煩惱而言。則心名解脫。若以世以身而言。則 **违羰心。即是解脱。復何所解脱耶。答曰:若以** 心解脫耶。答曰:無欲恚癡心解脫。問曰:無欲 何等心解脫。有欲惠癡心解脫耶。 有五曀。爲五曀所覆故日月不明淨。 「惱斷。彼心行於世。於世得解脫。行於身。於 、染汚心卽是無染汚心。若煩惱未斷是染 欲避此義故引佛經。世母經說。 者欲违癡斷。此心名解 如毘婆闍婆提作如是 無欲恚癡 云何 Ħ 非 此

廣說。 羅阿修羅王者 此說變化非謂實身 第一大身者。謂羅睺羅阿修羅王是也 彼心名解脫欲悲癡。世尊經說。比丘當知,得 癡不斷。彼心不名解脫欲悲癡、若欲恚癡斷 不明淨。若除諸曀。日月於此諸曀。而得明 相遠。而不相近。未除彼睦。日月於此諸曀而 如是彼心不與欲恚癡相應雜合。 力故。而不能滅。以手障之。如此諸曀,與日月 羅阿修羅王。而先欲摧滅。以是一切衆生業 羅。常共聞戰。以 阿修羅王障者,日月是諸天前軍。天與阿修 雨時。 雨後日出時。霧從地起。遍於虛空羅睺羅 霧遍於虛空。復有說者,東方國土者書若 無有衆生能自化身端正第一如羅睺 風 動 地 日月威力故。諸天常勝。羅睺 廛 逼於虛容。 霧者 岩是欲恚 加 大河 乃至 淨 脫 者

有漏不隱沒無記心是也。 謂學心是也。身得解脫非自體者。阿羅漢善 非自體。乃至廣作四句。自體得解脫非身者 句。或有心自體得解脫非身。或有身得解脫 脫。謂自體解脫、身得解脫。以是事故而作四 亦勝無過。復次若心得二種解脫者。名爲解 多勝無過,言是解脫,若得無學心,則解脫多 勝人。則無學人。勝於學人。尊者瞿沙說曰。若 以奪勝故。若求勝法。無學法勝於學法。若求 亦得解脫。何以但言無學耶。答曰。或有說者。 過去現在。若說無學。則止學心。問口 想非非想處下下煩惱是也、若說未來。別止 未來遠心生時。無學諸。障,得解脫障者。非 何等心解脫。過去耶 未來耶 體解脫身亦解 現在耶 1。如學心 答旦

^服次。 為五

。淵雲乃至廣說。雲者如夏時。少雲能遏 煙者如焚燒草木。煙遍虛空。慶者

如天

大

衆生聚自立無。 入。是名解脫。復次者離煩惱所依諸入。得無 煩惱所依諸入。是名解脫。復次若遠離煩惱 者"是名解脫。復次若離煩惱熟諸人。 得清涼 意滿足。是名解脫。復次若雕染汚諸陰重擔 是。復次衆生常共煩惱獨語:若得遠離。牟尼 樂。若所作已辨。除去重擔。更無欲求亦復如 王怨敵未盡受樂不廣。 岩得無學心。房作已辦。則廣受猗樂。 猶如國 樂名爲解脫,學人以有所作故。受猗樂不廣 學人得猗樂。 是名解脫。學人雖得猗樂。爲煩惱所障一無 心名爲滿足。復次若得猗樂。不爲煩惱所障 名解脱。復次若《減少解脫能令滿足。是名解 羅者。是名解脫。復次若斷三界諸煩惱髮, 所繫者是名解脫。 說亦如是。復有說者。若不爲如塵樓多愛草 解脫,名爲解脫,五種煩惱障礙 若心於五種煩惱事中得解脫。 復次若心於一切結得解脫。名爲解脫。 爾。如是學正解脫,與邪解脫相對。 有分解脫。有分不解脫。無學不爾。復有說者。 礙故名解脫 若得爲世作福田者。是名解脫。 如學人乃至金剛喻定。名不滿足,得無學 者 "調學有漏心一切凡夫心是也 施無欲心壞衆 謂 無學心 不爲煩惱所障。復次若廣受猗 學人則爲。邪解脫所障。無學 煩惱衆生聚中 生 是 復次若能揃有頂所依 也 者怨敵盡者。則廣受 非 草股 白體解脫 。是名解脫。復 "如偈6說 五種 綠障礙 五種緣中得 良 。無學不爾。 復次無 **脱非身解脱** 果田 學心 是 周

見道體是五陰。

以見勢偏多故名爲見道

定勢偏多故名日為定。

如如

邊等智體

14

是五陰四陰。

以智勢偏

8

喻定

是

但名定耶。答曰。以

如金剛喻定體性。若是五陰。若是四陰,何以

是事故。 9知此定是一切煩惱對治法

問

目

DI

證 頄

ìij 智俱。 若以滅此智。 滅法智。觀欲界諸行滅等四行。若一行現在 以滅法智。■觀行現在前當得阿羅漢果若以 集等四行" 若一行現在前 智 非想非非想處諸滅亦如是。 行道等四行。若一行現在前。 得阿羅漢果。若以集比智 非想非非想處苦等四行。若一行現在前、當 然後能斷。 處。難斷難破難過。當先安其足。發入精進已, 其足,發其武勇。然後可害。 者。以非想非非想處難斷難破難過。 因論生論。彼處何故定勢多耶 四陰。以定勢多故說名爲定,問日 通勢多故說名爲通。 故說名爲智。 五 十二。道比智四。前 五十二金剛喻定。其事云何。金剛喻定。與六 法 當須大持意法。如人欲射一毛。 有說者。非想非非想處。做細難知。難可解了。 定以安共足。發大精進。如人欲害象時。先安 士 。彼亦如是。此金剛喻定。若在未至禪。則有 。當得阿羅漢果。若以道法智。觀欲界斷諸 依未至禪。以苦比智當得阿羅漢果。彼觀 行現在前。當得阿羅漢果。 若以 二金剛喩定: 謂四比智二法智。二法智者。謂滅智道 行現在前。當得阿羅漢果。滅比智三 人道比智。 如象非想非非想處下下煩惱。 (如四道 彼或有觀初雕踏行滅等四 有十六。是名依未至耀有 觀九地中比智分道等四 如是依初禪禪中間 通體性 金剛喻定體性。 。當得阿羅漢果。若 。觀非想非非想處 如是非想非非想 。當得阿羅漢果。 是五陰四 如是八四有三 "答日"或有說 如是乃至觀 當須大持意 者然者。 。須堅固 是五 第二 陰 7克 復 则 陰 Ľ 以滅比智。

9牙。若石若摩尼珠。若頗梨。

。岩山。如是等物

金剛喻定。問日。何故名金剛喻耶。答曰:猶如

除障故。如無礙道滅。乃至廣說。無礙道者是

金剛無所不斷。無所不壞。無所不穿。若鐵若

去無漏道。彼爲得解脫不耶。答曰不得。以不曰:若退阿羅漢果。還得阿羅漢果。先所得過

脱不。也答曰得。所以者何。

継漢果。先所得過。 亦除其障故。 問

得盡智時。

未來世所有修三界善根。爲得解

心、所以者何。未來無學心。得行於世故。問

品中答。問曰。唯有一刹那心得解脫耶。答曰 答曰。或有說者。以心勝故,此中應說,如第一

戫

能起此定 則能斷一切煩惱。何以故。是一

切

"無有是處。以分別故說。若設當具縛凡夫

俗對治法故。何以知耶、答曰。得阿羅漢時

切三界見道修道所斷煩惱解脫得。

無不摧破

被定亦爾

於一切煩惱。若不權

漢果。若以集比智說亦如上、若以滅比智, 非想處苦等四行。 威 有二十八。若依空處 。若一行現在前。當得 有 。以苦比智 觀非 阿羅 想非 觀 尔

有十六。是名依未至地有八十金剛喻定 有三十二。道比智亦有三十二。合六十四。前 至非想非非想處諸行滅 亦如上說。此八 以滅比智。觀初禪諸行滅,如先說。或有觀乃 先說。以道法智、觀欲界斷諸行道。如先說 處集。如先說、若以滅法智。觀欲界諸行滅 此是一家義。復有說者。未至禪中有八十。 前有八。是名依公處二十八金剛喻定。謎處 四行、廣說如上、滅比智有十六。道比智有四 說如上。若以道比智。觀九地中比智分道等 想處背。如先說。若以集比智。觀非想非非 事云何、金剛喻定、與六智俱。如上說、若依 有二十四。無所有處有二十。如是隨所應說 無所有處。或觀非想非非想處滅等四行。 禪第三 至禪。以苦比智。當得阿羅漢果。觀非想非非 一禪第四 禪 亦 Ŧ 十二金剛喻定 如 四 井 如 想 # 未

不也

一若說

刹那生心。當知盡說未來一

切

日

日。如五陰悉得解脫,何以獨說心得解脫耶。唯行善行等。不行不善行等者。是名解脫。問

過惡。善行惡行。善根不善根。互現在前。

若

復次若行不o雜。

功德學人。雜行善法

若斷話著決煩

偽協堤坡

除一切障礙。斷於四

八若害其

命

得

無問

罪者

是名解脫

復次

。離四識住"破壞四魔"過九衆生居者,是名

如是說者好。依未至禪。應有百六十四金剛 無所有處有二十四 處諸行滅有十六。道比智亦有十六。前有八。 阿羅漢果。廣說如上。以集比智說亦如上 八十。空處有四十。若依空處。以苦比智。 是初禪禪中間第二禪第三禪第四禪。 名容處有四十金剛喻定。 。共事云何。若依未至禪。以苦比智 。觀筌處踏行滅。乃至非想非非想 。應隨相廣說。評曰。 識處有三十二。 0雜 图 對二條图

處識處。 烒 行現在前 以道比智。觀九地中比智分道等四行。若一非想處。或有觀初禪乃至非想非非想處。若 乃至無所有處。或有觀第二禪乃至非想非 觀第三禪乃至非想非非想處 第四禪乃至非想非非想處。 識處。或有觀第三禪乃至無所有處。 或有觀初禪乃至空處。 或有觀空處誠處無所 戜 二種第三種 觀第四禪。或觀第四禪,亦觀空處。或觀空處 或有乃至觀非想非非想處諸行滅 界諸行滅。說亦如上、者以道法智。觀欲界斷 三輝第四耀錖處。或有觀第三禪第四禪筌 禪第二禪第三禪第四禪。 视識魔無所有處非想非非想處。或有觀初 禪。或觀第二禪。亦觀第三禪。或觀第三禪。亦 四有三十二。如前說。或有觀初禪 亦觀識處。或觀識處。亦觀無所有處,或觀無 有處 比 誠處。或有概第二禪乃至無所有處。或有 「有觀第三禪第四禪空處。 心非非想處集。說亦如上。若以滅法智觀欲 行道。說亦如上。若滅比智、觀初禪諸行滅 非非想處苦。 一集比智有四 有 亦觀非想非非想處。或有觀初禪第 或有视第四禪空處識處無所有處。 百四十四 當得阿羅漢果此有四。前苦比智 觀九地中比智分道等四行。若 或有觀第二禪第三禪第四禪。 周設 "滅法智有四。道法智有 如上。若以集比智 如 有處非 想非非想處 是依未至禪。 或有觀第二禪乃至 或有觀第二耀第 或有觀初耀乃 或有觀第四禪 或有觀初耀 亦觀第二 或有觀 犲 如是八 百六 親非 四 波

設如上; 有處諸行滅。 想處集四行。廣說如上,若以滅比智。觀 **苦四行。廣說如上。若以集比智。觀非想非非** 處有三十六金剛喩定。無所有處有二十四。 比智四。集比智四。滅比智二十四。如是依識 地道智分道等四行。廣說如上,此有四。前皆 識處乃至非想非非想處。若以道比智。觀九 非想非非想處集四行。廣說如上。若以滅比非非想處苦四行。廣說如上。若以集比智。觀 依無所有處,若以皆比智。觀非想非非想處 有處。或觀無所有處非想非非想處。或有觀 諸行滅。廣說如上。若以滅比智。觀識處無所 **智觀識處諸行滅。** 識處有三十六。若依識處。以苦比智。 比智有四十。是名依空處五十二金剛喻定。 如上。此有四。前苦比智有四。集比智有四 若以道比智。觀九地比智分道等四行。 非非想處。或有觀容處乃至非想非非想處。 處。或有觀無所有處非想非非想處。或有觀 行波 想處集。廣說如上。若以滅比智。或觀容處諸 等四行。廣說如上。若以集比智。觀非想非非 苦比智。當得阿羅漢果。觀 **宏處乃至無所有處。或有觀識處乃至非想** 如上。或有觀空處識處。或有觀識處無所有 有百六十四。空處有五十二。若依空處。 +-쁘 "乃至或觀非想非非想處諸行滅。 金剛險定。 觀無所有處非想非非想處諸 或觀非想非非想處誘行滅。廣 初 乃至或觀非想非非想處 雕 禪 ή 間乃至第四 非想非非想處苦 若以滅比 觀非想 無所 废說 廣說 若以 灛 波 亦 故

脫。已作事言作。欲證此義故引佛經。 如是說者復有何過。佛亦說已解脫言得解 云何。佛經爲是菩說不耶。 我亦說已解脫言得解脫。亦說已作事言作。 言。名已解脫。若以行世在身而言。名得解脫。 耶 得言已解脫、問曰。已解脫心。何以言得解脫 者何。若《以解脫不得言當解脫。若當解脫不 言得解脫。不應說已解脫心言得解脫,所以 曰: 已解脫心言得解脫。如是汝語。已解脫心 已解脫心得解脫耶。未解脫心得解脫耶。答 道見道所攝有四 欲 界中。不應說法智,不應說生上地依下地離 云何十三。謂諸斷非想非非想處煩惱。 生欲色界說。尊者瞿沙說。金剛喻定有十三。 地滅。餘生色界。亦如生欲界說生無色界。 智四。滅比智有十二。如是依無所有處 \$ 十四金剛喻定。無色界中。不應說法智。 `答曰。以是事故。先作是說`若以煩惱而 四 除非想非非想處亦不應說生上地觀下 行。废說如上。此 。修道所攝有九 有四 如說偈 前苦比 智四 於汝意 無礙 生色 有 集 如

答曰 6拾拾。如此偈中。 問日 如是。已解脱言得解脱, 復引佛經。如說偈 **比丘拾此彼** 若斷欲無餘 。佛說此偈,爲已捨言拾耶。未拾言拾耶。 佛說已捨言捨。此中說斷欲無餘。言已 已拾言捨。已作言作。 而無有過。 蛇脱皮 為證 去水 我亦 此義

一族説

如上。

。若以道比智。觀九地比智分道

W. 媠 居 自定意 無 亂

書 能

d) 度

死 彼切

岸 脫

❷以二己⊜數 ●餘二餘團

6拾+(音)⊜園

亦如是。已解脫言得解脫 中說已度度。 而言是度,如此經說。已度言度。已作言作。我 FI 此 | 個中 若善心一切得解脫時 為說已度度未度 度耶 答臼 。名已度 習

者。今當說之。以是事故而作此論 槃。問日。何以作此論。答曰。 無欲,乃至废說。 **說習厭無欲。乃至廣說。不分別云何厭云何** 义世尊言。 習厭無欲習無欲解脫習解脫涅 "佛經是此論根本"彼中不說 。此是佛經 佛經

●悪二心⊜愛

得涅槃者是也 養養而能到溫人樂 云何為脈。 **苦忍苦智。彼說善通** 是勝法根 **尊說勝法根本故。無學是勝法根本故。無學** 說無學厭。不說學人凡夫人也。復有說者。世 無學人勝。尊者瞿沙說曰。以多勝無過故。唯 俱勝故。若求法勝。則無學法勝。若求人勝 如日 智性、亦是緣性耶、答曰。諸是緣性。則是智性。 順。二者隨應。隨順者。如習脈得無欲習無欲 得解脫,隨應者。習解脫應得涅槃。問日。若是 解脫能到涅槃。復有說者。智有二種。一者隨 厭能生無欲習無欲能生解脫。能 智有二種。一者能生。二者能到 有說者。體是慧性。問曰。若然者。厭體性是 。何以唯說無學耶。答曰。或有說者。以名義 。無學惡賤五取陰諸行。如經本廣說。問曰。 日 者。亦明其始 。頗是習性非緣性耶、答曰有。謂習解脫 上無學廣說 亦是の無學。亦是學。 本、非學人凡夫人也。復有說者。若 復有說者。若無二法相對 問曰。厭體性是何。答曰。 。此文云何通。如說。 亦是非學非無 龍 到者 生者 ジ 何 如習 如智 刵 答

觀耶。答曰,此義前無我行中已說 如 第四句者除無漏厭諸餘無漏體是也。 厭諸餘有漏體是也。第三句者世俗厭是也 四句。初句者無漏厭是也,第二句者除世俗 體是可厭耶。若體是可厭是厭耶。乃至廣作 有如是等相。若廣說者。量過四海。問曰。若厭 如 解脫相應。與初四勝處相應。是身如病如癰 是緣苦集。見道邊等智。 苦智故。於何處得厭。答曰。若忍苦智邊、許 那般那體。 何世俗厭 答曰。與不淨相應者是也。即是阿 苦智。復云何通。答曰。彼中說厭。以親近苦忍 如是說。彼厭相應無欲養根。問日。若然者。慧還與慧相應發 說。復有說者。此厭是心數法與心相應。問曰 日。不應作是說,如前說者好。厭體性是慧。云 **若然者。此文善通。** 癡。應作是說。而不說者。 一切法無我觀"爲是厭觀"也" 療。無常苦空無我因集有緣等行。麁說則 厭得 。若然者。慧還與慧相應耶 雕 歓 是緣苦集。與頂忍是世第一法。 答曰 。見《雄度所說體"是苦忍 與 厭相應無欲患 。與悲相應。第一第二 當知此文是誦者長 不應說無恚無 答曰 爲是欣踊 **愛養根。** ("此文應 問目

不說無爲解脫 也 者有爲。二者無爲。 乃至廣說、一切諸法中。有二法體是解脫。 云何習無欲得解脫。答曰:彼無欲相應解脫 問日。無欲體性是何。答曰。體性是無貪 欲善根。此文應如是證。不應說無恚無 云何習厭得離欲。答曰。與厭相應無欲。 無爲者數減是也。此中。唯說有爲解脫 有爲解脫有二 有爲者心數法中解脫是 種 者染污 有 無有 惠

與癡相對。是故以無貪無癡名說 或有爲斷無明勤方便者。名慧解脫 脫。更無別體。復有說者,無貧與貧相應。無癡 故勤方便'或有爲斷欲勤方便者。名心解脫 爲故。或有爲斷欲。故動方便。或有爲斷無明。 應如是說。而不說者有何意耶答曰。各 得解脫。答曰。無癡善根相應解脫是也。此 ◎心得解脫者。攝法論所說。云何通耶。 問日、 티 **貪無癡善根。** 無明慧得解脫,答曰。無®癡善根。 學者唯住一果。無學復有二種,一 云何斷欲心得解脫,答曰。無貪善根。 是斷欲心得解脫。 是也。非時慧解脫者。不動阿羅漢是也 二非時慧解脫。時心解脫者。謂五種阿羅漢 漏者。與學無學相應。學者有四向住三果。無 漏 正解脱。正解脱。復有二 者 ,有漏者。與不淨觀相應。慈悲喜捨相應。 無貪善根相應解脫是也。云何斷無明 此文應如是說。云何斷欲心得解脫。 不染污。染污者。是邪解脫。 若斷欲卽是•慧得解脫 ,非解脫性。何故說是解脫耶 此即是斷無明慧得解脫。 |種。一者有漏。二者無 斷無明即是 不染污者 問日。如 時心解脫。 。云何斷 有所 近此即 如 文 慧 答 無 說 無 是 金色那-●唯二推⊜30

如說無學身中道。說無學身中道果亦 復有說者。此中諸所說道 足涅槃。何者是耶。謂斷一切愛盡,乃至廣說。 言斷一 至廣說。問曰。如斷一身見盡。亦名涅槃。何 云何習解脫得涅槃。答曰。若斷一 人所斷有餘。非 切愛盡耶。答曰。或有說者。此中說滿 が是無餘。 間 盡說無學身中道。 目 切愛遊 何名 如是。 涅槃 崑

不成。以是事故。不織義是涅槃義 緯故。織受生氎便成。若不因業等。織受生氎 成。若不因經等。織氎不成。如是因業煩惱經 不藏義。是涅槃義。如因經緯縣。杖等織氎便 有說者、滅。種種大故。是涅槃義。復有說者。 **蚁義。復有說者。滅一切煩惱義。是涅槃義。復** 答曰。或有說者。 諸陰o林斷更不生。是涅

槃者是諸陰不生 薄地 無欲者是無欲地。解脫者是無學地。涅 槃。復有說者。惡賤煩惱是厭。斷煩惱。是無 問曰。厭無欲解脫涅槃有何差別。答曰。惡賤 尊者瞿沙解此經。如實知見是說見地。脈是 欲"不與煩惱俱"是解脫。諸陰盡"是涅槃、如 是厭。不求是無欲。心無垢是解脫。 拾擔是涅

毘曇法。是持修多羅人問修多羅法。是持律 **若是阿練若問阿練若法。是阿毘曇人問阿** 當示其方便。 得勝進功德者。我當讀善隨喜。若不得者,我 受境界窳墜空過,以是事故往詣彼所。復有 監確四衆。數數往詣諸比丘所。 虛諸比丘謬 有說者"彼尊者阿難。是特佛法船。他者。常 問曰。以何等故尊者阿難往詣彼所。答曰。或 者阿難。往**6**詣長老上座所。到已乃至廣說。 日。何故作此論。答曰。此是佛經。佛經說。尊世尊說三界。斷界無欲界滅界。乃至廣說。問 世尊說三界。斷界無欲界滅界。乃至廣說 人問於律法,不相似信者。問與上相違。爾時 。信有二種。有相似有不相似。相似信者。彼 拿者阿難作是思惟。若彼長老比丘。有 爾時阿難往詣彼所。 9生相似

阿難問彼長老上座阿練若法。

以如是等

是名修定。若不繫心一緣分別法相者。是名 或有繫心一緣。而不分別法相。或有不緊心 察總相別相。如是等事是名差別,復有說者。 受持讀誦修多羅阿毘曇毘尼。亦以教人。觀 靜。樂居空含。不喜言說。多依慧具者。常好 便人耶。答曰。以依具故知。或有多依定具。或 有定有慧。云何分别是修定方便人修慧方 修心者。得心解脫,問日。如阿毘曇義一心中 一緣。而分別法相,繫心一緣不分別法相者。 有多依慧具。多依定具者。性樂獨住。常好閑 答言。若修行廣布。舍摩他法。是名修心。若 復問。若修行废布含摩他法。有何利耶。 **境界耶。彼答言。 「慧。阿難問言。若以定方便修心者。得●慧** 我觀含摩他毘婆含那 ष्ट्रां 彼

尊者阿難問諸比丘已往詣佛所。 說 如是。復有說者。一人答。餘者即可。尊者波奢 答曰、或有說者。如今法會處先下座說。 丘皆以如是義答。問曰。是諸比丘云何而答。 迦梨勒壞上。以如是義。盡問五百比丘。 阿難從長老上座比丘所聞如是說已。 以是事故觀涅槃解脫。 不能生觀涅槃解脫者。終不能得心解脫也 樂解脫。以界名說:所以者何。雖勤行精進。而 綠 解脫。復問。何等界解脫。答曰三界。留斷界 無欲界滅界。問曰。如斷是無緣法。不能有所 以慧方便修心者。得何等解脫耶。答言。得界 解脫。若以慧方便修心者得回心解脫。若以定 曰。爾時作自羯靡行籌。受籌者名答。爾時 。何故說言得斷界解脫耶。答曰:此中觀涅 說名爲界。爾時拿者 彼亦 。諸比 便詣

作此論

所爲根本。四諸彼中所不說者。今此悉說。 養 彼經故。作種種雜說優遊提舍,彼經是此論 經雖說斷界無欲界滅界。而不廣說。 是時阿難欲令多人去罪過故。而往問佛。彼 歸佛。是時多人生不信心。是諸比丘食利 五百比丘以飲食故。爲提婆達多所壞。後 法猶故難得。何況老瘦身者能得此法。然此 年少氣力强盛。初夜後夜動行精進。於勝進 有威德。爾時多人生輕蔑心作如是言。 經六十年。在母胎中。却後生已,身形老瘦。無 遠罪過故。其事云何。曾聞彼長老上座比丘, 子。始終所說。不相違背,復有說者、欲 中。意欲同故不壞法塔。以此法妙故 答故。外道法中。意欲不同。破壞法塔。善說 答曰。欲顯善說法中同見同欲同意具足問 耶。答日可適。 義問 不可上座比丘 。豈當能得勝進之法。乃令多人作諸罪過。 佛 佛亦以 。問曰。若可適者。何以復問佛 及五 百比 丘所說而 如是義答。問 E 拿者 此 ҈師與弟 《令多人 往 鴚 。此諸 難以 周 故 耶 冈 供 濏 法 佛

雕欲,是無欲界。若說九結, 界。此中一切有漏體。 云何滅界。答曰。除九結。諸餘結法滅。是名滅 界。答曰。愛緒若斯。是近對治有欲對無欲故。 斷界。諸餘者。除愛結餘八結是也。云何無欲 法。云何斷界。答曰。除愛結。諸餘結斷。 @ 云何斷界。我今當先說阿毘曇名數近對治 八四結結相應法。及所起處生等若斷。是名 愛結愛結相應法。 。說是結法。復有說四者 及所起處生等。 則攝 切染污

●林二永号30 ●種種大二三種火骨50 ●杖+(匹)®多多、杖二丈四® ●龍十(名)号20 ●推二者号30 ●生十(後)号50 ● 20 ●基二心骨30 ●心二様号30 ・四日二音号30 ・田波二数99 ・田路二間号30 ● 田路第二十一数号30 ●田路第二十二 **=**=**=** 雜捷度人

者。人謂但自隨己意不順

佛經

今欲隨順

先說阿毘曇名數義。今欲說真實義。

界。緣餘法愛若斷。是名滅界,復有說者,唯斷

愛若斷。是名斷界。緣愛結愛若斷。是名無欲 緣八結者。有還緣愛者,石緣餘法者,緣八結 說斷智法云何。答言一切有漏法。答曰。愛有

斷。是名無欲界。緣餘法使若斷。是名滅界。若 於使緣八結使若斷。是名斷界。緣愛結使若

斷界是無欲界耶。問日。何以復作此論。答曰

那經。如說可斷法云何。答言一切有漏法。復 名無欲界諸行若滅。是名減界。復違波伽羅 說者。或有言唯斷愛結,問曰。若然者。則違佛

經。佛經說。諸行若斷。是名斷界。諸行雕欲。是

餘。唯有有漏善法及不隱沒無記 。縛而不染法若斷 "彼若滅。 뵱

界。合生不相續。相續者潜滅。是名滅界。復有 名斷界。無欲對治有欲。若離有欲。是名無欲 樂受若滅。是名滅界。復有說者。若苦苦斷,是 緘繁義亦如是。復有說者。 煩惱體若斷,是名 是名斷界,亦縛亦染法、若得離欲。是無欲界。 是名滅界。復有說者。有法縛而不染污。有法 盡 滅。是名滅界。尊者奢糜達說曰。拾於重擠,是 名斷界。瓊苦若離欲。是名無欲界。行苦若 名斷界。若於樂受雕欲。是名無欲界,不苦不 諸陰若滅,是名滅界。復有說者。若苦受斷。是 是名斷界。 更不生。是名滅界。復有說者,過去諸陰若斷 斷界。煩惱於緣得離。是名無欲界。諸煩惱果 不轉不染者。他縛他染若滅者、是名滅界。如 亦縛亦染。有法不縛不染。 、未來諸陰離欲。是名無欲界。現在 此論

經故作如是說 義無差別 乃至废說。 所言斷無欲滅。 若斷界是無欲界耶。 | 此三名雖異

此論所爲根本。彼中不說者。今悉說之。故作 曰。此是佛經。佛經說三想。不廣分別 世尊說三想。乃至廣說 問曰。何以作此 。佛經是 論 答

復有說者。我生已盡有五事。一者身。二者對 四 滅。亦是滅等四行。 是集等四行。我已證滅是滅等四行。更不證 是二行。謂無常行苦行。不復更知亦是無常 樂受。是道如迹乘。故名如實知我已知苦者 答曰。不以知受樂受故。名如實知樂受。知此 通耶。受樂受時。如實知受樂受。乃至廣說。 更無壅道。問日。若無者。先說善通、此經云何 無明漏說亦如是。評曰。應作是說,十六行外 盡智。更不復盡。是名無生智。是何等行。有漏 此是何行。我生已盡。梵行已立。所作已辦 是何行。乃至我已修道。此是何行。不復更修。 又如說我已知。苦為是何行。不復更知。 通。如說受樂受時。如實知受樂受。此是何行。 度識身經中。何以不說耶。若無者。此經云何 問曰。十六行外。更有聖道不耶。若有者。智雄 梵行已立。是道等四行。 所作已辦。 不受後有。如攝法經所說。比丘盡欲漏。是名 治。三者所作。四者果。 五者人。身者。一 行苦行。我已斷集是集等四行。更不斷集,亦 一身盡。對治者得如此對治。能盡 |行。不受後有。是苦等二行。謂無常行苦行 我生已盡。是集等四行。 、是滅等 切 切處 生 此 歽 क्राँ

作 切生。人者言是人。能盡 X 智能 所作使諸生雄 果 一切生 者 4得智果。 能盡

諸作。說。是十六行外。更有聖道者。斷想非 度識身經不說。若作是說。十六行外有聖道 或在勝進道。或在遠方便道。以是事故。智捷 進道者則說。彼 記路行不在無礙道解脫道 世中修。復有說著。若行在方便無礙解脫勝 用無上聖法故。而起現在前, 道、爲受現法樂故。爲遊戲故。觀本所作故。受 定。不得果不離欲。不盡諸漏者。然是聖所得 者。智捷度識身經則說。若諸行不能得正 無欲是無欲想。若緣滅是滅想 更無聖道者。彼想是緣。若緣斷是斷想。若緣 欲想非滅想。乃至廣說。諸作是說。十六行外 若鐵梁箭所中。如是一無爲體。爲三想所行。 無欲想。若行於滅是滅想,猶如 者。想是專道。若行於斷是斷想。若行無欲是 結。不有所作。無大功用,是故不說。唯在宋來 功用者則說。現在斷煩惱時。 行現在斷煩惱時。能害煩惱。能有所作。有大 答曰。若行能得正決定,得果雕欲。及盡諸漏 者。當知此說有餘。問日。此有餘說有何義耶。 度識身經中。何故不說耶。答曰。應說而不說 者、十六行外。更有聖道。問曰。若有者。智雄 所說。比丘攝欲漏者,是盡智。有六行。不復更 說。若斷想是無欲想耶。答日如是 行。及集四行。有漏無明漏。說亦如是。復有說 監。是無生智。亦有六行。六行者謂無常苦」 .毘魯毘婆沙論卷第十五日 彼諸行不能害 復有說者。若 此文應如是 一的。爲若 乃至廣 如攝法經 說 離 木 浹

如 甩曇毘 婆沙 論卷第十六

北涼天竺沙門浮陀跋摩 共道泰等 旃延子造 五百羅漢釋

解章義。 此論。答曰 굸 云何爲愛。云何爲敬。今欲說故而作此論。復 惭愧滿足。 何爲愛。 **3**雜。建度愛敬品第9四 、此中應廣說優婆提舍。問曰。何故作 則有愛敬。 `此是佛經 云何爲敬。 佛經中說。 乃至废說。 雖作是說不廣分別: 若比丘習 如 邓此章及

有親愛。 者少。設令有者當知皆是菩薩摩訶 欲現威勢大人法故。 而作此論。 佛出世時一 弟子遠惡修善。諸弟子於和尚阿闍梨。 中。和尙阿闍梨。於諸弟子教訓嚴難 諸子遠惡修善。子於父母。有敬無愛。 人具此二法者多。 無愛。如是小人愛則妨敬、敬則妨愛。大人不 愛。猶如在家法中。父母於子。教訓嚴難。欲令 上阿闍梨。有愛無敬。是名愛妨敬云何敬妨 上阿闍梨。 妨愛。云何愛妨敬。猶如在家法。父母於子。則 法故。其事云何。答曰。小人愛則妨敬。敬則 有說者。所以作此論者。欲斷小人法現大人 。若愛則加敬。敬則加愛。是故爲斷小人法 子於父母有愛無敬。出家法中。和 於諸弟子。則有親愛。弟子於*和 佛不出世一人具此二法 **、欲令諸** 。出家法 有敬

愛相

問日

薆

體性是何。答曰。愛有二種

復有說者。

佛能令無數那由他衆生入涅槃

不出世一人具此二法者少。設當有者。當

有敬。出家法中。如諸弟子,威德多聞

彼以衣服飲食隨病醫藥。

Ù

嘣

則妨敬。敬則妨養。養妨敬者。如在家法 為斷小人法現大人法故。所以者何。 所說愛敬。是佛法中所行者也。云何爲養。

無敬者。除上爾所事。愛敬四趣中盡有。此

所不相伏智者。有敬無愛。亦敬亦愛者。如

家法。子於父母。弟子於和尚阿闍梨所。無

何爲敬。乃至廣說。

問曰。何故作此論。

「何爲愛。答曰。若愛乃至廣說。如是等言。盡

無始已來七依之法。隱蔽不現。 最零勝故。復有說者。佛是法主故。復有說者。 出世。則我盲無目。過此一生。復次佛於此法 出世故。淨三種眼。如拿者舍利弗言。若佛不 法及餘諸善安樂之利。如尊者@優陀耶言。世 敬佛。意常念之。以佛力故。使我出家得比丘 **尊滅我無量惡法。益我無量善法,復次以佛** 決定法。見於眞쫆正見淸淨,復有說者。俱愛 故。使我斷無始已來無量踏苦。盡惡道因。住 種種資生隨意之物。聖人愛敬佛者。以佛力 敬故。意常念佛。凡夫人愛敬佛者。以佛力 故。使我得離賦役驅使種種苦事。 使我復得 故復作此論。云何愛敬。答曰。猶如有一。以愛 說其體。未說此二法俱在一人身中。今欲說 愧。云何愛敬。問日。何故作此論。答曰。先雖 敬相。問曰。此敬體性是何。答曰。體性是慚 云何敬。若敬善敬。乃至废說。如是等言。盡說 事而求者也。非信非愛者。除上爾所事 也。愛非信者、染污愛是也、亦信亦愛者。愛其 二種,一是信。二是愛,問日。若信是愛耶。 信。乃至废作四句。信非愛者。信其事而不求 不求者是也信是愛者亦信亦求者是也。復 有以此義。作四句者。或有信非爱。或有愛非 口。或有信非愛,或有信是愛。信非愛者。信而 體是信渴。愛有二種一是渴愛。二是學愛 有 '愛非渴愛耶' 答曰有'不染汚愛也'信亦有 (汚。二不染汚。 若渴愛是愛耶答曰。若渴愛則《是愛。 。佛能開示 答 M 贈 如是等 養妨於敬。大人 不爾。若養則加敬 敬則加養。佛出世時一人具此二法者多。 和尚阿闍梨。其師或時於弟子所。受經問 相。衆所知識 老病。以衣服飲食隨病醫藥。以養父母

築汚者體是渴愛。不築汚者 之。所以者何。以僧力故。使我出家受具足戒。 以於如是等處有愛有敬。故名愛敬。有人有 同四依佛法。如是等人。 我行道時。是我伴侶。 得香百一種物。得共四和尚阿闍梨等梵行者。 苦。亦依此法。能到涅槃, 愛敬法。意常念之。所以者何。能盡我身心等 間。以如是等事如凡失聖人。愛敬於佛。 佛說法故。使有念處正斷神足根力覺道禪 定解脫三原提。辦如是等一切功德。盡現世 城故。 由他衆生、種諸善根。亦令成熟。使得解脫, 法輪故。復有說者。以世愈說法故。 復有說者 佛世寶 亦愛敬僧。意常念 獨出無明。殼 。分無量 轉

子。有愛無敬。有敬無愛者。如於有德他師長 者。如在家法。父母於子。和尚阿闍梨。於諸弟 愛無敬。有敬無愛。乃至廣作四句。 有愛無敬 l"。善解法 、小人養 父母 굸 Ħ 中 愛 在 戉 那 於 ●前頁 ● 0不分卷,(阿里曼里婆沙)十雜®汤爾 ●建二韓廟 ●四十(之一)爾 ①和上二和尚鲁富* ⑤(后)十愛鲁雷 ●作二非例 ●侵陀耶二曼陀耶③ ●設二數鲁雷 ①如二故鲁雷 ①和尚二和上®汤雷 ②依二住鲁雷 ●是二有⊜透 以饒益他意施飲食。他人食之。四大諸根而 他。問曰何處施誰與誰取。答曰或有說者。畜 養。復有說者。彼飲食雖等有餘財物。可以與 以恣金鉢置前。隨其福力飲食自出。何須財 說者。六欲天中無。所以者何。諸天若欲食時。 爲是何趣耶。答曰除地獄趣。餘趣盡有、復有 生趣中。還施畜生,餓鬼趣中。施於二趣。人施 者是。評曰應作是說。財養體性是五陰。問曰 身口業捨是。復有說者。能令諸根四大長養 性是何。答曰或有說者。所捨物是。復有說者。 答曰養有二種。一者財。二者法。問曰財養體 法現大人法。甚希有故而作此論。云何爲養 皆是菩薩摩訶薩也。 趣。天施前三趣。復有說者。能施四趣。若人 。若與其敬。必加其養。以是事故。欲斷小人 。必加其 便。 時 **諸衆生聞說此偈。緣斯福**

善報。問日法養體是何耶。答曰或有說者。法 是五陰。問曰何處有法養耶。答曰五趣盡有。 應作是說、取其聞法巧便相應共生法者、體 養體性是名。復有說者。是語。復有說者。若聞 而更增長。是名爲養不名爲施。彼施者受不 人以呪術藥草力,若是有德來生。諸根四大。 一時生未會有善巧方便。是法養體性。許曰 地獄中謂是浴室。而便說傷 知地獄趣中有耶。 答日曾聞彌多達子

若受諸觸皆緣身 人間空處受苦樂 非我非他之所作 無有身者誰受苦

> 心。爲他說法。他人聞已。以智慧心。生善巧 善巧方便者,是名爲。施不名爲養。若以機刺 他說法。他聞法已。生善巧便。是名爲施亦名 爲養。若以饒益心。爲他說法。他聞法已。不生 事故。知色界天中亦有法養。若以饒益心。爲 繞而爲說法。閉者歡喜奉行。亦復如是。以是 法。聞者數喜奉行、我還至無熱天中。諸天園 佛所。作如是言。如今世尊。四衆圍繞而說諸 以知色界諸天亦有耶。答曰如手天子往詣 見。天中六欲天。及色界諸天。非無色界天。何 餓鬼中如果陵迦等是也。人天中者。盡可現 迦賓開羅鳥等。身行梵行。爲他說法者是也 地獄苦。云何知斋生道中亦有法養。答曰 是名爲養不名爲施 故 從是命 如

如前說 云何爲敬。若敬重敬。乃至廣說,敬體性是慚

爲施不名爲養。若入害心。以雜毒食施他。他 施他飲食。他人食之。不長養諸根四大,是名 得長養。是名爲施亦名爲養。雖有饒益他意

當施何處。答曰、法有二種。一者名數。二者眞 作綠義,是養義,彼法雕緣故。問曰。若欲施法 **《以何敬蹇佛**。答曰。以財敬養佛。不能以法。 若欲施真實法者。守護此物。當如敬佛塔。云 質、若欲施名數法者。應施說法人。若書寫經 應爾故。問曰。何故此中不說敬養法耶。答曰。 者何。以阿羅呵三藐三佛陀不受用他法。法 所以者何。不能生佛未曾有善巧便故。所以 敬養體性。未說一人具此二事故而作此論: 云何敬養。答曰。猶如有一而敬養佛。問 云何敬養。問曰。何以復作此論。答曰。先日說 施僧法養、答日。 於衆僧中。 |契經偈 目

終 脫 提, 設 無有能施佛法養者。 根者能施利根者財養。不能施法養 養。乃至利根者。能施鈍根者財養法養 施佛辟支佛舍利弗目揵運財養、 法養、含利弗能施一切衆生法養財養。唯除 養法養。唯除佛辟支佛含利弗。一 財養。不能施法養。目健連能施 佛辟支佛。一切衆生能施佛辟支佛舍利弗 尊。一切衆生能施佛施辟支佛財養。不能施 養。辟支佛能施一切衆生法養財養。除佛世 法養財養。一 解經法會。 養。答曰者以種種飲食,施作長齋。般邁于瑟 作娑曷遮 說 讃言善哉善哉。 問曰誰施誰受。答曰佛能施一切衆生 供養和尙阿闍梨及餘清淨梵行 切衆生 決定義 如汝所宫。 能施佛財養。不能施法 種種問答是 萸 問日 云何

是精進力。以憶念故。而起。喜心。 時阿難爲諸比丘解說覺意。諸長老如來。 而臥告阿難言。 間而患背痛。 善法。答曰何故稱讃阿難者。以阿難所說 復云何通,如佛告阿難。我亦增益出家閑靜 等自憶念過去無數阿僧祇劫行諸方便。 法覺意。精進覺意,當於阿難分別覺意時 念覺意故而得成道。亦爲他說。乃至廣說 妙香聲。詠《誦妙法。 大速滅。無患四大速生 是以稱可。 其言正直易解。 亦稱讚億耳比丘善哉善哉、 敷欝多羅僧枕僧伽梨, 何以知之。曾聞世館遊行人 汝今當爲諸比丘說法。 令多人樂聞故 以阿槃提國語音聲逼 世奪何放稱可阿難所 一背痛即 精進能生苦 一切衆生能 一切衆生能 除。莓起加 **令此有忠** 一切衆生 汝能以微 右脇 此說 世 擇 以 岩 鈍 财

满

膭

五

爏

何

端正。能淨天道及解脫道者。皆是我力。以我 意放而稱讃之。復有說者。以修淨業令言音 善能誦持優陀那波羅延來義經等。 彼諸人加奪重心故而稱諮之。復有說者。以 者何。彼比丘、於阿槃提土地能作佛事。欲令 復有說者。欲饒益彼比丘故而稱讚之。所以 屣。五 大功德故。讃歎含利弗等 令其人威德尊重故。讃歎目揵速等。欲顯有 有說者。欲雕誹謗過故 於拿黃多財之家。眷屬成就。有大威勢。顏貌 欲 求之。是故爲令彼比丘生無畏故。而稱讚之。 佛所。世尊威德。乃至楚釋護世者。不能側近 和尚大迦旃延。 佛言語哉 数如億耳比丘等 清妙故而稱讚之。 起喜心故。言我个增益出家閑靜善法、復 故、命多衆生於我法中出家。有如是等利 。諸轉轉出家。得正決定:證於道果。能雕愛 觀。以是事故不敢輒求,後世尊稱美乃敢 師。作第五人。得受具戒。 《有說者。欲生彼比丘無畏心故。阿槃提國 ďŋ "所謂一衆常澡浴。二求皮作敷具,三求毘 亦盡諸溺。種佛道因及緣覺聲聞道因。生 坐骨 求聽畜長衣過十夜。以此五事故來詣 是事故稱可阿難。稱證億耳比丘者 善哉。 阿難言。 阿難實如汝所言 會證億耳:後往佛所請求五 汝說精進 所言增益出家閑靜善法 。讃歎阿尼盧頭等。欲 。欲令生無畏故。讃 四水著9二重革 郭阿阿 難言如是。 稩 適可佛 進能 4

云何身力。云何身力劣乃至廣說。問曰 此論 答曰如毘婆開婆提說。身力身力劣。 何故

力等。

韻弱。所以者何。如眼明了能見。是名强力。不 義故。乃至廣說而作此論。一切有爲法。力有 力身力劣。而作此論 法。是名强力。不如者名爲弱力。o此中說身 如者名爲弱力。乃至身亦如是。如意善能知 常强。弱力常弱。以是事故。爲止他意欲顯己 力於馬。弱四大則多。强四大則少。然則强力 勝 如象力勝る馬馬力勝る牛。 若當身力非決定法。則非入所攝。非識所識。 是說者意故。 問日若身力是決定者。譬喻者所說云何蓮 勝牛。云何一 說身力身力劣無有定體。 所以作此論者。欲止譬喻者意故。彼作是論。 意故。欲明身力身力劣體是觸入。復有說者。 體是精進。身力劣體是懈怠,爲止如是說者 作論者、欲止彌沙塞部意故。彼作是說。 眀 不 。如馬力於象。弱四大則多。强四大則少。牛 力體是觸入故。而作此論,復有說者。 由於身。是心所爲。爲止如是說者意故。 體。即是身力。是身力劣。欲止如 欲明身力身力劣是決定法故。 答曰此因他故說 如象力滕馬馬力 身力 が以 欲

二健夫捉一力劣者。彼當捉時。展轉相知 二識所識。謂身識意識。身識識別相。 强力者捉劣力者。知其力劣。力劣捉强力者。 別 亦知其力强。强力劣力。俱一入所攝。謂觸入 以者何。山觸故。知是人力强是人力劣、猶 废說。以是義故。知身力身力劣觸入所攝。所 是等名"盡顯現力相"如二力士"角力" 云何身力。答曰若身力身勇等,乃至廣說。如 相總相 Ľ 如是義 則止說身力不定者意。 意識證 乃至 如 加

答曰或有説者,十凡牛力,與一村天牛力等 如說菩薩有那羅延力。 身力則强。四大不等身力則劣 重者則强。輕者則劣。復有說者。七種造色外。 偏多故身力强。輕偏多故身力劣。外物亦爾, 更有身力身力劣" 評曰應作是說。四大身等 者增故身力强。何者增故身力劣耶。答曰重 大。是造色性。問日若然者。造色性有七種。何 弱。復有說者。身力。力劣,觸入所攝。 堅。硬,如葦柳瓠胡麻。莽等。水大偏多故 羅樹毘摩樹婆陀羅樹等。 大增故身力則劣。外物亦爾。如陀婆樹佉陀 身力則劣。復有說者。地大增改。身力則 自有相似四大生身力则强。 大增放身力劣耶。答曰或有說者。四大無 體是四大。問日若然者,何大增故身力强。 問日身力身力劣體性是何。 定說一入所攝二識識 所以 者 何 若當身力身力劣 那羅延力齊量 7不定者。 答回或有說 則 不

凡象力。與 說甚少。十凡牛力。與一村天牛力等。乃至 羅象力等。 菩薩一節力等。是名菩薩身力。復有說 那羅延力。與一 陀力等。十鉢建陀力、與半那羅延力等。二半 力。與一大力人力等。十大力人力。與一鉢建 凡象力等。十凡象力、與一香象力等。十香象 十村天牛力。與一青牛力等。十青牛力。 阿羅勒迦象力。與 一野象力等。十野象力。與一伽尼 ·伽尼羅象力。 那羅延力等 一那羅延 與一阿羅勒迦象 以地大偏多故 雪山象力等。十 有相似四大生 體非 力。與 者 Ą 强,水 此 + 四 增 則 則

詣遊戲處

爾時諸天。

象力等。十青山象力。與一黄山象力等。 次十倍。赤白優鉢羅拘物頭波頭塵說亦如是. 常身有八千眷處。彼諸眷屬。其色赤白。如拘 提具波色、左右脇各二由。延半。前後各一由 伊那拔羅龍王力。與菩薩一節力等。曾聞三 等。是名那羅延力量。復有說者。此說亦少。千 那羅延力等。二半那羅延力,與一那羅延力 婆羅章嵬勒力等。十婆羅章嵬勒力。與一牛 楞伽力。與一章蹇勒力等。十章蹇勒力。與一 力等。十沙楞伽力。與一言婆楞伽力等。十*婆 上。自然有香手現。便作是念。今者諸天須我 波色。三十三天欲遊戲時。伊那拔羅龍王身 如拘物頭華七枝安立。具有六牙。頭赤如因 十三天欲遊戲時。伊那拔羅龍王。其色純白。 化作七池。一一池中。化作七蓮花。一一花上。 提具波色、第三十三者。是其常頭。一一牙上。 即自化身。有三十二頭。頭有六牙。頭赤如因 中。有七天女。一一天女。有七侍者。一一侍者。有 化作七臺。一一臺上。化作七絞絡帳。一一帳 七伎女。作是化已。往至諸天城中。所化三十 二頭。三十二輔臣。及其眷屬而乘其上。常頭 、家族。其身輕學、 猶如旋風吹於草葉。乘空 如是適身有七由*延。高二由旬半。此是 一鉢建陀力等。十鉢建陀力。 與一沙楞伽 ·及其眷屬。而乘其上。 如是凡有一 「摩象力。與一大力入力等。十大力人力 一香象力等。十香象力。與 都不自見有前 頭赤如因提具 如是 香 一萬諸 Ш 自娛樂。如是伊那拔羅龍王力。菩薩身者。 數娛快意。爾時龍主。亦自化身,作天子形 者 問曰若然者何以言菩薩有那羅延力耶。答曰 地震動。以是事故。知意力無量身力亦無量。 未來世。必生現在前。爾時三千大千世界大 量。何以知之。如阿耨多羅三藐三菩提道在 第三所說。是第三節力。如是次第,各轉倍勝。 **節中最下節力。第二所說。是菩薩次勝節力。** 薩身力。有十八大節。前所說者,是菩薩十八 如是等名菩薩身力。復有說者此說猶少。菩 十八大節。一一大節。有千伊那拔羅龍王力。 應住如是堅牢身故。無有是處。以分別放說, 世間力亦應爾。復有說者。爲阿耨多羅三藐 集功德及諸名聞力亦應爾。 於諸世間。一切事勝。所謂色族財富眷屬積 如是力耶 無量。身力亦無量。問目以何等故。菩薩修集 以那羅延力世人所尚。是以爲喻。然則意力 尊者婆檀陀説曰。意力無量。當知身力亦無 三千大手世界中閻浮提。閻浮提中有金剛座 若當阿耨多 羅三藐三 菩提住須 彌山頂 三菩提故,所以者何,阿耨多羅三藐三菩提。 動。復有說者。以阿耨多羅三藐三菩提故。於 如來初成道時。舉足欲行。安徐蹈地,地 須彌山便當推破。以力無畏甚尊重故。是以 稱多羅三藐三菩提故。積集堅牢之身。復有 自然而出。菩薩坐上。成等正覺。如是亦爲阿 者 到 遊戲 IJ 此力引致應化 處 答日欲現一切皆勝事故。如菩薩 搁 時諸天。 衆生故。是中應說化 各"各詣遊戲園 如色族等C盆於

旬。

μĺ

象

カ

爽

丽

林

宿

物頭華七枝安立。具有六牙。

令如微塵。散復還合。與本無異。時諸力士,而 中。復以手擲置虛空中,下復接之。以口吹散。 爲汝去此石耶。答言可爾。佛告諸人。汝悉遠 今何所爲。答言。修治道路,世餘復問。 盡其身力。不能令動,世尊旣至。 道路。時有一石。長十二丈、廣六丈。諸力士等。 力人職諸釋子射喻般涅槃時堅石 薩何時其滿此力耶。答曰。菩薩年二十五 者。是解脫力。時諸力士。復更問佛 拇指、舉著掌中。是我父母生身之力,後以手 間佛言。如是之事。爲是何力。世尊答言。以 去。爾時世尊。以脚拇指。舉此大石。安置右掌 **尊般涅槃時。請波波村** 法身無減。生身有減。以是報故。如優陀耶 者何。意力無減故。身力亦爾。評曰應作是說。 是已後。其力轉減。復有說者。其力無滅。所以 **從爲欲引致應化衆生故。修集此力。問曰** 告力士。若是父母所生之力。及神足解脱 勝於世尊如是力不。佛答言有。謂無常力。佛 散。令如微塵是神足力。散復還合 擲置虛空中者。亦是父母生身之力。 具滿此力。從是以後至年五十。其力無滅。過 開說是事。心生厭離。佛爲說法、得見真諦。是 今日中夜。當為無常力之所破壞 **爾時五百力士。** 爾時力士: 問諸童子。 愉 | 類更有力 如本無異 以口吹 1 修治 捌 賣 書 力 妣

故裳

今見世尊。身色損減

。乃至废跄。

問日

餘衆

煮

衆生

有那羅延力者。有半那羅延力者,有鉢

建陀力者。有大力者。滿閻浮提

問日

。彼諸人

餘衆生尙無。何況餘說。

。然世界初成時

世界

生,有那羅延力不耶

。答曰。如初所說菩薩力。

是力義。界者宿命智力。生死智力。在色界除 伏義是力義。害義決定知義能o擔義最勝義 **◎**已說如來身力,今當說意力,如來有十力。 伏羲是力義。不爲他所覆蓋義是力義。不斷 性今當說所以。何等是力義,答曰不爲他所 體性是何。答曰體性是智體是智身。已說體 所謂是處非處智力。乃至漏盡智力。問曰力 支佛。行成辟支佛者。獨出世間、當知如佛皇 是聲聞。以緣悟菩提故。名辟支佛。若本種辟 功德一時出世者爲是何人耶。答曰。此皆本 時俱出。問日。 三是瞿毘迦釋女。問曰。辟支佛出世。爲如佛 獨出 爲有俱者耶 有鉢建陀力。一是尊者阿難。二是睒彌釋子。 輪是鐵王一天下,其力最劣。佛在世時,三人 天下。其力最勝。若其輪是銀王三天下。其力 輪資德身力及餘寶亦然。 那羅延力無耶、答曰 轉輪王。無那羅延力、隨 伽角 辟支佛,名曰大力,問曰。轉輪王。爲有 力著。骨節連●瑣。菩薩骨節:蛟龍相結。如渴 力者。骨相接,鉢建陀力者,骨節相鉤。那羅延 轉減。若其輪是錫王二天下。共力復減。若其 骨節相遠、若人力與象馬等者、骨節相近。大 者宿命智力。 "並出於世。猶無是事。 何況五百功德者一 有漏者在 所以者何辟支佛根 勝舍利弗。如舍利 若是有漏是三界繫。 |相次云何。答曰。除彼四種人,其餘衆 若辟支佛不並出世。言有五百 生死智力。在根本四禪地餘 地 答曰。或有說者 無漏 若無漏者是不緊 者在九地。依者依 **岩其輪是金王四** 獨出無 生 世 亦緣非世。

世者 去未來現在者。是三世法。緣過去未來現在 盡可得故,根者總而言之。則與三根相應。過 界是六智。除他心智苦智集智道智。若以在 身、則有十智。所以者何。此十智於如來身中 等智具質義者。是一等智漏盡智力。若以境 等智。拿者婆已說。是四智。 除盡智無生智滅智他心智。評曰應如前說。 法智。比智。苦智。等智。尊者瞿沙說。是六智。 曹阿毘曼人說。是等智尊者婆已說。是四智。 第五第六智力是九智。除滅智。宿命智力。 業法集智力是八智。除滅智道智。第三第四 者。是處非處智力。至一切道智力是十智。 處 カ 處者。知欲智力。宿命智力,是法念處,生死智 若以境界。緣於滅諦。若以在身。緣一切法。念 欲色界五陰。生死智力。緣於色入。漏盡智力。 欲界身, 智力。緣一切法。知業法集智力。緣苦集諦。第 則 三第四第五第六智力。緣於三諦。除滅諦。至 行 存 亦 行 等智者。好生死智力。舊阿毘曇人說是一 切道智力。綠於四諦。宿命智力。 緣於前世 (行十六行。亦行非行、緣境界者。 是處非處 。漏盡智力。若以境界。行於四行。若以在身。 行非行。第三第四第五第六智力。行十二 十六行。亦行非行。知業法集智力。行八行。 、是身念處。漏盡智力。若以境界。是法念 若以在身。是四念處。餘力是四念處。智 亦行非行。行命智力。 是處非處智力至一切道智力。緣於三 "行者是處非處智力。 生死智力。行於非 法智。比智、集智。 至 一切 道 智力 加 痴 身。則緣名義。餘力亦緣名亦緣義。緣自身他 智力。綠義漏盡智力。若以境界綠義。若以在 餘力三種盡緣、緣名緣義者。知欲智力。生死 力 見道斷修道斷。生死智力。綠修道斷。漏盡智 修道斷不斷者。知業法集智力。宿命智力。 若有漏,是修道斷、若無漏。是不斷,緣見道斷

第

|第三第四第五第六智

、非身者。是處非處智力。至

切道

育力。

若以境界,綠不斷,若以在身 緣於三種。

緣

不斷者。宿命智力,生死智力,是修道斷 身。能緣三種。餘力三種盡緣。見道斷修道斷 漏盡智力。若以境界。緣非學非無學。若以在 集智力。宿命智力。生死智力。緣非學非無學。 學非無學。緣學無學非學非無學者。 無學。餘力若是無漏是無學。若是有漏 是非 學非無學者。宿命智力。生死智力。是非學非 不繁。餘力緣三界繁 力,若以境界。緣不繫若以在身 欲色界繁。知業法集智力。緣三界緊。 是不緊。緣三界繁者。宿命智力。生死智力、 綠善不善無記。餘力緣三種、點者。宿命智 **善無記。漏鑑智力,若以境界綠善。若以** 生死智力。色界繫餘力。有漏者三界繫。 緣善。不善無記者。知禪解脫三摩提智力。緣 身。緣於三世。亦緣非世。善不善無記者。是善 世。漏盡智力。若以境界 世,生死智力過去者,緣過去世,現在者。緣現 在世,未來當生者,緣未來世,不生者。緣於三 未來世。當生者緣過去世若不生者。 於三世 宿命智力過去現在者 緣不繫。是學無學 緣非世法。若以 。緣三界繫及 綠 , 知業法 漏盡智 線於三 過 餘 無漏 在身 去 力 ħ 仼 册

一二二® ®俱十(者)号⋑ ◎ O卷第二十二終号⋑ ◎ 9 二首爾,造號釋號遊襲阿異俱如卷第十一 O指二舊伊動會 ●瑣二數章® 0 ◎ 母卷第二十三雜建度獎数品之二首®憂傷,卷第二十三雜雅 @宿命智二力如宿(果)无

民藝毘婆沙論卷第十六

緣於非身。若以在身。三種證緣。餘力緣自身 自身他身 欲得,問曰。何處生此力。答曰。依欲界身。生 便生 以從離非想非非想處欲得故。言從離 耶 如麁細現見不現見因果。當知亦如是。已說 細是生死智力。從細至麁是知業法集智力。 法集智力。生死智力。有何差別。答曰: **閱浮提非餘方。依男子身非女身。問曰。知業** 畏義,勇猛義是無畏義。不怯弱義是無畏義, 今當說,何等是無畏義。答曰。不可動義是無 說則成就四十力四十無畏。已說體性。所以 十無畏。佛略說故。我成就十力四無所畏。廣 镊四無畏。一一無畏攝于力。則有四十力四 力是第三無畏。第七力是第四無畏。一一力 身。初力是初無畏。第十力是第二無畏。第二 至廣說 間日,無長體性是何。答曰。體性是慧 力無畏。今當說三藐三佛陀有四無所畏。乃 答曰。可言從方便生亦從雕欲得。所以者 [身 問曰。此諸力。爲從方便生。爲從雕欲得 。以從三阿僧祇劫積集方便生故。言從方 亦緣非身法 漏盡智力。若以境界 1.從麁至

問曰。力即是無畏。爲異無畏邪。答曰諸力即 安隱義清淨義純白義是無畏義 是諸無畏。如先所說。初力即初無畏, 有堅强是力。 復有說者。初立是力、已立不動是無畏。復次 者。名即差別。所以者何是名爲力是名無畏 無有差別。如說無長即力力即無畏。復有說 。問曰。若然者力與無畏。有何差別。答曰。 カ 怯弱是無畏。 復次智是力可辦是無 乃至廣

是力。能蓋他是無畏。復次自饒益是力。 饒益 說無礙是無畏。諸餘分別如力中說 是無畏。復次讃求法義無礙是力。讃求辭樂 病是無畏。復次法義無礙是力。辭樂說無礙 是力。分財義是無母。復次知醫方是力。治他 他說是無畏。積集是力。受用是無畏。受財義 他是無畏,自利利他亦爾。復次自覺是力。爲 畏 復次因是力果是無畏。復次不爲他所 丟

說法心。三念處不。爾是故不說 種於說法分中。勝三念處不會剛 如來有大悲。問曰。大悲體性是何,答曰,是 現自義。說無畏則現摧伏他義。大悲則生欲 唯說力無畏大悲。 四禪地。其餘分別:旗隨相說,問曰此中何以者好。大悲當知即是是處非處力。地者是第 慧。復有說者是照。評曰不應作是說。如前說 不說三念處耶。答曰是三 說力則顯

是是處非處力。問曰。此七爲是幾智性耶。答 處非處力。如來若更有餘不共法者。當知盡 如來亦說成就七法。彼七法者。當知即是是 處力。五智者。法智比智道智盡智無生智息 此諸所說。可有是理何彼經所說七法義。是 是八〇知性。除滅智他心智。質者婆已說曰。自 他心智道智。諸作是說。一切法是第一義者。 日知法知量知歌。此是一等智。知義者諸作 知是四智性。 是十智性。知時知人。是九智性。除滅智,自知 是說。涅槃是第一義者。是六智性。除苦集智 等智。如來有五聖智三昧。此亦是是處非 謂法智比智道智等智。評日如

[11] 臣曇毘婆沙論卷第十七

迦旃延子造 北涼天竺沙門浮陀跋摩 共道泰等 五百羅漢

雜鍵度愛敬品中

作此論 說者意。說三種滅。二是無爲,一是有爲故而 毘婆闍婆提說。三種滅骨是無為、欲止如是 各有體和故而作此論。復次所以作此論者。 三種滅無體。 故作此論、答曰。爲止並義者意。如譬喻者說。 ©云何數滅。云何非數滅"乃至廣說 爲止如是說者意。欲明三種滅 蕳 日 侚

Rţ 答曰。若滅非解脫是也。彼法若滅。彼得不得 漏諸行得非數減。所以者何無漏諸行。 得非數滅,若說隨世等法。若得解脫,是名無 惱種種魔事等法。若得解脫、是名有漏諸 他作苦惱種種魔事。如是隨世等法、若得解 體。止其所作故。作如是說。問曰。非數減無常 答曰。諸行散滅是也。無常滅。散滅諸 解脫。不得解脫得,是名非數減,云何無常滅, 得得解脫。得解脫得。是名數滅。云何非數 云何數滅。答曰。若滅得解脫是也、彼法滅 狘 有所作。 於後刹那。 如散豆穀等。無常滅。令諸行於前一刹那能 故。無常滅者。合諸行散滅。 。有何差別。答曰。非數滅者。疾瘦困厄白作 是名非數減。若說疾瘦困厄自作他作苦 更不能有所作。 非無行 乃至廣說 **1**Ţ 誾 亦 非 滅 \Box Æ

●辦=辯事章 @爾=念書章* ❸ ④不分卷及品●❸ ®此: ○知二智鲁(2)

數滅非道果。彼得非道非道果。道果。彼得或是道是道果。或非流 是繫不繫。 三歸所攝 得 道 無常滅三種。彼得亦三種、復有說者。數滅是 道斷,或不斷。非數減是不斷。彼得是修道斷。 無學。彼得亦是非學非無學。無常滅三種。彼得是學無學非學非無學。 非數滅是非學非 滅是不繁。彼得是繁。無常是繫不繫。彼得亦 復 得亦是無記 者。數滅三世陰入界中可得。非數滅未來世 滅是解脫不緊相 說者 繼應問三種滅差別。云何數滅。答曰。 解脫。乃至廣說。二滅者非解脫。是以問其差 說者"先已說差別。 不生法中可得。無常滅現在世中可得。復有 非道果。 以有說者。 亦爾)果。彼得或是道是道果。或非道非道果。非 亦三種。復有說者。數滅是不斷。彼得或修 者、數減是善、彼得亦善、非數減是無記、彼)有說者。彼作經者意欲爾"乃至廣說。復有 無常減。 。復有說者 以此二滅俱不用功滅故。復有 但 無常滅三 "復有說者。數滅是滅諦所攝" [8] 非數 。數滅是不繁 。復有說者「數滅是非學非無學。彼 非數減非滅諦所攝 或是道亦道果。或非道非道果。彼 、非是解脫。亦非不繁相。復有說 無常滅有三種。彼得亦有三種。 滅無常波 |種諦所攝 ,非數滅者。是解脫非不繁 如說云何數波。其滅者是 一彼得是繫不緊。非數 不問數滅耶 。得亦爾 無常滅或是 彼得苦集諦 彼 答 得是 Ė 若 是說:

П 故名數滅。 何等是數滅義。答曰。數者是慧。滅是慧 復有說者。別數得故。言是數

滅 果 冏 如見苦時苦忍苦智所得別。 。見集見滅見

> 何涅槃非是相似法耶。此經復云何通。如說 滅不耶。若同者。云何涅槃不是共法。一衆生 若一衆生。證一法滅時。一切衆生。亦同證此 問涅槃爲一體爲多體耶。答曰。先應作是問。 隨有漏法體減體亦爾。問曰。若然者。 先何故 斷滅不。若證不證。俱同前過。許曰。應作是說。 若證狱界修道所斷 修道所斷有。九問日 得涅槃時,一切衆生。亦應得涅槃,若異者。云 不證。復有說者、滅體有十三。見道所斷有四。 無功用。若不證者。云何一體法。少分證少分 證餘品使滅不耶。若當證者。餘品對治道。 以者何。如證欲界修道所斷上上使滅時。 所斷煩惱滅。是第五種。問曰。此亦有過。所 體有五見苦所斷煩惱滅。是一種。乃至修道 云何一體法。少分證少分不證。復有說者。滅 諸結滅不耶。 體者。證見道所斷諸結滅時。 多體耶,答日 用功故。名為數減 道所得亦別。 一岩磴者則修道無用。若不證者 。或有說者。是一體問曰。若是 故名數域 問目。此滅爲是 滅 時。 此亦有過。所以者何。 復有說者。 復證初禪修道所 一亦證修道所斷 以難得多 一體。爲是 刾 復 通 似因。 答目。 者

法。問日。 涅槃時一切衆生亦得涅槃耶。答曰 以體言之則同。以得言之則異。所以者何以 涅槃得者得涅槃。若不成就得者。不得涅槃 如來解脫。阿羅漢解脫等。無差別。答曰 諸得各異故。問曰。若然者。云何不一衆生得 有說者若 如一朵生證此法。一 '若然者'云何涅槃不是共法耶。 一衆生 證此滅時、 切象生亦同證此 餘 衆生 一若成就 答 口 應作 所證 भा

盡有三種菩提性。所謂佛辟支佛聲聞菩提。 說。如前說者好 去。亦證此法。是故言無差別。評曰。不應作是 若從佛道去。亦證此法,若從辟支佛聲聞 在一身中決定俱有故。所以者何二一切衆生 後、上中下法亦如是。如來解脫。羅漢解脫。 前後是相似。彼法無前後。故言不相似。如前 經云何通者。以俱是常是善故。復有說者。以 法苦法諸生法諸趣法。當知亦爾。復有說者 復有說者。世法是同。彼非世故不同。 在世。同是陰。同是苦。無有一法是常是善者 不同故。言不相似。有爲法性同。云何性同 似因生。亦不與他。作相似因 相似因生。而能與他作相似因。 因故。言非相似法。問曰。 各異 ,亦是非相似法耶、答曰。苦法忍雖不從 '言非相似 問 H 若 者 然者。云何 。非相似因 。若然者。苦法忍無相 涅槃 以涅槃無 復有說者。 涅槃不從 非 뵸 如 和 Ü 相 首 此 同 以 枂 似法

得解脫。當知外法亦得解脫。復有說者 去未來命等八根。雖不成就。得其數減 說有得者。 切諸行斷。是名斷界。乃至废說。答曰:應作是 得者此經復云何通 **生不成就外法云何得。** 問日。外物中數滅爲有得者不耶。 一切愛。得內解脫、此經云何通者。此說若內 脱從自身修方便得。 答 日 一如說諸長老。我斷一 。雖不成就外法,而得外法數滅 問日 "若然者不成就外法" 云 。如說云何斷界。答曰。 切愛。得內解脫。若 不由外入修方便 若得者此經復云何 若得者梁 如過 DĴ. 我 何得 得 此 蹲

不待復更稱讃

。如人本性賢善,不待稱讃

證

阿羅

漢去至涅槃何故名不修者

明人所依去故說親近。

如

彼法與上相違故。

名不

云何得作證法,答言。一切《善法。此法是善? 外物數滅不可得者。則違波伽羅那經。如說 用是無用物爲亦有亦得。如是說者好。若當 應作是說。寧當說無。不應說有而不可得。何 復有說者。外物中有數滅。而不可得。許曰。不 斷名斷界,乃至廣說。答曰。有二種一切。有分。 切,有一切一切,此中說分一切,故言一切, 得可得證。欲令無如是過故。說言可得 。問曰。若然者此經云何通。如說 言得內解脫。 復有說者。 不得外法中 一切諸 行 數

說。無上中下等故。 亦名智。 非品亦名無跋那 本言稱讚亦言字 亦言最勝 彼 無如是相故。名爲非品。復有說者。世是品法。 無住相者。三相及彼法四法。是俱生品。彼法 相者。四相及彼法五法。是俱生品。諸作是說。 如先說。何故名不相似者。無相似因故。如先 槃、答曰。樂那言林。涅者言雕、永雕陰林雕三 可樂。亦名近亦名妙亦名雕。問曰。何故言涅 火林離四林。故言涅槃。復次不織義是涅槃。 體得之。此數滅亦名涅槃亦名不相似。亦名 是說:體非是陰亦·非陰。然從色陰乃至識陰 問日。此數減體,爲是陰爲非陰耶。若是陰者。 者。云何爲無所有法。而修於道。答曰。應作 何不本是涅槃。何以故。先有諸陰故。若非陰。 法雕世。名爲非品。諸陰諸苦諸生諸趣說 。如《說有爲法體性是品。諸作是說。有住 何故名無跋那者。稱讃之體。已自成 亦名應亦名不親近`亦名不修亦名 何故名非品者。離諸品 9親近 復有說者, 子。以親近故。得所緣忍智及成就得。是故說 近明人耶。答曰。以得智故。明人者佛若佛弟 親近、問曰、若說不親近者。何以故、經中說親 故 涼花果故親近於樹、

供 果以通名說。彼亦如是。是智果故。以智名說。 設 ●機絡等故名最勝。尊者程沙說曰"彼法是最 亦非依色。亦不爲色作所依。何故名最勝者。是色。或依色。或爲色作所依。彼法性。非是色, 故 以上妙故名最勝。 此 可稱讀者。名爲非稱,無有入能如法說其過 何故名應者。應受供養故名應。世界所有上 勝。以是通暢究竟法故。何故名智者。以智果 那。亦無凊黃等色故。言無跋那。有爲法、或性 者。名爲非稱。復有說者。雕諸性故。言無跋那 若解脫得。在人身中。此身名爲安立。 復夾不 亦如阿波那加珠所在之處。而便安立,如是 **匝有美9稱故。如淨明珠周匯除闇。彼亦如** 人德不可說。彼亦如是。復次不可稱讃者。周 稱果。或以果稱因 復次不稱讚者。有無邊稱故。如人大德言,此 可以稱果,復次諸聖親證此法故。不待稱讃 本賢善故 中無刹利婆羅門居士首陀性故。 "如經中說。六入是業,六入是業果,以業名 有爲法以貪其果。而親近之。如人爲貪陰 盡應受故。何故名不親近者。以無可親近 如斷是智果以智名說。如天眼天耳是通 彼 亦 如 是 。彼法無果可以稱因。 如世間以上妙飲食衣服 "復次有爲法中" 言無跋 或 無 힗 是 因 田

> 所說"修法彼中無故 身中 無可親近事故。所以不修。問日 放不修。復有說者。以 若法 住 化 身中者 。名曰不修。復有說者。以 無可修法故。 修彼 法 "若不修者此 不 如阿 在 身中 , 選員 是

偶云何通"如偈說 瞿曇坐樹 ፑ 涅 藏 思 不 心放 中漁

現在世證故名近。復次捨近法得故名近。近 膧 近,若依此身。應起聖道,餘身不能。涅槃不爾。 故名近。復次聖道所依身定故。此法不爾名 者瞿沙說曰。精勤次第趣向。修正方便者得 法名現在。聖人捨現在。法入涅槃故名近。拿 復次住近處得故名處近。近處者謂現在世 過去未來法。云何近法。謂現在前,及無爲 和故知近。如波伽羅那經所說。云何遠法。謂 忍智現在前。正觀此法。如在目前復次以 道郎得。復次以是近觀故名近。諸聖起緣。彼 不選擇處所故名近。若於村落。若於靜處。 修道。即證婆羅門 毘含首陀修道亦證。 迹、得近涅槃、復次不選擇身故名近。若刹利 非有法。而彼法實有體性"是故說近"以是事 涅槃故。何故名近者。以是有法故。或有說是 說時。解脫是樂法。無漏戒是樂戒者。以能到 故。世奪經說。行者精進成就十五法。是名學 苦故。惡人畏苦涅槃。無身心苦故。惡人樂之。 中成就涅槃得故。何故名可樂者。以雕 答 如苦惡戒生死增長老死。說亦如是。世奪經 修道所依身則能置是名爲近 日。如尊者波奢所說言。涅槃在心中 不 · 八履道 迹 褩 在 問日。 何故 復次 法 比 修 切

흅

界繁。出要寂靜善定學法無學法。數滅等法 根 無常過故。涅槃不爾。復次道有對治厭惡善 道雖是妙。涅槃是妙中妙。復次道雖是妙。 離欲拾、二者棄拾、無漏有爲法。雖無離欲 **大捨一切法故言離。有漏法冇二種捨。一者** 是也。答曰。涅槃。唯是離道是離是可離。 羅那所說"云何離法"答言,欲界繋"或色無色 曰。涅槃何故名離耶、如道亦是離相、如波伽 而有棄捨。涅槃無難欲捨亦無棄捨。復次第 [羅那所說]云何妙法。無漏善法是也。答曰。 一味。無有善法能厭惡涅槃者故名爲。妙問 義是雕。以色故雕欲。以無色故雕色。諸有 Ñ 諸有所思以涅槃故難 如室室三昧無相無相三昧無願無願 如道 亦是妙。何以獨稱涅槃爲妙 雜 捨 復 波

以者何。 非數減。答曰:不以功作而得。是名非數滅。所 說者 以過去未來陰入界。非現在世 所以者 非數減。問日。以何法能得此法耶。答曰。或有 五識身所緣法。不以功作而住。不生法中。故 云何非數滅。答曰。是滅非解脫。問曰 亦 得。復有說者。未來世中得非過去。所以者何。 何。以陰入界現在身中可得故。如此說者。一 日,於未來不生法中得。如是說者好 《有過。所以者何。未來法生時。此法亦捨故。 ②去諸陰。曾在身中。今日陰卽在身故。此說 刹那中,有失有得,刹那生時失。 刹那滅時 **時常增益。問日** 如人住此四方所有色聲香味觸。是 。數滅多。非數滅多耶 「何故 以是 4 問日。爲一時得三惡道非數滅。 生。得如上善根惡道分斷。鉞根者,乃至忍斷 婆達多生地獄中。 答曰。或有說者。三種一時得。問曰:若爾者提

道非數滅。

乃至以頂得惡道非數滅。自有衆

各日

或

有說者。

數 滅多。

非數減少。

耶

答曰。

唯除地獄

生分。餘

地獄生分。

覺非得餓鬼畜生非數滅

爲次第得耶

滅少。所以者何。非數滅有漏無漏法中得。數未來不生法中得故。復有說者。非數滅多。數 現在無漏法。未來世必生無漏法是也 謂未來世不生有漏法是。 第四句者謂過去 俱無量無邊。 滅唯有漏法中得故、評曰。應作是說。 二句者未來世不生無漏法是也。 者過去現在有漏法,及未來世生者是也。第 得。有法非數滅所得亦非非數滅所得。 是數減所得。 減所得非非數減所得。 何 "數滅於過去未來現在法中得。 、以是事故應作四句。 有法亦數減所得亦非數減所 有法非數滅所得非 非數滅 有法是數 第三句者 。此二法 初旬 唯

者何 如住此凡夫人得五道中五識非數減。 若不因覺知緣起法。則不斷惡道。此說云何 慧。如烻法頂法至忍必斷。食者婆植陀說曰。 慧。或是思慧。如不淨阿那般那念處。 斷惡道。答曰。或是布施。或是持戒。 味觸。彼五處衆生。亦於此得非數減。若惡道 生法中故。是以得彼非數減。 是說。如是說者好。或以布施。或以持戒。得惡 言覺知緣起法者。盡是無漏道 分已斷者。彼盡得惡道中非數滅。 一彼中所有色聲香味觸。緣彼識住。在不 如此處色聲香 。許曰。不應作 . 問曰:誰能 。或是聞 。或是修 所以

> 者。 餓鬼畜生分一 不定。餘趣亦如是。若以《達分善根。斷惡道 此則不定。若斷地獄,則得地獄非數滅。 惡道者,一切惡道。得非數滅。若施等斷惡道。 **彼惡道一時非數滅** 115 糗 評日 若起達分善 根 餘則 斷

道不起。得阿那含。得欲界一生分非數滅。最礙道時得也。若斯陀含趣阿那含果。住方便 得欲界六生分非數滅。若起得者。住第六無 界一切處一生分。其餘諸生,皆得非數滅。 答曰住增上忍時。 已說得惡道非數減。復云何得生處非數 者最後無礙道。 得非想非非想處一生分非數滅。 想非非想處然。若是不退。住方便道不起者。 數減。乃至離無所有處欲。說亦如是。若離非 無礙道。當得初禪地一切生分數滅。不得非 **治起者最後無礙道。得二生分非數滅。當得** 數 欲界一切生分數滅。離初禪欲時。若是不退 者。最後無礙道得。欲界一生分非數減 後無礙道。當得欲界一切生分數滅。若起得 陀洹趣斯陀含果。住方便道不起。得斯陀 欲者。住方便道。得八地除生分非數滅。最 數減。當得一切生分數減。若是退法不起離 道。當得非想非非想處一切。生分數減。若起 法。住方便道不起者,得初禪二分二生分非 無礙道當得非 想 非 切生分數減。若是退法。若起若不起、最後 1起者最後無礙道。 滅、最後無礙道。當得初耀一切生分數滅 得非想非非想處一生分非 除人天中七生分色無色 非想處一切生分數 得八地中餘生分非數 最後無礙 當得 須 後

嬔

亦得初禪地善不隱沒無記行

數波

得數減。

初禪下下築汚三識身。於所緣得非數滅

。離八種欲亦如是。若斷下下煩惱時

界善不隱沒無記行數滅。離初禪欲。斷上上 煩惱。彼上上染汚三識身。於所緣得非數滅。

污五識身。於所緣得非數減。得數滅。亦得欲 八種欲亦如是。若斷下下煩惱時。彼下下染 污五識身。於所緣得非數滅。得數滅。乃至雕 滅。得數滅。復有雕欲界欲。斷上上煩惱時。染

若是不退法起離欲隨無礙道隨種。

得非數

心為涅槃能過惡道

煩惱。是謂先得數滅後得非數滅。第三句者 得數滅。第二句者若是退法。三界修道所斷 方便道修道所斷煩惱。是謂先得非數滅後

滅 時 ⁶⁰已說煩惱道復云何。 是 謂 俱 得 第四句者除上爾所事88

非

雕非想非非想處欲。說亦如是。問曰。退法者 隨無礙道隨種。不得非數滅。當得數減乃至 得非數減。當得數減。若是退法。若起若不起 **礙道隨種。當得數滅。若起者。隨無礙道隨種**。 已說生處。諸煩惱復云何、答曰 欲界欲隨所斷種。住方便道。得非數滅。隨無 種當得數減。若是聖人。是不退法、是不起離 得三界見道所斷煩惱非數滅。 當得非想非 想處 初 生分數 。住埼上忍 隨無礙道隨

聞辟支佛道。得非數滅。阿羅漢有六種、一退 道。得非數減。求佛道者。於佛道決定時。於聲 辟支佛人。於辟支佛道決定者。於佛道聲聞 聲。聞道決定者。於辟支佛道佛道得非數滅。 解脫道時。於時解脫道。得非數滅,聲聞人於 於信解脫道。得非數滅。非時解脫人。行非時 時。於堅信道。得非數滅。見到人行見到道時, 時。於堅法道。得非數滅。堅法人行堅法道 、答曰。堅信人行愍信

耶。答曰。本雕欲時。不爲此法作方便得故 問曰。非數滅。皆是勝進時得,何以不是道果 不動法者。得不動法。 滅 動。問日。此諸阿羅漢於何時得非數滅耶。答 日 法"二思法"三護法"四等住、五能勝進" 六不 。若不決定者不得。乃至能勝進說亦如是。 。若退法者。於退法決定者。於五種得非數 於五種道。 得非數減。

或有俱得。或有俱不得。初句者住增上忍。於 得非數減。後得數減。先得數減後得非數減 惱非數滅。以是事故。而作四句,或有煩惱先 Е

1。應作是說。若得決定更不退

爾時得諸煩

信解脫轉根得見到時。解脫轉根得不動,評

於諸煩惱。何時得非數滅。答曰。或有說者。若

三界見道所斷煩惱,是不退法。不起離欲,

住

以 當爲非數滅作方便者。非數滅則不可得。所 者何,若心貧著。有是人不能過三惡道。若 若

生何地。即 四法中得。 答曰。於三界繫及不緊法中得。生欲界於此 得非數減。即彼心果、問曰、於何法得非數滅。 續。是彼心功用果。評曰。應作是說。隨住何心 是造受住處心果。復有說者。若心能使生相 目 。非數滅得。是何心果。答曰。或有說者。 彼 生色無色界亦如是。非數滅得。隨 地

間日 。於欲界緊五識身。而得增長。 "非數滅"於何法得增長耶。答曰 亦有緣現在 生欲界

> 量解脫勝處一切處。而得增長 界唯一切處。生色界中。欲界五識身。 無量解脫勝處一切處。而得增長。 增長,意識亦得增長、然微細難現。 三識無量解脫勝處 欲界意識身而得增 切處,生。色界中。於欲界五識色界三識無 Ę 切處。 然微 而得增 細 難現 無色界唯 色界三識 長 於 無色 而 得 色界

者何。先已得故 無色界中。於欲色界繫法。不得非數滅,所以 果。欲界變化心。得非數滅。第四禪命終。 數滅。第二禪命終。生無色中。三禪果。欲界變 色中。一禪果,欲界變化心。得非數滅。聖人生 化心。得非數減。第三禪命終。生無色中,二禪 禪命終。生無色中。四禪果。欲界變化心,得非 中,於欲界繫何法中。得非數滅耶。答曰。若初 變化心。得非數滅。問曰。色界命終。生無色界 至第三禪命終。生第四禪中。第三禪果。欲界 初耀二禪三禪果。欲界變化心。得非數 禪果。欲界變化心。得非數滅。若生第四 數減耶、答曰。初禪命終。 生二禪中。 欲界變化心。得非數滅。若生三禪中。 間 [日] 聖人生色界中"於欲界繫。何法中得 '初禪果。 初 生無 滅ガ 禪中

勒佛時入涅槃者。問曰。何等阿羅漢。成就非 槃阿羅漢。得非數滅多耶。答曰。前入涅槃者 問日。先入涅槃阿羅漢。得非數滅多。後入涅 入涅槃者。釋迦牟尼佛時。入涅槃者則多。彌 多。迦葉佛時。入涅槃者則多。釋迦牟尼佛時 《滅最多。答曰。生無色界阿羅漢。住 於一 切法 得非數滅多。 颇有陰界入永波 **立最後心**

◎ 0条第二十三終員 3 ◎ 6条第二十四難穩度愛敬品之三首團為書,卷第二十四雜建度愛敬品第四之三首團,遊號釋號課號同吳供 如卷第十一 ◎(於)+後界無罰 ◎(無)+色界毒圖

三

者五心六心。當起現在前。 以者何。阿羅漢。若決定欲入涅槃時、爾時除 心時,非是不得非數減耶 永滅而不得非數滅者。問日。 心。評曰。不應作是說。所以者何,無有陰界入而不得非數滅耶,答曰有,謂阿羅漢住最後 丽 不得非數減耶 答日有。 除陰界又悉得非 '答曰**。**非不得。所 阿羅漢住最後

復有說者。四大是四大身。諸根即諸根。相續 者造色是也。相續心者是心心數法也。 樂界,如是等諸有餘故。名有餘身涅槃界。 心是覺性 四大造色。心心數法未滅。是有餘身涅槃界。 大未滅。乃至廣說。四大者即四大是也。諸根 事故"爲止他義欲顯已義, 爲止如是說者意欲明此義俱是無漏。 樂界非諦所攝。 世尊說。 復有說有餘身涅槃界是諦所攝。 餘身涅槃界是道果。無餘身涅槃界非道果。 槃界是善。無餘身涅槃界是無記。復有說有 **今欲說故而作此論**。 上說。云何數滅。答曰。若滅是解脫。彼數滅有 身涅槃界。乃至廣設。問曰。何故作此論。答曰 二種。一是有餘身涅槃界。二是無餘身涅槃 云何有餘身涅槃界。答曰。阿羅漢住壽。四 無餘身混樂界是無爲。有漏無漏亦如是。 未說云何有餘身涅槃界無餘身涅槃界, "無餘身涅槃界無體"復有說有餘身涅 有二涅槃界。謂有餘身涅槃界。無餘 。若身諸根。覺性未滅。是有餘身涅 復有說有餘身涅槃界是有 復有說有餘身涅槃界 乃至廣說而作此 無餘身涅 以是 。若此 身 說得作證等

彼中無如是衆生差別故。唯心此法性,是故不 處有得 誰得此得言是提婆 達多延若 達多。 現在得滅故。不言得作證, 證耶。答曰。以現在得作證故。言得作證。彼時 涅槃界,問曰。此中何以不說斷一切結得作 染汚。二種身俱滅一切結使斷。是名無餘身 餘身涅槃界。復有說者。身有二種。謂染汚不 心數法不生便是無餘身涅槃界。身有二種 數法作所依。 四大扁故諸根亦劣。 大、火大損故飲食不消。飲食不消故四大鼠。 信經故而作是說'阿羅漢死時。風大能損火 性滅、名無餘身涅槃界。應作是說。阿羅漢斷 不說者有何意耶。答曰。彼尊者依世俗言。說 身涅槃界。問曰。此文不應作是說,身諸根覺 相續心是覺性。若身諸根覺性滅。是名無餘 身涅槃界。復有說者。四大身、諸根即諸根。 數法。若此四大諸根心心數法滅。是名無餘 一切結盡入於溫獎。是名無餘身涅槃界。而 者即四大。諸根者是造色。相續心者是心心 若阿羅漢。已入涅槃四大滅。乃至廣說。四大 證。是名有餘身涅槃界。云何無餘身涅槃界。 能生心心數法。乃至廣說。彼斷一切結得作 故言有餘。四大爲生何法。謂生造色,依造色 築汚已盡唯有不築汚。是故說四大等。有餘 冇 者生身。二煩惱身。彼二種身俱滅是名無 生身。復有說者 心心數法無所依故則不生心 「身有」 諸根劣故不能與心心 復有說者。有衆生 種 。有染污不染污、

Ħ 凡夫人學人斷。 爲是有餘身涅槃界。

有二種

煩惱身。二生身。雖無煩惱身

而

界生色無色界有心無心具根不具根者 羅漢一切結盡入涅槃。若作是說。 盡攝生 切結盡得作證。云何無餘身涅槃界,答曰 云何住有餘身涅槃界、答曰。阿羅漢住蒜。 漢。皆當言住有餘身涅槃界。經文應如是說 相續心。無諸根四大,生欲界阿羅漢 四大諸根。無相續心。生無色界阿羅漢。唯 大相續心。有諸根不具者,評曰。如是諸阿 餘身涅槃界。生色界阿羅漢、入滅盡定。唯 問日 其三事者。名有餘身涅槃界:無三事者,名無 無餘身涅槃界耶。答曰:如經本所說有,如說。 分。非斷智少分。是沙門果少分,非沙門果 名9無。亦名爲滅。亦名爲歸少分。是斷智少 涅槃界。亦不名無餘身涅槃界。但名爲斷。 為是無餘身涅槃界耶 頗有阿羅漢不住有餘身涅槃界不住 答目 亦不 名有 帷 有四 餘身 欲 阿 羅 冇 有

欲顯己義故。而作此論 得作證。是名非學非無學。 結得作證、是名無學。若非學非無學斷諸 學。若學斷諸結得作證是名學。若無學斷 犢子部說涅槃有三種。 論。復次何故作此論者。爲止並義者意故。如 說是學無學非學非無學。今欲說故,而作 答曰。先說數滅是二種涅槃界。乃至廣說。 涅槃當言學耶。乃至廣說。問曰。何故作此論 是學無學非 為止如是說 學非 此 未 無

彼說涅槃有三種性。 當言非學非無學。復有說者,涅槃是學無學 非學非無學者。此是犢子部所說,所以者何。 涅槃當言學無學非學非無學耶。 **岩學斷諸** (結得) 答曰。 作證是 涅槃

無學者常是非學非

無學

學常是學。無學常

學

提。有二種。過一一說涅槃是非學非無學復作 者。育多婆提、欲說毘婆闍婆提過。毘婆闍婆 是殺滅。是非學非無學。廣說如經本。復有說

提 道

"學作無學無學作學"二說涅槃是非學非

即是學耶。答言,不也。所以者何。我說涅槃是

。斷結作證是非學非無學。後得阿那含果。 。難毘婆闍婆提言。於意云何。若先以世俗

非學非無學常是非學非無學。乃至廣說。毘

無學無學作學。以是故。涅槃於一切時。是常

涅槃未曾作非愚非無學復作學學作

是無常。者無常者。有爲無爲,無有差別。所以 作無學無學作學者。是則不定若不定者,則 說其過,若常涅槃是非學非無學。復作學學 育多婆提"於他法中。不順義者。集資

一處。而

說 閣婆提言。於意云何,若先以世俗道。乃至廣 非學非無學復作學。學作無學。無學作學者。 **昆婆闍婆提答言**。如是。青多婆提。復難毘婆 如是汝說涅槃是非學非無學。 是 無學 。後見四聖諦。得阿那含果。彼是學耶。毘婆 育多婆提。 難毘婆闍婆提言。涅 然後作學耶 一級是

名學也。

"無學非學非無學"說

6.办如是

作 如 문

一解脫體為三。得所得 如此文。如此義。如此

便有三性。如我義者。 說者則有大過。云何

迦9旃延子。欲顯己義經本應齊作是說,不應

如我等意。涅槃是非學非無學。此是尊者

以世俗道斷結作證。乃至廣說。得阿那含果。 如是。毘婆闍婆提。復作是難。於意云何。若先 他言說。說他過者是則不可。育多婆提答言。 無學耶。此是問亦是定言。所以者何。若不定 有過。復有說者。應作餘說,所以者何。里婆閣 作餘說。所以者何。若作餘說。青多婆提所說 如是汝說涅槃是非學非 婆提言。汝意云何。先以世俗道。斷結得作證。 學非無學復作學故。育多婆提見復問毘婆闍 婆闍婆提答言。如是。所以者何。我說非學非 是非學非無學。即彼非學非無學作學耶,毘 閣婆提答言。如是。所以者何。我說涅槃是非

婆提。問育多婆提。

學。若不得果而是學者。○此事不可。趣阿羅 閣婆提過。若當先以世俗道斷結得作證。乃 彼是學耶。有多婆提答言。不也,所以者何。我 漢斷結作證。阿羅漢斷結作證退。說亦如是。 至廣說。乃至得阿那含果彼是學者,本應是 育多婆提欲說毘婆 斷結得作證。退作學。說亦如是。育多婆提。於 阿羅漢。斷結得作證。是學後作。無學阿羅漢。 是則不可。育多婆提。復難毘婆闍婆提言。趣 果。當是學者。本應是學。若不得果。而是學者。 他法中。不順義者,集置一處。說過如上。若說 過。若先以世俗道。斷結得作證。後得阿那含 無學後作學故。育多婆提。復說昆婆闍婆提

說涅槃是非學非無學。

如是。所以者何。我說涅槃有三種故。育多婆 方便時。得見真諦,得阿那合、彼是學耶。答曰。 斷欲愛患。未見真諦。欲得見故。熟修方便。修 學常是無學者。育多婆提。難毘婆闍婆提言。 難毘婆闍婆提言。於意云何。若先以世俗道。 涅槃是非學非無學常是非學非無學乃至無 汝說涅槃有三種耶。答曰。如是。育多婆提。

> 學常是非學非無學乃至無學常是無學者。 非無學後作學學作無學無學作學非學非無 義者。集置 作證退。說亦如是:育多婆提。於他法中。不順 婆提。若趣阿羅漢果。斷結作證 學。育多婆提。欲去此過故。若不得阿那含果。 非無學。後作學者。未得阿那含果時。本應是 婆開婆提 而是學者。此則不可。育多婆提。復難毘婆闍 一處。而說共過, 反難育多婆提。 若當涅槃是非學 若當涅槃是 。阿羅漢斯結 非學 是

學非無學乃至無學常是無學。以是事故。 得者。答曰:應作此論,得復有得,問曰。若然 槃於一切時。是常是寂滅。非學非無學 者。得復有得。便爲無窮。若無窮者。無成就此 作學學作無學無學作學非學非無學常是 如經本。問日。所說得。復有得不耶。若當有 無爲。無有差別。涅槃未會作非學非無學 則不定。若不定者。則是無常若無常者。 废說 有爲 非 誓 後

是說。法生時。三法俱生、謂法得得得以得故 成就彼法及得得以得得故成就得。 以俱在一世一刹那中故非無窮。許曰。 **斷難除難過、衆苦相續。猶如連鎖。復有說者。** 容此得。以生死法無窮故。得亦復然。是故難 是故非 應

爲。亦同 去 得。是名有爲無爲同 得得是也。乃至行陰識陰。說亦如是。有爲無 颇有行陰色陰同於一得耶。答曰有 未來得不。若成就者。云何非是無窮。所以 得。所以者何。無爲得得無爲及得 共 得。問曰。有成就過 所謂 色

無窮。以是事故而作此論

者是則無窮。答曰。無窮有何過。未來世寬。能

得是色無色界點。 辭是三界繫。彼得亦三界繫·滅諦是不繫。彼 善不善無記。滅道歸是善。彼得亦是善。苦集 得三世攝。苦集諦。是善不善無記。彼得亦是 道諦三世攝。彼得亦三世攝。滅諦不在。三世 攝。滅諦得。三諦攝。道諦得。即道諦攝。苦集 共自體。盘是因。廣說如上。苦集諦得。苦集諦 俱 法忍有十五得。一是苦法忍俱。二是苦法智 道。 道 來得者。一一剎那沙門果。亦得亦捨,修梵行 何。以得故。沙門果有羔別。若不成就過去未 說。應作是說。有成就過去未來得者。所以者 此文不說得。說得所不攝法, 評曰。不應作是 命終生欲界。乃至廣說。此文云何通耶。答曰。 說者。無有成就者。問曰。若然者,如說無色界 故。難斷難除難過。杂苦相續。猶如連鎖。復有 有何過"未來世。窮無容處耶。以生死是無窮 日。若然者。云何非是無窮。答曰。假令無窮復 有染污。復有說者。 言本得得報。當言本不得得、彼得亦有善。亦 煩惱。當言本得得本不得得。答曰。善染污。當 所得陰界入四大。 ·又云何通耶,如說無色界命終。生欲界中。 二十四。乃至無量無邊,若不成就者。定建度 六得,三是得,三是得得。是六生十二。十二生 。則無休息心。復更有過。以三事故。拾於聖 "然無是處。是故有成就過去未來得者。苦 乃至道此忍俱有十五。乃至無學初智、除 何 退 二 法生時。法得得得俱生 轉根。三得果。不因此三。亦捨聖 亦是不緊道諦是不緊。 有成就過去未來得者。問 **善不善無記根結轉使纒** 此三滅已便 得 4 智分. 亦有欲界見道修道所斷解脫得。 攝

與盡智俱生故 無學。第九種解脫得是無學。所以者何。彼得 見道所斷修道所斷八種解脫得有二種。 所斷。乃至無所有處。見道修道所斷解脫得 有三種。學無學非學非無學。非想非非想處 道諦是不斷,彼得亦是不斷。欲界見道修道 無學非學非無學。道諦是學無學。彼得亦是 道修道斷。滅諦是不斷。彼得是修道斷不斷。 學無學。苦集諦是見道修道斷。彼得亦是見 非 亦 學非無學。滅諦是非學非無學。彼得是學 是不繫。 苦集諦是非學非無學。 彼 得 亦 連

道所斷九地 所斷八地、無所有處。非想非非想處。見道修 爾者。欲色界見道修道所斷解脫得。六地所 作是說。彼隨有過患對治所在之地。彼得亦 攝。空處見道修道所斷。七地。識處 說者隨彼過思對治所在之地。彼得亦聞:諸 處八地、無所有處。非想非非想處九地。復有 是六地所攝。空處修道所斷者。七地所攝。職 間耀。第二雕者、四地所攝。第三職者。五地所 所攝。初禪解脫得。三地所攝。 謂未至初禪中 亦爾著。欲界見道修道所斷解脫得。未至禪 爾。諸作是說。隨其斷對治道所在之地,彼得 處見道修道所斷。彼解脫得《幾地所攝耶答 曰。或有說者:隨共斷對治道在何地。 問日。欲界兒道修道所斷。 、第四確見道修道所斷無色。見道所斷者。 復有說者。隨地有法智分。彼地 乃至非想非非 見道修道 。彼得亦 想

。彼亦o色無色界見道修道所斷解脫得

便得

若地有比

悬 法智所證故。許曰。不應作是說。是比智分 界修道所斷解脫得。爲是法智分。爲是比 分耶、答曰。或有說。是法智分,所以者何以 8問若以滅道法智。離色無色界欲。彼色無色 者好 作是說。 見道修道所斷解脫得。九地所攝。評曰。不應 見道修道所斷解脫得。六地所攝。 諸作是說 如前說隨地有斷對治道。 隨彼 有法智分。彼 地 亦 爾者。 。彼得亦爾 色無色界 微界

胩 是時得解脫得。應作是說。 陀含果方便是時便得 評曰。不應作是說 時得彼解脫得耶 得趣果道 斯陀含向故。評曰。不應作是說。言不得者好。 界修道所斷五種欲。無漏解脫得不。尊者僧 所以者何。 伽婆修答曰得。所以者何。以是須陀洹。亦是 界見道所斷。與道比智俱生解脫得。彼得欲 漏得作證。若道比忍滅道比智生。是時得三 中所斷四種欲彼九種盡是與道法智俱生無 生,彼前所斷欲界見道所斷五種欲。彼 生無漏得作證。 那中所斷四種欲。彼九種盡是與苦法9忍俱 智生。彼前所斷欲界見苦所斷五種欲。 問日。若離五種欲入見道者,苦法忍滅苦法 界根本對治。隨以何斷。而皆是比智分 問日。是法智所證。云何是比智分耶。答曰。 是法智所證。而以此智所知。然皆是色無色 。不可說住果時復得趣果道。 爲以何事言是趣果 問日。 答曰。或有說者若修向斯 如是乃至道法忍滅道法 若得斯陀含果是 為以何 彼不 刹那 彼刹 雖

修以是事故。智慧度所說善通。如

說若成 答回

在他心智

亦成就過去未來耶。

如

|欲道時不得地。是故未曾得道修。曾得道

之離欲得地,是故以會得道未會得道修。

共對治道。若樂人以此道斷修道所斷結時。 所用道。 何,以會所得道。斷見道修道所斷煩惱。同在 者作是說。是共對治。亦是不共對治。 世俗以曾得者。二是無漏道未來修故。亦得 欲界見道所斷上上煩惱解脫無漏得。 上欲時。於離上上欲中。得二種解脫得。一 道 處。如斷草束。亦如《刻契。 斷九種欲。是名 為是未曾得道耶。答曰 Ħ 所以者何。如無始以來所用雕欲道。今 平 。即是彼道。若以曾所得道。雕欲界上 天以 泄 俗道 雕 欲 。或有說者。是會所 此道為是骨所 所以者 間 日 是

者何。以見道所斷結已斷。若當不斷。此亦能 是名不共。答曰。所會得道。唯是共對治。所以

欲 得道 不共對治過"亦作"過說 道。二未曾得道。 斷上上欲時。得三種解脫得。 欲已曾得道未曾得道修者。 。得一解脫得,以會得道故,以是義故 N. 未會得道修。若作是說。以未會得道雕 日 。如是說者好。 三無漏。 以未曾得道雕 於見道所斷上上 一是世俗曾得 雕欲界修道所 欲 善去 Ē

乃至離無所有處欲。說亦如是 煩惱。乃至下下煩惱說亦如是。如離欲界欲。 得作證耶。答曰有。如此所說者是也。 頗有不退不得果不轉根。 而於見進 如上上 所斷結。

問口 問曰。頗一 去世非衆生數法是也。第三句者。過去世衆 耶。乃至廣作四句「答曰。有初句者:數滅非數得過去。彼法亦過去耶。若法過去,彼得過去 生數法是也。未來現在亦應如是作四句 滅。得在過去。彼法非過去是也第二句者。過 生數法是也。 解脫道所攝。第四句者除上爾所事。 也 有漏諸根是也 阿那含果,住最後無礙道時,當得初禪地善 捨而不得。乃至廣作四句。答曰,有初句者。向 第三句者無漏諸根。拾無礙道所攝。當得 若法修彼法。得亦修耶、答曰、若法修彼 一刹那頃。當得信等五根。得 第四句者虛空未來現在非衆 第二句者欲界悔憂俱根是 問日 mi 不捨。 諸

問日。 滅是 法得 解 \Box 脱得。 ず 。若法無得。 亦修。 初句者。非衆生數法。 彼法非不有得耶 颇法得修彼法不修耶。答曰 彼 法非不有解脫得耶。 **"乃至废作四** 是謂無得 何 一有數 不有 若 答 無

離欲得地時修異。

斷欲道時異。第九解脫道

曾得道修。餘無礙解脫道。何以不修耶。答曰

。以何等故。第九解脫道。已曾得道《已未

欲界見道修道所斷漏無漏二種解脫得 脫道。若未曾得道。已曾得道。一時悉得。亦得 得此道故。若作是說。則是不共對治,第九解

問

道

所斷上上煩惱非對治

"所以者何。以未曾

未會得道故。無漏者、以未來修故。於欲界見 二種解脫得。一是世俗。二是無漏、世俗者。以

若作是說

"以未曾得道:雕欲界上上欲時。得

所以者何。無始以來所用道異。今所用道異。

。復有說者。惡人所用世俗道。是未會得道。

斷

非衆生數法是也。 是也。第四句者嚴容是也此是句 侚 問曰。若法有得。彼法無解脫得耶。若法有解 呵 脫得。彼法無得耶,乃至廣作四句,答曰,有初 數有漏法 是謂非不有得。非不有解脫得也。 是謂非有得非有解脫得也 是謂無解脫得非不有得也。 □毘曇毘婆沙論卷●第十七 `者'有爲無漏'及數滅非數滅是也 脫 得事 。第二句者有為無漏數減 第三句者衆生數有漏法 第四句者 第三句者處交。 非數 筝 衆生 二句 滅

阿毘鑾毘婆沙論卷。第十八

迦旃延子造 *五百羅漢釋 北涼*天竺沙門浮陀跋摩 共道泰*等

雅•健度愛敬品•下

餘處無學支中說。 羅漢果。今說有爲阿羅漢果故而作此論。 當言學無學非學非無學。 今欲廣解佛經故而作此論。復次所以作。論 Œ 者。先說有餘身涅槃界無餘身涅槃界。涅 戒身。雖作是說而不分別。佛經是此論根本。 作此論。答曰。此是佛經。佛經中說無學成就 世 更 語即是口戒。正命是淨命。問 無學戒身。答曰。無學身戒口戒及淨命。如 常說無學成就戒身。乃至廣說。 ~無淨命。 。云何立此三名耶 正業即是此中無學身戒。 如此皆說無爲阿 答目 日 如身口 問 Çį 目 净 何 궆 褩

O刻=剋争物 ⊖(已)—粤省 O涵=北自3 O耶=也自3 O第十七二第二十四争3 O第十八二第二十五争3 9雄二難倒 **9**下= 之四里无面,第四之四面 8(此)十論章章

學法。復有說者、世尊或稱譽歎說最勝弟子。 或稱中者。或稱下者 以 義故。所以者何。者以法而言則無學法勝。若 如來發化有餘略勝之說。復有說者。說最勝 戒身。何以但說無學耶。答曰。或有說者。此是 身。乃至废說。問曰。如學非學非無學。亦成就 者故。與上所說相違。是名正命。無學成就玻 不善業、餘如前說。所以者何以方便業難除 善業。若行方便不善業。是名邪命。若行根本 除者故。復有說者。有根本不善業。有方便不 邪命。若作性罪、餘如前說。所以者何。遮罪難 有說者,或有遮罪。或有性罪。若作遮罪。是名 誑等五事。是名邪命。若爲餘事。餘如前說,復 惡行。是名邪命。餘如前說。復有說者、若行諂 故,行諸惡行。或爲餘事者。若爲四種愛。行諸 餘事 故、餘如前說、復有說者、或爲四種愛 者。或有爲命故。行於種種醫方呪術、或有爲 不爲命。起身業是邪業起口業是邪語復有說 怨心故。起七不善業、若爲命故。是名邪命、若 語。復有說者,或有爲命故。或以遊戲故。或以 從瞋癡生不復更作。身業是正業。口業是正 入而言則無學人勝。廣說如上。無學法勝 業。口業是邪語,從貪生者,不復更作。是正命 從貪生者。是名邪命。從瞋癡生者。身業是邪 相對故。 。而立三名。七不善業。從貪瞋癡生。 。稱最勝者。如偈說

喻經 稱中 訤 如識七善人" 羅漢最 "此中。唯說稱譽讃說最勝弟子。問 斷 於我 樂 慢 經中所說 Ç), · 裂無明網 公無渴愛故 一稱下者如池 団

> 智善福故 有說者。學習義是尸羅義。所以者何 者何。破戒能令身心熱。持戒能令身心冷。復 云何是尸羅義耶。答曰、 冷義是尸羅義。 數數修 所 Û

涅槃無如是相。而彼定緣之。復次陰是有相。 聖道依於增長,問曰。若然者。聖人何以修道 境界故說無相。無相者。無十相。無十相故言 除於棄道。更無有法能至涅槃。是以修道。以 耶。答曰。欲至涅槃故。所以者何。專人觀察。 心不願於苦。而聖道依苦。期心不願增長。而 而聖道依陰,期心不願於世。而聖道在世。期 不願聖道。而言無願耶。答曰。期心不願於陰, 是签行。以期心故說無願。無願者不願於有。 問日。若以期心。不願於有,名無願者。亦期心 非是我。是無我行。陰中無我是空行。復次眼 意入說亦如是。復次性空是無我行。無所行 **入非我。是無我行。眼入中無我是空行,乃至** 見。復次無我行對已見,至行對己所見。復次 無我行對我親愛。空行對我所親愛。復次陰 對治耶。答曰。無我行,對於我見。空行對我所 種。一行於容。二行無我。此行與彼何行作近 日。身見有二種。一行於我。二行我所。答有二 境界。以對治故說空。空是我見近對治法。問 定緣陰不生。復次前後法是有相 日。以三事故說三。一以對治、二以期心。三以 無願三昧。問日。 云何無學定身。答曰。無學答三昧。無相三昧。 ·相者。謂色聲香味觸男女三有爲机。 定體是一。云何說三耶。答 彼定緣

> 相是癡近對治 **签行是我見近。對治。無願是戒取近對治。無** 四行。謂滅諦四行。復有說者,以對治故說三。 行於二行。謂空無我行,無願定行於十行。謂 緣無上中下。復有說者。以行故說三。彼答定 苦無常行。 無前後復次若法有上中下。 集諦四行道諦四行無相定行於 是名有! 桐 彼 定

學慧身。答曰。盡智無生智不攝無學慧是也 云何無學解脫●身。 **慧身。不說分別慧身。此文應如是說。** 現觀。乃至廣說。評曰。此說可爾。但此中說 云何無學慧身。答曰。若智若見。若明若覺。 答日。 無學正觀和應解 。云何無 無學 ĪF. ĪĒ,

是故道智是無學解脫知見身。 爲者滅智所緣。 智故。復有說者, 有為解脫. 於解脫。亦緣緣解脫無漏智解脫有二種。 智,是無學解脫知見身。所以者何,此道 三智緣於解脫。不緣。緣解脫。無漏智無學 學苦智集智減智。是無學慧身。所以者何。 解脫知見身。所以者何。緣無縛法故。復次無 何。此二智緣縛法故。無學滅智道智,是無學 別。答曰。無學苦智集智,是無學慧身。所以者 問日。無學慧身、無學解脫、知見身、 見身耶。答曰。以是解脫人身中生故 也 云何無學解脫知見"身"答曰:盡智無生智是 見相應解脫 脱。此解脫是大地。是盡智無生智。 問口。 何故說盡符無生智是無學解脫知 無爲解脫 智解脫無漏見。是道智所 慧或對治。邪慧。 有為者苦集智所緣 以道智の縁三 或對治無 有何意差 緣 道 此 ●故二者号● 9唯二惟像下同 9身+(耶)⊜愛*

云何說道究竟。如偈說

不調而死 若不知道 是聰 皏 慢 未到究竟

中。下根者說下。如佛告諸比丘,一究竟非染 若以根者、則有差別、利根者說勝。中根者說 爲有差別不耶。答曰:若以地以體,則無差別。 餘身在九地。問日。佛辟支佛聲聞。此五種身 本四禪 如偈說 不知道者。謂不見八道也。是聰明慢者、 有煩惱而死。如偈說道究竟。云何涅槃究竟。 發意。不到究竟。不調而死者。如有煩惱而生 愚小自謂聰明。而生憍慢未到究竟者。 雕復 外

亦如是。戒身在六地。謂未至中間根 是無學解脫知見身。如*邪慧無知

"若對治"邪慧

是無學

慧身。

。若對治無

夘

能 到 究 盡 於 寬 有無 箭畏 此 無 身影。 後無 邊悔

不流法中。此身是後邊者。已盡共因故更不 者。以善修楽道。能令有愛已盡永滅寂靜住 生。更不生故。此身是後邊也 無悔者善除戒取生畢竟智故。 說者不如諸外道說邪智 邪 見 無義之言也。 究竟。是到第一事成究竟也。無畏者、善修空 三昧。深解緣起法故。不畏惡道及生死苦。 到究竟者。究竟有二種。一發心究竟。二成事 能盡於有箭 <u>446</u>

作此論

諸佛經中所不說者。

佛經是此論所爲根 今阿毘曼盡欲說故

本

奢答曰。

問曰 究竟有二。何以世尊唯說一耶。 尊者波

一究竟謂發心究竟無二發心究竟

事成究竟。無二事成®就究竟。 世質亦說一

經所不說者今欲說故而作此論

事成故言究竟、佛經是此論所爲根本。諸佛

究竟。而不分別。爲以發心故言究竟。爲以

是佛經"佛經說一究竟"非衆究竟。佛經雖說究竟。乃至废說。問曰。何故作此論。答曰。此

不滅法故 要者除諸煩惱。得清淨故。到不死者畢竟到 火故,道者智所立處。無上者無所依故。能盡 此是最究竟者。說事成究竟也。 切相者。顯現斷一切業斷一切煩惱相。出 能盡一切相此是最究竟 出要到一無上寂寞 。寂滅者離三 不滅 死 道

中說涅槃是事 成究竟 有發心 有發心究竟 言。婆羅門此事不定。或有到者有不到者。此 門瞿曇所化弟子。一切盡到究竟耶。世尊告 如數目捷連婆羅門。往至佛所而白佛言。沙 事成有事成究竟。云何發心究竟。乃至事

外道過故說一究竟。非衆究竟

竟。常見應非。然常斷俱非究竟法。是故欲說 若常見者是究竟。斷見應非。若斷見者是究

如說一究竟非衆究竟。乃至廣說,究竟名爲

何法。答曰。世尊或說道究竟。或說涅槃究竟。

見者非於常見常見者非於斷見。佛作是言。

究竟。但欲說諸外道過失。諸外道等。斷

法。惡說法中。無究竟法。復有說者,此中不說 中。生究竟想、佛作是說、唯善說法中。有究竟 發心。後有說者。諸外道等,各各自於所行法 究竟"謂事成究竟"發心究竟者"皆爲事成故

一諦。無第二道諦。復有說者。唯一究竟。無二 『無有二諦。謂一苦諦。無第二苦諦.乃至一

道

雖作是說而不分別。 道梵志。作如是論。我斷諸取。乃至廣說。佛 故作此論。答曰。此是佛經。佛經中說。有諸外 如世尊說。有諸外道梵志。乃至廣說。問曰 斷。是名事成亦名究竟

因緣。亦不以少因緣。諸佛所說。盡有因緣。非 逆。不應隨順。所以者何。世尊說法。不以無 說者。此是世尊小小說法之言。此言應當違 何以言斷欲取戒見取。乃至廣說。答曰。或有 延子。先答中者。問口。如諸外道。不斷諸取。 取、不施設斷我取。於此三種問中。尊者迦旃 取見取。三間如諸外道施設斷欲取戒取見 施設斷諸取。 以佛說諸外道言斷諸取。 此中問三事。 何以言諸外道施設斷欲取成 問諸外道實不斷諸取。 二問如諸外道不

竟。學道所斷。是名事成不名究竟。無學道 名發心不名究竟。無學道,是名發心亦名究 所斷、是名事成亦名究竟。復有說者、學道是 中間道所斷是名事成不名究竟。根本《果道 究竟。根本沙門果道,是名發心亦名究竟,果 名究竟復有說者。果中問道。是名發心不名 名事成不名究竟。無漏道所斷。是名事成亦 成究竟。答曰。或有說者。 世俗道是名 發 Ċ

所化若他人無緣者。佛終不說。復有說者。世 無因緣。盡有所爲。非無所爲。盡有所化,非無 尊現少分斷故。 。作如是說。此言亦應違逆"不

處於念處義。便爲滿足。如說一念處。名不滿 有不滿足。其所爲事。無不滿足,如經說。四念 受。忘斷我受。復有說者。世尊說法。或有滿足 諸外道。在大衆邊。彷徉而行。以稱法故。心懷 往詣瞿曇沙門所求爲弟子。 外道作是議已。即便喻遺蘇尸摩納等。 說經法。彼誦讀已。當爲我等而來解說。時諸 等,作是議言。如我衆中蘇尸摩納等。 法中所聞經法。 **今可遣往爲彼弟子。** 方便得彼經法。若當得者。世間利養、還歸我 足相況。然彼所說經法難及。我等今當作何 有實德。但形容端正。善於經論。我等形容粗 **瞿曇旣出**,如是等事。轉轉減少。然彼瞿曇。無 減少。時諸外道。盡集一處。而共議言。沙門瞿 9芡火。外道弟子。歸伏世尊,外道利養。轉轉 禪地我取。乃至斷無所有處我取。是故此言 曇。未出世時。世間所有名譽利養。皆歸我等。 說,是具質義。佛未出世時。外道吳學。得名譽 亦不中用,然佛世尊。廣說踏法。乃至廣說此 心怖。以 身身觀者。 無所長。於大衆中。廣爲人天。解說諸法。有 ·兼有念力。 "如說衆生住身身觀者" 當知世尊廣說諸法。諸外道等。唯誦斷三 乃至斷無所有處戒取見取。 順 後佛出世。蔽於外道 恐怖故。受持者少。忘失者多。以是義 如大地土 者 必能受持沙門糧藝所說經法: 而能受持。是時如來以十力 何 如 沙門翟曇必爲此人廣 凡 夫人 如說五蓋七覺支六 如《爪甲上土" 不 乃至出家於佛 **猶如日光蔽於** 断欲界戒取 凡夫亦斷 。聰明利 汝當 初 見 諸 世 道 說

見。外道異學。以我見爲己見根本。而不欲捨。 病道。 行者所輕賤故。前所問者今當說之。如諸外 復有設者。畏斷我命故。復有說者。畏爲同梵 下。彼亦如是。復有說者,畏拾己見 我著衆生,乃至廣說。復有說者,外道異學。於 我取心生恐怖。 設斷我取。答曰。如經本說。外道梵志,長夜著 不談四大調適無病。 言身無病。得飲食故。言是湼槃。 涅槃。彼梵志身無疹病。常得飲食身無病故。 •被贊多羅僧。以手廢此。如病如雞。 療之身,作如是言。沙門瞿曇、此身無病。即是 說諸法。乃至廣說。如摩揵提梵志、來詣佛所? 說。彼諸外道。與蓋俱生俱死。猶不識蓋。何況 知見念處覺支。尚不聞香。況知其味。然佛廣 如是說。當斷五蓋。 如是。語:諸長老。如汝師瞿母。爲諸弟子。作 界 七覺支。我等爲諸弟子。亦說如是法。乃至廣 經說。有諸外道梵志。謂諸比丘所集會堂。作 佛法名者。乃至廣說。爲作證故。而引佛經。如 滿足。說法有滿足不滿足。有諸外道異學受 八界"是名滿足。 梁生見滅斷壞。 「尊隨世言說 不知斷諸取 "無病是道"涅槃是道果"彼梵志尚不識無談四大調適無病。何況結盡涅槃。復有說 彼所問者今當說之。何放外道梵志。不施 此說亦是不滿足。 何況無病道果。然佛廣演說法。乃至廣 、爲作證故而引佛經。如說 。何以言斷諸取耶。答曰。此是 如人在於山*岸上立怖母於 以是事故 於四念處。安止其心。修 (義中無有衆生 如 說十蓋十四覺支十 "共所爲事" 彼梵志猾尚 隨逐他 如箭如 無不 本業。 是智果以智名說。 有說者。以斷是智果故。斷名爲智,如阿羅 無所緣智有所緣 **愛悲癡斷。一切煩惱斷名爲斷智:問日。** 世俗戀亦能了了現觀,何以知之。 政。知世俗慧能o作云何斷智。答曰。 說。我未成三菩提等。亦能生是現觀以是事

爲隨

如是斷是智果。故

說名斷智。

問日

加

說

如六入是業果,以業名說。如此

如天眼天耳是通果。

以通

漢 或

而以說斷名智耶

答口

如城喻!

若

切

現觀6也,答曰如說現前觀了了義是現视義。 第一法。如是等也。問曰。何以定知世俗慧是 去物體患者。諸餘實觀。如聞思修與頂忍世 等觀相應慧。諸總相別相觀者。去緣中愚者, 初第二第三解脫八勝處十一切處。 俗知智耶。答曰。除虛現觀相應慧。所謂無量 俗道亦能現觀故。問曰,若然者。爲說何等世 言現觀耶。答曰 現前觀了了是現前觀義。 明覺現觀相故。 有漏無漏知智 是事故唯說無漏知智。 漏知智。所以者何。無有世俗道能現觀者。以 覺對邪見。現觀對邪觀。復有說者 現觀是也。智對無。智。見對邪慧。明對 有二智。謂斷智知智。云何知智。若知見明覺 爲是知智。今欲說故而作此論 不施設斷我取。 故作此論:答曰。前說外道異學。施設斷諸 有二智。一 道世 俗言 一斷智。一 。說有衆生。此亦如是 問曰。世俗道無現觀義, 雖作是說 不分別 何以知之世俗智亦有知見 一知智。乃至废說。 `復有說者。此中亦 乃 1.此中說 至. 為是斷 除如是 問日 廣 無明 굸 世 何 說 取 智 何

●智≕知⊜® ⊕也=耶⊜♪ 此

中說斷

4;[]

結盡斷智

不說漸

H

日下算計所期日

至七日旦處處推求先

亦是 漸

示我路。婆羅門言。却後七日言已便去。時王

我當導引。王復問言。若可爾者

後更幾日當

亦如

是。如是斷雖無所緣。而是智相。是故名 。問曰。如斷身見一結,亦名斷智。何以說

欲界欲。乃至離無所有處欲。 智耶。答曰。彼是世俗智果故。若以世俗道 断是智果見道中斷是忍果。何以說名斷 。彼欲界乃至雕 何 智

說。所以者何。世尊說二智。 慧果。二是智果。彼是慧果。評曰。 不應作是 斷智耶。算者僧伽婆修答曰 非想處。見道所斷。盡是忍果。 可爾。世俗道於非想非非思處無功,非想非無所有處,是世俗智果。問曰。世俗道有功處 一是斷智。二是 有二斷智。一是 云何彼斷復是

見道所斷及欲界修道所斷。 ű 斯陀含果。第六無礙道 斷及欲界修道所斷六品點。 功用果。所以者何。如須陀洹。 痴 智。不說斷慧,復有說者。斷智是無漏 當得阿那含果。第九無礙道。當通證三界 當通證三界見道所 阿那含當得阿 斯陀含以無漏 以無漏道當得 知智

龙。第 一 過去未來受。雖無所覺。而是受相。乃至慧說 智相。如過去未來眼。雖不能見。而是見相。如 曇 彼亦如是 復有說者。彼斷雖無所緣 而住 法 溺知智功用果。等者佛陀羅測說曰。當言斷 **斷斷,是金剛喻定功用果,以是事故。斷是無** 羅漢果金剛喻定。當通證三界見道修道所 智種中生故言斷智。 、以者何、捨棄一切生死法。得此斷故。復次 [所以者何]此是諸聖道 第一所應 第一畢 勝法故。尊者瞿沙說曰。此當言斷捨。 如瞿曇姓中生名瞿 ľ

復次世 智是知智。如偈說 奪或說智是知 智 或說 **智是斷智**。

云

此賢年少者 能生諸苦 能 欲 知 饒 是 益 鵬 世 明間

民普共集議。退其王位。以其次弟立以爲王。暴惡爲人輕躁。多劫入民種種財貨,是時入 供食用。復更封與二村三村。乃至半國獨故 還封一村落,是時人民親附者衆,所得封邑不 不足。是時其兄以半國人力。與兵殺弟自立 如此。我今何用在此王位。即遣使往追命使 聞此言。心生愁惱作是思惟。唯有一見勤苦 臣答。日。閉在邊邑。編草作*展以自存活。王 是時弟王問諸臣言。我有大兄今何所在。諸 時多求王。至國邊邑。編草作會屍。以自存活。 多求王此論根本。曾聞有王名曰多求。 受性

得。王復問言。誰當爲我導引在前婆羅門言。 梁。若當計學影為可得不。婆羅門言 熾盛。豐樂無極。王復問言。如我介日。多諸兵 美於王在一面立。時王問言。大婆羅門從何所 海之外有何奇爭。婆羅門言。我見一國。人民 來。婆羅門書言,我從大海外來。王復問言。大 左執軍爆右把法杖。往詣王所以曰語告言。讃 爲王、爾時帝釋作是思惟。今此國王不識恩 義。作如是惡,我當往誑而苦惱之。爾時帝釋 化其身。作婆羅門像。 頂戴螺髯身著麁衣。 往必可

> 婆羅門 時諸臣。便將菩薩。指其王所。 國王。說衆義經偈 是時菩薩。語諸臣言我能去王心中懋苦。是 生有小因緣來詣王城。 辭室。時釋迦菩薩,在彼王國內 婆羅門 | 而都 不見。 <u>Ç</u>J 不見故 聞王愁苦無能止者。 。爾時菩薩。爲其 心生愁苦。 村中 坐 於

追求五欲 若獲得時 以稱意故

乃至盡說染欲品偈。 生厭離得離欲愛。以離欲故。復說此 必生數喜 是時菩薩誦此 偈 偈 Ę Ù

言耶。是時國王。於菩薩所。心生歡喜。便說此 *是不善事。汝亦應當籌量。彼人爲能去不能 去。復於何時會見有人從大海外來。而信其 **普薩說此一偈。半爲帝釋。半爲國王。** 行不應許他。若許他者便應即行。而不行者。 若 能 1 說不能行品為正 不 不 名為智 。若不能 者說

此 賢 生年 諸少 書 者 能欲 饒 流°世間

愛

能

知

분

ە

明

切 者何此中說斷智。不說知智。知五陰不知 知苦、此中應盡說之。評曰、不應作是說。所以 五陰耶。答曰。若作是問者,如下章答,所以 五陰是也。問曰,如智知一切法。何以但說 智所知法智成就智者。云何智所知法。答曰。 云何說智是斷智。如說。佛告比丘。我今當說 Q以此偈說智是知智 法故間日。若然者應作此論。如五陰是二 肵 知 知智斷智。何 힗 业 尊。拾知智說斷 知

偈

質歸趣處故 若歸"佛趣彼何歸趣 切結識。亦如說我今當說《法智》 .如說賢年少等,乃至廣說。云何斷智。答曰。一 唯是無學人。復有說者。此文應如是說。 加 說。云何爲說。答曰。一切結盡。 廣說。復有說者。以勝故如上答。無學人勝學 悉捨有。無學人。隨其所知悉能捨有,此中亦 人。此中應廣說。復有說者。學人隨其所知不 如學人處處有智。 云何成就智者。答曰。漏盡阿羅漢是也。問口。 若過去者,一切盡減耶。彼中答者。此盡應說。 若說結點。當知盡說一切有漏行斷。如上說。 名斷。界。此中何以說一切結濫是斷智耶 E 散,下答知滅等。是中盡應說 ,智、答曰。若知見明覺現觀等。乃至廣說。亦 答 口 切結盡,乃至廣說。問日。如佛說●一切盡是 。此是如來教化有餘略勝之言。復有說者。 ·論·答曰·爲非歸處生歸處想故。 答曰。或· 或有說者。此是如來有餘之說,乃至 。而作此論。如偈說 有說者。 何以唯說阿羅漢是智人 乃至廣說 以因此五陰得斷 云何爲智智目 離盡一切精。 **乃至廣說**」 問日。何故 。欲顯其 云何 勿 答 智

法及衆僧 其所歸趣 mĵ **以為非婦** 越是安 设他 有婦趣 切 衆苦 覹 莜 趣 復有說者 作歸趣 於四聖諦 不能 歸 此趣是勝 ЦĮ **哈非安** 订人樹林 想。 免苦 為止衆生愚歸趣故。 欲現異質歸趣處 能以慧見 若歸趣佛 園觀塔 此 此 |趣能| **心**歸非勝 颐

有

歸越僧者。 論は 學無學法。 衆生於此法中得決定。若歸趣僧者。當歸趣 作法。 趣佛菩提。 不善無記法及諸比丘所行。是應作是。不應 頭 《生或謂》 「足等分。爲止如是意故。若歸趣佛者。當歸 者歸趣法者。當歸趣愛盡涅槃法。 路佛者謂歸 是故欲止衆生愚歸趣故。而作此 無學法者。 謂歸趣四 6性出家之人。 若歸趣法者。 :趣如來父母所 調品善 任之身 微令 若

継離涅 所依故。若壞所依。則壞依者。是故得逆罪。若 惡心出血。而得逆罪。復有說者。壞無學菩提 佛。彼答言。佛者有釋種子。以信出家。剃除鬆 佛者。此經云何通。如須達居士所問,云何名 法。是具佛者。何故惡心出血。而得逆巽耶,答 若說所依。當知亦說依者。問曰。若無學菩提 髮。身著築衣是名爲佛。答曰。此是說佛所依。 無學佛衫提法。問曰。若無學菩提法。是眞實 者實有此法。乃至廣說。若歸趣者。歸趣如是 爲佛。而無其實。爲止如是意故。而作是說。佛 e不但有名施設作如是語 如是名 如是想名 如是名如是想。名爲佛耶。答曰。或有說者。佛 佛者質有此法。以有此法故。施設作如是語 是想名為佛。乃至廣說。問曰。何故作如是說: 趣法 此法。以有此法故 ◎6問日。若歸趣佛。彼何歸趣。答曰。 此法。乃定廣說,是名爲僧 。或有說者。以心憎惡無學菩提法故。是以 槃、若歸趣僧。彼何歸 .彼何歸趣。答曰。 施設作如是語如是名如 岩歸越法則歸趣愛 趣、答目 佛者實有 僧 者質

> 趣 是故救護義。是歸趣義沒有說者。隨爾所以 若四破戒行。越於分界。我則不能爲汝救護。 作是言。若歸趣我。不應破於戒行越於分界。 爲汝教護。如是衆生。畏惡道故。歸趣於佛。佛 我能爲汝而作教護。若越我分界。我則不能 求其救護、王語B彼人、若在殺國。不越分界。 於分界。不爲救護 趣義者。提婆達多。亦歸趣佛法僧而墮惡道。 不爲救護耶。 答曰。救護義是歸越義問日 語心及共有法五陰體是趣。 可此法。是名為趣 越分界。 有。說。趣者。能起口語心是也。復有說者。 日。歸者。是滅諦道諦少分。 問 則有爾所敕護。以歸趣因緣故。 目 云何爲歸。云何爲趣 。能作救護。 答曰。 [|評曰。如是說者好。能 如人畏於怨家歸趣於王 、若歸趣者破於飛行。*越 、岩歸趣者。不破戒行不 趣者。 歸 云何是歸趣 。若救護義是歸 趣是 。是口語。 何 得出惡 義 起 耶 П 信 復

應如是說,我歸趣諸佛。而不說者。 問 共見真諦處 言我是彼佛弟子 問日。若然者。何以言歸趣一佛耶 佛弟子。評曰。應作是說。歸趣恆河沙等諸 子。我爲尸薬弟子。或有乃至我爲釋迦 耶。若歸趣恒河沙等諸佛者。 沙等諸佛。若歸趣一佛者。 問 道 曰 佛耶。此經復云何通。如說。我爲毘婆尸弟 `當知亦歸趣諸佛'言我爲一 日。若歸趣佛者。爲歸趣 趣法者。爲歸趣自身諸陰 "云何不是分歸! 佛 何以但言歸趣 佛弟子 爲 老婦趣 答曰。此文 滅 歸 趣 爲歸 者 ~ 足 煄 佛

●一切十(行)号® ●界二智員® ●法智二智法員® ●佛巫二郎佛員® ●性二姓員 ◎ ●卷第二十五終員® 度愛敬品之餘首團命》,卷第二十六雜鏈度愛敬品第四之五首團,造觀釋號譯就同聚俱如卷第十一 ●[不]—頁面主張員電* • 田被二殺員 • 國被十(於)員 ■ 9卷第二十六雜鍵 0 ●(示)--●● ◎說十(者)⊜數 僧寶光。以僧寶難得故。所以者何。 作是說 歸趣諸佛僧。問曰。若然者。何以言歸 僧者。何以言歸越一佛僧耶。此經復云何通。 僧者。爲歸趣一佛僧、爲歸趣諸佛僧。若歸趣是救護。是故救護義是歸趣義。問曰。若歸趣 護義是歸趣義耶。答曰。雖於我無敕護。 歸趣者。歸趣自身他身、問曰。若然者。云何救 歸趣餘者。云何救護義是歸趣義。 歸趣自身諸陰滅者。云何不是分歸趣 趣 如 趣他身諸陰滅。 僧 《說。佛告賈客。汝當歸趣未來世僧。評曰。應 佛僧者。云何不是分歸趣耶。若歸趣諸佛 "此經云何通者。以現前無僧實故。復有說 "而不說者。 若歸趣一佛僧。則爲歸趣諸佛 佛僧耶答曰。此文應作是說。歸趣諸佛 爲歸 越自他身諸陰滅 有佛出世而無 答日 耶 耶 Πü 性 若 若 作 ęр

。歸趣。 若不受歸趣而受戒,是人得戒。 趣故。復有說者,若以自大慢心。而不歸趣者。 是人不得戒。若人不知。爲先受戒。 有說者,不得。所以者何。若欲受戒,應先受歸 受戒而不受歸趣者。是人爲得戒不。答曰。或 *唯入中有。若不與戒俱。 何處有此歸趣耶。答曰。 餘趣悉有。問日 岩與戒俱 、爲先受 丽 者 有 與

[ii]

. 毘曇毘婆沙論卷第十八

說。如是等盡說一無慚體,而文有種種

間

٦Ţ

有說者。先說所行。

未說其體問

說。自身法。是自相似法。是總相。

先說是所行者

應作四句

初 句

者

戒者得罪 若初生小時。 問日。若不e求歸趣、爲得歸趣不耶 得。問曰。若不得者。或有在母腹中初生小者。 人本前生時。能施他人受戒具。若在腹中。 亦受歸趣。此云何通。答曰。此爲隨順戒故 父母爲其受歸趣 '後若長大作 答曰 不

墩信者。作⁴ e 諸歸趣佛。 言者是也。如說。若歸越佛。不墮惡道。問曰。 弟子来。復有說者。得如迦尸女會羅會應不能 人授歸趣戒。而還白佛。世尊復有如是最後 於戒。復有說者。尊者阿難入拘尸城。爲多力 涅槃時。 此言云何通。答曰。或有說者。佛威神力故。般 佛。拘尸城諸某甲人等。歸趣世尊、亦歸法僧。 時。已受歸 H 不得、復有說者。欲令信佛諸天爲辦護故。問 非 -如是說 "不得"問曰"若不得者。佛涅槃時" 阿難自 遠惡修善。是故爲隨順我、爲受歸 "若他人爲求受歸趣者" 是人爲得不耶。 法 事 峙 **令拘尸城諸力人等他人爲求而得** 如是說。復有說者。爲深心歸趣者。 趣。今者何爲作非法事。其人聞已 人便 盡不墮惡道耶。答曰。此爲得不 阿言。 汝在 母腹中及 越,而實 初 生 小

人 @ 是以先歸越佛。復有說者、猶如病人。先依附 歸趣法耶。答曰。或有說者。佛於教法中尊故。 問曰。如法寶勝佛。何以歸趣時。先歸趣佛 醫。然後服藥 。佛如明曆法如良藥,僧如授藥 後

阿 毘曇毘 婆沙論卷第 九

迦旃廷子造 共道泰等 北涼天竺沙門浮陀跋摩 五百羅 漢 釋

尊者迦B旃延子。欲說其體及差別相故! 有說者。阿毘曇以此二法一心中可得。 能壞世人。謂無慚無愧。復有說者。以此二法 見行無愧言是無慚。此二法質異。人謂是 云 法令衆生有頹種差別相。如說。若世無 心淳是不善謂無慚無愧。復有說者。 行不善法時勢力最勝。如說。與何驅相應。 者。以此二法能壞世人。世尊亦說。有二黑法 欲說其定體亦說差別故。而作此論: 廣設優波提舍。問曰。何故作此論。答曰、以此 二法所行相即似故。世入見行無慚言是無愧。 何無惭云何無愧如此章及解章義。此 at 能B健度無慚愧品第B 則衆生無種種差別相謂猪羊雞犬等 ÿ 復有說 單 是 此二 中應 此 復 此

體是何耶。答曰。自身即是其體。何以知之。如 應故。問曰。此爲何所緣耶。答曰:緣於四諦。復 雖說無慚體。亦應說其所行。答曰。如不善所 此論。云何無慚。答曰。若無慚無慚分。乃至廣 無慚所行亦如是。所以者何。與不善法相 日。若然者。 **講作是說**。 ΕĬ (著)十諸鲁魯 ◎ 6 6不分卷号》 ◎(阿毘曼里迩

三句者。 見惡事可畏怖。是緣苦集辭 他。是緣滅道歸,如說行惡不畏。行惡不怖。不 無愧分。不愧他。不數數愧。無羞無羞分。不羞 者 如無愧行作四句。 行餘行相應法是也。若不爾者。除上爾所事。 也 所行者。亦應作四句。初句者。無愧行餘行是 所 **若然者,所行云何。答曰。如不善法所行,無愧** 訤 云何無愧。答曰、無愧無愧分。無愧他乃至廣 。先說所緣。未說其體。未說所行。如說無愧 《行亦如是。餘如無慚說。問曰。所緣云何。答 "緣四辈諦"廣說如無慚,諸作是說。先說是 。第二句者。無愧相應法行無愧行是也。第 。如是等。盡說一無愧體。而文有種種。問日, 無愧行無愧行也。第四句者。即無愧 一餘行亦應作四句。復有說

惡是無愧。復次者於一人前作惡不羞是無慚。 性。復次不尊重是無慚。不見惡事可及怖是無 性。復次不尊重是無慚。不見惡事可及怖是無 於別。不避他是無慚。不見惡事可及怖是無 於別。不避他是無慚。不見惡事可及怖是 所。以此二法相似故。雖說其體相。而故須說 問曰,無慚無愧,有何差別。何故復作此論。答

> 次此依於使。無慚依貪欲。無愧依無明。使 燒佉陀羅木。復次此不能自立。使能自立。復 次此習氣不牢固。如燒樺皮。使習氣牢固。 以不名爲使耶。答曰、此所行麁使性微細。 呵 時不羞是無愧。是名差別,問曰。如此惡法。何 於 ·責因時不羞是無慚。 多人前作 惡不羞是無愧。 造智者所呵*责果 復火 八造智 者 獲 莡 如 所

體亦不說差別、佛經是此論所爲根本。彼中 羊等種種形差別。佛經雖說慚愧。不分別其 施設有父母兄弟姊妹男女眷屬 所不說者。今欲說故而作此論 猪羊雞犬驢馬狐狼等禽。狩。以有此二法故。 兄弟姊妹男女眷屬。有衆生種種形差別 此是佛經。佛經中說。有二白法守護世人。所 論。復有說者。慚愧是無慚無愧近對治、先說 人謂是一。欲說其定體亦說差別故。而作此 云何爲慚。云何爲愧。乃至废說。問曰。何:根本。以是事故,不名爲使 謂慚愧。若世人無此二法。則謂不施設父母 無慚無愧。今說慚愧是彼近對治。復有說者。 名之爲愧。見行於愧名之爲慚。此二法實異 此論。答曰。此二法所行相似。世人見行於慚 亦應有猪 敌作 謂

也 是說,先說是所行者。應作四句 應故。問曰 答曰。如善法所行。此亦復稱。 說慚體。如上所說。問日、慚體如此。所行云何。 云何爲慚若慚慚分。乃至廣說。如是等語。 於行是也。 第三句者 第二句者 為緣何法 。斬行。斬是也 答曰。綠 相應法行慚所行是 第四句者。即慚 ' 與一切善法相 "初句者。慚行 切法。 諸作 盡

帝、避他善避他。能制惡事。是緣滅道重善尊重。避他善避他。能制惡事。是緣滅道如是餘行。亦應作四句。復有說者。此○說所如是餘行。亦應作四句。復有說者。此○說所相應法行餘行是也。若不稱者。除上爾所事。

慚相似者。不可惭事而惭。慚與無慚相似者 有無慚與無慚相似。有慚與慚相似。無慚與 慚是愧。有無慚與慚相似。 有慚與無慚相 他是惭、見惡事可畏是愧。餘答與上相違 此二法相似故。雖說其體相。故須說差別。 問曰。惭愧有何差別。何故復作此論。答曰 說。見可愿事是可怖畏。是緣苦集諦 說。愧愧分愧他。羞羞分羞他,是緣滅道諦。 事。餘行亦應作四句,復有說者。此說所緣。 愧相應法行餘行是也。若不爾者。 是也第三何者。愧行《愧是也。 作是說。先說是所行者。應作四句。初句者。 行除行是也。第二句者。 答曰。如諸善法所行,此亦復爾。乃至廣說。 是等語盡說愧體,問日。若已說體。 云何愧。 部 答目 岩愧愧分。 愧相應法行愧所行 愧他 第四句者。 乃至 。除上爾所 所 行云 一廣說 笖 是 避 ΩĬ 如 如 ġŋ. 爈 何

說者。 亦如是 事而不 慚 界者。無慚 人有聖人亦有。以有此法故。當知是有漏 漏不繫。如法身論說。信力乃至慧力。是學無 。惭愧是學無學非學非無學人者。凡 無愧在 断與慚相似 惭愧力是非學非無學。復有 者。可惭事而惭。 慚愧在三界 治是無 惚說 無 夫

不可慚事。而不慚。無慚與無慚相似

者

答 旧

(有說者)

北

答前所說

何等邪見

能

斷

歽

說

修行上上殺生。生阿毘大地獄中。轉減

根

能斷善根

何等不善根。

答言邪見相應凝

不善根。亦斷欲界欲時,最

初滅者是也

(欲界欲。不應言亦,所以者何。即是

一答故。 問日

對治道斷下下煩惱

報九種者

如施設論

見能斷善根。復有說者。此文應如是說,不善 微滩。更無勢力。亦令囚緣多諸쮬難。然後邪 善根。皆以不善根力,不善根。能令善根羸劣

 \bar{Z} 何微不善根 根 。答言離 欲界欲時初滅 答白 。斷欲界欲時 者

最 後滅

者

漏

問 귫 \Box 何

中。復有說者。若易見易知者則說。中法難見 知中分在微分中。若說微 者。已說在此二中日根,所以者。 說者。應作是問。云何坍上不善根 有說者。已說初後、當知亦略說中間 □微 而不說者。當知此說有餘 有說者。彼作經者意欲爾。乃至廣說 增上 "何故說增上不善根 不善根。云何微 當知中分在上分 **松不善根。** 不說 何若說上。當 乃至廣說。復 云何中。云 中耶 復有說 乃 復有 答曰 至 廣 若一 彼滅已得名無

侚

或 訤

說於中則文重不便。若不說中則文輕 云何增上不善根。答曰。不善根能斷善根者 根者謂薩波達婆。而不說中者,復有說者。若 便

與徽。何以知之。如說。利根者謂央掘魔羅 鈍

@卽說"若不現見則不說"世尊必知二法"謂上

是故不說。復有說者。

若是世現見者

來中修。未足爲難復有說者。邪見所以能斷 勝於成時 便時勢勝 心。此心能尚負三阿僧祇劫善行。使不散壞。 不善根耶,答曰,或有說者,不善根斷善根方 乃至廣說、問曰。斷善根者是邪見。何以言是 無留難。此心甚難。後得盡智。三界善根。未 。所以者何"一切內外法。方便時功。 如菩薩見衆生老病死苦發菩提

> 善根。斷九種善根。答曰。或有說者。一種斷。 問曰。不善根斷善根時。爲一 善根。斷欲界欲時。最初滅者。云何以一種不 若九種斷者。此文云何通。 答言:善根斷時最後滅者,彼滅@得名善根斷 種斷者。此說云何通 如說。云何微善根 如說。云何增上不 種斷。爲九種斷

就。於八種善根。得不成就。不得不現前行。本 下下善根。「時得二種。」不現前行二得不成 亦得不成就,所以者何。若斷下下善根 根。先不現在前後得不成就。乃至第八善根 答曰。此以現在不行故。作如是說。如上上善 答言斷善根時最後滅者。彼滅得名善根斷 問曰。若然者。此文云何通。如說。云何微善根 亦如是。彼下善根。於一時得二種現前,不行 時於

者、九種斷、問曰、若然者、此說云何通。 得九種不成就故。而作是說。斷欲界欲時。最 根 對治九種者。如 上上善根作因。 根斷九種。因九種者。如下下善根。乃至能爲 九種。有因九種,有對治九種。有報九種,有崇 斷 初滅不善根。以是養故。此二說善通。復有說 已得故"以次第得不現前故。而作是說、斷善 欲界欲。最初滅者。乃至廣說。答曰。有多名 時。最後滅者、彼滅得名善根。断。以一時 上上與上上作因。不爲餘者。 下下對治道斷上上煩惱。上 如說。

> 下善根。以盡從一種中起故。此二說善通 **起故。下下邪見。斷上上善根。上上邪見、斷** 者何。斷善根九種邪見時。盡從離欲一種 見 中 乃至上上邪見斷下下善根 ·則有九種。若以雖欲邪見 則有一種。所 善根斷九種者。如下下邪見斷上上善根。 地 獄中 **办**至 轉轉減 者 若以斷善根 生畜 生餓鬼 Ľ

斷善根邪見。則是其體。若作是說。當知斷 則生以無善根得故。名斷善根。復有說者。 彼身中時、 根體是染污法。餘義如上頂退中說 問曰。斷善根體是何耶。答曰。是不成就不隱 見斷善根。 沒無配心不相應行行陰所攝。所以者何。 一非如刀之斷木。若斷善根邪見 成就善根得則滅。不成就善根得 槌 在 邪

九。極少八。弗婆提瞿陀尼亦如是 作是答。此文應如是說。弗婆提瞿陀尼。 是說。如前說者好一如此文義。閻浮提 十九。極少十三。閻浮提如先說。評曰。不應作 極少八。如閻浮提。弗婆提瞿陀尼亦如是。彼 問曰。何處斷善根。答曰 云何通。如說。閣浮提成就諸根。極多有十九。 分猛利。於不善分亦猛利。問曰、若然者。此 提能斷,非餘方。所以者何,如閻浮提人,於養 陀尼。能斷善根。拿者僧伽婆修說曰. 。閻浮堤。弗婆 一極多十 唯图 極多 묕 文

不如。 設論所說。以三事勝故 問曰、爲男子能斷善根。爲女人耶 故男子能斷。女人不能。問日 勝於女人。三男子能令諸根利勝於女人。 一男子造業勝於女人。二男子欲有所 能斷善根。 著然者。 答口 女人三事 如施 此 交

族遙婆羅門女謗於世尊 就八根。若女人作斷善根方便。重於男子。如 人。俱能斷善根。如此文義,若成就女根。必成 人。俱能斷善根。如此文義,若成就女根。必成 一是答。此文應作是說。若成就女根。必成就十 是答。此文應作是說。若成就女根。必成就八根。彼作

者。彼心輕躁故。不能斷善根 問曰。爲愛行人能斷善根,爲見行人能斷善 問,見行人。行惡堅固,是故見行人。能斷善 固,見行人。行惡堅固,是故見行人。能斷善 固,見行人。而曰。黃門般吒。無形二形。能 根。非愛行人,而曰。黃門般吒。無形二形。能 根。非愛行人,而曰。黃門般吒。無形二形。能 問曰。爲愛行人能斷善根 問曰。爲愛行人能斷善根

便。所以者何,方便善根,先已不成就故 所以者何。令彼轉更遠故問曰。爲斷生得善 斷者。彼則乾萎。復有說者。復更得不成就故。 善根故。復有說者。若此不斷。彼則生長。若此 如是說。復有說者。以色無色界善根依欲界 問日 三界善根不成就。以是義故。爲滿三數故。作 根。不成就色無色界善根。若斷欲界善根,則 者有何意。答曰。欲令三數滿故。成就欲界善 應如是說。此人當言斷三界中善根。而不說 無有悔心。當言此人斷三界善根。答曰。此文 者然者。此說云何通。如說。若人殺折脚蟻子。 。為斷方便善根耶。答曰。斷生得善根。 ·断何·界善根耶。答曰、欲界善根 非力 問 日

說故

「簡善根耶。答曰。自界緣者、所以者何。如前所

「問日。爲自界緣邪見斷善根。爲他界緣邪見

故。有漏緣使、其性强盛。有緣使相應使故」

亦捨 是。評曰"應作是說"若拾彼能生戒心。當知戒 中。有一邪見生、捨戒後一邪見生。斷善根。喻 如猛風吹樹。 先折其枝葉。後拔其根。彼亦如 有說者。先拾戒後斷善根。所以者何。彼人身 斷善根時。爲先拾戒後斷,爲俱耶。答曰。 或 悔心。況有過者。是故引以爲喩。問曰。住戒人 爲喻耶。答曰。以無過於人故。殺無過者。猶無 生。是故俱能斷善根。問曰。何故以折脚蟻子 因者與成就得俱滅。 者何。謗因者如無礙道。謗果者如解脫道。謗 界善根。許曰。供能斷善根。如是說者好。所以 如說。若決定言無善惡果報。當知是人斷三 根者,復有說者。謗果者能斷善根。所以者何。 根耶。答曰或有。說者。誇因者能。所以者何 如說。殺折脚蟻子無有悔心。當知是人斷善 問曰。爲謗因邪見斷善根。爲謗果邪見斷善 **誇果者與不成就得俱**

是 一種賴耶。答曰。或有說者。一一種賴、沒有說 一種賴耶。答曰。或有說者,一時九種相續次第現在 一種賴耶。答曰。或有說者。一一種賴、復有說 一種賴耶。答曰。或有說者。一一種賴、復有說 問曰,善根還相續時,爲九種一時相續,爲一 問曰,善根還相續時,爲九種一時相續,爲一

斷善根耶。答曰

有漏緣,非無漏緣、

歽

Ũ

者

[口·為緣有漏邪見斷善根。為緣無漏邪見

當知是人於現法中。能令善根還相續。何等 **諸梵行者。亦應生信敬心。若能** 說。何等人於現法中。能令善根還相續。何等 中能令善根還相續。尊者佛陀提婆。作如 亦作是念。是時善根還相續。復有說者。現法 人轉身。答言。若得如是善知識多聞。 彼作是念。我自作此業。當受此報。若受彼報。 見。若以常見。死時相綴。若以斷見生時相續。 根者。生時相續。復有說者。或以常見。或以斷 尊者瞿沙說曰。生地獄中時。不無報現在前: 以自力斷善根者,死時相續。若以他力斷善 或有自力斷善根者。或有他力斷善根者。 緞。若以緣力斷善根者。生時相續。復有說: 緣力斷善根者" 若以因力斷善根者 死時相 爾。復有說者,或有以因力斷善根者,或有以 相續,所以者何。如邪見與善根相妨。報亦復 死時相續邪。答曰。或有說者。若於中陰中乃 相藏。問日。何等人地獄中生時相續。何等人 相續決定。地獄中生,地獄中死。還能令善根 界善根相續。若斷生得善根,還生得善根相 至死時。受邪見報。以報盡故。死時善根還相 綾。問曰。若斷善根。於現法中、激能令相續不 (說次第法語如是言。 耶答曰。如說,此人於現法中。不能還介善根 共所斷。還有爾許相續、若斷欲界善根。還欲 冏 。若中陰中不受邪見報者。則生時善根還 Ы 。善根爲斷者多。爲相續者多耶。 斷善根人。有作無問罪者 有不作 若於我有信敬心。於 生信敬心者。 能 答日 是

"若不作無問罪"是人現法中、還令相續。若

問 見不破戒 成就善根亦現在前。若死時生時。還相續者。 善根作無問罪者、若於現法。還相續者。是名 說。此人於現法。不能還生善根 破戒。是入轉身 問 "若現法能生善根者"彼所說云何通。 罪 。若破見不破戒,是人現法。 是 人轉身 破其心破方便。當知亦如是。 或 有破 見破 答曰。此說斷 戒 、若破見 或有破 答目

根 + 定 達分菩根。復有說者。能生達分善根。得正決 桶 能續 是名成就不能令現在前。若於現法。還相續 『得正決定。是故當知能生達分善根。乃至 乃至能得阿羅漢果。 所以者何。以彼身中曾斷善根故。使善根 不必生地獄中。問曰。若於現法中。還令相 付斷善根。 尊者舍利弗、還令其人生於善 善根扁劣故。不能得正決定。而故能生 能得正決定不耶。答曰。或有說者。不 如優仇吒 婆羅門居

根邪見報耶 殺折脚蟻子。不得邊罪。問曰。於何處受斷善 善根。彼人断善根。如是說者。呵*背斷善根 脚蟻子罪多於彼所以者何。折脚蟻子。不斷 脚蟻子斷善根人其量正等。復有說者。殺折 人罪重,所以者何。若。殺於人。則得邀罪。若 者,若以殺生、殺折脚蟻子罪重,若以得罪、殺 最上 "或有說者 得阿羅漢果 一般斷善根人。殺折脚蟻子,何者罪重耶。 到於涅 答日 、若住等纒。 吳髴亦等。 是爲折 樂。斷 "於阿毘地獄受。如阿羅漢 [善根者所趣。最下到

断善 根 邪定 聚耶 · 答曰。如 是 若

> 多是也,第四句者,除上爾所事 斷善根非邪定"或邪定不斷善根。 第二句者。阿闍世王是也。第三句 断善 句。初句者。宮蘭那等。自言是佛六師是也 **4**5 根 。如阿闍世王是也。復有作四句者。 盡住邪定。 蹞 有住 邪定不斷善根 者。提婆達 " 乃至廣 Щ; 作 或

之 斷善根法故。若說微者, 經文煩亂。所以者何。無斷菩根法故。 增上善根。雖易顯現、而微者難見,若顯現者, 以不問。復有說者。欲令經文便故。色無色界 善根。雖易見易施設,而微者 說者。若易見易施設者則問 根近對治。所謂欲界善根也,是故問之。復有 此問有餘。復有說者。先說不善根。誰是不善 欲界。當知亦問色無色界。亦不說者。當知 廣說。復有說者。此問初起方便《入法。 色界耶。答曰。或有說者。作經者意欲爾。乃 說不起者好。云何欲界增上善根云何徼。乃 二三善根而起已復斷。評曰,不應作是說。如 見道中不起。彼亦如是復有說者,或有斷一 至廣說。問目。何故問欲界繁善根。不問色無 善根耶。答曰。或有說者。 不思斷諸善根。如 問日。爲不起斷九種善根。爲數數起斷九種 則經文不煩是以問 難見難施設。所 色無色界增上 欲界有 如問 至

定時。 **8云何欲界緊上上** 智。得盡智時蓋根 界無貪無恚無癡善根。 邊等智勝者 說者。此不等論。 見道邊所得等智 得盡智時善极 但欲 此二法等而 善根。 間日 **於見道** 如來得盡智時。得欲 答目 何 邊等智。 於盡智時 敌見道 菩薩得正決 答出。或 於見 邊等

> 修道力得佛亦勝。復有說 等 智 智則 亦不說等。但說二種善根 道。見。道修道。若以見道力得佛亦勝。 聞如在佛身中。則勝辟支佛。復有說者, 以 說者。 者。云何言聲聞辟支佛有增上善根耶 頂,得盡智時善根。以是義故等而論之。復有 有頂。得見道邊等智。推伏出過修道所斷 頂而得之故。所以者何。 擔伏出過見道所 支佛。 有說者。此二法等而論之。俱能推伏過於有 道逊等智於見道邊等智勝故。乃至廣說。 盡智時善根則勝辟支佛。 智則勝聲聞。 根 身勝故說增上。如在辟支佛身中。則勝聲 勝 勝聲聞得盡智時善根 則勝辟支佛得盡智時善根。問曰 欲說轉勝法故。如辟支佛得見道 者 辟支佛得盡智時善根則勝聲聞 所 以 者 如佛所得見道邊等智則 何 如辟支佛所 者。此中亦不說勝。 以是義故欲說見 菩薩得見道 得 見 道 若以 有二 佛得 勝辟 邊等 斷 復

何意。答曰。 答曰 比忍集比智減比忍減比智亦如是、 比智時修。從苦比忍決定。得苦比智時故。 者。得決定時,得此等智。所以者何。 說。菩薩得正決定已。得此等智。 得正決定時耶。答曰。或有說者。 言來。如說 問 葎 《宋休息故"問曰" 何故言此智是見道 日。如菩薩得正決定已。得此等智。 Ľ 人見 二事 一天王從何處來。廣說如上。復有說 。此中得決定已 言得決定時。已 故 道 中 得。故言見道 從見道中得。二從見道 中 而不說者。 此文應如 見苦集滅 。此智6苦 同於所 何 邊耶 以 集 後

勝身中修故勝。色界者,以界勝故勝。問曰,見 爲勝。答曰。色界者。以二事故勝。 苦邊欲界等智。見集邊色界等智。 繫見苦邊等智。何者爲勝。答曰。欲界者。以在 法勝於欲界法故。欲界繁見集邊等智。色界 二以在勝身中故勝。 何者爲勝。答曰。色界者勝所以者何。以色界 中故 此二何者爲勝。答曰。以見集邊等智在勝身 是。問曰。見苦邊欲界等智。見集邊欲界等智 多故。說名見道 陰。何以說名爲智耶。答曰。此中智分多。從多 分故。說名爲智。如見道亦體是五陰。以見分 (集問滅 當知亦如是 。問曰。欲界見苦邊等智。色界見苦邊等智。 ~後得。 勝。所以者何。見集時其道轉淨。勝見苦 故言後邊 四道通金剛喻定。此智亦如 誾 如以苦問集。以苦問滅。 。如此法體是四陰五 一以界勝。 此二何者

色無色界苦。雖斷欲界諸行集 亦如是。法智當多有所作。雖知欲界苦。未知 時名於苦已竟不作方便。集比智滅比智。 得此等智。如苦。法智現在前、此智則修。 說亦如是`復有說者所作已竟。不作方便時。 修。是時名推伏出過見苦所斷法。見集見滅 過有頂。然後得之。如苦比智現在前,此智便 智當言見道中智。復有說者。 此智能擴伏出 邊得故。名見道邊智若當法智邊亦修者。此 問日。何故法智邊不修此智耶。答曰。以非田 一器故,乃至廣說,復有說者。此智以見道後 未斷色無色界諸行集。 復有說者 ,若苦比智現在前時。此智修 未瞪色無色界諸 超欲界諸行 說 是 是有是有果。

滅諦雖非有是有果。道諦非有

修

。四地見道邊等智修

若依

一解

得正決定。

有學苦諦。是《有。是有果。說名爲邊。苦集靜。 去。彼亦如是,復有說者。見道邊等智體。是 主時。自貴者多。後若立主諸自貴者。慚羞拾 見道諦時。世俗道。慚羞捨去。如村落中,未立 世間道見道歸者。如世間道出世間道。有味 若誦以世間道出世間道能見者說邊。無有以 使。同一味1 三諦。彼世俗道 者。前無有際。無始以來。或會以世俗道。見於 無味。有愛出要。緊不緊當知亦如是復有說 者。佛於道盡得修。不能盡得行修。復有說者。 有能盡知苦 盡斯集盡證滅。 名者。是處便修。三諦有邊名非道諦。如說此 問日。因論生論。何故佛經不說道邊耶。答曰。 身苦邊此身集邊此身滅邊。不說此身道邊。 智見道邊得故,言是見道邊等智。若誦有邊 作何等。謂當得未曾得道。捨會得道。所斷結 作方便。是時此智修。道比智當多有所作。爲 道比智。是果道所得。復有說者。所作已竟。不 見到身。復有說者,見道邊等智,是向道所得。 道邊等智。依堅信堅法身,道比智。依信解脫 隨從見道。邊。比智是修道故。復有說者。見 器故。乃至廣說、復有說者。此智是見道眷屬 逸。何以不修此智耶,答曰,或有說者,非其田 滅所斷愛。不畢竟滅。是以不修,問曰: 修見集所斷愛畢竟滅。滅比智現在前時。 智修見滅所斷愛畢竟滅。法智分時。見苦集 苦所斷愛舉竟滅。 一時得八智。修子六行。復有說者。此 "亦言我是道。後若以眞實道。 集比智現在前時。 無有能盡修進 ["道比智 此 此 智

6正決定,彼 逸等智修。若依中問禪 若依初禪。得正決定。二地見道修。三地見道 謂欲界未至中間根本四禪。若依未至禪。得 入見歸道。彼則無用故不修。地者。七地中有· 不修。無色中。若有見道邊等智者。依第四禪。 道法。決定應爾,若依下地。得正決定,則上地 忍有智。復次若地有法智分比智分。復次見 無色界無達分善根故。無見道。復次若地 故無見道'復次若地有達分善根。則有見 是中則有見道。無色中無緣一切法無我 田故。乃至废說。 因論生論。何故無色界無見道耶。答曰: 則有見道邊等智。無色界無見道故無。 其田器故。乃至廣說。復有說者 若地有見 在欲色界。問曰。何故無色界中無耶。答曰 是道後見道諦。而便退還。是故不修, 道諦時。 道諦道使,非三諦。是故世俗道於三諦。 應說鳥孔雀等喻。復有說者。見道諦時、斷緣 見苦時。不見真道、見集滅時、亦不見真道。見 至證據。然無有凡人針修聖道者。復有說者。 智"亦欲證此法,猶如與欲法。我亦當知。苦乃 曾已有功。《後若得正決定時。。 時見道邊等 故 復有說者,凡夫於無始生死已來。於三部 量功德。道緒亦無無量過患。 思無量功德。苦集諦是無量過患。 有。亦非 "乃見眞道時"世俗道言我非道"是 有果故。 「地見道修。二地見道邊等智 復次若有緣一切法無我 復有說者, 得正決定。 亦無無量功德 三諦 【地見道 滅 有 界者。 語是無 一。非其 如 自言 無 修 道 有 道 量 行 是 非 41 過

夫身。為依禦入身耶·若依凡夫身者。何以不

他身若滅邊者不緣身,問日。此智爲依凡

緣自身他身不緣身者。若苦集邀者。緣自

身、所以者何。如來展轉曾有色界身。亦能作 邊等智修。依者。依欲界身。或有說者。依色界

依故。辟支佛聲聞亦如是。報者。後當廣說

若依四禪。得正決定、六地見道修。七地見道

得正決定。五地見道修。

[地見道]

修

五,

地見道

邊等智修。若依三 六地見道邊等智修。

灕

苦。色界綠色無色界苦。綠集滅說亦如是 復 集四行。滅邊者。行滅四行。緣者。欲界緣欲界 行者。行十二行。苦邊者。行苦四行。集邊者。行

不現在前。問日,如學信堅法身。雖智忍所依

樂拾根,三世者是未來世。緣三世者。若苦集 是四念處。滅邊是法念處,智者。是等智。定者 邊者緣於三世。滅邊者不緣世。善不善無記 是別緣非總緣。如前說者好。念處者。苦集邊 者。此總緣苦諦。乃至滅諦說亦如是評曰。此 有說者。此是總緣。如緣欲界苦者緣。色界苦 '根者總而言之。與三根相應 謂喜 現在前。 不在身中成就,不現在前,若此身得見道。在等智。在身中成就,亦現在前。即此身得見道。 身中成就現在前,得是智。不在身中成就。不 得此智。不在身中成就。不現在前。第二身得 種得見道。亦在身中成就。亦現在前。即此身 云何復是此智所依耶、答曰。彼有二種身。 。如此身堅信堅法起現在前。若此身

不與定俱。

6間。以色界是雕欲地定地修地故非思慧,若 色界是修慧、非聞思慧。所以者何以勝故非 地非修地故非修慧。若欲修時,墮思慧中。 慧以勝故。非是聞慧,以欲界非雕欲地非定 起此身現在前。是聞思修慧者。欲界者是思 中成就。不現在前一者起期心。堅信堅法。亦能 得是智。在身中成就現在前。得見道不在身 君

學者

界點。減邊者。緣見不繫是學無學非學非無

,是非學非無學。緣學無學非學非無學

苦集者緣欲界繫。色界苦集邊者。緣色無色

綠善。三界緊者。是欲色界緊。綠三界者欲界

三種。色界苦集邊者。綠善無記,滅邊者。。唯 者,是義緣善,不善無記者。緣欲界。苦集者。緣

綠見道修道斷。岩滅邊者緣不斷。 緣名緣義

非五

識身

若苦集邊者是緣名緣義,

若滅邊者是緣

是修道斷緣。見道修道不斷者

若苦集邊者

欲思時。殯修慧中。爲在意識五識者。在意地

者、是緣非學非無學、見道斷修道斷不斷者

問日 不耶 根 漏時異。無漏法以三時拾。謂退時。得果時。轉 時 。得須陀洹果拾見。道。亦拾見道邊等智 。有漏法亦三時捨。謂退時 "答曰"不捨。所以者何捨無漏時異。捨有 、離地離界時

邶

非非想處

Ħ

地

修問日

2

以不離向道放,不依餘身現在前 依堅信堅法身故。依餘身不起現在前。 眷屬不離見道故。修道中不現在前。 拾。妨現在前行故。不現在前。復次以是見道 前。以是事故,先作是說。修道於見道邊等智。 者。於修道中。起現在前不耶。答曰。不起現在 專相妨。不俱現在前,得俱成就,問曰。若不捨 成就。二不俱現在前。修道與見道逊等智, 不捨。復次修道與見道、二事相妨。 善 事相妨。成就不現在前,以不妨成就故不 1根斷時 彼時非 退 不離 地 界 不 斷善根故 。復次以 不得 倛

得盡智時。 故言有報。而此報不熟。未曾有受之者 曰。不應作是說,如是說者好。以是有漏善根 有聲聞陰界入展轉色界身分。而受此報。 受報無過 彼亦如是,復有說者。佛辟支佛。亦 所斷。六種煩惱。如此聖入身作因。凡夫身應 報。如惡道有二種因。一見道所斷,二是修 日。若然者有何過。有聖人身作因凡夫身受 若然者。云何聖人身作因。凡夫身受報耶 聲聞當在色界身故。佛辟支佛。云何可爾。 曰"彼亦有展轉凡夫時身在色界受報。問 四臟。報在四臟。問曰。如聲聞可爾所以者何。 者、報在色界、者在初闢。報在初闢。乃至若在 爲在何處答曰。若欲界者。報在欲界。若色界 問日。此爲有報無耶。答曰。有報 三界善根未來@修問日。爲修幾 問 Ħ 此 評 日 道

各何。 何故名常住。云何常住義。答曰。阿羅漢。常住 常住體性,乃至廣說。已說體性所以。今當說。 若取迴轉相應共有體、是四陰五陰。此是六 中說阿羅漢、若眼見色。以念慧力住於捨。心 不生憂喜,乃至意知法。廣說亦爾。復有說者。 體性是念慧。何以知之。答曰。依佛經故。佛經 阿羅漢六常住法體性是何。答曰。或有說者。 來者。復有說者。此說阿羅漢六常住法。問曰。 阿羅漢清淨身所得善根。 **六識支** 滅已不拾。乃至善意識現在前,六過去未來。 若善耳識現在前二過去。六未來。一現在,彼 支過去。六0支未來。一*支現在。彼滅已不拾。 就。爲有耶。 意地者此說云何通。如說。漏盡阿羅漢。成就 意地是六識身。是意地非五識身 耶。答曰。以他力敌。未來世修。非自力。爲是 色界是聞修慧。 慧。者無色界是修慧。問曰。如欲界是聞思慧 為是方便耶。 法。許口 阿維漢 修慧者。若欲界者。是聞思慧。若色界是聞 《盡有此常住法不。答曰。或有說者。不盡有。 法。朱曾遠離。故名常住。問曰。一 現在、此云何通。答曰。此中所說者、最初得 便善在意地、生得善在五職問日。若唯在 ·答曰。有者阿羅漢。初起善眼識現在前。 IJ 幾過去成就 阿羅漢。常有念慧故。界者。是 應作是說。 是非時解脫。 為無耶。 答目 "聞思慧羸劣" 云何未來世修 。是方便非生得。爲是聞 若有者誰有耶。 幾未來成就 切阿羅漢盡有。 得種智者で此 不取無始生死已 **心**幾現在成 所以者何 一切阿羅 一云何 有常 ~欲界 所以 有 修 肌 身。

後乃散。彼亦如 斷一約乃至八約。 時,是時乃得止息。如東6稱法。 界煩惱盡時 八種煩惱斷時。猶不得止息。 如是。復有說者。無有前際。無始已來。諸善根 如有人能破怨家歸國之時多人出迎 破末曾破煩惱怨家。諸善根如迎法故修。猶 士者。大衆稱慶。彼亦如是。復有說者。是時能 故修。猶如大衆集會一處。若能撲未曾有力 能折伏未曾折伏煩惱。力士諸善根、皆稱善 時,一切萬姓。頁上珍寶。彼亦如是。復次是時 修善根。如貢上法。 說者。是時心得自在。首繁解脫。羂。 學人解脫,乃至金剛喻定不名滿足。若得盡 **智乃名滿足**。 ス定心。復次當於爾時。不滿解脫。得滿足故。 世修"非餘時耶"答曰" 問日。以何等故 色界 畦、若諸畦已滿更不復流。彼亦如是。復有 常爲煩惱身所覆蔽沈沒。不能自。免。 地 者五 不得止息。乃至非想非非想處, 猾如農夫灌田。 是 地 。得阿羅漢果。三界善根 其東不散。若九約都斷然 謂 | 欲界四 猶如國王登位首繫 "絹 阿羅漢。必須世俗出定 若九種煩惱盡 九處約之。 一畦滿已復流 是時所 彼亦 未來 若 欲

四禪亦如是。若依空處。三十比智修。非法智。 無生智有十四行。無學正見有十六行。若依 依未至確。三十法智修。三十比智修。 正見盡智。行十四行。無學正見 時解脫阿羅漢。是時二種慧修。淵盡智無學 至無所有處亦如是。 一種愁修謂盡智無生智無學正見。 非時解脫阿羅 "行十六行"者 。乃至第 漢。是 盡智

諭

何故世尊說欲恚相應心是變易。不說除

使相應心耶。

。答曰。以欲能變身患能變境界,

二心正是佛經所說。

是放說之。如是因論

餘

復有說者

。若正是佛經所說。此中則

說

去未來是有法故。而作此論 至第四 未來現在世是無爲法。 何故作此論: 諸心過去。一切彼心變易耶,乃至廣說 分修。非法智乃至無所有處亦如是 未至 耀 禪亦如是。 有四 "答日。 爲止於世中愚言無過去 十四 若依空處"有四十 法智修四 爲止如是意欲明過 4-四 此 四 智 問 |比智 修 Ħ 乃

者 欲恚相應心是變易。不說餘使相應心耶, 變易。問曰。一切築汚心盡是變易。何以唯說 若比丘婬欲變心。以是義故。欲相應心。是名 汝留難。以是義故。惠相應心。是名變易。如 心變易。日不應惡言。若心變易。日出惡言是 如說佛告比丘 者伺贼以鋸截汝支節。 世變易。頗心變易。彼心非過去耶。答曰 來現在欲悲相應心。爲明此義引佛經爲證。 耶。答曰:諸心過去一切彼心變易。 易。亦非隨世變易。諸心過去一切彼心變易 者 汚心。是法變易非隨世也。不染污心非法 變易,一隨世變易。二法變易。不染汚心。 諸心過去。一切彼心變易耶。心變易有二 一隨世變易。二法變易。過去染汚心有二 或有說者,此說有餘。乃至废說。復有說 應說餘使相應心 種變易,謂隨世變易非法也。未來現在 。有二種變易。不染污者。有一種變易 70 Troi **二不說者** 當知此 " 若爲染 義 是時 謂 11 **7**i 說 未 霾

切

若心有染。一切彼心變易耶。答曰。若心有染。

彼心變易。若過去心。有二種變易,若未

變易故。而作此論 唯 婬欲心是變易非餘.

> 說 變易如前所說。盡應說之。頗變易一切彼心 在欲相應心。如是一切煩惱相應心。 非有恚耶。答曰。有過去恚不相應心。未來現 痛、以鋸截人。出入俱痛。是以爲喻。若心有志 一切彼心變易耶 截人。有入時痛出時不痛。有出時痛入時不 夜則偸劫。問曰,何故以鋸爲喻耶。答曰。以刀 世故。問曰。何故名何賊耶、答曰。晝伺共便 易。所以者何。猶有所作。復當變易,至過去 是名變易,現在心。雖有隨世變易,無所作變 不名凝易。復有說者,若所作變易。隨世變易 名變易。未來心至現在,復當變易,至過去故 以不名變易耶、答曰、若變易心。更不變易。故 體,乃至廣說。如是心。是法變易非有染。問 染污。有二種變易。不染污一種問隨世變易。 來現在。 日。現在心至過去名變易,未來心至現在。何 未來現在患相應心。如說。 彼心非有染耶。答同。有過去欲不相應心 有 種變易 答曰。若心有恚一切彼心 謂 品法變易 伺贼以锯截汝身 蹞 。隨相應 有心變易 若

故人身即滅便成蛇身。云何欲心能變生處。

世尊說。告諸比丘。有遊戲失念天。彼天若

種過忠。其人聞已。於佛法生大喊恚。以瞋恚 佛法出家時。諸比丘在其人前。說惡·法中種 應說外道來作比丘喻。會聞有尼揵子。來背 衆生。起臟患機。能使人身滅。使成蛇身。此中 起貪欲傷。能變男形使滅。女形@使生,或有

加

阿毘曇毘婆沙論卷3第十九

阿毘曇毘婆沙論卷。第二

●若心有染

切彼心變易耶

乃至原説

間

"何故作此論"答曰"先說婬欲心變易"或謂

今說三界欲心盡是

復有說者,此二法,速能《合身色變異,是以 以此二法能生憎愛種種過患故。是以說之。 此二法能壞時壞形故。是以說之,復有說者。 者。以欲故有嬰孩少壯男女等時差別。忠變 死。復有說者。欲能變時。患能變形。欲變時 終。瞋恚復能變生處。如以恚心打他他人即 惡眼相視故恚心轉盛。恚心轉盛故。於彼命 有患生意天。彼諸天心懷恚時。以惡眼相視。 失念故於彼命終。云何恚變生處,世尊亦說 快意遊戲受樂之時。身體疲惓心則失念。以

者。以恚故。錫截他手足耳鼻種種身分。以

迦旃延子造 北涼*天竺沙門浮陀跋摩 *五百羅漢釋

共道泰*等

雜•健度無慚愧品=下

切 (掉蟲悔相應耶。乃至廣說。 間 口 何故 作

胨

不休不息。

乃至废說。

丽

無說者。

。有何意

無悔悔外無掉。 此 定義故。而作此 論 答口 世尊說掉與侮作一 欲說悔外有掉掉外有悔。 蓋。或謂掉外 決

猶不能以面向之。何况正視。復有說者。此二

是時此身猶無情物。若於境界生患 若於境界生愛。所有心心數法驗

一變身。能變生處。欲心能變身者,或有衆生

線中。 以者

何

掉相應 乃至廣說。問曰,何故問掉應悔,而答悔應掉 此四種中。悔善因善。悔善因不善。是悔不與 非是善好。 因 大德有如是威神者。我當益施共食。有悔善 者。猶如有一作善後悔便悔言我作善少應當 益作。如母者阿尼盧頭。作如是言。我若知此 與奴婢作人何用施是人為。有悔因善悔亦善 彼居士施辟支佛食。後の便悔言。我寧以此食 者。猶如有一作善後悔我何故作此善耶。如 惡悔我所作惡少應當益作。有悔不善因善 不善。有悔因不善悔亦不善者。猶如有一作 有悔不善因善"有悔因善悔亦善。 有悔善因 爲作福悔。何者是耶。有悔因不善悔亦不善。 露地臥具。若自閉若使人閉。大小行處門。若 何耶。如比丘畏戒故悔。若不自舉。若使人狠。 掉相應。答曰,不築汚心悔。乃至廣說,彼 界見道所斷。四種掉。修道所斷。五識身掉。 相應,所以者何。彼品中無悔故。云何悔不與 識地欲患慢慳愱相應掉。如是等掉。不與 至廣說。彼是何耶答曰。一切色無色界掉。 掉不與悔相應。答曰 非悔時心不休! 不善者。独如有一於成四不犯我作如是事 切掉盡悔相應耶。 。此文應如是說。云何掉應悔,若心悔 云何掉與侮相應。謂染汚心悔是也 如不舉路地敷具如是等戒是也 乃至廣說作四 不息。 句 ź Æ 是 悔 欲 ガ

◎下二之三®⑧⑤。第五之三⑩ ❷便二更⑩ ●不≕有⊜數

外有睡。決定義故。而作此論 謂睡外無眠。眠外無睡。 今欲說睡外有眠。眠 與掉相應、除上爾所事。 諸法已立名已稱說 悔云何與掉相應。 與掉。體俱是蓋。應作是問。云何掉與悔相應 心。唯掉相應, 何故作此論。答曰。世奪說。睡與眠作一蓋。或 者。作第一第二第三句。未立名未稱說者。作 。答曰。此說樂汚心悔。應於掉時。諸餘樂汚 切睡眠相應耶。 不與侮相應。復有說者 云何掉不與悔相應。悔不 乃至廣說。問日。 悔之

日。築汚心眠夢,乃至廣說。 餘句答餘句如心。是名眠不興睡相應,云何睡與眠相應。答 意。館中組 是。彼是何耶。一切色無色界睡。欲界不眠時 心重是說意識身睡。 與眠相應。若身未動時。身重是說五識身睡 不染污心眠夢。身動心不散心不行。五識在 睡。是謂睡不與眠相應。云何眠不與睡相應。 切睡眠相應耶。乃至廣作四句。云何睡不 不會污染心者。善心不隱沒無記 身心隨曹等餘句亦 如

說故,而作此論 說。不說眠是善不善無記。彼中不說者。今欲 眠當言善耶 乃至廣說。問曰。何故作此論。答 日。此因論生論、先說不染汚心眠夢。乃至廣

答日。不眠時。多修 得善心眠夢。爲是方便善心眠夢耶。答曰 配。云何善、善心眠夢。是謂善。問曰。爲是生 眠當言善耶。乃至廣說。答曰。眠或善不善無 得善。非方便善。問曰。何等衆生善心中眠耶。 行善者。以多修行善故眠 生

增益。

。如眠夢時施與。如人常行布施

事

。 讀修多羅阿毘曇持戒善亦如是

亦行是事。若好行多聞。

似眠夢時。

行是

中共 切 所 有人

. 會 物

死 已 已亦 便 4

善不善無記心而眠 記心面死 不眠時,多行善不善無記。眠時亦 還作威儀工巧事。身見邊見隱沒無訛心亦 等梁生不善心眠。何等梁生無記心眠耶。 是衆生善心眠? 眠。如本有陰,多修行善不善無記。善不善無 無記事報,無記心中亦眠,威儀工巧心亦眠。 眠夢亦然。如屠獵師盗賊婬人亦如是。 如是 不眠時多作惡行者。如屠兒獵師畫作不善 E 而眠。眠中還見本境界。誦經施主亦如是。 肨 亦善。 不眠時,多作無記行。亦無記心眠。 如 行者不眠 "何等衆生不善心眠耶。答曰" 時念其境界耶。 念境界 選見 答 如

說者。今欲說故而作此 說眠所作善增益當言迴耶不迴耶。 何故作此論。答曰。前說善心眠,乃至廣說。不 眠中所作善增益。當言迴耶 乃至废說。問 彼中不 目

設經說 答日。若善生愛果。若不善生不愛果。 爲五二、欲界愛。二欲界愛增益。三無明。四無 說名增益。彼增益。爲生愛果。爲生不愛果耶 明增益五掉。此中說善不善思。得愛不愛果 修道所斷煩惱增益。云何說生是增益。 增益耶如定犍度說。以何等故。凡夫人退時。 見道修道所斷煩惱增益。世奪弟子退時。唯 說,得是增益,或有說,生是增益。云何說得是 眠中所作善增益當言迴耶。乃至廣說。或有 凡夫人若生欲界愛。必生五法。何謂 云何善 如施

> 眠夢時、亦行是事。如行者夢作農夫種。植 如銅鐵師等夢作銅鐵等物 增益。非不善增益,如人好行威儀工巧事。 彼 財。姓人犯他女色是名不善增益。云何非 時。亦行是事。如獵師屠兒夢作殺事。賊取 名善坿益。云何不善增益。若好惡事。 定 彼眠夢時 亦行是事。如修不淨等善眠 彼眠 蕃 他 夢

日 那含阿羅漢果。以眠故不得如是等果報。 眠時無有果報。答曰,如不眠人。能作用種等 問日,若眠時所作善增益者。何以佛說愚人 故佛說愚人眠時無有果報。 生の煖等達分善根 人。能讀誦經。能修不淨等善根。能生念處。能 作。以眠故不作,佛說是人言無果報。如 以眠時得果少故。佛說無果 能得須陀洹果斯陀含阿 尊者和須蜜說 不眠 是

事故 佛說寧當眠不起惡覺 以不眠時數數多起惡覺故。 增益者。何故佛說寧當眠不起惡覺耶。答曰。 佛經中說。寧當眠英起惡覺,問日 眠時期少。以是

"彼眠夢 言 斯匿王夢見十事。如難陀迦母優。婆斯 此論復次佛經說。我爲菩薩時。夢見五事。波 日。先說夢所作事。未說夢體。 夢名何法。乃至廣說。問曰。何故作 虫等。受此微怯弱之身是也 者。能作惡道生處造業,如婆羅地迦虫曲。蟬 問曰。眠時能作生處造業不耶。答曰。 。我失命過。為我現 。餘經說仍 今欲說故而作 此論

不不 考眠不善 。或有說 見見 白佛 答

法战。而作此論 夢非實有。 實有法。彼以何故。作如是說。答曰。以出現 益蔣已·飢渴。夢中夢作五樂。 寤已都不復 事故,作如是說。如人夢中飲食飽足。諸根增 欲說故而作此論。復有說者。譬喻者說夢。非 分別。佛經是此論所爲根本。彼中不說者。今 。夢四種兵而自圍遶,寤已獨己。以是事故, 一陰是也。乃至廣說。佛經雖處處說夢而不 經 亦說。 汝等當拾如夢之法。云何如夢法。 爲止如是說者意亦明夢是實有

向他人說者是也 滿足夢。滿足夢者。夢中所見。8寤已不忘。亦 設 問曰。如夢所見事。寤已不憶,設憶不向他人 已不忘 向他人說我夢見如是事。是名爲夢。 夢名何法。答曰。眠時心心數法。隨其所緣:寤 爲是夢不。答曰。此亦是夢。此中所說。是

所以者何如經本說。心心數法隨其所緣。 隨其所緣。復有說者。心心數法境。是夢體性。 是心心數法。所以者何。如經本說。心心數法 問日。夢體性是何、 有說者。夢體性是五陰 以意力故心心數法生。復有說者。夢體性 答曰。體性是意。所以者 復

風來。如是唱言。衆生活。衆生活、時譜衆生即 有眠時、所以者何。如說活地獄中。或時有冷 有說者。欲界不盡有夢。如地獄衆生。所以者 問日。何處有夢耶。答曰。欲界非色無色界。或 便遠活。冷風吹故暫時得眠。以是事故。知地 獄中亦有眠夢。畜生餓鬼人亦有眠夢。問 以苦痛所逼故不得眠。復有說者。地獄亦 П

> 者。是諸鬼神。爲現吉不吉事。尊者和須蜜說 薩所夢是會聞。於何處聞。過去諸佛。爲諸弟 **今亦夢見。問曰。誰現此夢耶。答曰。** 子說此五夢。菩薩於彼而得聞之。以會聞故 答曰。所更有二種。一者會見。二者會聞。菩 人形虫。頭上有角。以曾見故。今亦夢見。問 故。言是一處見人有角。復有說者。大海中有 日 日、此是亂想故。異處見人。異處見角。以亂想 若然者。夢見人有角。何處曾見有角人耶。答 更事耶。答曰。是所更事。非不所更事。 日 智氣故間曰。夢中所見。爲是所更事爲非所 咨何。惟有諸佛。無有疑故。亦雕一切無巧便 須陀洹至辟支佛盡夢。 。如菩薩夢見五事。爲於何處會見是事耶。 等人 。以五事故現夢。如偈說 八有夢耶 答目 凡夫聖人俱夢。 唯有諸佛不夢。所以 或有說 。聖人從 問日。

臀方說。有七事故夢。如偈說 非人來相語 以疑心分別 因 覺 習 此 五因 見 現 夢事

等。問曰。夢所念事多。第四禪地宿命智所念 事多耶。答曰。夢所念事多。非第四禪地宿命 言見。諸仙人證夢亦如是。尊者佛陀提婆說 間口。 迦母優*婆斯所夢。以眠勢衰微。是以能見色 日。眠時五識不現在前。不能見色等。如難陀 意地而能見色等耶。答曰。以見吉不吉相故 智所念事多。以是事故。而作是說 覺習及諸患 或所更開 如現在意識不能見色等。云何言夢是 見 因此 所求 七見 亦 頗 分 《不入禪 夢別

> 有。謂夢中所念是也 不 起通現在 前 旭 憶 念阿 傦 祇 劫 事不 答曰

比相故知 是果。今有如是夢,亦當有如是果,如此皆以 得願智。何由能知耶、答曰。以過去現在事。比 果。問曰。如知未來世事。是願智境界,彼不 未來世事故能知。 仙人所說夢書。若人夢見如是事。 如諸仙曾有如是夢有如 。當有如

說 覆大器則不遍。彼亦如是。一切攝五 蓋是也。彼一切蓋能攝五蓋以多故。五 Ħ 作此論。五蓋攝一切蓋一切蓋攝五蓋耶 蓋更無餘蓋。欲明五蓋外更有無明蓋故。而 曰。何故作此論。答曰。佛經說五蓋,或謂 愚故有五蓋。五蓋攝一切蓋耶。乃至廣說 是蓋者。佛不起現在前,所以者何。已離一切 非蓋、眠非蓋者。佛起現在前、欲調適身故、眠 何通。答曰。非一切眠盡是蓋。有眠是蓋。有眠 人眠者。其人亦愚所以者何。以是蓋故。此 乃至佛世尊亦眠。問曰。如薩邁尼揵所說。若 中有眠。中陰中亦眠。在母胎諸根具者亦眠 夢 夢。答曰。以不適人意,暫有不經久故。說陰如 曰。五陰等是也。問曰。以何等故。 如經說。當捨如夢等法。云何是如夢等法。 切。不攝何等。謂無明 切。以有餘故。如以大器覆小器則遍、小器 。問曰。於何處眠耶。答曰。如經先說,五道 五蓋者所說者是也。 五蓋者所說者是也。一切蓋者第六無明 切蓋攝五蓋非五蓋攝一切蓋。乃至廣 '說五陰如 一非五攝 唯 魯 鹛 五 云

說無明覆愛結繫想 小 得 此 身聰 叨 亦 然

說日 用勝於五蓋所覆勢用。復有說者。以無明體 其手足。二以土坌其目。是人被縛無目。不能 勢用等無明覆勢用偏多。 蓋在五蓋中耶。答曰。覆義是蓋義。此五法覆 以 能起向涅槃。以是事故。尊者瞿沙作如是說。 有所至。如是無明覆衆生慧眼。愛結繫之。不 生慧眼如無明者。緊義是結義。更無有結繁 易解。復有說者。蓋義是覆義。更無有結覆衆 者。欲現種種文種種說故。若有種種文義則 繋 一名伊利摩。二名摩含輸賊。拿著佛陀羅測 於衆生如愛結者。猶如一人有二怨家。一 |門義。乃至廣說。問曰。以何等故。不說無明 、無明覆愛結繁故。不善法得生。是中應說 以唯說無明覆不說愛覆耶。答曰。或 Ц 說愛結覆無明繫亦如是。以是故。 "此現二門"乃至廣說。如說。無明覆 如無明是蓋亦是結。愛亦是蓋亦是結 如一無明蓋覆勢 欲現 愛結 有說 糐

未生 惱盡覆此身中故。以是事故。尊者迦@旃延子。 毘曇義一切煩惱盡是蓋。所以者何。 日 先解經中五蓋所不攝無明蓋。今 煩惱現在前。何者是"耶謂色無色界一切結。 蓋相故言蓋。過去蓋所作已竟。未來蓋所作 蓋非覆。過去未來五蓋是也。所以者何。以是 作 諸蓋盡獲耶 重故不立無明蓋。在五蓋中 是也。 不繫諸見慢無明蓋所不攝。 如是問。諸●蓋覆耶。乃至廣作四句。云何是 。故不名爲覆。云何覆非蓋。除五蓋諸餘 云何蓋亦 。乃至廣說。問日。何故作此論。答 覆 五蓋展轉現在前 諸纒現在前 今欲說阿 一切煩 者不

惱。能取依果報果。非過去未來。復有說者,現在煩去未來煩惱,不能障聖道。 復有說者,現在煩 掉蓋。 現在煩惱。現呵貴、染汚此身墮不是處。非過 在煩惱能取果與果。非過去未來。復有說者。 過去未來。復有說者。現在煩惱。能障聖道。過 在法。何以故但說現在煩惱是覆。 過去法。未來煩惱覆未來法。現在煩惱覆現 法。如是等法。作第四句。問曰,如過去煩惱覆 第三句。 四句,何者是耶,行陰作四句。在三世五蓋。現 作第一第二第三句" 未來耶。答曰。或有說者。若說現在。當知亦說 在煩惱五蓋所不攝者。如是法 蓋非覆。除上爾所事 掉蓋。眠時三蓋現在前。即增眠是也。云何非 如是。不眠睡蓋現在前時,二蓋現在前。謂 眠 欲愛蓋現在前 眠時有四。 即增眠蓋。 諸餘相應不相應行陰全四陰無爲 庤 。諸法已立名已稱說者。 三蓋現在前 未立名未稱說者作第 瞋恚 **娱**悔說 作第一第二 不說過去 謂欲 変

惱所覆。 界入假名爲法。以是事故。現在煩惱名覆。非 過去煩惱所覆。 或有爲法。或有爲人。者爲法而言,過去法爲 惱所覆 現在陰界入假名爲人。過去未來陰 世人言。誰爲煩惱所獲 過去未來也 者。現在煩惱障礙所依所行所緣。復有說者。 中想。復有說者。現在煩惱。會有所作。復有說 。若爲人而言。則現在煩惱名覆人。如 未來現在法爲未來現在煩 謂不得解脫人爲煩

切欲界緊無明使。

蠢

不善

깳

乃至废說

問

相相應義故。而作此 祀 今欲●現欲界身見 邊見及相應無明亦是無 盡是不善。一切色無色界煩惱。 切結盡是無記故。復有說者。一切欲界煩惱 欲說欲界身見邊見及相應無明色無色界 善 不善。如聲喻者作如是說。一 日 "所以者何"無巧便故 欲止如是說者意 何 以是事故。欲止他義顯 放作此論。答 日 或 行說 於己義。 切 _-煩惱盡是不 切 盡是無記 "亦欲說法 結 使 恭是 亦

腄 亦 睡

報故。尊者和須蜜作如是說。何故身見邊見 後生故。相應無明亦爾。 說亦如是。此見未會逼切於他一邊見隨身見 作如是說。我能見我所是可見。 以者何。我見者。不如是說 亦爾。 布施。爲我生善道故行於持戒。爲我得解脫 曰 故而修於定。邊見隨身見後生。 應。 是無記事 定等故。所以者何。計我見者。爲我樂故 **非無慚愧等故。復次此法不妨布施持戒** 墩於期心。云何非一向壞於期心耶。答曰:體 善。彼與此相違故非不善。復次此法非 善耶。答曰者體是無慚無愧。與無慚 善耶"答曰有。欲界身見邊見相應無明 梐 者。盡欲界緊無明使。 切欲界緊無明使盡不善耶。答曰。 ' 從無慚無愧生' 是無慚無愧依果者是不 不善煩惱亦有 問曰。何故欲界身見邊見相應無明 復次此一 答明日 |見.於自法中愚不逼切他 以不能生身口麁業故 不能生身口 頗有欲界無明 復次以此見不能生 服能見色是可見。 麁業 。乃至意 彼相應無 者 。諸不善 便 可 知法 行 — 同 非 使是 楚 間 所 明

去未來。復有說者。

現在煩惱能生世恩及緣

相應無明亦爾 見後生。相應無明亦爾、拿者佛陀提婆說曰、 亦說。比丘若無明是不善。邊見隨身見後生 不善。若當身見非是不善者誰是不善,世尊 此二見是顚倒。能生諸煩惱。非安隱法故是 未來有者。所以者何。有皆是苦故。邊見隨身 惱後增長時。能令衆生墮於惡道。身見邊見 不愛果故。問曰。若能得未來有。即是生不愛 終不能令衆生墮惡道故。復次此見不能生 **令衆生墮惡道者。可是無記耶。答曰。不善煩** 口麁業。身見邊見終不能起。復次此見不能 **令衆生墮於惡道。問曰。不善煩惱亦有不能** 世館亦說。 事 答目 現在雖不起後 比丘我不稱美乃至彈指頃生 增益時 能 起身 日 淨 能 有 淨

色無色界邪見誘苦。彼有少樂故。亦有少勝 次彼煩惱。非一向受於顚倒。亦少有所因 在欲界。不可以色無色界行欲界中受報。 三昧所制持故。 煩 不能生報故。如是因論生論。以何等故、彼諸此諸煩惱不一向壞期心。如上所說。復次以 善。 是無慚無愧。 色無色界無叨使盡是無記。廣說如經本。問 \Box |取見第0一。亦有少淨戒取見淨。如色界 煩惱當生報者。 惱不能生報。答曰。此諸煩惱。爲四支五支 切色無色界無明使盡無記耶。答曰。一切 彼亦如是。復次彼無報器故。若當色無色 色無色界煩惱。與此相違故非不善。復次 何故色無色界煩惱是無記耶。答曰。若體 乃至是無慚無愧依果者是不 猶如毒蛇爲呪所持不能螫 。應生何報。必生苦報。苦報 復 菹 加

> 慢等相應無明。隨相而說 明使。頗見苦集所斷無明使非一切逼耶。答 **遏使耶。答曰。諸一切遍。盡是見苦集所斷無** 逼耶"問日。 界煩惱非是不善者。誰是不善。世尊亦說煩 因中說。一切見苦集所斷無明使。盡是一切 惱生業。一切見苦集所斷無明使。 廣說如上。拿者佛陀提婆說曰。若當色無色 色界煩惱是無記。答言,不能生身口麁業。 無色界。尊者和須蜜說曰以何等故。色無 欲界 。非一切逼使相應無明。何者是耶。欲恚 色無色界道,能淨•色無色界道 何故作此論 *答應如上一切逼 。盡是一切 艡

何通 見耶 無明所緣 惱所行彼中不說。復有說者。不說苦等,是說 閣悬癡是也。 也 不可是也。問曰。若然者。波伽羅那經所說 上已說體,所行云何。答曰。無知黑闇愚癡是 宿食不消。僧於乳食。 是故說不共無明。問曰。若然者。云何非是邪 云何不共無明使。答曰。不說苦於苦不忍不 可。餘쭮亦爾。此心一向愚。一向劣。一向癡。 復有說者。先說所行。如不說苦於苦不忍 "如說云何無明使所使"答"言若無知黑 ·答曰。邪見謗言無苦。此不欲忍苦。猶如 答曰。 彼說無明所行不盡有煩 彼亦如是。或有說者, 云

共。拿者婆已說曰。不共餘煩惱故名不共。所 說者。此使緣於四諦。8唯是凡夫所行故名不 是說。不與緣四諦煩惱相應故名不共。復有 問日。云何是不共義耶。答曰。罽賓沙門作如 以 者何。 以遠離煩惱所行各異不待煩惱而

道所斷。 與諸使相應。唯凡夫所行者。是中則說彼修 故不是不共。復有說者是五種斷。問日。此 不與煩惱相應者。不緣四諦。復有說者。 何以不說耶。答曰。或有說者。若無明緣四 雖不與煩惱相應。不以自功力因他而生。 使。若以自功力不因他生者。是不共無明 修道所斷。無明使相應心。應作是說。 身經所說云何通。答曰。此文應如是說。 識身經所說云何通。 不共方便故名不共。問曰。不共無明。 不與餘使相應故名不共。修道所斷無明。 者有何意。答曰。識身經所說。 耶。答曰,或有說者。見道所斷。問曰:若然者。證 共無明相應心。 若是五種者。 此中何以不說 種所斷。爲是見道所斷耶。 不共一意故名不共。復有說者。 生 故名不共。 雖有不與煩惱相應。 **尊者婆摩勒說** 如說彼是修道所斷。 一岩是見道所斷者。 日 不說不共無 與煩惱別異 與 煩 (為是五 丽 惱別 若

廣說。問曰。如 答曰。若人起正見,若人起見。心疲勞已。或時 不共無明使是也。頗有使不爲使所使耶 頗有使不爲俱使所使耶。答曰有。緣使已斷 可苦耶。答曰。爲無明所蔽故彼慧不明不了。 起如是等不共無明不共無明不說苦。 處放逸俱者是也。問曰。於何時現在前行 色界初禪地諂放逸。第二禪乃至非想非非想 何等心邊可得耶。答曰。欲界十小煩惱大地 所行。是故不說。問曰。修道所斷不共無明 前者是也 一切心中盡有慧、何以說不忍 頗有使不能 使耶 而是凡夫聖人 答口 示說 耶 諦 有 中 是 彼 不 明

有

ep

是疑意。答言。無不共掉纏。所以者何。一 明使。亦謂有不與總相應不共掉穩。爲斷如 染污心有睡掉故。以是事故而作此論 有無明使。 曰 有 使亦謂有不共掉繼為止如是疑意故。 無不共掉經 。答曰。無不共掉釋。 爲止人疑故。 無漏緣不共無明使是也。 復次如有不與煩惱相應不共無 `所以者何一切染汚心中。盡 如有不與煩惱相應不共無 問目 何故作此論。 云何不共掉網 切 答 答

不猛利"掉不與無明相似猛利"是故問掉不 禪者。復次睡爲無明所蔽。似無明所行。愚小 起欲愛使時。五法現在前 問日 隨順三昧。與三昧相似者睡現在前時。如入 故不問。復次掉能發動四支五支定覺心。睡 堝 不共掉機。亦立為上分結、施設經亦說。 汚心可得。何故不問睡。但問掉耶。答曰: 掉多放逸過生諸罪咎故。 說者。作經者意欲爾乃至廣說。復有說者,以 益。無明使。無明使增益 那經。立掉爲煩惱大地。此經本中問 如睡掉通三界五種斷。六識身一切染 。 掉睡無如上等過 謂欲愛使欲愛使 以多過患故波伽 凡夫何 一或有

敌。而作此論 是等說者意。 e住無常。即是色體。乃至識亦如是。爲止如 相應。爲止如是說者意故。復有說者。爲止 能滅法。以是無爲故能滅法。爲止如是說者 彼法沙門意故。6彼法沙門作如是說。色法生 意。欲明此三法是有爲故。復有說者。此法是 住。一是無爲謂滅。若此是有爲。其性羸劣,不 無爲。如曼摩掘部作如是說。二是有爲謂生 能令法生住滅。或有說。此二法是有爲。一是 故。不能生法住法滅法。無爲有力。以有力故。 如是說。若此法是有爲者。其性羸劣。以羸劣 有說者。言此法是無爲法。如毘婆闍婆提。作 意。亦明三有爲相是實有法故。而作此論。復 所攝。不相應行陰。無有質體:欲止如是說者 有實體。所以者何。三有爲相。是不相應行陰 種異說。其義不同。如譬喻者說。三有爲相,無 故作此論。答曰。此是佛經佛經中說。告諸 及解章義。是中應廣說優等婆提合。問曰。 丘。有三有爲相。不解此經義趣故。諸家作種 色法生住老無常、當言色耶。乃至廚說, ◎ 阿毘曼毘婆沙論雜*雄度色品第六 欲顯己義亦欲說法相相應義 此 ÉP 比 何 査

云何不共睡趣答o言

無不共睡櫃

一知此說有餘。復有說者。

者說掉

清 一 一 一 一 一 一 一 元 記

所以者

何

切

處共俱故®

三昧中心心數法散亂。

亦於所緣事移動睡

·有說者。亦應問睡。此文應如是說

說睡復有說者。修善時掉能令遠善退失。令問於睡。復次睡依於無明。若說無明。當知已

人心退故。發動睡則不爾復有說者,掉能令

不斷。說亦如是 繁。學無學非學非無學。見道所斷,修道所 善不善無記。 得與彼。不同一果。不共行。相離不相隨。於彼 即無漏。 果。乃至廣說。如過去者,未來現在說亦如是。 聚爲非聚。如樹皮雕樹。生等不爾,與彼同 通三世。生住老無常唯過去耶、答曰。過去法 當言即過去未來現在。問日。何以過去法得 相是無爲者意故。 當言卽有漏。從是已後還與彼法相似。 所攝。 是二 無對法當言無對。即法入所攝 一入。謂意入法入。非意入所攝。 有爲即有爲。以是義故。爲止說有爲 當言卽善不善無記。三界緊不 無爲法無過去未來現在 有漏 見 法 法

ģþ 何爲死。答曰。諸行散滅是名爲死 徽 相隨。是故不問。云何爲老。答曰。髮白零落身 曰 黑點 猶如彩畫。扶杖而行。恒患類伏。 體皮數轉轉損減身形曲。膢。氣息損少。身 彼法相離相遠。此中則問 令增益熾盛·是故不問。復有·說。 中何故不問生耶。答曰。或有說者。彼作經 增益。令彼法散壞者,是中則問。生於彼法。 意欲爾 乃至廣說。復有說者。若法於彼法無 相故。復有說者。先說刹那無常。今欲說一 無常故作此論。云何爲老。乃至廣說。問曰: 答曰。先說真實義有爲相。今欲說假名有爲 云何老云何死云何無常。問日。何故作此 無常耶。云何死是無常云何無常非死。答 一諸根漸損。轉轉衰熟 學身戰掉是爲老。云 或 有說者 最後命根 滅 生能令彼法相 刹那。是名爲死。 如說若死 若法能 行步遲 生 近 令 馗 者 此世

中亦應說紙喩

生。娄枯故波

。復有說者。以經三世故變異

킇

無常想能斷欲愛 苦樂諦。 說是慈悲喜捨何處說道是受。 是信進念定慧。或說是栰是石是水是花。或 是想。或說是思。或說是意。或說是燈明。或說 是聖道、無常卽無常。世尊、或說道是受。或說 業力强無常力强耶。答曰。業力强非無常,業 非衆生數陰散失。是名無常。不名爲死。問曰 有說者。衆生數陰散失。是名爲死。亦名無常 說者。一生中與命根俱五陰散失。是名爲死。 無常。 復有說者,一生中命根散滅。是名爲死。亦名 復有說者。與最後命根俱滅五陰。是名為死。 說有業無黑報無自報能盡業。 亦名無常,餘陰散失。是名無常。不名爲死,復 無 。餘陰散藏。是名無常。不名爲死,復有 常 何處說道是想。如說比丘修行廣布 餘 **徐時陰散滅。是名無常。不名爲死。** 。時陰散滅。是名無常。不名爲死。 乃至廣說。何處說是思如 如說我實覺 何處說是意 何 不

7個說 货 能燒 屋 宅 亦 不 染 於 綠

處說是燈明。如偶 説

佛

天

人師

爏

垩

训

供

汝 起英放逸 以 戒 Ė 調 伏

何 處說是信如偶說 是等燈 明 骊

流

不

能

滅

能 度大河 不 放 逸 亦

進 心除衆苦 能 到 解 脱然

提 何處說精進。 處 。何處說是念。如說佛告比丘。 "我聖弟子"具足念力" 守護 如說佛 告阿難。精進能增長等 我說念過一 則 離

是等是也。何處說是慧。如偈說 正道無定是邪道。有定心得解脫 善法 謔 修善法 何處 說是定。 如說有定是 非不定。 如

慧爲 若 能 世 Œ 知 間 此 上 趣向於 必盡於 老 歪 死填

與非業力。如我義者。業力彊非無常力、所以 是人名爲二千人敵。彼亦如是是故無常力 未來行。無常能滅彼業。若人能殺千人敵者。 說無常力攝非業力。所以者何。業能滅過去 是數減。無常減現在行。其減是無常減。或有 果。悲喜拾亦如是。此中說道是業。是故說業 說是慈悲喜捨。 八味水。何處說是花,如說此七覺意花,何處 山。何處說是水。如設比丘當知,此八聖道。是 何處說是石。如說比丘當知。此是正見大石 力强非無常力。所以者 力。所以者何。彼業亦爲無常所壞,如我義。業 業力强非無常力。復有說者。無常力强非業 易。復有說者。若業能作五道受生處造業。是 和合事難。 有別離。如我義。業力强非無常力。所以者何。 常力。所以者何。和合事難。壞和合易復有說 和合。爲業力强。無常力强。答曰。業力强非無 常何所滅耶。復有說者:業名和合、無常名墩 者何。業能令過去未來現在行不行境界。無 力彊非無常。業能滅過去未來現在行。其滅 者。無常力强非業力。所以者何。彼和合者。必 魔說是概。如說比丘當知,根者即八聖道 壞和合易。如人作瓶時難壞瓶時 如說修慈心三昧。得阿那含 俥 法造時難壞時易

滅時所作異。答曰 名不變異。所作異故。名爲變異。所以者何。法 作法滅時,衰退散壞。以是義故言有變異,復 名爲老亦名住變。復有說者。以其體不異故。 問日。何以說住變是老耶。答曰。此是老名老。 以說作變是者。答曰:應作是說。法體無變異。 變異者。云何法不捨自體耶。若不變異者。何 答曰。法起時生,生彼法。法滅時滅。滅彼法。 時即生即老即無常耶。答曰。所作異故,所以 有說者。法迅速故生。自迅速遲微散滅 生時所作異。滅時所作異、云何生時 住變是老、老能熟彼法。問曰、若然者。法體是 此論。此三有爲相、有爲法。有生有滅有供 他義。欲顯己義亦欲說法相相應義故。而作 作。以所作次第各異故。而無有過。是故爲止 者何。法生時。生有所作。法滅時。老無常有所 相故。問曰。若一法有三相者。云何不一法一 法無三相。為止如是說者意。 云何有爲法一刹那中。 者名無常。 有爲相。彼作是說。若一刹那中。有三有爲相 世 無三有爲相,此說不如實分別。所以者何。說 無常。此二中間名老。如是說者。則一刹那中。 然者。其義云何。答*言。 者。則一法一時。卽生卽老。卽無常。問曰。 生中相似法故。一生中。初生者名生、最後 他義故 | 奪說||三有爲相。 此二中間名老。若作是說者。則 如醬喻者。不欲令一 。法生時有力。有功能 間 日 有生有滅有住變耶 法初時名生。 何 敀 作此論。答曰 亦明一法有三 **刹那中有三** 所作異。 "後時名 有所

好 總相。問曰。若此非總相非別相者。 若有此相者。名爲大人。若無此相者。不名大 相 何是總相耶。答曰。 是舊相,合聚他物相。本自體相亦如是。復有 病如癰如瘡如箭等,百四十種相,相有二種。 生住滅受生住滅不能生乃至識。 答曰,此說自相,非如火熱。 相是別相。問日。若然者。云何一法而有四 者"云何一法而有四相 自有相"云何是總相耶。 問日。此相爲是總相。 切法亦有三相。復有說者。 非別相亦非總 一者"是總相。問曰"者然者。諸法各自相。云 者舊相。二是客相,生等於彼法。是客相非 "所以者何。非自體故非別相。各有相故非 彼亦如是。評曰。不應作此說。說總相者 諸法各各自有別相,如色是不久散壞。如 "答曰。此是諸法印轍,若法有此印幟是 無印職者是無爲。如大人相非大人體 何 過去法異未來現 相似。相。如一法有三相 為是別相耶 若是總相者。諸法各 答曰。或有說者。此 是自相如受自有 化 法 當言是何 是故言自 。若是別相 相

時。諸餘女人,雖復佐助。不名爲產、唯母名產。 法 何 問日。法生時。除其自體。餘 ·放唯說。能生生此法耶。答曰。法生時。 《亦如是。尊者和須蜜說曰。唯生能生彼法。 |雖有功。不名能生。唯生體能生、如女人產 一生非無生 若無餘法 所以者何 間日 彼法亦不生"復次若有生 若無生者。 亦有餘法作緣使此法 一切法。能生此法。 ,則彼法不生 餘

> 如是 其名。染時非不因瓮水等、而染者得名。彼亦 等 成。然彼伎成師得其名。如《畫非不因筆墨紙 畫染法。作伎時。非無伎子毘頭梢等而伎得 生勢最勝故生得其名。餘法不爾。如作伎書 生非無餘法緣。 而人受其名。畫時非不因來等形,而人受 **尊者佛陀提婆說**曰 法 生 蒔

唯生生。答曰、是亦無過。猶如猪犬の狼犲等。 生生生一法、謂生。問曰。何故生生八法。生生 决 或生一子或生多子 有生一子者有雙生者。復有說者。生相生八 二生生生。生生唯生生,問曰,何故生生二法。中,故非無窮。彼一刹那中。生生二法。一生法。 生生唯生生。答曰。如是亦無有過,猶如女人 衆生無量連9瑣之苦。復次此二同在一刹那 是說。生相復有生相問曰、者然者。云何非無 又生死是無窮法。以是事故。難除難過。能生 窮。答曰。無窮有何過。未來世寬,無住處耶 彼生復有生故。若無者誰生此生。答曰。應作 問曰。生相爲有生相不。若有者云何非無期; 謂彼法生生老後老住後住無常後無常

若不說 相中,何以不說耶。答曰。應說有爲法有四相。 是說。諸行有住相。問日 那經亦說。云何住諸行生不散壞,答曰。應作 法生老住無常。當言色耶。乃至廣說:波伽羅 **壽行。乃至廣說。若無者此文云何通** 以不說,此經復云何通。如說。諸行不住。猶如 問曰。諸行爲有住相不。若有者有爲相 者 當知此義有餘復次住相似 。諸行有住相者。有爲 如說色 無爲 中何

> 頂 何

生. 等"復次言無住者。無長久時住,住相謂少時 經說不住,無有久住相。非謂一刹那。如命根曰。者諸行有住相者,佛經云何通耶。答曰。佛 挽出者。則二人無由斷其人命。彼亦如是 彼人俱作不饒益事。 於牢固之處。挽其人出。二共斷其命,此三於 能壞猶如有人雖居牢固之處有三怨家。 壞以生生諸行在現在世故、老介衰傲。 若生不生諸行。在現在者,則老無常不能散 能令諸行增益散壞四其於老無常所以者何。 行增益不散壞。何以說是有爲相耶。答曰 益散壞者。說是有爲相。住能令諸行增益 捨離時" 散壞。不說是有爲相。問曰:若然者 生能 住相隨無爲部中。復次若相能合諸行の不 無常移現在行在過去世。 世者是有爲相。如生移未來行®現在世。 "復次刹那中,住相徼細。唯佛所知。所以者 不說是有爲相。 復次分別諸相時三相墮有為部 若一人不於牢固之處 復 次若相能 令諸 無常 彷 問 **4**: 歷

說。色法生老住無常,乃至廣說。答曰。此 **若言住者。有何意耶** 如是說。色法生老無常。乃至廣說。不應言 以有爲相中不說,佛經善通。此文云何通。如 過患故佛經不說。復有說者。諸行無住相。是 住。速爲老所妄無常所滅。 是故住相有如是 知。是故經說無有住相。復有說者。雖有少時 言從此至彼。如是等四相,唯佛境界。非餘所 於其中間。來多刹那相續。非不相續。是故 如以神足屆申臂頃。從此間沒。住須 答日 此 **住與彼法相著無** 住是老異名 文應 分諸 如 中 老 O数二套含含 O彩二朵含 **○我二独争力** 9旗对二对旗鲁金 如是

復

次佛說此相是有爲相

以

相

有

心無心說亦如

是

復有說

切時有死屍現耶。

答曰

"不應問此事有死屍

死屍

所以者何。

有動相

有

"相法異。無"相

生名 過故。說諸行有住相 |老"亦名住"評日。 行無住相者。不能有所緣。欲令無如是 生亦名出現 無常名無常 應作是說。 亦名波 諸行有住相。 盐 老

生無根法。所以有死屍。

有心無心

根

法滅生有根

法

所

以

無死屍

有

根

法

相生。生所生異。如烟雖從火生烟火各異。 如是 雖合不相離其說亦如是、復次相從 以餘相爲相。以相所相不相離故。無如是過。 無過。復次相與所相。常不相離。若相離者。可 相爲相耶。答曰。隨相所作處則相所相。是故 不為三。三不爲一。問曰。若然者。云何不以餘 相爲相。答曰。應作是說 相所相不一。是故一 所相。爲一爲異耶。若一者。云何一法不爲多 勢衰變異。不說住時變異。問日。此有爲相與 如薪作灰。不說刹那勢衰故變異。此說刹那 若然者。云何不助成外道義。答曰。諸行相顧 ·易。所以者何。諸行勢盛故生。 勢衰故言變 拾自相 則是 不住。外道計有住時。住滅言是變。如乳作酪。 異。復次諸行有力故生。衰劣故變異。復次諸 變異。復次諸行新故名生。舊故名變異。問曰 行未熟名生。已熟名變異。復次諸行漸羸故 故言變異耶。答以滅故言變異者。變異與滅。 問 Щ 如是。復次相是所相過患 □·何者是變異。爲以滅故壞故•以爲變易 若異者。相與所相則。異者。何故不以餘 。諸法變易。答曰。應作是說。勢衰故言變 體。有爲法。唯有二相。若以壞者。則法 若以變易者。云何不助成外道 **岩當不異者。** 人病愈時, 如病是人之過 應當無 作如 彼 肵

問曰。若一切刹那中。盡是無常者。何以不 果以是事故。無白髮漸落皮緩面 Ш 日 離惡色故。問曰。佛作何業。無如是報耶。 漸落皮緩而鐵耶、答曰、此是惡色。佛世尊永 是佛身之法。問曰,以何等故佛世尊。無白髮 支節。 生濁滓。彼亦如是。問曰。何處有此白髮。答好之法。猶如麻油。亦如《木酒。後欲盡時,必 無髮白漸落皮緩而被音聲破壞。 冱 此白髮耶。答曰。凡夫聖人俱有。聖人從須陀 何。白髮是罪報。彼方非受罪報處。問曰:誰有 餓鬼中。有方者三方有。非髒單9日。所以者 日。界者欲界中。有非色無色界。越者人畜生 是色。老是非色,但此身後時,生如是報滓不 多力少力亦如是。復有說者。白髮非老。白 白髮。若强盛四大多。羸弱四大少。不生白髮。 弱四大少。若羸弱四大多。强盛四大少。頭 者。不生白髮。不相妨者。頭生白髮。復次或 問曰。一切剎那中。盡有老者。何以不 羸弱四大多强盛四大少。 白髮。然老與壯年,或有相妨,或不相妨。相妨 頭生白髮耶。 言 佛世尊。本爲菩薩時。修行善法。 未會衰退。 至辟支佛。唯除世尊。所以者何。佛世尊 狘 痛心不錯亂、根不漸滅,一時而滅,此日漸落皮緩而皴音聲破壞。 死時無解 當 知相 答日。 異 以行相似因故。 所 相 不應作如是問有白 如言此 或强盛四大多羸 人舍 。受如是相似 善法 信心堅 亦 如 一切 髮 答 髮 生 有 狐 群

答日。 然者。何以不與無生法合。令使無爲法生耶。 彼亦如是。復有說者,與生合故生。問曰。若 諸根故。 如鬧中有項瓶等物。而由燈顯發。不從燈生 何所作耶。答曰。雖體是生,由生相故顯發。猶 \Box 者。 耶 蕳 屍。可拾法。謂髮毛爪齒等也 可捨法多者有死屍。 受身可拾法少者無死 屍,受身非根法少者無死屍,復有說者。受身 故 如是。復有說者。四大多者有死屍。彼造色多 如火焰、風吹至空。不知去處。雲霧電光。 出從何來。復有說者。化生衆生。其身輕漂 答曰。或有說者。以生時頓得諸根死時 報,所以無。問曰。化生衆生。何以無死屍 死屍者。則一衆生死屍。滿於世間。以衆生業 那,一一刹那,有五陰生滅。若當一一 無者。一日@夜、二十不滿。有六十五百千刹 等。以爲資生具,所以便有。衆生業力故所以 力故所以有者。 業力啟所以有。 衆生數、內法外法。說亦如是,復有說者,衆生 是 。應作是說。體是生相。問日。 日。有爲法、爲體是生故生。 無死屍。復有說者。受身非根法多者有 何故不與無爲法合而使無爲法生耶。答 者體是生者。生相何所作。 無合義故。 如人水中暫出暫沒不知沒至何 衆生業力故 衆生須皮肉筋骨齒爪毛角 。若有者亦應生。無常說亦 所以 爲與生合故 若然者"生 若與生命合生 無 刹那有 衆生業 亦復 帄 相 獪 死 所

有生住滅。無爲法無生住滅故。作如是說 經所說云何通。答曰。對有爲法故。如有爲法 無爲法無無爲法相。問曰。若然者。 波伽羅那 答曰。無爲法。以無滅相故。答曰,應作是說 者無者。波伽羅那經所說云何通。如說。云何 爲相不耶。若有者。云何無爲法非是聚法耶 不生法、答曰、無爲法。以無生相故。云何不住 (答曰。無爲法。以無住相故。 云何不滅法。 如有爲法有三有爲相。無爲法有三無

問日 耶 佛經說。汝等比丘。卽出現。卽生。 眼等諸根。 壞中陰身。是名沒。壞生陰身。是名死。復次那 現即生沒即死。同是剎那性故。尊者波奢說 身。是名死。所以者何。 以者何。願得眼等諸根故。 生胎生濕生衆生。受身時是出現。所以著何 F 須蜜說曰。入母胎時名生,出胎時名出現。代 生身,是名沒。所以者何,以無死屍故。算者和 ,答曰。或有說者。無有差別。 所以者何。 出 "受中陰身"是名出現"受生陰身"是名生 "出現與生有何差別"沒與死有何差別 。漸出現故。化生衆生,受身是生,所 有死屍故。給化生衆 拾卵胎濕生衆生 郎沒即 滅

. 毘曇毘婆沙論卷第二十

時陰是名死[®]

陰名出現。中陰中死。向生陰中是名沒。捨命 婆說曰。諸趣中。初受身時名生。已在趣中諸 謝諸陰是名沒。死時陰是名死。奪者佛陀提

若

更

2.行餘道

果 竟

Sus 毘曇毘 |婆沙論卷第二十

迦旃延子造 北涼天竺沙門浮陀跋摩 五百羅漢釋

共道泰等

譯

易雜·建度無義品第七·上 諸他修苫行 當 知 無 義 俱

瞿曇。 菩提。 爲作쮭難。爾時惡魔。化作婆羅門摩納婆像 亂 於此苦行。快得解脫。以自願力故。今得第 成佛未久。爾時世尊。告諸比丘。我遠離苦行。 說 爲論。復次所以作此論者。此是佛經。佛經中 佛經然此品偏多。所以者何。此論品多以經 下。坐爲弟子說法,乃至攝耳聽法。我今應往 \square 如 此章及解章義。此 。攝耳聽法、爾時惡魔波旬。作如是念。 "何故作此論。答曰。雖一切阿毘曇盡皆說 佛在優樓頻螺村尼連禪河邊菩提樹下。 。時諸比丘。聞佛所說。深生愛樂。一心不 今在尼連禪河邊優樓頻螺村菩提樹 竟無有利 中應廣說優波提合。問 陸 地 船等 ثُلاِ 79

往詣佛所。到已說如 汝今捨苦行 是偈言 浆 生 1.無有 淨道

是符 行於苦行而捨之也。 之道所依。耶。不能令人淨而生淨想。魔以無 櫾 **偈義者。時應語世尊言。** 以無所能故 種種苦行是淨道。佛語惡魔。非我不能 īij 我捨之。以是事故 我諦觀察此道。不能斷 汝拾古 9先苦行 πŝ 說

> 此 偈

諸 修書 畢 諸 行。有何義耶、答日 覓 他 無 修 有害 利行 如當 或有說者 陸 知 地船* 無 義 簿俱

即說此偈 行是邪行者,汝以何道。而自淨耶。爾時世傳。斷結。無用亦如是,時應復語佛言。若種種苦 修苦行者。是苦行皆言不死苦行。以是事故。 他修苦行當知無義俱。復有說者。諸爲生天 有說者。他者言下賤,非他言妙勝。諸外道 方便。除此餘是。也,以道是邪道故。與無 外所行。盡言爲他說法者,謂八聖道。 有利如陸地船*潭。無用邪見所行苦行。不能 而作是說,諸他修苦行當知無義俱可必竟無 死。不死者惡魔也。是故世尊。告不死。者。諸 說諸修苦行當知無義俱。復有說者,他言 行苦行。是下賤法。所以者何。以計我故。是故 俱。以是事故說。諸他修苦行當知無義俱。 及骤 此 法 所 復 袮

我修戒 清定 慧衛 無如 是 上 究 菩 竟

答曰。此是老死道,近老死法。隨順老死法。不 問日。世尊何故說諸他修苦行當知無義! 說者。今欲說故而作此論 佛經雖作是說。 能以是法得盡老死道。所以者何、衆生欲度 優波提舍。 老死海。行此苦行。此諸邪見,所行苦行,還令 是 衆生沒老死海。拿者瞿沙說曰。一 無義 仐 已逮 切 佛經是此論根本諸佛經中所不 寂滅法是有義 而不廣分別。 有 此論即是佛經 邪見書行苦 切增長法 提道 俱

© D @不分卷台 ® @(阿毘曼毘婆沙)十業推成®®® ® @他二種碩* @(上)一®® @那二邪台 ® ®也以道二邪道以台 ® 愛者二寶台 ® \$P\$二季第 *** \$P\$二季第 · 宋帝 (18) 上二之· 母簿──摔鲁★ 母先─仙鲁★ 右分。若捨右分。觀於左分。捨於二分。繫念

行。必合衆生墮老死海、所以者何。以 "邪方便者"爲住天故。行此苦行,是故言墮 法。衆生欲度老死海放。修諸苦行。而此苦 是隨順 增長 法。以隨順增長故 示 行邪方 能 生寂 身 耶 觀

嬔

行

老死海中

便

面上故名繁念在前。復次背煩惱在後。正觀 境界。則得陷順@定。*跏趺坐。云何繫念在前。 坐。尊者波奢說曰。"跏趺坐者。 累兩足正觀 外道共故。餘威儀與外道共。云何名結*跏趺 復次此法能適可o天人心故。復次此法不與 軍 時 提,不以餘威儀得。但以是得。復次此法行道 此法能生三種菩提道故。 世俗愛欲法故。餘威儀者。 世俗用之'復次 法所以者何。過去恒河沙諸佛。及佛弟子。盡 說結"跏趺坐。答曰。或有說者。此是舊所行 ◎义世尊言、正身結◎跏趺坐。 復次念與不貪。俱緣於境界,故名繫念在前 **水繋念在眼中間。放名繋念在前。復次以勝** 境界在後。正觀所緣在前。故名繫念在前。復 寂滅在前。故名繫念在前。復次背生死在後, 行此法。復有說者。能生他人恭敬心故。若 ·觀涅槃在前。故名繫念在前。復次背色等 《欲生他人恭敬心故。復有說者。 此法非是 元"跏趺坐起於惡覺猶生他人恭敬之心。是 一廣說。問日。如一切威儀盡中行道。何故但 。如佛世尊結"跏趺坐能破煩惱及天魔軍。 。隨順安隱。非餘威儀故。復次此法能壞魔 緊念在眉中 正觀境界。念》念不散故名繫念在前 闁 故名繫念在前 聲聞辟支佛佛菩 緊念在前。 乃

◎陳骨膝骨®腦骨腕骨腰骨脊骨臂骨手骨腕 o瑣·若骨*瑣。善取如是相已。復觀脚骨踝骨 骨。髑髏骨有二種。有左分右分。若拾 骨。哪觀已身骨。能作如是廣略觀。是名已 觀一國土所有骨。榜國土內骨,乃至拾機國外 是肯是名爲廣。云何爲略。捨大海內所有骨 所有國土人民乃至大海內所有大地。 骨。次觀屋舍所住之坊僧伽阿雪藍村落田 略云何名廣如觀自身骨觀所坐床,亦復是 名爲初行。行者於所觀境界。能令廣亦能令 如是相已。億而不忘。速還住處。洗足坐縄床 骨肩骨項骨筋骨齒骨觸髏骨。於塚間。善取 善取死屍相。謂若青若脹、若爛若壞。若骨若 有三種。謂初行已行久行。初行者。往至塚間。 是已行。爲是久行人耶。答曰。是久行人。行人 即生欲心。問曰。緊念在面者。 次面上速能生欲心故。如見眼耳鼻口好相 猶如受欲時。 男女根邊生樂。 緊念在面。復次以面上能生猗樂。然後逼身。 者 淨。以此處多出不淨故,行者ª偏觀,復有說 隨順不淨觀。所以者何。面上有七孔流出不 所依處。行者欲觀察諸人故。復有說者。面是 行。拾自脚骨。觀自踝骨。拾踝骨,乃至觀觸酸 上岩草敷上。憶念所見死屍。我身亦爾。如 清想等。 。非因照不於自面而生於愛。以不生愛故 起欲心。多因於面。復有說者,以面是七入 。答曰。無始以來。男於女身起欲心。女於男 。乃至廣說。問曰。 何故繁 然後遍身。復 爲是初行。爲 念在面 左分。觀 皆觀 地 是

> 以糞水。糞復從何來。 四三句者。能觀大海內骨、數數現在前 田中種種種子中來。復觀以何長養種子。 倉中種種穀中來。觀倉中穀。復從何來。知從 者。觀手中若器中食。此食爲從何處來。知從 是名行者觀於骨想。云何觀揣食。不淨想行 句者。能觀自身骨。不能令此觀數數現在前。 能視自身骨。數數現在前。不能令此觀廣。第 內骨。不能令此觀數數現在前。第二句者。謂 量自在亦非無量。初句者。謂行者能觀大海 或有緣亦無量自在亦無量。 無量非自在無量。 內骨。復令此觀數數現在前。不淨觀。或有緣 **令此觀數數現在前。第四句者。謂能觀大海** 數數現在前。第三句者。 廣。第二句者。謂能觀大海內骨。不能令此觀 **四謂能數數觀自身。** 或有緣少自在少。或有緣多自在多。初句 不淨觀或有緣少自在多。或有自在少緣 問 是 名久行。 是時名爲始入。 或有自在無量非緣無量。 於所觀境界。 知從屎屎囊掃聚中來。 謂"唯觀自身。 或有緣亦非無 。身念處 不能令轉 第四 不能 3

屋舍。作骨聚想。見男女大小。作骨人想。其所 B肉想。带作腸想。鉢作髑髏想·B杖作髀骨想。 得食變。作骨變想:鹽作碎齒想。種種菜。作變 行石道上時。作髑髏骨想。若至村時。見點壁 而作尿想。所咽楊枝、作臂骨想。所取衣。作人 時入村乞食。或在僧中。欲入村時。所受用 如是觀時。見不淨物。還增益不淨物。行者或 人肪想。 養穢想生 (1) 水 ◎ 6 公第二十九終皇者 ◎ 6 答第三十雜捷度無義品之二首®命句,公第三十雜犍度無義品第七之二首的,近號釋號轉與同異如公第十一 6 随二加書者 6 7天二大卿 6 定十(名)員會 6 念二令書者 6 [編] [編] 6 [編] 6 [編] 7 [編] 7 [編] 7 [編] 7 [編] 8 [a] 8 [**= 蟲動@ボニ森®②③* @ 森林二浦梅®②⑤、葡萄®**

◎酥乳酪作腦想。"酥油蜜石蜜。作

想。姓作皮想。

飯作四虫想。

薬作膿

說。問日。行者何故作如是想耶。答曰 淨草。作人髮想。 相 作師子吼。語不淨分。我無始《已來。取汝淨 愛。復次欲對治欲愛故。作如是觀 作是念。無始已來。不淨爲淨。念。應觀此物。 · 淨卽作不淨想。 能作如是想者。 能對治欲 **今欲廣取汝不淨相** 作 血想。 肉 得變等。作骨變想 作人肉想 若入僧時。 。義言行者 1。彼行者 。 餘如前 時。 所受

佛經故。佛經說。正心繫念在前。除世貪心住念在前,不必以不淨觀也。拿者迦旃延子。解 那念觀界方便。而不說者。當知此說有事餘。復 諸阿練若。說體是慧。所以者何。佛經說若能 者最重。謂貪欲蓋。不淨觀。是貪欲蓋近對治。 無貪法中。乃至斷疑蓋亦如是。五蓋之中。何 波 有說者。隨多分故。諸比丘,多修不淨觀,少有 那念觀界方便耶。答曰。或有說者此說初起 問日。何以說不淨觀繫念在前。 善攝諸根。是名見不淨觀。 曰。是無貪。若取其o想應共有。 不淨想繫念在前。問曰。不淨觀體性是何。答 不淨觀。次第亦能斷餘蓋。亦能起禪。是故以 方便。如說不淨觀點念在前。 者取相應共有體。是四陰五陰 心數法中。評日,不應作是說。說是不貪者好 |那念。尊者瞿沙說曰。隨其入法時。所用緊 阿那波那念者。是故說不淨觀,不說阿那 '是厭厭名*想。應心數法在如是等。是名 復有說者。不淨觀 `亦應說阿那彼 則體是五陰。 一不說阿那波 舍利弗辟支佛佛。問曰。有能於佛身作不淨 頭。雖不能觀。

界者。是欲色界。地者是十地。謂欲界中間禪 根本四禪四禪邊 身者在欲界。行者非 六

作

:不淨想。所以著何。

觀不耶。答曰。

一切聲聞辟支佛龍觀,而不能 。佛身極明淨

極妙極勝

餘利根者能

能。復語之言。諸姊妹。蓋作赤色、是時天女。即 作是念。移轉其色。我或能起不淨觀。復次欲 尼盧頭。何故語諸天女 作種種色耶。答曰。彼 作赤色。復起不淨觀。猶故不能。問曰。尊者阿 色。是時天女,即作黃色。復起不淨觀、猶故不 諸姊妹。盡作靑色。是時天女。即作靑色。復作 種色。若當純是一色。我則能起。即語天女言。 起不淨觀。猶故不能。復作是念。此諸天女。端 語言。姊妹。汝作白色。是時天女。卽作白色。 隨順骨相。彼若作白色者。我能作不淨觀。 觀彼色好不好相故。如是語。復作是念。白色 第四禪不淨觀。亦復不能。復作是念。彼是種 禪不淨觀。而不能令此觀現在前。乃至欲起 蘆頭。作是思惟。我今應當作不淨觀。即起初 頭、我是快意天。能於四處。自在變化。若欲見 **詣拿者阿尼盧頭所。作如是言。 拿者阿尼盧** 淨觀耶。曾聞尊者阿尼盧頭,於一林中。跏趺 綠欲界一切色入不。答曰。盡緣。問曰。若然者。行別行不淨行。緣者緣欲界色入。問曰。 此為 不現。如是義云何通耶。答曰。彼尊者阿尼盧 正殊妙。即時默然。閉目不看。是時天女、忽然 不淨觀。猶故不能。復作是言。諸姊妹,盡作黃 我身何色者。我悉能現。以娛樂之。是時阿尼 坐禪。有四快意天女。自化其形。端正極妙。來 何以尊者阿尼盧頭。不能於快意天身作不 如尊者目*犍連 ep

是三方。 答曰。凡夫聖人俱能。 方便起現在前。 問日 後作方便。起現在前。 方便。起現在前不淨觀。有作方便而得。後作 辟支佛起下方便。 得。其餘凡夫。得會所得,雕欲得者,雕欲時得。 得者。亦是離欲亦是方便。雕欲得者雕欲界。 緣他身。緣名緣義者是緣義是雕欲得。方便 學無學非學非無學者。是非學非無學。緣學 記法多。三界緊者欲色點。緣三界者緣欲界。 **記者是善。綠善不善無記者三種盎緣。** 至阿羅漢。何處起者。答曰。先作是說。欲界中 者。最後身凡失人聖人。得會所得。亦得未會 欲得初禪地者乃至離三禪。 斷者。是緣修道斷。緣自身他身者。 緣自身亦 修道斷無6廝是修道斷,綠見道斷修道斷不 無學非學非無學者緣非學非無學。 來不生者。緣三世。當生者。緣未來。善不善無 者。過去卽緣過去法。現在者卽緣現在法 去未來現在者。是三世法。緣過去未來現 根者。總與三根相應, 念處方便而言。是身念處智者。與等智相應。 關亦能觀。所以者何。不淨有二種。一是色過 能觀總相。不能觀別相。念處者。根本而言,非 起。不淨觀。復有二種。一是總相。二是別相。 思。二是色絲起、不能觀色過患。而能觀色綠 佛。不能作不淨觀。*唯佛能觀。復有說者。 無諸過答。 。非欝單越、欲界天中。不能使初行現 衆 生樂見故。是故 聲聞或作中方便 聖人者。從須陀道 。何等人能起不淨觀耶 佛不以方便起現在前 定者。不與定相應。過 欲得第四禪地 切 聲聞辟支 見道斷 緑無 未 在 搫

還營壘。

名初現見三昧。復次比丘。如實觀祭此身。 如實觀察此身、亦復如是。若能如是觀者。 熱藏。猶如有人。於門窓向觀見倉中種種雜 中流涎。肪腦髓腦及以腦。脫。腹血汗淚 今世。若能如是觀者。是名第四現見三味。 能 穀。謂胡麻粳米大。小諸豆大麥小麥等,比丘 現見可爾。所以者何。因現見生故。觀識行時 第五者。阿羅漢所有。問曰。第一第二三昧。是 第一第二現見三昧。凡夫聖人所有。第三者。 三昧。問曰。此五現見三昧。誰之所有。答曰。 亦不住來世。若能如是觀者。是名第五現見 次比丘。乃至觀身白骨、融在中行。不住今世。 第三現見三昧。復次比丘。如實觀察此身。 行 如實觀察此身。乃至廣說,觀。於骨身。識於中 **歪廣說。除去血肉。唯觀白骨。識於中行。** 肺脾肾肝膽。澹。蔭大小腸胃。屎尿。游睡口 共中。所謂髮毛爪齒薄皮厚皮。筋脈肉骨心 陰。諦者。體是逼切故名苦諦。乃至體是求故 立名。或以方便故立名。自體立名者。如諦 以對治故立名。或以行。或以緣。或以行緣故 立名。或以所依故立名。或以相應故立名。或 故 云何是現見。答曰、現見是其方便。從現見生 是須陀洹斯陀含所有。第四者。阿那含所有。 至廣說。但觀骨身。識在中行。住於來世。不住 如 如是觀者。是名第二現見三昧。復次比丘。 。亦住今世。亦住來世,若能如是觀者。是名 實觀察此 亦名現見。 身。從足至頂 諸法立名處多。或以自體 髮。種種不爭。 生滅 充满 復 ガ 若 乃 是 如 故

地

行不同。 方便。生此定故。 觀 者何。此二智行不同。緣亦不同。方便立名者。 是名法智。 如他心智空處識處五現見三昧。 行立名者。如苦智集智。所以者何。此智緣同 法故。名無相行,緣立名者。如滅智道智。所 名。對治立名者。如法智比智。若法對治欲界 意業意行。 陰所 。何故名現見三昧耶。答曰。 至意識依意生故名意識 緣立名者。如無相三昧。 依立名者 如意觸生愛。此法與意相應故立 岩法對治色無色界。 名現見三昧。 如 眼 識依 相應立名 能生現見三昧 眼 生故名眼 問日。 是名比 緣無十"想 以現見為 不淨 識 以 如

能斷結故。非是顚倒。問日。觀房舍是骨。此觀

是骨。而一切非骨、云何此觀非顯倒耶。答曰。 者是聞思9修。色界者是聞修。問曰。觀一切 得。後於彼起現在前,聞思修者。是三種。欲界

所

Ď

何

以無青等死屍故。

先於人中

境界。 觀筋肉等是筋肉。乃至廣說。評曰。 ٠Ę 說者。佛不淨觀。能勝伏一切境界故。獨名 間 通。佛是少境界,不淨觀者 無上。復有說者。佛不淨觀是骨觀。觀骨是骨。 故 切境界故,獨稱無上 曰。何故佛不淨觀 一聲聞辟支佛所有不淨觀。不能勝伏 如尊者阿尼盧頭。不能勝伏境界。不名 獨名無上耶。答曰 ,如前說者好。能勝 若作是說 三. 切 有

有衆多比丘尼命過。第二梵天。復白佛言 中 六人住無相。乃至廣說 拿 在 日 如佛告日揵連提含梵天。 以夜初分。來詣佛所。到佛所已。頂禮佛 給孤獨精含。 此是佛經 一面立。時 彼命過者。 尼命過。第二梵天。復自佛言。世一梵天白佛言。世尊"婆翅多國。 有是有餘涅槃者。第三梵天。復 佛經9中。 爾時有三梵四天。身光明照 。問曰。何故作此論。答 佛住含衞 何以不爲汝說第 國 國紙陀林 足

是色故名色陰,乃至體是識

放名

白佛言。世尊。彼命過者。有是無餘涅槃者。 比 匠, 闡。來詣我所。乃至第三处天。說是語已。繞我 應,即入三昧三昧力故。於祗陀林。忽然不現 餘涅槃者。是何天耶,爾時大目揵連,隨其所 是思惟。彼天有如是知見。言是有餘涅槃無 住梵天上。 去提舍梵天不遠、爾時目揵連。從 千萬分。何以問於梵天耶。答曰。欲顯提含梵 何等梵天。有如是知見。知是有餘淫戰。知是 三昧起。詣提舍梵天所,到已作如是言,提舍。 果。有大功德。彼諸梵天。無有識者。欲顯彼功 無餘涅槃。問曰。如目揵連知見。勝於梵天。百 德令諸梵衆恭敬尊重故。是以問之。時提舍 天功德故。此天本是目揵連弟子。得阿那含 能 **焚天。答目揵連言。此梵身諸天。有如是知見。** 壽妙色名譽。而不知足,不知如實最上遠離 **4**0 法 算者日挺連。 |奪。過此夜已。使敷床坐。於僧中坐已。告諸 ·梵天。說是語已。繞佛三匝。忽然不現。爾時 大德有身之時,人天皆見。若身壞命終。人天 切梵身諸天。盡有此知見。知有餘涅槃無 《行如是知見。乃至廣說。此諸梵天。雖有天 (足)能知如質最上遠離法者。有如是知見。 [者。無是知見,若諸梵天。有壽色名譽。而行 沒繫不會也。提舍梵天答。曰。非一切梵身 知有餘沒繫者。爾時目建連。問提舍梵天。 "漢道是俱解脫"是諸梵天。 作是思惟 知 "忽然不現。爾時大目揵連。在彼衆中,作 ?作如是言。昨夜初分。有三梵天。光明照 。提舍"言" "復問提舍梵天"此諸梵天云何 尊者目犍連 若諸比丘 若 得阿 時 此

慧解脫。是諸焚天。作是思惟。 是。問曰。彼諸梵天。何以不說堅信堅法耶。 **德亦能勝進**。 至廣說。不但戀解脫也。若比丘是身證。此 漢是慧解脫。此大德有身之時。人天皆見。 更不復見。不但俱解脫,若比 所行法者則說。此法非其所行。是故不說。爾 陀林。 其所應。即入三昧,以三昧力。從梵天沒。到祇 時日揵連。 法 日。或有說者。若是彼天境界者則說。堅信堅 頂體佛足。在一面坐。先共提合梵天所論說 ●唯願世尊說第六人行無相。若諸比丘聞已。 事 從座起。合掌向佛。而白佛言。世尊。今正是時。 天。不說第六人行無相耶。爾時大目揵連。卽 相三昧。是名第六人行無相。佛經雖作是說。 當說。目連當知。若比丘。不觀一切相入心無 當奉行之。佛告目揵連、諦聽善思念之。我今 經優波提舍。諸經 所不說。今欲說 故而作此 論 而不分別。佛經是此論所爲根本。此論是佛 :"非共境界,是故不說。復有說者,若是諸梵 。具以白佛。爾時世尊。皆目揵連言。提舍梵 。爾時尊者日攤連。從三昧起。往詣佛所。 聞提舍梵天所說心生數●喜。 得無學根見到信解脫e語亦如 "此比丘得阿羅漢"是 丘得阿羅漢 24 乃 大 隨

Z 人。提舍梵天。已說五種。不說此二種是以知 굸 間 彼 崑 、行無相人。所以者何。七種聖人。攝一切聖 ,何第六人行無相。答曰。堅信堅法。 是第 尊者不可施設立名。在此在彼。乃至廣說。 問日 · 此是二人。何以說 。此二人。何以說行無相者耶。答曰。 耶。答曰。 톙 如 文

若法智。

復有說者。此二俱不起期心故。復有說者。此 心 故說 以是養故。二人爲第六人。問曰。 相人。答曰。彼玉人者。非行無相人。@唯此名 無相人耶。何以說此行無相者。名第六行 二俱是不可施設。俱是無言說。俱是速疾道。 說是無相。非想非非想處。亦說是無相。 此所說無相無相解脫門,不動法心解脫。 以數法故言第六。非無相故言第六也。 四盡是常。如說。第六增上。『五亦如是。 *唯第五者是常。以數法故。 第五者是常。 無相人。答曰。此是數法第六。非是行無相第 行無相人。問曰。若然者。何以說此是第六行 更生煩惱相。 解脫,言無相者。不爲諸煩惱相所覆蔽。 何。此是速疾道。不起期心。若人入此 有何差別。答曰。此中說見道是無相。 無相者。以緣無十相法故言無相。不動法 可施設。在此在彼。故說無相。無祖解脫門。言 見道有十五心。 彼 智相應心、辟支佛知見道中三心。謂苦法忍 欲觀第三苦比忍心。 聲聞能知見道中二心。 。復有說者。此二所行心等。俱有十五、 。此二俱 說名爲一。沒有說者 ·者。以彼處愚劣不猛利不決定所行e以疑。 無了了想相 餘處亦說已害第五常行。 。若欲知苦比忍時。是時乃知第八集 **米可** 故言無相。非想非非想處。言無 施設立名。在此在彼 。無了了非想相。是故言無相。 第十六心俱道比智是修道。 是時乃知第十六道比 。此二俱不起不相似 謂芳法忍。芳法智。若 前四非是常。 "彼五人是行 Гľ 法者 。所以者 心故。 闁 後 同 如是 此 亦不 目 非 亦

●被上。如餘經說。 是堅信。我語之言。汝於汚泥。以身爲橋。我欲 比坐。爲其受食,若懷越以食著其草上。若衣 者。是其境界。復有說者。有能施其食者。而 名。二是眞實。若與實者。非其境界。若假名 是說。問日,天於居士。縱令極親。 何由而知。答曰。向須陀洹果有二種。 一宋食。所以者何。如行者入見道:若弟子。若 士: 本日親 屬 欲 婆陀利於意云何。 示其 福田 非 脳 非 田 若比丘 **非**獎界。 故 作 如

ď,

佛悉知耶。答曰

。他心智。知相似境界。不

比

相

應心

佛

世尊。

知見道中

歽 更

和續

ر دِياً،

居

目 智

何故聲聞知見道中二心。

, 辟支佛知三

如說。 是功德者。隨順我言。何況汝無功德者也 可起者。 日,何故作此論。答曰。爲斷疑故。人謂地神有如說,世奪轉法輪。 地神唱言,乃至廣說。問 似心。能聞佛所說。云何言是真實耶。答曰。 此中亦說真實須陀洹向。問曰。彼不起不相 雛 向者。不起不相似心。聞佛所說故。復有說者。 須陀洹向。非是真實。所以者何。真實須陀洹 從上而過。爲違我言不。答言不。此亦說假 不聞佛所說。以深心敬重佛故。假令兄道 世質轉法輪 亦當隨順佛言。是故佛作是言。有如 地神唱言 乃至廣說。

起比

·心現在前知二心。謂苦法忍苦法智。行者入

心智方便。行者入見道。

辟支佛起法智分他 。辟支佛作法智分他

十六心。 行者欲入見道:

比智分他心智現在前。欲知第三心。

。乃知第

者入比智分。

聲聞作比智分他心智方便。起

見道中二心。謂苦法忍俱心。苦法智俱心。行

行者欲入見道。聲聞他心智現在前。

。是時知

知無漏心心數法。法智知法智分。比智知比

不相似境界。世俗知世俗心心數法。無漏

分。聲聞辟支佛。作方便他心智。乃現在前

彼

知第八集比智心。佛不作方便。他心智現在 智分他心智現在前,欲知第三苦比忍心。乃 比智分。辟支佛作比智分他心智方便。

如行者起見道中一一刹那現在前。佛亦

見本所立頗今已果故。復有說者。 有說者。 知。問曰。何故世尊起世俗心。答曰。見三阿僧 知耶。答曰。以五事故知。一世尊起世俗心故 ®問日。轉法輪非是生得@智境界。地神云 意令滿足故 祇劫所行今有果報。生歡喜故。起世俗心。復 見本所立弘誓今已果故。復有說者。 以 人是事故 世傳欲令他 、欲饒猛他 夘 起世 何

能施其食者。 施設。在此

優伽長者經云何通。如說

二十一一故。

是天語此天。或有說。是魔王眷屬。欲鏡亂 是須陀洹。此是向須陀洹。乃至廣說。答曰。

受配利神

"欲令居士心生数喜"亦欲示現

。作如是說。復有說者。此天是居士家

"復有說者"彼天是@餘鬼。欲斯誑

親近故

作

如是說。復有說者。此天是

彼

此是速疾道故。若入此道。必不起期心。不可

在彼是故不能施其食問曰。

一老不 居士

> 輪散。而作此論20 地神無有現前了了智。

> > 有比相智

日。有能施堅信堅法人食者不*也。答曰

不

能 間

者施衣服床座則能

食則不能所以者何。

現前了了智。

起 ŊΪ

他心智知見道一一所更相續心

生信敬心故。 俗心。 憍陳如是世良福田故。復有說者。欲令人 三阿僧祇劫所行有果報故。復有說者。 欲現善說法中所言誠諦故。復有說者。 智力。尚不能知。或時起世俗心。乃至畜生亦 俗 知。二者亦告他 心 | 含利弗等諸大聲聞 | 入頂第四禪 75 至 畜生 。復有說者。欲現非如世師恪法 亦 "問曰。佛何故告他耶" 知 何 泥 地 神 世 賃 戜 各日 欲現 欲 IJ 起 天 顯 顋 世

知佛轉法輪。非是比相智。欲說 知佛轉法 名 便 輸時。有如是相。今現是相,知佛欲轉法輪。 天。會見過去佛者。所以者何。過去諸佛。轉法 說者。是欲界天。見與諦者。復有說者。是欲界 告他。五者從大威德天邊聞。問曰。何者是大 威德天耶。答曰。或有說者。是淨居天。復有 大功用故。 **氼欲生五人等欣仰心故。** 法有火威勢故。亦欲現。色身爲世福田故。復 奪三阿僧祇劫所行今有果故。 日。欲現善說法中所言滅諦故。 心。四者彼尊者亦告他。問曰。何故告他耶。 立誓本所立願本所行事今有果故。 因。生決定聚得見眞諦故。復有說者。 **者令無始生死今有邊故。除無量苦。** 心,問日。彼尊者何故起世俗心耶。答曰。彼 是善。以是事故告他。三者彼奪者亦起世 三事是聰明相。謂所思是養。所行是善。所言 故。復有說者。欲現己身是聰明人故。如說。有 已破法恪故。復有說者。欲現已身是大人法 告他 復次欲現佛法是神變出離法故 復次欲顯現 復次欲現佛 復次欲現 起世俗 。見本所 斷 如來 惡道 世 答 耷 俗

問 。云何是法輪彟。 答日 或 有 說者。 法 體

法

兲

義 非法輪。是法輪義 輪義。是法輪義 。復次破煩惱義。是輪義 疾義、是輪義、復有說者。拾此趣彼義。是輪 人師。亦轉法翰 "淨法眼義"是法輪義。復有說者"對治非法 。復有說者。能現見法義。是法輪義。復有說 。是法輪義 復有說者。選擇法義。是法輪 "所以者何。 然其輪是八邪道 問日。何等是輪義。答曰。 。如六師 百言。是 "是故對

正見等 十直亦 如是 問日。如善法隨順法輪。可勝有十名為十直の道十 問日。如善法隨順法輪。可 果道。初禪中。俱有九斷知果道。故名梵法輪。 餘三禪中。有五斷知果道。無色中。 名焚法輪。復次若有九斷知果道。名梵法輪。 應。有聚體。無聚體,忍對治。智對治。可得處。 果。能生一果。無慚無愧相應。無慚無愧不相 得處。名梵法輪。不善無記。有報無報。能生二 復次若有三界見道修道所斷煩惱對治法可 名梵法輪。復次若具有八辈道處。名梵法輪。 解說施設顯現。名梵法輪。 》「一分子、」(1)一大、名梵法翰 中和道口稱分、若分別《解此四十法》名梵法翰 四十法者如 故 次對非焚行故。名梵法輸。 聖道。復次梵行者。身中可得故,名梵法輪。復 亦 初 誾 (梵法輪。 不善法不隨順法輪。 。名梵法輪。復次如來等正覺是焚。G彼分別 不具聖道。第四禪。雖是佛身初得。 具뿊道故。名梵法輪。第二第三禪不在初 . 曰。何故此輪名梵法輪耶 經說四十法。二十是不善分。二十是善 復次以 復次破非梵煩惱 答目 有一斷 何言是梵 梵音說故。 ľ '而不具 交性 莂 在

進正 此八法皆是中道中修。 對治此法。故名法輪。奪者瞿沙說曰。 者。見道所斷結。能生非法八邪法翰。見道能 道故、法智緣法智分。比智緣比智分。復有說 穀。道忍道智如賴。所以者何。 此忍智緣一切 見道苦忍苦智集忍集智如輻。 有說者,獨如輻轂網法。輻用持網。穀用持輻。 行者亦爾。以見道輪降伏四諦四方天下。復 在上。緣於有頂已。復緣欲界,是故上下義,是 時 猶如輪輻。或時在上。或時在下,見道亦爾,或 義。如轉輪王所有輪寶。則能降伏四方天下。 法職義。復有說者。降伏四方天下義。是法輸 不捨者。是苦。復有說者。上下義。是法輪義。 有過 苦,越彼者。越集。未選擇選擇者。是集。已選擇 未選者選。四已選者不捨。拾此者。見道中捨 有說者。以四事故名法翰。一捨此:二趣彼 輪義。見道拾苦趣集、拾集趣滅。拾滅趣道、 道 日 問 時在此身中轉。故名法輪。正見正覺正精 `智忍緣欲@界苦在下。或時智忍緣於有頂 "不起期心道故"復有說者,捨此趣彼,是法 。或有說者。速疾義。是法輪義。見道是速疾 '日' 何故說見道是法輸修道非法 念如稱 答。不害於他 正語正業正命如穀。正 "故名梵法輪 故名法輪 减忍滅智如 定如 、八聖道 輸那 輞 復 答

轉法輪以 提樹下。是自身轉法輪。 在波羅の棕國。初轉法輪 在波羅*棕國他身中初轉法輪故。 何以 種。一 言波羅 在自身,二在他身。在菩 波羅*棕國。 *檢國初轉法輪。答 問日 容提樹下。 是他身

輸那

Ē

善不善體

言是法輪。以

"名梵法輪。所以者何此是寂靜。

利華。 輷 置的右手中以6克手轉之"作如是言。我6个輪 之者。則聖道不生。如轉輸王。若不以金輪寶 樂 若照。則開敷香。彼亦如是。 道即便生。如池水中。 所以者何。 耶。答曰。或有說者。以覺悟故。 涅槃者。 身中。即自身名轉法輪者。何以名佛轉法輪。 伏城村一切人民故得名爲王" 法王。不獨已身名爲法王。問曰。 人或彼直名之爲王。如是能降伏他身。 輪。復有說者。能降伏他故名輪。 願行,於波羅、棕國。 而得滿足、故名初轉法 當令無量衆生,於生死牢獄。而得解脫。如是 千苦行者。但欲利益他故。若我得無上智 轉法輪。所以者何。 說者。若於三阿僧祇劫所行得其果處。 身而轉法輪。"唯佛能於他身而轉法輪。復有 者何。辟支佛亦於自身。能轉法輪,不能於他 以最初得無我證人故。言初轉法輪。 者。若是時得勝辟支佛者。言初轉法輪。所以 法轉。以轉共法輪故。言初轉法輪。復有說者, 道在彼身中。 當有所降伏者。是時諸神則不爲轉行其 ,則聖道不生。若以佛語光照。則 者以輸資。置左手中。以右手旋之。 (不共。 若日光不照。 一如聲聞辟支佛。是共法輪。佛是不 法輪 即得隨意。 隨被身中有聖道。 復有說者。 若不以如來言說之手而 。雖有波頭摩拘物頭 則不開不敷不香。 佛岩欲於過去諸佛所般 所以身心不e解。 韓 復有說者。 法 若不以佛語 言佛轉法輪 輪 。若學道所 猾如國王降 不但降伏宫 有 彼身中 。復有說 H 名為 種 分陀 。名初 有 光 寷 膜 在 共 右

法者。名多有所作。如近善知識。從其聞法。名 自思惟。如從他聞法。名佛轉法輪。 如內自思 則聖道不生。若除其障礙。則聖道生。復有說 來不以善巧方便名句味身除彼身中障礙者 "有二因二緣,生於正見。一從他聞法。二內 亦如是。復有說者。彼身中雖有學道。若 。若不得如來緣顯發者。則擊道不生:猶如 。彼亦如是。復有說者。彼身中雖有聖 '如內自思惟'如法修行。言身中 岩不以綠發者。 。 子則不生。 。如是得於人身。成就四 然轉其輪者是神。 mi 有 如 Ŧ. 無上智。 僧祇 不作餘事。 思惟 為新 我於三阿僧祇劫修集無量苦行。 種刹那須臾 (頃多。佛見是已

受其名。

觓

為轉

行其

輪

說。 問日 記 有說者。 時 辭時 以僑陳如先見聖諦後。乃餘者。僑陳如見聖 汝解法耶。 於 法者。何以獨問憍陳如耶。答曰。 問日 得八智。五修十六行。是時名轉法輪。憍陳如 得道:二捨曾得道。三斷煩惱同一味故。四頓 復有說者。以道比智時有五事應。一得未曾 雖轉法輪 而轉義未足。道比智時 時言轉法輪耶 。先告憍陳如。汝解法耶 婠 餘者方在達分善根 憍陳如應在 爲憍 橋陳如見聖部已 。世尊何故。三間憍陳如耶 住苦法忍時 祇劫所經刹那須臾頃多。 乃至廣說。 源如應在惡道陰界入多。爲我 《義未足。道比智時,轉義乃足,"答曰。或有說者。住苫法忍時 惡道陰界入多。 E 問日。此五人皆是解)轉法輪。 世尊起於知見 、答言已解。乃至廣 。復有說者。以本願 何以道比智 非我 或有說者。 答曰 作是觀 三阿 觀 或

失時。 作是念。 亦●說知見。 思餘食。未觀衆生誰應得度,復有說曰 道 阿蘭迦蘭。不聞我法。便爲大失。問曰。佛已成 次應得聞。天復白言。阿蘭迦蘭喪來七日。佛 H 應先得聞。是時有天。即便白言。鬱陀迦子。昨 觀世問。誰先應聞法、我當爲說。見歡陀迦子。 衆魔。得阿耨多羅三藐三菩提。成正覺已。邁 拾去。是時菩薩身力轉增。詣菩提·樹。 食諸飯食。彼言苦行得淨者。心生惱亂。 時。言受欲得淨者。即便拾去。言苦行得淨者。 者五人。二人是母親,三人是父親。二人言受 菩薩時。出迦毘羅城,是時迦毘羅諸釋遺侍 命。說亦如是。復有說者。爲近誹謗故。佛本爲 縛者"於我便足。是故三問更相吞噉。 更相斷 佛作是念。我今得阿耨多羅三藐三菩提。更 而散給侍菩薩。菩薩捨苦行處已。酥油 欲得淨。三人言苦行得淨。 切衆生、亦能緣縛僑陳如身。僑陳如見諦 問。復有說者、憍陳如能緣練一切衆生身。 不生法中。不更爲餘事者。於我便足。是以三 悲 命終。爾時如來亦說知見。知昨日命終。復 應爲彼人說法。而不爲說。云何不名数化 。未及彼人。而便命終。復有說者,佛 尊者瞿沙說日。 誰次應聞法。我當爲說見阿蘭迦蘭 但能使憍陳如應在惡道陰界入在 、知阿蘭迦蘭喪來七日。佛作是念。 但斷憍陳如及一切衆生展轉緣 。佛初成道。心愛敬法。不 當於菩薩修苦行 如來 未分 金身。 降伏 即便 今得 作 Ë 是 法 退失耶。 曾聞此賢劫中。有王名惡行。 知,以是事故。而三問之。復次欲滿本誓願 愧 時王除去男子。將諸®伎女。

聖道

佛轉法輪

惟

一言身中自有聖道。

煮

彼

倉中有諸種子。

見與歸已"佛告之言。 汝今觀我有懈慢耶。多行法耶。 見世尊來,即共立制。如修多羅廣說。 *橑國。佛亦起知見。知在波羅*橑國。 聞 聞法。天復白言。阿若憍陳如等五人。次應得 尊。漸次向波羅*橑國。趣彼五人。是時五人。 佛復作是念。今在何所。 法。以是事故。言彼人大失,佛作是念、誰次應 是彼人弟子。若當彼人不命終者。當示其師 法。亦令彼人知佛所得法。非是彼人本所也受 壽命者。無有是處。復有說者。佛本爲菩薩時。 如來能自住壽。如待須跋陀羅等。若能住他 彼命行盡故。世尊捨之。若有衆生應受化 有餘命者。能令彼人於我法中大得利益。 命終者。佛能除其自稱一 言彼人不聞我法便爲大失。 自心。 而9得受化,若彼9一人 佛得道後 是一切智。 時諸根乃熟。問曰。若此人根末熟者。佛何以 @亦起知見。 生立為三 彼根未熟, 彼人慢意行禪自稱是 心亦可先令憍陳如前諸根得熟 聚 而便命終。又諸根成熟。 知阿若憍陳如等次應聞 復有說 。汝於法解耶。乃至 者 天復白言。在波羅 一切智心。亦生信佛 受佛化者。 "答曰。 若彼人不 一切智。必須久 。於離 四十二 。於時世 憍陳如 欲法 Ľ. 三月 必 狥 者 法 丽 由 根

遊戲林問 有仙人名忍

種

於離欲法。

亦無退失。得廿露法

而答佛言。今觀世尊。

無有解慢。

我得什露法耶。是時憍陳如。極生

忍辱仙人者。今世奪是。憍陳如見真諦已。 遉 非我遠本營耶。選本所願耶。 使爲七分。亦懷本誓願。是時世尊告憍陳如。 佛之威力。自見己身。本是惡行王。斷仙人身。 阿耨多羅三藐三菩提時。先以大悲。令汝修 作是念。如今彼今日斷我身體使爲七分。我得 如微塵者。我言忍辱。終無有異。爾時仙人。復 女 從座起 極 王。今何故生疲厭心。汝若以刀割我身體。令 之言。汝是何人。仙人答言。是忍辱人,仙人語 斷兩足。割其耳鼻。合仙人身。使爲七分。復問 人。仙人答言。是忍辱人。如是復斷一臂。亦 邶 稱忍辱。我今當試爲實爾不。復更問言。汝得 言 初 答言。行忍辱道。王作是念。此人見我瞋恚。自 @伎來。前問之言,汝是誰耶。 **仙人。王復問言。** *伎女坐仙人邊。 王即時瞋恚拔劍 所。頂禮足已。在一面坐。是時仙人。爲諸"伎 戯 果故。於林樹問。處處求覚。是時仙人。於自住 **西本所願**。 2種道斷汝七使。時惡行王者。今憍陳如是。 。答言不得。其王。聞已 瞋恚轉增。 5禪耶。答言不得。汝乃至得非想非非想定 。可申汝臂。以刀斷之。而問之言。汝是何 。閑靜禪思。時諸*伎女。遙見仙人。 卽詣其 。作是思惟。將無有人將我*伎女去耶 。說欲過患。時王眠覺。四方の觀視,不見侍 時王疲厭而便眠臥。時諸"伎女"爲花 。我愚小作是罪。今重懺悔。 「懷慚愧。白佛言,世尊。不違本誓、 心生是念。 遍林樹間、而推求之。見諸 汝於此間何所作耶。 是時憍陳如。即 仙人答言。我是 今此大鬼將我 語仙人 本願 。仙人 其 或有說者。以人先見歸天在後故。復有說者 問曰。如天亦解法。何故言爲人轉法輪。答曰 不以天爲證故。復有說者。佛所行事業,與人 人是現見。天非現見故。復有說者,以人爲證 故。天則不同

滿故。三 阿毘曇毘婆沙論卷第二十 謌 阿若僑陳如co

阿毘曇毘 婆沙論卷第二 +

迦旃延子造 共道泰等 北涼天竺沙門 五百羅漢釋 浮陀跋摩

世。循如一燈轉轉相然。彼亦如是 轉法。地神唱已,餘天復唱,如是轉轉乃 即處所滅。何以言上至楚世耶。答曰。此是轉 說者。彼深生歡喜故。是以先唱。 經刹那須臾頃。上至梵世。問曰。如處所起聲 是次第法故。所以者何。地神先唱。次窟空神。 處性輕躁者。每喜高聲先唱。彼亦如是,復有 餘天。而聞地神輕躁,是以先唱,如今大衆集 生數喜是以高聲先唱。復有說者。時會雖有 無諸留難 欲令轉法輪無諸留難。如來從時。轉正法輪。 言地神唱耶答曰。或有說者。地神隨從世尊 問口。時會亦有餘天唱言佛轉法輪。 ◎地神作如是唱,世貧轉擊法輪。 健度無義品第七下 地神自念所有功勞。今已得果。心 復有說者。 乃至废說 何以 至楚 獨

。復有說者

諸天亦從人中得

千大千世界分齊故。

復有說者。

| 姓世有 Ľ

切人所尊重處。復有說者。以

問日。

何

故轉法輪擊徹於梵世、答曰

世母聲亦應徹彼。

世尊廣修無量名譽業故。

故。聲徹阿迦賦吒。設當有頂衆生有耳識 **愛欲人。是以聲徹不離欲處。 梵世中有尊卑** 師長。 諸天歡喜。我受樂親屬。今已增多,以轉輪那 上下故。憍陳如聲徹梵世。佛有最勝大名稱 於世。聲徹阿迦膩吒。復有說者。轉輪塞王。是 悟菩薩故。出迦毘羅城。得無上智。是以佛出 Ł 天淸佛轉法輪故。聲徹楚世。首陀會諸天。覺 王出世之時諸天歡喜故。聲徹自在天宮。 吒。復有說者。若轉輪聖王出世。則以十善教 自在天宫。中者聲徹梵世。上者聲徹阿迦 者。聲徹阿迦賦吒。復有說者。突生讃歎父母 聲徹自在天宮。造中業者。聲徹梵世。造上業 有說者。衆生造名譽業。有下中上。造下業者。 有下中上。造下業者。聲徹自在天宮。造中業 佛聲徹阿迦膩吒。答曰。或有說者。衆生造業。 者。聲徹梵世。造上業者。聲徹阿迦膩吒。復 輪擊王聲徹自在天宮。 等聲徹梵世。佛聲徹阿迦膩吒。問曰。何故轉 乃名法滅。是故若於此處滅。亦於此處生。 宮入中有證甘露法者。不名法滅。若無證者 **若於此處滅。亦於此處生。** 轉輪坐王出世。聲徹他化自在天宮。憍陳如 於六欲天中,受其果報。 袔 故 沙門婆羅門。 復 有 說 者 人中有四 有下中上。若下名聲徹 **憍陳如等聲徹梵世** 。雖有聖人滿諸天 若有新生天者。 衆故。復有說 梵 若

八嵐定。

何以知天上來處定耶

。骨聞佛

『羅榜。何以名仙人論處。答曰。若作是說。一(『有河名波羅榜。去其不遠。造立王城。故名

轉法輪。是以作如是說。波羅捺是何義耶。答通者當云何通。答曰。過去亦曾有佛於彼處

耳識故。 有說者。 界上下 111 隱沒無記口有作法放。 覺觀法故。 故 復有說者。 以彼 有自地 善染污 不隱沒 無記 如說以覺觀心故。 復有說者。 以彼有自地善築污不 以是事故。 以 彼 地 而有言語。 有言語根 聲徹梵 復 4 业

跋陀羅者·亦名法輪 在初。初入法者得名法輪·6最後入法。如須 多。何以不名法輪耶·答曰、彼雖是法輪。而不 見道者。是名法輪·問曰、聞佛說法。入見道者 問曰。諸佛所說法。盡是法輪耶·答曰不也。說

石柱。上有石師子。即便大吼。時諸外道。心懷

母說法來下處者。當現瑞相。時彼住處。

有大

林

所說偈云何通,如偈說佛燈光城而轉法輪。若不定者。曇摩須菩提此處定不耶。若定者。此說云何通。如說燃燈問曰。一切諸佛。盡在《波羅榛國。 轉於法輪。

菩提樹定。何以知轉法輪處定耶 種種供養菩提樹已。從餘道去。以是事故, 中有金剛座。一切菩薩。特坐此上。得無上智。 王欲過者。可避此處"從餘道往。 不失王位。亦無命難。王不見下菩提樹耶。 位有命難耶。菩提樹神。而語王言。大王莫怖。 前過。時王怖孃。作是思惟, 兵。飛行空中。到菩提樹。上。其輪便住。不得 知菩提樹定。曾聞有文陀竭轉輸王。與四種 樹轉法輪處。天上來下處。大現神變處。何以 答曰。或有說者。應作是。論有四處定。菩提 皆於此處善分別 應念過去佛所依 迦耶大城施鹿林 我今將無欲失王 **净妙法無有上** 。即以上偈 時王便下。 知 此

> 立誠言。諸神證知。 當有瑞相。 比丘。語外道言。今當俱立誠言。應屬誰者。 言。是我天洞常住之處。乃至生大鬪箭,時諸 處語外道言。 去。外道異學。 後 從天上來處 時諸外道皆O默。爾時諸比丘 來居共中。後諸比丘 此是我師天上來處。外道®後 有苦惱事 岩令此處是過去諸佛爲 諸比 抳 。還來其 抢之 便 mí

須通 是造文順法,凡造文頭者。言必過實。若必欲 般涅槃處。何以知轉法輸處不定。若阿羅讚 不定者。曇摩須菩提偈云何通。答曰。此 摩伽陀。將至波羅捺國耶。問曰:若轉法輪處 陀迦子。不命終者。佛不往其所而爲說法。從 處 定 羅橑國。即是昔日燈光城。復有說者。有三處 燈光城。轉于法輪。此說云何通、答曰、今此波 神變處定,問日。若轉法輪處定者,然燈佛於 神變、還含衞國。乃現神變。以是事故。知現大 道輩。求佛共捔現神變。經十六大國。佛不現 定。何以知現大神變處定。 怖懅抬之而去。口中又出衆寶華蠶。繞此石 柱,皆悉周逼。以是事故知佛從天上來下處 定。如上所說。三處不定。轉法輪處。生處。 。謂菩提樹。天上來下處。現大神變處。此三 。所以者何。此非修多羅毘尼阿毘曇。此 佛在世時。 不必 諸外

> 勝仙人。 作是說。 施鹿林有何義。衆鹿於中遊行。名曰鹿林。 次楚摩莲王。以此樹林。 仙住。以是事故。名仙人論處。亦名仙 佛不出世。有辟支佛住。若無辟支佛。有五通 切訴 時有阿羅漢大仙。於彼處已住今住當住。 佛 諸佛不必於彼處轉法輪者。佛出 始初於彼轉法輪故。名仙人論處 皆於波羅 棕國轉 施與衆鹿、 法輪者。 諸佛 人住 是最 復 處 若 若 世

拿者何故告他。 歡喜故。起世俗心。四彼尊者亦告他。 住清淨衆生中。拾染污陰重擔得清淨; 得治、捨熾然諸人、得清涼諸人、捨煩惱衆生。 心耶。答曰,彼尊者無始以來。煩惱熾然。今已 尊者亦起世俗心。問曰。彼尊者何故起世俗 故以口言告他。二告他告他義如先說。三 是人一乃至廣說。彼比丘斷未來有。適世尊 故。 問日。何故世尊起世俗心答曰。以適世尊意 問曰、若生得慧不能知漏盡法者。彼諸天云 故。起世俗心。復有說者。欲令得他心智者知 尊亦說。比丘若起少分未來有者,我不稱 何知耶。答曰以五事故知。一世尊起世俗心。 何。生得慧不知漏盡法。以是事故。而作此論。 說三十三天無現前了了智。是比相智。所以者 前了了智。知比丘漏盡。非是比相知。欲決定 喻經"是此論所爲根本。或謂三十三天有現 至廣說。問日。何故作此論。答曰。波利質多樹 叉世尊言。 誰能第一適世尊意關能斷未來有者 此比丘漏盡。三十三天數集會。 答口 欲現法中所言誠 問日 諦 被 世 啬 乃

見養精進天子諸天戰勝。彼亦如是。 者。若世有阿羅漢、諸。人增多。 5m} 故 波利質多羅樹極盛時開敷爲喻。復有說者。 說 歎 答日 三天。常伺察人有行善者。爲作擁護,是故稱 行善者。天則歉喜。是以稱數。復有說者:三十 @五從大威德天聞。問曰。何者是大威德天耶 十三天中。 者。此中說之。三十三天。八日。十四日。十五 故不說耶。答曰。或有說者。若諸天數數集會 法不耶。答曰。亦稱数。問曰。 生數喜心。 。彼亦如是。復有說者。若世有阿羅 世有阿羅漢。諸天與阿修羅戰時則勝。 。如月滿時大海水增。彼 王治國以正人民增益。彼 一羅漢。諸天增多。惡道減少。是以稱歎。猶如 海溢人應受供養故。不雜過患故。無罪答 答目 。是以稱歎。復有說者,三十三天,若聞人多 若世有阿羅漢。後生諸天威德。勝前生諸 答曰。以最勝故。乃至廣說。復有說者。以 問 問日,若然者何以但說漏盡者。不說學人 無嫌恨故。是以稱歎。復有說者。若世有 若世間人。孝事父母。諸天稱歎。何況學 恩念人天有行善法者不。復有說者。彼三 Н 是以稱數 "天中得阿羅漢者是也。問日。 施主施飲 、若根等者知、問曰。其餘天亦稱數此 "亦稱學人不耶" 答曰"亦稱歎"如經 亦顯出家有果實行故。是以告他 或有以波利質多羅樹喻阿羅漢 食 如以o米泔施膀於四衢 衣服床坐臥具病瘦醫藥, 亦如是。復有說者。 政亦如是。 。若然者。此中 阿修羅衆減 一切皆知 漢 。復有說 。復有說 ГĬ 如 何 **6**作 說阿羅漢者。則稱數之。復有說者,若有大智。 有 海 Ŧ. 洏 亦 世 入福

報者

若能令諸天衆增惡道減

則

婆陀王等。則稱歎之。復有說者。 故皆歎。 知者。何況諸天。復有說者。若豪貴出家。如 天常好數說人善。一 或有說者。皆稱數一切阿羅漢。所以者何 不作名譽業。雖有作不令增益者。隣比猶無 者。若世有阿羅漢:則不失天位。不墮惡道。還出時則見平坦嶮難之道。彼亦如是。復有說 亦如是。問曰。爲稱數一切阿羅漢不耶。答曰。 若世有阿羅漢,一切世人受樂。如豐熟時。彼 羅漢。一切世間。得聞道品等寶而常豐賤。 猶如善師教善弟子常得善利無空缺 得天位故。猶如帝釋、彼亦如是。復有說者 者世有阿羅漢、則能顯示善趣惡趣道。 赦 復有說者。若世有阿羅漢。生死牢獄。得遭大 嘘旃陀羅以敬信心故。得生天上。 彼亦如是。 敬心。得生天上故是以稱歎,如蝦蟇惡狗氣 是。復有說者,若世有阿羅漢。見者能 食施。得生天上 船載寶令天下豐賤。彼亦如是。復有說者。 思得出家,彼亦如是。復有說者。若世有阿 能捨離。思得閑靜。如帝釋轉輪聖王閻羅 《如是。復有說者。若世有阿羅漢。雖有天樂。 有阿羅漢。一 。如王生子大赦牢獄。彼亦如是。復有說者, 器两子飯施。 阿羅漢作名譽業。亦令增益者則稱數 復有說者。不必稱歎 切世間。常獲善利。無空缺 阿泥盧頭以一食施 故 切事辦者。甚爲希有。是 是以稱数 如摩 如解中 一切阿羅漢。 詗 時 彼亦 迦葉 生 如 舻 釋 若 諸 時 如 彼 君 H 如 以

故"應說 世 處。世尊於摩伽陀國。成等正覺,又頻婆娑羅 父王左右輔佐。諸輔佐親屬。往請阿難《爲我有死者。復有說者。阿闍世王。殺父王時。亦殺當是疫時。摩伽陀國。頻婆娑羅王輔佐人,多 Ŧ 親屬。生愁惱心。不生信敬。唯願世尊。說共生 佐命終。不說生處。以佛不說其生處故 民。有命終者,世貨常說其生處。摩 故。許作方便、詣世尊所。 人等,命終之者。爲生何處。爾時阿難 終之者。不說生處,汝當爲我請問 **尊常悉說其生處。此麼伽陀國。我諸親屬**: 問佛。於處處村落。如信樂佛者,命終之後。世 是此論所爲根本。曾聞摩伽陀國 。 電叉世尊言·有化法調伏。有如法修行·乃 者則知。 廣說。問曰。何故作此論。答曰。 禪那梨師經。 耶"答曰"若犯麁戒則知"糊者不知。 事。即往其所。觀察是人有成佛相不。帝 慢者則不知。若起欲界緊不淨觀, 諸天則知。復有說者。若有深厚善根。 利弗等。 睭 慢者不耶。答曰。若有增上 世所歸趣者。則稱歎之。問曰。 者 9.默 深心信佛。 一数之。 。諸天不知。若無增上慢。自言得阿羅漢者。 何況餘天而不知也。問曰。復知犯 然許之。即持 腄 。則稱歎之。復有說者。若能 復 如帝釋世無佛時。若見有人閑居 伽陀國諸輔佐等 有說者。 "得究竟法。敬事衆僧。以是事 。若饒益他 衣鉢。 入那提健城乞食 而白佛言餘者人 慢 死 。謝天爲. 者 衣 自言是阿羅漢 生處 生 世尊。 有大疾恐病。 伽陀 , 生增上 護持佛 疲 Ľ 戒者 旭 厭 爾 彼諸 知 阈 親 此 糬 增上 增 加 輔 愛 諸 命 至 尙 無 慢

●令十(彼)自由 ●五二音目 ● 6人二天皇母 ●※卅二味甘自忠 ●信敬二敬信目 ● 6作二并自由 ●(此)十經自由 ● 9所且曼比 藝沙論卷第三十一終自由 ● ●参第三十二雜種度無義品之四首建命會,卷第三十二雜建度無義品第七之四首會,造號釋數譯號同異

定起。於比丘僧前 未答之。即入禪定

敷床而坐 爾時世尊。

Ħ

時

阿

難

以日後分。從 難方問此事。

是此論所爲根本。諸經中所不說者。今欲說 是化法調伏。有是如法修行,而不分別佛經。 諧輔佐。助王治於二國。使國豐盛。命終之後。諸輔佐是。是故知是前世時名。復有說者。此 故。而作此論 二國空虛。故名輔佐,佛經中說。是諸輔佐,有 與四種兵遊行虛空時。王輪寶忽然不行。廣 頻婆娑羅王是。爾時輔佐八萬四千人者。 養菩提樹已。異道而去。爾時轉輪聖王者。 說如上。轉法輪中。乃至王八萬四千輔佐。 名。所以者何。頻婆娑羅王、本曾爲轉輪聖王 侍三寶故。名曰輔佐、復有說者。 婆娑羅王內眷屬故。名曰輔佐。復有說者。常 廣說。問日。云何輔佐。答曰。或有說者。 佐等。凡八萬四千。或過是數。或是化法調伏。 [iii] 或是如法修行、断於三結。 難心之所念。 思 推 。今者世質,身心寂靜。正 告阿難言 得須陀洹道。乃至 "此摩伽 莊問 "此是前世時 ΓĒ 胩 函 。是頻 誻 佛 今 4 供 輔 纽

C支緣雖是甚深。英若二*支。體是業者。信是 甚深。如來十力。知業力者。最是甚深。四不可

一切佛經所說義深遠者。莫若於業,十二

說者。欲說甚深難知難明難見事故。

。所以者

念即知。何以故敷床座。乃至廣說。答曰,或有 使生處。問日。世尊有如是知見、欲有所觀。應 而坐。善攝身心。入於禪定。

欲觀摩伽陀國侍

]便還精

含

洗足

已。於軍閣

迦房內。

败 床

見道。此中受假名戒。彼中得真實戒。此中得 善根。彼中入見道此中種觀諦善根。彼中入 逮解脱戒禪戒。彼中得無漏戒。此中善學心 得具足者。名如法修行。 成熟。於彼得解脫者。名化法調伏。於此三事 名如法修行。復有說者。若於此種善根、亦令 佐。不受戒見法者。名化法調伏。受戒見法者 身見法者名如法修行。復有說者。諸摩竭輔 者。諸摩竭輔佐。天身見法者。名化法調伏。人 云何化法調伏。云何如法修行。答曰。 善學戒。彼中善學慧 此中得須陀洹果。此 。如是於此中種達分 L。或有說 中

種頹因,有種種果。有種種業種種報。而逼生 善行所行。復有設者。摩伽陀國。諸輔佐等。有 聰明 有三種相。一善思所思。二善言所言。三

、欲諦觀如是事故敷床座.

乃至廣

便耶。復有說者。欲現聰明人法故。世尊亦說

所問便答。如來欲現我全雖有如@來知見應

念即知。而故作方便。何況小智。而不故作方

易心故。有人少有所知。他人來問。以輕易故 渴仰尊重心故。復有說者。欲斷無有實德輕 如經說。復有說者。欲令阿難聞持不忘。益加 得善容屬。八於一切宋生有僥益心。

。如是廣

法具足。四於現明了。五善說道。六得善伴。七

有八如實功德故。一明具足。二戒具足三說 事。必來指佛。復有說者。佛因是事。亦說如來 那利師。未來集故。禪那利師。若聞佛欲說是 說。復有說者,欲待受化者集故。復有說者。禪 業犍度最是甚深。以是事故數床座,乃至廣 思議法中。業不可思議。最是甚深。八捷度中

六欲天中。

。復有說者。佛時欲人禪定。阿

中。修如是等法。聖道現在前者。名如法修 故。若於此間。修如是等方便。後生彼中。不多 善根 用功。聖道現在前。是故名化法調伏。 精進已。然後聖道乃現在前。天中無有是事 嚴石之間。頂安禪鎮行禪毯法杖。作如是等 後夜、勤修方便。 至日出時。 故。聖道現在前。 伏。人中見法者。名如法修行。答曰。人中習學 如法修行。問曰。 得信等五根。即此中得不壞信。當知亦爾。是 洹果"此中得修治善根"即此中得淨見"此中 此中善學慧。此中得須陀洹。卽此中得須陀 戒。即此中得無漏戒。此中壽學心善學戒。 名戒。即此中得真實戒。 中種達分善 彼中得不壞 修 治善根 "郎此中天見道"此中天見道。此中受假 結跏。趺坐。勤行精進。 根。 信 彼 。當知亦爾。是化法 '即此中入見道。此 中得淨見。 受一七。六七法。從日沒時 亦多讀誦。 何故天中見法者名化法調 "此中得速解脱戒禪 此 **兼**解其義。初 中 稈 。住於山窟 調伏 信等 中種觀諦 者於人 於此 五 即 夜 根

云何多欲。答曰 競其體性亦說差別故。而 是人多欲。此二法相似故。世人謂是一。今欲 世人言是人不知足。有人性不知足。世人言 作此論。答曰。此二法所行相似。有人性多欲。 云何多欲。云何不知足。乃至廣說。問行 。未得色聲香味觸。 作此論 此 日 何故

欲極欲。乃至廣說。在家者。求色等境界。四方 求田地園林牛羊等畜種種 潜欲常 說在 榖 永 ⊙支土技造* ◎來二是⊜逾 ◎六二大⊜**②** 0块=跌៙

馳

騁

佃

種 者 人。衣服飲食床敷臥具。此說出家人。

多珍賢 求於二三。乃至多求不知足。乃至資生之具 不知足。說亦如是 位。於二王位不知足。乃至求多王位。乃至求 說亦如是。富貴者於一王位不知足。求二王 多。亦不知足。園林牛羊等畜,乃至資生之物。 知足。復求二田地。於二田地不知足。乃至求 得。乃至廣說。在家不知足者。者於一田地不 床敷臥具。是說出家人。不知足者不可。適所 得。色聲香味觸。此說在家人。已得衣服飲食 及房舍弟子徒衆等。是名多欲,不知足者。 麥資生之具。 金銀琉璃等寶 "說亦如是" 出家人於一衣鉢不知足。 富貴者求王位國土封邑象馬 出家人求衣鉢等所須之物 \Box

答目。 緣現在法。多欲緣未來。評曰 在意地。不知足是在六藏身。所以 數·數多求因。 是果。此二法更相顯現。或以因顯果。或以果 數多求。以多求故知。所以者何。已欲復欲是 以知是不知足耶答曰。若已欲復欲。此必數 者,已得色聲香味觸。乃至廣說,復欲復求何 便故知。所以者何。多欲是多方便因。不知足 求故知。若求色等境界時,多作方便。以多方 何多欲一云何不知足。多欲者若未得色聲香 味觸。乃至廣說。何以知是多欲耶。答曰 多欲不知足。有何差別 (身。俱是欲界法。如是說者好 此二法俱是貪不善根 此法相似 復有說者。不知足是因。多欲 雖說體性。猶應說差別 問日 復有說者。多欲 此二法俱在六 何故復作此 者何。五識 以所 論 \bar{z} 名多求而是少欲"或有多求是不知足。或有 如須百千兩金資生之物得已。更不復欲。是 於二。是名少求而是多欲。多求而是少欲者。 少求是多欲者。如須一呵梨勒果得口。復欲

何少欲"云 何知足。問曰。 。何故作 此 諭 答

多求是知足

多求是不知足者。得資

生之物。

乃足供身

而更

不

别 不多作方便。不多作方便。是知足因,是名差 至廣說。何以知是知足耶。答曰、不數數求故。 求是少欲因故。知足者已得色聲香味觸。乃 訯 說差別。少欲者若未得色聲香味觸。 故復作此論。答曰。此法相似,雖說體性,猶應 富貴者。於一正位知足。不求二王位。於二王地。乃至於一資生具知足。不求二。乃至廣說。 多。乃至廣說。少欲知足。有何差別,問曰。 衣鉢知足。不求於二。乃至於資生之具。 不求 位知足。不求多王位。乃至廣說一出家者於 廣說。在家知足者於一田地知足。不求二田 至廣說。是說出家人,知足者可適所得。 乃至廣說。是說在家人。已得衣服飲食等。乃 乃至廣說。云何知足、答曰。已得色聲香味觸 在家佃種者、不求田地等、乃至廣說。 說出家人。若不欲不常欲不極欲。乃至廣說。 說。此在家人。未得衣服飲食。乃至廣說, 作此論。云何少欲,未得色聲香味觸。 世人謂是一。今欲說其體性亦說差別故 有人性知足。世人言是少欲。 不求王位等。乃至廣說。出家者不求衣鉢等 \Box 。或有少求而是多欲。或有多求而是少欲。 。何以知是少欲耶。答曰,以不求故知。以 。此二法相似 有人性少欲 此二法相似故。 世 人言是 。乃至廣 。富貴者 乃至 乃至 夘 **(**0) 不 此 疋 Ţ, 丽

不問者。當知此說有餘。乃至廣說 何差別,答曰。多食是難滿。選擇食是難養。而 日。若數數飲食是也。問日。此二何以不問 說差別故。而作此論 二法相似故。世人謂是一。今欲說其體性亦 差別耶。答曰。應問。應作是說。 云何難滿。答曰。多飲多食是也 人難養。有人性是難養、世人言是人難滿? 此二法所行相似。有人性是難滿。 永斷欲心。憐愍衆生故。受他所須云何難滿。 云何難養。乃至廣說。問曰。何故作此論答曰 財不欲。於無漏道欲。復有說者。 爲止苦。止苦者少欲、愚者不欲。復有說者。於 欲。復有說者。 @受他物有二種二以恩故。二 是所應。二非所應。所應者少欲。 如法者不欲。復有說者。資生之物有二種。 物有二種。一如法。二不如法如法者少欲。不 耶。如說不欲不常欲不極欲。 求是知足者。得資生之物。不足供身 Ū ·猶是知足。問曰。何故問少欲。而e答不欲 供 身 。猶故多求。是名多求而不 雅滿難 答日。資生之 云何難養 非所應者 一切阿羅 、 世人言是 。雖復更 20 돤 有 奜 漢 不

應食一 是難滿。或有多食而是易滿。 問差別耶。答曰 養、答曰。不數數食是也。 云何易滿、答曰。不多食不多飲是也。云何 此論。答曰。應如上難滿難養。所以中 云何易滿。云何易養。乃至廣說。問曰 而是 揣 易 滿者。若食一 而食二揚。是名少食而是難滿。 。應問如上所說 解 問 少食是難滿者 此中⁹云何不 或有少 何 食 被 丽 \mathcal{J}

詣佛所。 集會。 是彼功德因緣故。因一。根粳米一莖甘蔗,日 襴 ${\rm M}_{\rm R}$ 來常是易滿,亦說前世因緣我本爲字象。拾 飯 賓國。死生人中,其後出家 日長生爾許飲食故。身體肥大。以此大身。往 言。作如是說,汝是易滿人。云何不自說得勝 斛。乃至廣說。如是等。雖是多食。 耶。復語諸比丘尼言。莫生不信。我有身已 。載佛含利。來入罽賓國 時波斯選王。心生慚愧。其向佛說。爾時世 會聞波斯匿王。能食飯二斛。飲漿二斛 是名多食而 斛。乃至欲般涅槃時,告諸比丘尼。汝等 。我當自說所得勝法 語比丘尼。不信其 今得此身 佛便問言。 是易滿。 能食饭一 大王身體肥大。得無疲 會聞 。得阿羅漢果。日食 以此善根故。於劂 解五十。 有学象名曰 。而是易 而食

人當有正念 於食知止足尊便說此偈

啪 所食多面不貪味數數食。 選擇食是易養者。麁食不能供身。不選擇好 食是難養者。應食足供身。而選擇好食是也 食是也。或有貧味故數數食所食不多。或有 .食而是難養。或有選擇食而是易養。 食飯一斛。如是雖復多食。而是易滿 ·波斯匿王.聞佛所說 燗 亦不 或有所食不多不貪味數數食。初句 此有何差別耶 **狸猫等是也**。 遭 9第二句者象馬等是也"第三 受 漸自減 *第四句者除上爾所 答目 易 或有所食多食味 消而 。體性即是完 貟 乃至後時 增 壽足 選擇 成選 泖

佛說此經 具故。 佛經說。有四聖種。乃至廣說 業所應作。說亦如是。復次欲現聖道及聖道 應樂斷煩惱樂修善法。如是無盡業所應作。 求衣服飲食床臥敷具。以自存活,所應作者。 此經。@復欲顯現業及所應作故。業者應乞 具婆羅門婆羅門具亦如是。 無罪業所應作。無害他業所應作。不同外道 乞求爲業。爲止四種業行一種業故。世母說 或以事官爲業、或以尊貴爲業。一種業者。以 經。四種業者,或以佃種爲業,或以販賣爲業 故說此經耶。答曰。爲止四種業行故而說此 謂飲食衣服床敷等是也。沙門果沙門果 樂道者。 謂樂斷樂修者是也。聖道具 以如是等事故 問目。世 | 算何

根 精進。評曰、不應作是說、如前說者好。所以者 性是不食精進。初三者是不貪。樂斷樂修是 問日。聖種體性是何。答曰、對貧故名無貧薪 因衣生爱。 何 /nf 有四。答明 樂斷樂修。亦是不貪性故 ,若取相應共有是四陰五陰性。復有說者。 說於衣如足聖種。爲食說食 為斷生四種愛故有四。 問日 *若然者云 爲斷 夘 足

說四聖種,此是聖種體性。乃至廣說說樂斷樂修知足聖種。是故爲止四種愛故。爲房舍數具。說房舍數具知足,爲增長有故。

果故說坐。 e復有說者。能令佛法久住故說種。 續不斷。是種義。有如是聖。有如是種、故名聖 有說者。相續義。是種義。佛涅槃後、使佛法 何"佛般涅槃後"道法千年。而不壞者"是聖 妙好適意報果故說聖。云何名種。 人行此法故說聖。 **聖。以善故說聖。以無漏故說聖。復有說者。聖** 已說體性。所以今當說 種 種力。如8樑椽持含使不散壞。彼亦如是。 沙數諸佛。 此說是依果。復有說。報果者能 及諸佛弟子。 復有說者。能生妙好適 何故名聖種 。從是中 生故名種 過去恒河 所以 云 一何為 復 相

足法故。雖生彼問。而猶隨從。尊者和須 界有四種可爾 對治。遠分對治。尊者佛陀提婆說曰。 德。復有說者。此間修衣服飲食床敷臥具 界者有漏是三界繁。無漏是不繫 治。色界有此四種對治。無色界有二種。謂 日。彼雖無此法。而有此法對治。對治有多 色界無飲食。 有斷對治。有過思對治。 云何有四耶。 答曰。彼雖無如是物。有如是功 無色界無衣服飲食床敷臥具。 以有衣服飲食床敷臥具故外繁。無漏足不繫問曰。如 「有持對治,有遠分對 無無 放 種 知 欲

依欲界。

衣服飲食床敷臥具等。

而有聖種。

地資有

被雖

十一地。無漏在九地。

。依者、依三界身 初

亦行餘行。緣者緣

衣服飲食床敷臥具。而有無漏聖種。

有具 不 耶。 知 爲解脫。故是雲種。外道不知足。爲增長有及 方便善。答曰:是方便善。非生得善。所以者何。 以者何五識身是生得法故。復有說者。是『五 知 カ 乃至蟻子。有生得善。可是聖種耶。 不應作是說。如前說者好。爲是生得善。爲是 識身 所以者何"一切善心。是聲種故。許曰 地。爲是中六識身。答曰。是意地非五識身。所 道無斷者。綠三種。綠自身他身非身法者,緣 斷修道斷無斷者。是修道斷無斷。緣見道修 種 繋。亦縁不繋 是學無學非學非無學者。是三 繫。無漏是不繫。緣三界繫及不繫者。緣三界 記者。緣三種。三界繫者如先說。有滿是三界 緣非世法。善不善無記者。是善緣善。不善無 者與三定相應。根者與三根相應 便者 切聞思修善。皆爲解脫。故是聖種。復有說 、足是聖種。不說少欲耶。答曰。或有說者。少 足。所以者何。是對貪無食善根故。何以說 「是生得善。 種。緣名緣義者。 。世者。在三世 法。念處者是四念處。 。緣學無學非學非無學者。三種盡緣。見道 。故非聖種。問曰。一切善心中蟲有少欲 。答曰不是。所以者何。如先說: ,外道禪解脫勝處。一切處。爲是聖種 一評曰。不應作是說,所以者何。 。緣者。緣過去未來現在。 緣名綠義 智者與十智相應 問曰。爲是意 。問曰。若是 聞思修善 謂喜樂拾 亦 定 說 以 在

● 翹足而立。 不坐床座。 我等行如此法。 知足。是故異外道。故不說少欲是聖種 聖種耶。外道梵志、雖行此法。於有有具 等多不食。汝等猶坐樹下。而我等或常舉手 **捞衣。而我等不著衣。汝等猶乞食自活。而** 我等亦是行聖種者。所以者何。汝等猶著糞 聖種,若說少欲是聖種者,諸外道,當作是言。 少欲耶。答曰。爲異於外道知故。不說少欲是 若然者。復還生疑,何故說知足是聖種。不說 是說。此一 界。知足是三界。復有說者。少欲是三界繫非 不繁。知足是三界繁亦是不繁。評曰,不應作 於未得未來轉輪聖王位少欲者。 知足難故。說是聖種。復有說者。少欲是欲 。若於現在所得少物能 二法。俱是三界繁。亦是不繁。問曰。 知足者。 未足為難 是爲甚 非是 耐 難 不 我

藥。況色無色界。復次若受用此法。令人放逸。 梨勒果"如此欲界一切人。非一切時畜隨病 說者。若一切人。一切時所用者。說是聖種隨 若能拾者。 是名栗種 病乃至頭痛。 病藥非一切人一切 中攝。不可食者。在衣服床敷臥具中攝。復有 說者。此法以入上所說中,所以者何。隨病藥 有二種。一是可食。二不可食。可食者在飲食 問曰,何故隨病藥。聖種中不說耶,答曰。或有 我於佛法中出家。過八十年。不憶此身有 亦不憶畜隨病藥乃至畜 6月。 隨病藥不能令人放逸 如拿者婆拘羅所 呵

作是耶。答曰 問日。何故逮解脫戒無作 蚁 有說者。 有作 。說是聖種。 隨 刹 那 。不說有 滅 無作

無異名。故說是聖種,復有說者。少

\欲於未得

欲於未來。

知足者知足於已得知足於現

時

故。不說是聖

種

猾是欲名。

又是無所欲異名。若說少欲

誻 考 於衣服床敷臥具等不知足。不隨得而 彼比丘。則不能得勝進之法。如是出家人。雖 若汝不爲辦具如是鮮好房舍臥具等者。 彼比丘者。性樂鮮好。從性意天中。來生此間: 脫。乃至修起神通。以神通力。從彼房去。阿 比丘。莫生異想。昨夜初分,而彼比丘。起淨 北 時阿難。以清旦時。詣彼房舍、見其門開 日清旦。以神通力。從彼房含。 餘解脫。盡一切漏,得阿羅漢果。秉起神通 中。坐其床座。於《夜初分。起淨解脫。 具。是時阿難。悉爲具o之。時彼比丘。 往白世尊。 敷細軟臥具。安置好枕。爾時阿難。 囊掃之等。騷繒幡°爐,散種種華。燒上妙香。 時比丘語阿難言。大德嚴淨此房。 爾時佛告阿難。與此比丘房舍。阿難與之 **比丘。以日沒時。往詣佛所。** 衣服飲食等。而不知足。是行聖種。 者亦有期心。亦行聖種 之。而彼帝釋常有期心學種。而不受用:出家 期心。而不能行。曾即帝釋坐衆華座。有千二 百那由他侍女六萬·G伎人。常作音樂。以 與無漏道俱得。 Æ 佛 行职 丘,即往白佛,具說是事。佛告阿難 今佛稱歎羹掃衣而聽著。問曰。何故過 家人有四聖種。 相緞 稱数冀掃衣而不聽 種 不斷 、過去諸佛。皆稱歎羹掃衣而 佛告阿難。如彼比丘所言。 不 有作不爾。是故無作是聖 斷 義是聖! 出家人亦有四。在 出家者或有隨得 種 從。佛求房而 今佛 忽然而 復 有說 稱數而 會聞有 具以是事 除去冤石 **%汝於此** 次第 、盡爲辦 ĝρ 家者有 用 者。 去 不聽 不見 えみ /娛樂 無作 然 去 而 難 解 爾 於 爾 住 種 於

弊如是。

二爲讃歎床座知足。

如離婆多等

此法能樂。故名可樂。復次此法亦可言知 名種性。云何名可樂、答曰、所有斷樂。及修樂

惠

故

說樂斯樂修是聖種。

爲除懈慢

以者何。

行此法者

。能次第知夜分。故以日

是聖種。一爲斷貪著床坐心。如愚王比丘等。

名種性。如來等正覺善種性。唯此法能知。故

不断。故名種性,復有說者。此法能知種性

故

所以者何。聲論者說。思之與憶。

、說愚王比丘白佛。 唯願世尊。觀我床座麁

足,如婆拘羅等。以二事故。於床座知足。說 為斷貪食心。如婆陀利等。二爲讃歎於食知 訶迦薬等。以二事故。於食知足。說是聖種。一

> 羅門。 是種性是可樂是不雜。一切世間。若沙門婆 與不得。不生憎愛。佛經說此四聖種。是最勝 生之物。其所用者。皆是清淨。四於語利養。得 談得利養。二不樂近貪美食人。三不多用資 耳等。以四事故。當知是人住聖種者。 者 ıŊ. 如闡 若天魔梵。無能如法說其過者。問日 陀等。 二為 讃 一数勤 行 精 進 。一不樂 如 儙

少。求養精衣。猶尙難得。何況價直百千兩金

好麁弊。於受用麁弊物者。能生信敬心。是以

不生敬心。是以讃歎而不聽用。今世時人。性 衣。復有說者。古昔時人。心好鮮淨。於麁弊物

讃歎亦聽受用,復有說者,古昔時人。身體細

求百千兩金衣。未足爲難。

'如今世人財實儉

著凡衣。復有說者。古昔時人。饒財多寶。岩

有價直百千兩金衣。惜著之心。

北景

答日

。或有說

者

古背時人。

性不貪愛

不如今人

勝法。謂佛若佛弟子。誰能知此法。謂行碧種: 勝。復次能知最勝法故。名最勝法。何等是最 是最勝。復次涅槃是最勝。此法能到。故名最 事。若於資生之物,而知足者。佛亦讃歎。此人 最勝人中,如佛說。我五百弟子。各有最勝之 及修聖道者。復次此法於一切滿意善根中最 云何是最勝。答曰。或有說者。若行此法。隨

足而死。若住樂種者。命終之時。共意滿足。此 朥 法體是最勝。能到最勝。故名最勝,復次能 。故言最勝。所以者何。一切衆生。多不意滿 去

佛

無過耶。答曰。或有說者。糞掃衣。無多人著故

不無事有所讃歎黨掃衣。輕賤易得。

求時

"古昔諸物。若讃歎時、亦聽受用,所以者何。

贬

"宋時易得故輕賤"處處可得故易得"佛

存身。是以讚歎亦聽受用。

。尊者佛陀提婆說

聽受用。今世時人。身體麁强。受用麁弊能自 軟。若受用麁弊物者。不能自"存。是以讚歎不

是種中生故。名舊種性。亦令諸佛法常相續 不積聚。若住聖種者。於諸所須。而不積聚。轉積聚過故。所以者何。下劣者多積聚。最勝者 如先說。過去恒河沙數諸佛。及諸弟子、皆從 種業。所用無盡。能除積聚法故。體是最勝。能 到涅槃最勝法。故名最勝。云何是種性。答曰。 輸甕王。王四天下。所有財寶。由是易盡,住銮

著衣心。如難陀等,二爲讃歎於衣知足,如摩

佛以二事故。於知足、說是聖種、一

為斷貪

a生故求時無過

婆說曰。少價故言輕賤。不從他得故易得,無

]。復次智人所行故。求時無過。尊著佛陀提

聽故求時無過。復次此業無過故。

。求時無

亦如是 二有何差別。答曰。無礙道是樂斷。解脫道 樂修。復次見道是樂斷。修道是樂修。如見 所伏故。名無僧愛、此經亦說。有樂斷樂修,此 經說比丘當知`我聖弟子。心無憎愛。云何 如法說其過者。不雜過患。不逼切他人故。 業淳善功德。故名不雜。沙門婆羅門等。不: 道修道忍❸知未知欲知根知根見地修地。 **憎愛。愛名愛恚。聖弟子。降仗愛恚。不爲愛恚** 雜四種業故 知善法氣味。故名可樂。云何不雜。 最勝。入善法種性 知可樂法。 沒 盽 結 跏 趺 。故名可樂。復次能入聖法胎 一謂佃頹販賣事官尊貴不雜。 坐。至日出時乃起。 。故名種性。 住善法時。 復次此 答曰 故 法 좘 是 無 如 能 此 不 能 能

阿毘曇毘婆沙論卷の第二十二

阿 毘曇毘婆沙論卷B第二 干三

四迦旃延子造 四五百羅漢釋 北京軍天竺沙門浮陀跋摩

共道泰亞等

論 說其體性亦說差別故。或有說。此二法是一。 是人多憶。 章義,此中應說四憂波提舍,問曰。 云何爲思。云何爲憶乃至廣說。 答曰。此二法所行相似。世人見多思者。言 世人見多憶者。言是人多思。今欲 度 (思品第八里上 如 如此章及 何故作 此

9唯長一點 50美 為止如是意欲說差別。 應是 。思之與 字 復 ●在二在粤南 ●在二主粤南 ●於十(衣)粤南 ●使二意记录 ●無二不粤南 ●随二随像 ●如十(是)粤南 二第三十二粤南 ●第二十三二第三十三鲁雷 ●[迦游延子选]—第* 四(五百羅漢釋)—页第②* ● 9知=智量數 ●第 ®[天竺]—⊜②* ®(等)— ®推二推测 ®上二之一号,(上)一岁 ® 是二使号数 ® 唯二惟鲁因*

說者。此是心之異名。如譬喻者說。

츳

謂差別 思別業。以憶故別慧。總相別相 論。云何爲思。答曰。思數數思,乃至廣說。 說思之與憶足心數法各有別體故。 慧。復次所作相是思,所知解相是憶,復次以 思憶有何差別。間日,何故復作此論。答曰。此 數憶,乃至廣說,如是《等語。盡是說慧別名」 是等語。盡是說意業名,云何爲憶。答曰。憶數 憶。是心異名。更無別體。爲止如是說者意 何差別耶。答曰,如經本說,思者是業 一法相似故。雖說體性。亦應說差別。 。思之與憶。是 "。 思者是 。思憶有 而作此 如 欲

名解義。 慧次生思慧。依此思慧。次生修慧。 者是思慧。從修住者是修慧,復有說者。若受 體性。是何耶。答曰。從聞生者是聞慧,從思生 問日。懷若是慧者。慧有三種。謂聞思修。此三 是念。和上所說有何義。修多羅毘尼阿毘曼 葉等。彼亦如是。問曰。此三慧有何差別。答 經,是生得慧,依生得慧生聞慧。依聞慧生思 生金依金生金剛。彼亦如是。 攀池邊所有草木。然後乃洛。能浮而不善者 《說。有何義"是名聞慧。思慧者或時依名解 讀誦思惟觀察十二部經。是聞慧 雖能不善 三善能。不能浮者 。聞慧一切時依名解義,所以者何。行者作 '依思慧生修慧。如依種生9牙依*牙生室 。如是說者好。受持讀誦思惟觀察十二部 一或時不依名解義。修慧者於一切時,不依 猶如三人於池水中洗浴。一不能浮。 · 評曰。不應作是 於一切 。如依金鑛 '依此聞 時 手

切時。或擊池邊草木。或時不擊而浴

彭

身

思慧依欲界身。修慧依三界身。行者聞思

是慧

者何。

故

得修。性劣不及未來故。修慧現在前時。三慧 慧修。思慧現在前"唯思慧修。此修是行修非 *唯有修慧果。復有說者。聞慧現在前*唯聞 俱修。此是三慧體性。乃至廣說 慧作因。不爲聞慧作因。以下故 者。聞慧有三慧果。思慧*唯有思慧果。 因 囚 人浴。復有說者。聞慧爲三慧作因。 如第一人浴。思慧如第二人浴 能 浮者 "以下故"不爲思慧作因"以界異故"復有說 以界異故。修慧與修慧作因。不爲聞慧作 於 初 時。不變草木。入中 修慧如第三 不爲修慧作 而浴 思慧爲思 修慧 誾 彗

說修 已說體性。所以今當說。何故名聞思修耶。 日。從聞生故說聞。從思生故說思。從修生故

界中。盡有三慧。問曰。何者是修慧。答曰。見 地離欲地。○欲思時便墮修中。復有說者。欲思中。色界何故無思慧。答曰。色界是定地。修 是不定界。非離欲地。非修地。若欲修時。便墮 界者聞慧在欲色界。思慧在欲界。修慧在色 有漏在十地。 者好。地者聞慧在七地。思慧在欲界。修慧是 種 說者。欲界有三種。色界有三種。無色界有二 色界有二種。謂聞修。無色界一種謂修。復有 相三昧。盡智邊所有善根是也。以少故不說。 **逍邊等智空空三昧。無廢無願三昧、無相無** 無色界。問曰。欲界中何故無修慧。答曰。欲界 種,謂思修。復有說者。欲界有三種。色界有三 。無色界有三種。評曰。不應作是說,如初說 。無漏九地。依者聞慧依欲色界

答 餘行,問日。 修慧是色無色界繁。亦是不繫。緣三界繫者。 善無記者。是善緣善。不善無記者。是緣三種 三世法。緣三世者。是緣三世。亦緣非世。善不 盡緣三界繫亦緣不繫。 應 等智。修慧是十智。根者聞修慧與三根相應 思慧與喜捨根相應。 故。未來得修。修慧自力未來得修,緣者俱緣 别 慧 一界緊者。聞慧是欲色界繁思慧是欲界繁 切法。念處者俱是四念處。智者聞思慧是 答目 "修慧與三定相應。亦不與定相應。世者是 行十六行 聞思慧自力不能未來得修。因他力 "若盡行十六行"亦行餘行。有何差 亦 行除 行。修慧 定者聞思慧不與定相 行十 六行。 亦

是思慧。所以者何 以聞慧爲名。所以客何。 何。以內自思惟。自然成道故。聲聞亦有三種 是緣名義。在意地、在六識身者。盡在意地 畏故。辟支佛亦有三種。以思慧爲名。所以者 修慧爲名。所以者何。如來自然成道。有力無 有幾、聲聞辟支佛有幾、答曰。佛有三種。 五識身。爲是生得。爲方便者。盡是方便。 自身他身非身法者。藍緣三種。緣名綠義 勸亦不斷。綠見道修道不斷者。盡緣三¶種 道斷不斷者。聞思慧是修道斷。修慧是修道 學無學非學非無學者、盡緣三種、 學者。聞思慧是非學非無學。修慧是三種。 復有說者。此三慧。 亦可言盡是修慧。 如說多聞能知法。 如經本說,思者是業。憶者 盡可言是聞慧。 。乃至廣說 所以者何 從聞得生諸善功德 是學無學非學非 如說云 見道 亦可言盡 所以 何 以佛 非 緣 緣 修

Н

掉與心亂有何差別

整即是出要究竟慧'思慧即是禪定究竟慧。修 去言說究竟慧·禪定究竟慧 出要究竟慧。聞愁 亦修法。答曰。有爲善法。是世奪亦說三點。所謂 常

9克。蓝旗说眼相回:若心行緣:種種行緣,乃至廣說。 如是等度說。如是等語,盡顯說覺相。云何爲觀。答云何爲覺,答曰。心於緣貫徹。種種貫徹,乃至

覺觀是心數法故 而作此論

党觀有何差別。問日 作是觀 云何麁 以猛利故 云何細 不猛利故 耶。答曰。以所作異故可得館所作是覺。細所 細者是觀問曰。云何一心中。有麁細相違法 時是覺。心細時是觀。若作是說,明覺觀不在 觀若作是說明覺觀是心。復有說者。若心麁 差別耶。答曰。如經本說。麁心是覺。細心是 置之口中。鹽生否識則猛利。水生舌識則不 如以針刺身生受 覺所作亦爾 如以鳥翅根 二法相似。雖說體性。亦應說差別。覺觀有何 一心中。復有說者。應作是說,心中麁者是覺 身生受。觀所作亦爾。如一兩鹽和一兩水 聲有麁細 覺所作當知如鹽。觀所作當知如水。一 兩苦酒。喻亦如是、法身經亦說。如天 覺所作 。何故復作此論。答曰。此 當知 如強聲。 觀所

> 此經所說。明覺觀在一心中 去。當知如觀。若作是說。明覺觀不在一心中 亦如鳥飛魔字。鼓其兩翼 當 知 如餘 細 聲 餇 鈴 銅器 。當知如覺。 Щ 麁 細 弊 亦如 。踊身得 是

憶念, 除現觀分別。第二第三第四禪、不入定時。 地不入定時。有三種分別。入定有二種分別 雖有念不能憶念。雖有慧不能了了現觀。 識身。有一種分別。謂自體分別。雖有念不能 謂念是也 **入定心。有二種分別。除自體分別。若入定有** 憶念分別。無現觀分別。 以極定故。無色中不 別。初禪地三識身有一種分別。謂自體分別。 觀分別。自體分別者。謂覺是也。憶念分別者。 分別有三種。有自體分別。有憶念分別。 二種分別。除自體分別。入定有一種分別 種分別。謂憶念分別 ,雖有慧不能了了現觀。意地有三種分 現觀分別者。 謂慧是也。欲界五 有現 謂 有 意

別故。而作此論 此二法是一。今欲決定說其體性亦欲說差 此二法是一。今欲決定說其體性亦欲說差 此二法是一。今欲決定說其體性亦欲說差 此二法是一。今欲決定說其體性亦欲說差 是人心亂。有人心氣。世人言是人心掉。或謂 云何爲掉。云何爲心亂。乃至廣說。問日。何故

是說 如前說者好三昧是心亂。評曰。不應作或有說者。染汚三昧是心亂。復有說者。染污三昧是心亂。復有說者。染污。觀不住。乃至廣說。如是等語。盡說掉相。云何心亂 答曰。心云何為掉,答曰。心不休息。不寂靜。乃至廣

。何故復作此論。答 道中。而常馳走。彼亦如是。問曰。三麼提即 等。如水流遍池中。如人坐床:一人來挽臂使 逸。此十大地、十煩惱大地、名有二十。體 亂耶。答曰。染污三塵提是心亂,如先所說。 非心亂者。若心數數行一緣中是也。 是心敵耶。若心亂是掉耶。乃至廣作四句。掉 起。一人騙馳令行。掉發動定心,如挽臂使起。 發動定心。 ιĎ Щ 何心心亂體異。定體亦異故 十五。復有說者,名有二十。體有十六。所以者 五。是故十大地。十煩惱大地。名有二十。體 大地,若染污是煩惱大地 體亦有五。如作觀解脫念定慧。 亦有五、如不信懈怠無明掉放逸。此名有五。 十五。所以者何。如受想思觸欲。此名有五。 **怠亂念心亂無明惡慧不正作觀邪解脫掉放** 十大地受乃至慧'有十煩惱大地。 心散。心行一緣。 陀提婆說曰。若心是亂。彼亦是掉。或有掉 非心亂者。心行一緣。非數數行是也 心亂者。若心行多緣中。亦數數行是也非 掉者。若心行多緣中。不數數行是也。掉亦是 心亂令心馳散色等緣中。 驗散於外是心亂。外者謂色聲香味觸 曰 (地耶。若是煩惱大地。是大地耶。 句 緣是心亂。復有說者。發動定心是掉。 亂。有何差別。答曰 不休息相是掉 此二法 是大地非煩惱大地者。 相似 如泉水初出心氮令心馳散色聲 雖 亦數數行 說 體性 如驅馳令行。 、若是大地。是煩惱 。是以名有十體 亦 猶如有人。行 受想思觸欲是 應說差別 若不染污是 。謂不信 乃 。心亂非 元至廣作 尊者佛 ιĎ **令心** 不住 掉 禮 有 核 掉

心中可得 中可得。不隱沒無記大地。一切不隱沒無記心中可得。隱沒無記大地。一切隱沒無記心 憍害 有十 好,有十小煩惱大地。謂忿嫌覆。恨慳嫉誑諂者。除上爾所事。評曰。不應作是說,如前說者 大地。一切善心中可得。不善大地。一切不善 斷意地欲界心中可得。是故說小不說大。善 何。所作各異故。若有 小煩惱大地。非一切染汚心中可得。所以者 切心中可得。煩惱大地。一切染汚心中可得。 有十不隱沒無記大地。謂受乃至慧。大地 無慚無愧。有三隱沒無記大地。謂無明睡掉。 不放逸不害捨。有五不善大地。謂無明睡掉 地 煩惱大地者。作觀解脫念慧。若不築污是大 謂不。信懈怠心亂無明掉放逸是。大地亦是 六。受想思觸欲定是。煩惱大地非大地有六。 作是說。體有十六者。是大地非煩惱大地有 惡慧、非大地非煩惱大地者。除上爾所事。若 *耶解脫 脱念定慧是也"作觀即是"事作觀 放逸是也,是大地亦是煩惱大地者。 一若染污是煩惱大地。非大地非煩惱大地 是煩惱大地非大地者。不信懈怠無明 念即是亂念。定即是心亂。慧即是 善大地。謂信猗進慚愧不貪不恚 一則無二。此是修道所 解脫即是 作觀解 掉 行一行是散亂行者。如一比丘。行無常行。於

是散亂"行一行非散亂" 鴐 有定緣一緣是散亂。 緣多緣行多行是散亂。 多緣非散亂"行多行是散亂"行多行非散亂。 緣行一行非散亂。緣多緣是散亂。緣 縁 一緣非散亂 | 綠一綠行一行是散 緣多緣行多行非 行 散 行

> 前定已失。後定不進是名。定一緣是散亂 識。前定不失。能進後定。乃至废說 骨瑣想。作如是觀時,心不散亂,作一 惟。於綠善習 綠一綠非散亂者。如一比丘。綠是法。不淨思 作如是觀時。其心散亂。不作一緣不作一 塗想、若作散想。若骨想、若瑣想。 想 思 亂 惟'於緣中未o善習 。若作爛想。若作脹想 緣 緣是散亂者 "若作靑想。若赤"汁想。乃至作 如 若作青想。 。若作已噉想 若作血 比丘 一級是法。 若骨瑣想。 若作赤汁 絲作一 不淨 識

觀時"心不散亂,前定不失。能進後定。乃至廣 後不相似。復觀前後壞滅。作如是觀時,其心 行、善修習、復觀無常。乃至觀於壞滅。作如是 行一行非散亂者。如一比丘。行無常行。於此 散亂前定已失,後定不進。乃至廣說 此行不善修習。復觀無常。復觀須臾。 。復觀前

無常。 失。後定不進。乃至廣說 緣 說 一 至觀身是壞滅。作是觀時。其心散亂。前定已 緣行一行是散亂者。 於此觀不善修習。復觀此身是無常。乃 如 一 比 丘。 觀身是

進後定。乃至廣說 身壞滅。作是觀時。 緣一緣行一行非散亂者。如一比丘。 無常。於此觀善修習。復觀此身無常,乃至觀 心不散亂。不失前定。能 。觀此身

此觀不善修智。復觀於受。觀心觀法。乃至失 綠多緣是散亂者。如一 前定 。不進後定。乃至廣說 比丘。觀身是無常。於

> 廣說 **室無我行,乃至失於前定、不進後定,** 定。能進後定。乃至廣說。行多行是散亂者。如常。於此觀善修習。復觀受心法,乃至不失前 緣 比丘。觀無常行·於此觀不善修習·復觀苦 多緣非散亂。緣 者。 如 比 匠 觀 身是 乃至 無

說 觀時,其心散亂。失於前定,不進後定。乃至廣 **亂者。如一比丘。觀身是無常。於此觀不善修** 定。能進後定。乃至廣說、緣多緣行多行是散 習、復觀受是苦。觀心是空。觀法是無我。作是 此觀善修習。復觀苦空無我行。乃至不失前 行多行非散亂者。如 一比丘。觀身是無常。 於

能進後定乃至廣說 觀法是無我 無常於此觀善修習。復觀受是苦。觀心是答。 綠多綠行多行非散亂者, 。作是觀時。心不散亂。不失前定。 如 比丘 ,觀身是

說差別故。而作此 智 此論。答曰。 云何無明。云何不智。乃至废說。 或謂此二法是一。欲決定說其體相。亦欲 不解不了是無明。 不可智相是不 問日 何故

染汚不染汚。何以知之,如業建度說。諸意惡 界中無知是也。則攝緣滅道無明使。云何不 行。盡是無巧便意業耶。答言。諸意惡行、盡是 *智、答曰。無巧便慧是也。 多耶。所以者何。不*智是染汚。無巧便慧是 作是說。則不攝緣滅道無明使。應作是說。三 云何無明。答曰。如經本說。不知三界是也。 巧便意業。 頗有無巧便意業非意惡行耶。 問日。何故問少答

不*智故妄語

若如汝。

說從不*智生。

故

了了現見。而違彼事說,是故言知故妄語非 相違說。是故言知故妄語。復有說者。於彼事 妄語。復有說者。若現前知覺此事時。與此事 知言不知。彼入實知。而言不知。是故言知故

> 亦如是。雖從不*智生。不名不知故妄語。然 語 知故名妄語 語。如汝所說。雖從無明生。不名無明妄語。我 明生故。若不說無明故妄語。不應作是說。一 切無明。與不"智相應。若作是說。諸知故妄 妄語。亦應說有無明故妄語。所以者何,從無 俱失念。不*智故而妄語耶。答曰。如是。復於 *智生。乃從多法生。 說。有無不*智"故妄語。不應但說不*智故而 無明愚無明俱失念不*智故而妄語。應作是 我說汝。遠言負處。如是汝言知故妄語盡是 是,於意云何。諸知故妄語。盡是無明。恩無明 意云何。有無不*智故妄語耶。答曰:無也。聽 如是說。一切無明與不*智相應耶。答曰。如 但言不"智故妄語。 受乃至慧。不信乃至放逸。何故拾如是等法。 不*智改妄語非知故妄語 、盡是無明。愚無明俱失念。不*智故而妄 於意云何。汝有如是欲 "謂十大地"十煩惱大地 者 安語不但 從不

處勝。族姓勝。色勝。種勝。巧略。財勝。 誦者。便起於慢。是名於等起慢、云何爝我生 **廣說。問曰。云何於等謂等。而作慢耶** 胏 更有一人。始誦阿含此二後時一審誦竟,而後 猶如有一人。誦半阿含。有餘緣故。而更不進。 決定說其體性。亦欲說差別故。而作此論 憍者世人言是人慢。或謂此二法是一。今欲 云何慢於卑謂勝於等謂等。因此起慢,乃至 答曰。此二法相似。見慢者。世人言是人憍。見 云何慢云何憍。乃至殷說。問曰。何故作此論。 烒 如是等勝故起僑。豪乃至廣說。是名僑。 答曰 端正

故妄語。非不*智故妄語。問曰。若然者。何故

作是說。此事不然,答曰、雖從不*智生。而 說。諸知故妄語。恭是失念,不"智而妄語。若 *智是無巧便慧,若說有知故妄語。不應作是

知

者何。從不*智生故。若不作是說。 不應言不

說。知故妄語。應作是說。不*智而妄語。 所以 而妄語、應作是說、無"智故妄語、不應作是 處,故作是說。諸知故妄語。盡是失念。不*智 *智放妄語耶。答曰。不也。 聽我說汝遠言負

語。盡是失念,不"智而妄語。於意云何,有無

我有如是意如是欲如是說諸知故妄

知故妄語,盡是失念,不9知9而妄語耶。答曰。 日。如是。於意云何。汝意有如是欲如是說。諸 名。此"唯說真實。如是汝語。無巧便慧。是不

。此說是定言。不定他言。不應說過。答

答曰。染污者。是非不染污。復有說者。無巧便

「種"一者假名"二者眞質"業捷度說。

於假

耶。答曰。當知此義有餘。

云何無巧便不*智。

答*言。染汚慧。應作是說。而不說者。有何意 意業是也。答"言。此文應如是說"云何不"智 答言。有隱沒無記意業。不隱沒無記

記無巧便

故言知故妄語、非不"智故妄語。復有說者。君 言知故妄語耶答曰。知彼事故。而相違說,是

於大衆中。問於彼人知此事不。若知言知。不

他則不能。云何見道所斷慢。緣他生耶 善。他則不善,我能速入。他則不能。我能久住。 間。而不現行。於此間因。入定起慢心。我 彼間。以因力故。亦現前行。復有說者。雖生彼 何緣他生耶。答曰。本於此間。修行廣布。後生 是修道所斷。問曰。無色界慢。見道所斷。慢 是煩惱垢。復有說者。慢是見道修道所斷。 非煩惱。慢是結轉使惱觀。憍非結轉使惱纏。 憍慢有何差別、答曰。有多差別。慢是煩惱。憍 相應在意地。修道所斷受後生。問曰。若然者。 中。心生染污。復有說者。有心數法名僑。與心 復有說者。體性是愛。所以者何。如說自於法 是何。答曰。或有說者。體性是學悟。問曰。若然 生。二緣自生。緣他生者是慢。緣自生者是 者。憍慢有何差別。答曰。 何差別。答曰。緣他故自計勝,是慢相 自於法中。心生染污。是憍相。問曰。慢體性 二法相似。雖說體性。 慢 憍有何差 別問 日 。亦應說其差別 何放復作此 慢有二種'一綠他 (論。答曰: 不緣他。 。憍慢有 答日 八於定 둜 憍 6(故)—⊜® 0雄+(種)⊜愛

是汝慢。 若生增上慢我見苦是苦。乃至廣說。 多用功。乃至廣說。尊者會利弗而語之言。此 舍利弗所。作如是言·我以天眼。觀千世界。不 他而生,如奪者阿泥盧頭,生如是慢。指奪者 生 是慢,復有說者。無始已來。常習此法。不必因 念。彼說我相望相則不如我。因身見後。生如 耶。答8日。我我有如是相。他人聞已。作 如我見者。聚在一處。更相問言。汝我有何相 一致。言因他 "如此慢則不因他生。 。亦有因自生 '然慢多分因他 問 曰 如是 何

0 青二日**●②*** ○知二哲③ (10 日二百**●③ (1**11)—●③ ◎而=有免缴 ○語=諸② 6(勝)一宮 9後=勝⊜愛 ◎擂二投⊜®

王

有漏故。而作此 作此論、答曰。或有說者。慢能緣他界。亦緣 爲止如是說者意亦明慢是自界緣緣

苦能生增上慢者。是順諦忍。 乃至廣說。問曰。此增上慢。何緣。取:答曰。緣 惱不行故。作如是念,我見苦是苦。因此起慢。 依善師故。四以處所好故。五性少煩惱。 衆生煩惱不行。一以定力故。二以慧力故。三 疑行細。行者心愈是以不覺沒次以五事故 故。所行徽細、不久住故。是以不覺。復次見 者是戒取。疑即是疑。所以者何。得忍者身見 身見戒取。疑者即疑 不行。設有行者亦復不覺。所以者何。以根鈍 是善利,如法修行。如法修行者。謂次第行法 疑不行。而不說者有何意。答曰。當知此義不 行。問曰。此文應如是說。無有正觀故。須臾見 便作是念。我見苦。是苦不觀故。須臾見疑不 **潤益。以是忍力。令諸行衰微羸劣。於諦轉明。** 枝故。於苦有忍有欲有說。依如是等法。身心 得於順忍。順忍者謂順諦忍也。依此四須陀洹 復有說者。正思惟者。觀生死是過患。觀出要 槃方便法。丙正思惟。正思惟者。謂自修正行。 如是,若生增上慢。我見滅是滅。 者。即是不正觀義 :佛弟子是也從其聞法。聞法者,聞隨順涅 《答曰。猶如有一親近善知識 善知識者。謂 如有 慢。我見苦是苦。此增上慢。何所緣 因 此 親近善知識 起慢 西方沙門。復作是說。見 須臾見疑不行。見者謂 乃至 廣說 "廣證如上"乃至 緣集生增上慢。 。此增上 問 彼煩 此 増 慢

> 道 非他界緣。亦非無緣 慢 Ŀ 慢何緣。 所以者何。彼慢緣順歸忍。欲界中無順諦 。此中應廣說如滅。問曰。此慢爲是欲界。爲 忍者。 。經本所說。明離欲者,復有說者。未離 "若是色界渚。雕欲者可爾" 未離欲者云 答曰。或有說者。應作是說。是色界 若作是說。 答日 ép 緣彼心心數法 所以者何。 。若生增上慢。 則"上慢緣無漏 以欲界中有忍相似 依未來禪與 我見道是 能 **洲者意亦** 生增 彼慢 Ŀ

若生增上慢。 有說。先所說者。因見道生。後所說者。因 不決定聚。住正定不住正定 不得果。得正決定。不得正決定住決定聚。住 聖人增上慢。如凡夫聖人。見諦不見諦。得果 先所說者。是凡失增上慢後所說者。是凡夫 上慢。前所說者。有何差別。答曰。或有說者。 善根故。慢亦能緣。若生增上慢。我生已盡。乃 ·好,復有說者。是欲色界。問口。色界者可爾。 至廣說。此增上慢何緣,乃至廣說。問曰。此增 盡有一切善根種子故。 與忍相似善根。爲慢所緣所以者何。欲界中 答曰。 何可爾 不能緣忍。自界緣故。答曰。欲界中雖無忍。有 所以者何。緣彼忍故、欲界者云何可爾。 根本禪相似故。評曰。不應作是說。如前說者 善根 欲者。亦館起此慢。 優 忍。問曰。若然者離欲者可爾。未離欲者云何。 是色界耶。若是欲界者,此慢緣忍。欲界無忍 作 囚 復有說者。先所起慢有所因 是念。 、復有說者、前者是欲色界。後者是三界。 此 。我住已盡。此何緣。答曰 道 此 迹 我 依此道。 當知亦如是。復 。依此迹 "後所起慢無 ("猶如有 乃至 修道

> 論 增上侵、今說是因無生智增上慢故。而作此 今說是因不時解脫增上慢。 故復作此論。答曰。前說是因時解脫增上 若生增上慢。我更不受有,乃至廣說。問 緣耶。答曰。即緣能生增上慢、心心數 是斷害使吐結。制伏於纏。問曰。此增上慢 害使,已吐給,已制伏纏,如是等語,盡明斷義。 無學道名今立,所作已辦者。婚如有一作是 文雖種種。而無異義。所以者何。若斷煩惱 梵行已立者。阿羅漢。於學道名梵行已立。 增上慢何緣。答曰。即緣彼能生慢。心心數 增上慢者。是生梵行已立說亦如是。乃至此 此增上慢 何緣耶。答曰 廣說 念。此道此迹,乃至所作已辦。我已斷煩惱。 處作道迹想。 此道 者 。生已盡者。隨其處作生想 。隨其處作道 。綠生隨彼善根 想此道 前說是因盡智 迹者 日 能 間 膧 慢 何 法 何 卽 已 於 生

未至法亦有似 若不得根本地 慢 彼 彼地增上慢所以者何。彼地煩惱,屬彼地 慢 [Jin] 阿羅漢無慢。復有說者。聖人亦起果間增上 陀洹起三種。斯陀含起二種,阿那含起 凡夫能起五種增上慢。此增上慢何緣。答曰。 道。三於斯陀含。四於阿那含。五於阿羅漢 地 那含向中起慢。 一諸起色界增上慢者。要得彼根本地。 如須陀洹於斯陀含向中起慢。斯陀含於 慢 誻 曰 。不應作是說 不能起彼地煩惱。復有說 阿那含於阿羅漢向中起 若得彼地者。亦能 即緣能生增上便 一於善根。二於須陀 如前說 渚好 굸 럔 者 故 種 **(**0) 起 旭

邪慢。答曰

。邪見緣五種所斷法。

邪見謗苦

山何修道

此後生我慢。是名我慢修道所斷。云

耶

問日

若然者。云何我慢邪慢。

。修道斷

"答曰。身見緣五種斷法"計苦諦所斷法是

於此後生我慢。乃至計修道所斷是我。於

慢

是修道斷謂增上慢。二是見道斷。謂我慢邪

餘四見道修道斷。復有說者。攝是見道修

謂我慢邪慢。餘是見道修道斷。復有說者。一 增上慢、餘見道修道斷。復有說者。二見道斷。 五增上慢。六卑慢。七邪慢。問曰。 · 有七慢。一慢,二過慢,三慢過慢,

此慢幾見 "四我慢。

。幾修道斷。答曰。三修道斷。四謂慢過慢

有說者。彼中雖不現行。於此因是故亦起現 此間。修行廣布。以因力故。於彼亦思現前 色界。無計生處等起慢乃至廣說。答曰。本於 故。復有說者。盡在三界。問日 餘在三界。所以者何。色界無計生處等起慢 慢"問日。七慢幾在欲界。幾在色無色界耶答 所 諦 "或有說者"三在欲界"謂過慢慢過慢界慢" 斷法言無。 所 斷 法言無。 、於此後生慢、是名修道斷於邪 於此 後生 邪慢 者然者。色無 乃至謗修道 復

我不如彼。謂生處乃至田宅。然彼不如他非

舍。首陀,姓者有四種。一婆瑳。二憍瑳。三舍 百倍千倍。生處者有四種。謂利利。婆羅門。毘 色工業財富田宅。見他是事作是念。

。彼少勝

卑而起慢。猶如。有一見他勝。若生處。姓種 是慢。今欲決定說"是慢故"而作此論。

云何 此非 答

日

慢法自高卑他此慢。自卑高他。或謂

īM

懮

75

Ť. 廣說

間 \Box {µ∫ 故作

此

諭

經中不說者。今欲說故而作此 覺自害,乃至廣說。佛經是此論所爲根 有三覺。欲覺志覺害覺,而不廣分別。云何 說。問曰。何故作此論,答曰。此是佛 义世質言。有三覺,謂欲覺悉覺害覺。 經鄉經 乃至 本語 欲 废

❷綵叢等。業者於工巧中得利勝。財富者謂色

田宅者謂居業是也。見他

彼少勝我我少不如彼。

色者謂白紅赤黑。種者謂父種母種、工者謂 尼迦夷那。二舍《茶蛇尼那》三拘*茶蛇尼那。 持羅。四婆羅•樂。每夜鬧。亦更有餘姓。一佉

行。言我定勝我定少不如彼

色等乃至田宅。然彼非百倍千倍。而彼言一

一倍勝我。我

倍二倍不如彼。便自高卑

起於慢

有如是等事作是念。 聲香味觸。及其具

失9不能加害 等 繿 自害。云何欲覺害他。答曰。猶如有一起欲愛 何 是名俱密。問曰。 起 **責。是以不說。云何欲覺俱害,答曰。猶如有** 何。彼眼看者。亦受苦害等,答曰。彼看者。其 中。受不愛報。乃至廣說是彼報果。是名欲覺 身熱心熱。是彼依果。長夜起欲愛經三惡道 尊亦說有三種火。謂貪欲火。瞋恚火。愚癡火。熱心熱,所以者何,欲愛觀如火燒於自身。世 云何欲覺自害。答曰、猶如有一起欲愛繼身 心欲愛纏 "是名欲覺害他。問曰。此亦是俱害"所以者 。眼視他妻。其夫見之。自爲其婦,加諸苦吿 彼 殺者 姓犯他妻 被殺者。 者加害者。 。此是三害。何以言俱。所以者 亦受罪故。答曰。 。俱有過故。 則爲他人之所呵 而四被殺害。 彼 難是

> 杜打他 果。是名自害。云何害他「答曰」 猶如有四一者 上 云何俱害,答曰。猶如有一起害覺緩. 杖打他。乃至廣說。是名害他 是彼依果。長夜起害覺故。乃至廣說 日。猶如有一起告覺纏。身熱心熱,乃至廣 美。言是人篇親里篇親友。云何害覺自害。 俱。答曰。雖還斷他命。不爲世人所呵 断型共命 爲世人之所呵責、不盡受現世罪。是故 是名俱害 何以但言害他 答曰 **恚覺、断他人命**,是名害他 是名志覺自害。云何志覺也他猶如有一起於 云何俱害。 乃至廣說。若生人天中。形色醜陋。 彼依果。長夜起恚腿。故於三惡道、受不 猶如有一起於患趣"身熱心熱。乃 人憎恶恶法。是以不說 艺 不爲世人所 他亦還打。是名俱害。此中問答如 問日。還斷其命。是名三害。 猶如有一斷他人命。以斷他命. 呵 ř ì 云何恚覺自害 爲世 問口。 。此中難答如 入所 雖斷他命 岩斷 Ŧ. 嬮 是彼報果 是彼 . 若手若 "而受歎 何以 풄 不說 爱果. 他 答 何 锏 术 是 固 此

事生患,或有不可患事生患。可患事生患相 是害覺。復有說者 別。答曰、恚覺有二種、或有欲拾衆生意、或 覺即是害覺。問日 應覺是患覺。 但欲打意。若欲捨衆生意。是患覺若欲打意。 斷六識身。澎州應覺也。害覺者或有說 朏 五種斷六識身。愛相應覺也 Н 。此三覺體性是何。答曰。 不可患事生患相應覺是害覺 若然者患覺害覺有何 忠覺者是五 欲覺者是欲 或有可患

有 差 恚 種 □是二共会® ●有十(人)会® □姓稱二極姓会® □姓二極® □[音在和反]—会® □茶二茶®團* □探二彩会園 □ ○答第三十三終会園 □ □卷第三十四雜建皮思品之二首®中國。卷第三十四雜建皮思品第八之二首®,造號釋號譯號同異如卷首 □謂十(過 ●謂十(過 慢)与中 四不十(本)自由 必被二被与自 **13** – 十(起害覺觀)휇

斷。此說是與實義 題有說者。無明相應覺是害覺。何以知之如 是名害覺。復有說者。亦非恚相應覺。亦非 是名害覺。復有說者。亦非恚相應覺。亦非 是名害覺。復有說者。亦非恚相應覺。亦非 是名害覺。復有說者。亦非患相應覺。亦非

善覺。是不放逸。復次菩薩雖生不善覺。尋斷不令久住。尋即例伏除去。以是事故。雖生不不善覺時。 遊能自知是不善覺時。即拾起不善覺時。 遊能自知是不善覺此是煩惱非思不善覺時。 遊能自知是不善覺此是煩惱非思不善覺時。 遊能自知是不善覺此是煩惱非思不善覺時。 遊能自知是不善覺此是煩惱非思不善覺時。 遊能自知是不善覺此是煩惱非思不善覺時。 遊能自知是不善覺此是煩惱非不令久住。尋即倒伏除去。以是事故。雖生不善覺,若生三不善覺,不令久住。尋即倒伏除去。以是事故。雖生不善覺,不會不放逸。

生厭·思。與厭患相應覺。是名恚覺。依此二 食。作是思惟。是諸人等。何故隨逐我耶。心 **隣所往之處,多入隨逐。** 有。便生愛心。愛相應覺,是名欲覺。爾時菩 念 拜者。或有仰觀無厭足者。爾時菩薩作如是 讚歎者,或有歎詠而稱·告者。或有合掌而 形容甚妙。百千衆生而隨逐之。或以偈頌。 日初分。手執轉棄。入王舍城乞食。爾時菩薩 猾如藥睡。而詣多波樹林漸次至王舍城。以 薩捨迦毘羅衞 豐樂之 國 及現在轉輪王位。 何處起患覺。何處起害覺、答曰。或有說者。菩 上。是故名不放逸。問曰。 伏。依其對治,經須臾間。如一e滯水墮熟鐵 婆說曰,菩薩雖生不善覺。不令經久。卽時制 方便力。是本因力故,名不放逸, 尊者佛陀提 力。三方便力。菩薩雖生不善覺。非境界力。非 衆生。以三事故。生諸煩惱。一以因力:二境界 此諸人等。初始見我,生於數喜。甚爲希 (因。除其依 **愛知所緣** 菩薩於何處起欲覺 是故名不 當於此日。竟不得 放 逸 復 禮 'n 大

羅衛。任多波林。是時蓋後。 是時五人。二是母親。三是父親。給侍菩薩。是時五人。二是母親。三是父親。給侍菩薩。是時五人。二是母親。三是父親。給侍菩薩。是時五人。二是母親。三是父親。給侍菩薩。是時五人。二是稱親。三是父親。給侍菩薩。是時五人。二是稱親。三是父親。給侍菩薩動行菩及欲是淨。三以苦行是淨。三人而猶隨侍。是時菩薩治之去。以苦行是淨。三是殺親。三是父親。給侍菩薩。是時五人。二是稱,是,與歷史不過。

形

時便生愛心。與愛相應覺是名欲覺。若以

惡

*現時。菩薩是時便生恚心。是名恚覺。

二法。生於塵穢。是名害覺。復有說者。菩薩

U 於六年中。隨逐菩薩、欲求其短、或以好形或 名害覺。復有說者。菩薩行苦行時。是時惡魔 便生患心。是名患覺依此二法。能生垢穢 即時自知我今已起愛。即是煩惱所◎不騰爲 於愛心。愛相應覺。是名欲覺。菩薩根猛利故。 於此善根。便生愛心。行於愛禪,自於身中。 我。雖善積集。欲界善根。猶生煩惱。是時菩薩 善根。隨意能得。便作是念。此諸善根,隨順 說日。菩薩修苦行時。以根利故。於欲界聞思 覺依此二法。生於塵穢。是名害覺。拿者瞿 應覺,是名欲覺,於彼諸王。生於恚心。是名恚 惱。是時菩薩便於父所。生於愛心。於愛心相 說者。輸頭檀王。遺使往語、今坐汝故。令我苦 園迦毘羅城。或有說者。天神往語菩薩。或有 異。云何相還。是時諸王心生忿恚。合集諸軍。 子悉達雖復捨我出家。今見其妻。如見子 便可悉還我等諸女。輸頭植王作如是言。我 即遣使者。白輪頭檀王。王子悉達,今已出家。 處。詣多波林。是時諸王遙聞悉達今已出家。 是名害覺。復有說者。菩薩在家時。輸頭檀王。 菩薩手! 。孫形。而■現菩薩。者以好形*現時。菩薩爾 取五百0玉女。 捨我者。我則不親近女人以爲給侍。於彼五 人。便生患心。是名恚覺。依此二法。生於塵穢 是名欲覺。是時菩薩復作是念。若彼五人。不 足。是時菩薩便生愛心。與愛相應 以爲其妻。菩薩捨此快樂之 是 於 沙 無

他

阿私陀阿羅茶欝陀迦等。不得專道,是名害 作如是說。能令自身遠離解脫。是名自害,令 解脫果。是名自害、餘如上說。是故尊者瞿沙。

。餘如上說。尊者佛陀提婆說曰。若起煩惱。

是名害他。餘如上說。復有說者、能令自身遠

來有無量大悲心憐愍心利益心淳淨心。 行止息樂。是寂靜覺,愈者佛陀提婆說曰。 害。○个他遠離。是名害他、餘如上說。復有說

"能令自身遠霏定慧"是名自害。令他遠離

上說。復有說者。能令自身遠雕聾樂。是名自

能令自心染污墮邪道中。是名自害。餘如

他故。是名俱害依果報果、說亦如是。復有說

令施衣服等者。不得大界。是名害他,自害害

者。起欲覺時。

自於身取果與果,是名自害。

是名害他。捨自利利他事。是名俱害。復有說 欲覺時。捨自利益事。是名自害,捨他利益事。 若起欲覺。則自害害他亦俱害,復有說者。起 欲覺自害害他亦俱害耶。答曰。 **覺相應《爾**》 他亦俱害乃至害覺亦如是。問曰。云何菩薩 丘當知。我本行菩薩道時。起於欲覺自善害 亦於魔衆。而生害心、是名害覺。又世尊言。比 兵衆。欲@相惱亂菩薩便生恚心。 是名恚覺 之。便生愛心。是名欲覺。魔王復將三十六億

是名自害。令施者不得大報。是名害他,餘如 能介身心遠一切智。雕於聖樂。爲煩惱作依。

。復有說者。能令自身心熱。是名自害損

患身疲苦。是以初成佛時。起安隱覺® 欲覺。是以初成佛時。起寂靜覺。行苦行時

恒

有說者。菩薩在菩提樹下。

爾時天魔遣三天

女。一名涡愛。二名喜樂。三名喜見。菩薩見

是名恚覺、諸釋縱之。便生害心。是名害覺。復 心。是名欲覺。聞提婆達入己宮中。便生患心。

如經說。

樹下。憶念先所。更五欲境界

生於愛

他施等。

餘如上說

共道泰等

癡善根相應覺,是名安隱。無貪善根相應覺, 覺、欲覺對治。是名寂靜覺,復有說者。無恚無

雜乾度中思品之二

在初故。復有說者。菩薩在宮人中。恒患多起 是等相續善心。是名安隱覺。見增長是過患 起此二覺耶。答曰。以此二覺能淨無上道最 作如是說。作方便見增長是過患。是安隱覺, 名寂靜。復有說者。見增長是過患。是名安 願相應覺。是名安隱。空苦集無願相應覺。是 無願相應覺,是名寂靜。復有說者。 無*相無 相應覺是安隱。苦集智相應覺是寂靜。復有 止息是寂靜覺、問曰。何故如來初成道時。多 隱。見止息是善利是名寂靜。是故尊者瞿沙。 說者。空苦集無願相應覺。是名安隱。無e相 滅智道智相應覺是寂靜。復有說者。滅道智 慈悲相應覺。是安隱。喜捨相應覺。是寂靜。復 寂靜。復有說者。苦智集智相應覺。是名安隱。 有說者。喜捨相應覺。是安隱。慈悲相應覺。是 安隱。對治貪欲不善根是名寂靜。復有說者。 是名寂靜。復有說者。對治患癡不善根。是名 如 如 亦 智如一受。一切受亦爾。 斸 所知多。若如是說者。所知多非智多。所以 所斷疑無明相應。 有九十種。自地則有十一遍智。謂七見苦集 乃至無所有處。盡有十一。一智有九種。十智 緣謂欲界苦集所斷五。 他界緣見使苦集 多。所以者何。所知攝十七界一界少分十 何。如非想非非想處一受。爲欲界十種智所 **入一入少分四陰一陰少分。智攝一界一入** 作此論。智多耶所知多耶。答曰。 類倒所覆故。是以欲明善說法三法等故。 知行所緣覺所覺。惡說法中。此三法不等。 此論。答曰。**欲明善說法中三法**等故 80智多耶。所知多耶。乃至廣說 爾、智增益如山。所知不增益:是故智多非 陰少分。復有說者。智多非所知多。所以者 他界緣疑無明相應智善等智。如是初禪 四智善等智不隱沒無記 如受一切心心數法 間 所知多非 Ħ 謂智所 何故 所

是寂靜。復有說者。惠覺客覺對治。是名安隱 . 毘曇毘婆沙論卷第二

干

加

迦旃延子造 北涼天竺沙門浮陀跋摩 五百羅漢釋

想非非想處、十三種智相應法。是所知非 何,欲界十種智相應法。是所知非智。乃至非 然智亦是所知。設令智非 所知者 所知猶多

新

知攝十八界。十二人五陰。 陰少分。是故所知多非智多 入少分四陰 者 何 陰少分。何況智亦是所知是故所 所 ·知攝十七界一界少分十一入 一陰少分。 智攝一界少分一 智攝 一界 一入

智故 相應。何處不相應。謂忍也, 故識多非智多。智盡與識相應 無智耶。謂忍相應識。一切識處,不必有智,是 答曰。欲決定重明所知多非智多,所以者何。 智多耶識多耶。乃至廣說。問曰。何故作此: 切智處盡有識、非一切識處盡有智。何處 **所以者何**。 識不必與智 忍非 論

藏界。智攝一界少分。識攝一入一陰。智攝一 以陰界入故。識多非智多。所以者何。識攝七 是智。忍時所見非究竟故非智。復有說者。若 可忍時名智。尊者佛陀提婆說曰。所見究竟 中放。奪者和須多密說日 入一陰少分。是故識多非智多 故 故 暓 問日。何故忍非 **、無礙解脫道:雖同所作。不得俱在一刹那** 忍雖是疑對治 忍。唯能見。不能 忍是求覓非轉還故。 智事 | 猶與疑得俱非決定故非 知故 答曰 忍の所作不捨方便 欲可此事名忍"不 忍是初觀非畢竟 以不決定故忍非

此論。答曰,爲止並義者意,如摩訶僧祇部說。 有漏行多。無漏行多。乃至廣說。問曰。何故作 . 閒。不爲世法所築,以是義故。知如來生身 生身是無漏 經說 為止如是說者意明如來生身是有 。比丘當知。如來生世住世。出現 彼何故作如是說"答曰"彼依

> 傷於足指'頭痛背痛'如來亦有如是等世法。 難讃歎佛希有法。樂者,謂猗樂及得一切世 云何言不爲世法所染。答曰。世髯雖遇有利 間最勝樂。苦者。如佉陀羅刺刺脚。 婆離。以種種偈。證舍利弗。讃歎佛無上法。阿 **罵佛。**。稱者。還以五百偈證佛。 者。如婆羅婆闍惡日婆羅門,以五百偈現前 旃遮女孫陀利女。謗非譽名徹十六大國。毀 徹阿迦膩吒天。轉法輪時。名徹梵天。非譽者。 還、有譽者。生時名徹他化自在天。成道時,名 如於o婆羅婆羅門村乞食、空鉢而入:空鉢而 優伽長者。一日中施佛三百萬兩財。無利者, 順世八法。世八法亦隨順世人。世八法隨順 不染世法。問曰。如來亦有世八法有利者。如 如來。如來不隨順世八法。已解脫世法故。言 世法所築者。 間不爲世法所染。則說如來法身。復次不爲 如來生世住世。則說如來生身。若說出現世 何通。答曰。彼經說如來法身,所以者何,若說 身。是有漏非無漏者。摩訶僧祇部所說。經云 是敌知如來生身非是無漏。問曰。若如來生 不應生愚。以如來生身生他愛恚或生慢癡 應生恚憍慢、婆羅門不應生慢。 女•人。不應於如來身生染心。央掘魔羅。不 漏故。而作此論 如來不爲世八法所染。世人隨 老如來生身是 如婆祇奢優 紅編 優樓頻o數 亦以冤石 者

譬如須彌山王安立在o於金輪上。四方猛風 四法。心不生患。如愛恚欣感愛喜說亦如是。 下。雖遇有利等四法。心不生愛。雖遭無利等 等四法,而心不高,雖遭無利等四法。而心不 云何行具足。答曰:無學身戒口戒命清淨。佛經中。所不說者。今欲說故。而作此論 說 日。如學人。非學非無學人、亦有此法。何以 故作此論。答曰。此是佛經。佛經說 戒具足守具足。乃至行具足守具足 云何行具足"云何守具足"乃至废說 是故無爲法多。非有爲法 數滅法。餘無爲法者,有有漏法非數滅原空 法。有爾所數滅法。隨所有無漏道。有爾所非 無爲法多,非有爲法,所以者何。隨所有有漏 入一入少分。無爲法、攝一入少分。復有說者 法多。非無爲法。所以者何、 有爲法 攝十里一 是、餘有漏法猶多、是故有漏行多、非無漏 有爲法多。無爲法多耶、答曰。或有說者,有爲 無明善等智。如一無漏法,一 何。如一無漏法爲四種有漏法所緣。謂邪見疑 漏行。復有說者。有漏行多。非無漏行。所以 亦如是。猶有餘無關法。是故無漏行多。非 集比智,如一法。餘色界法亦如是。無色界說 智"如欲界一法"餘欲界法亦如是"如色界緊 四無漏法緣,謂苦法忍苦法智。集法忍集法 行多。非有漏行多。所以者何。如欲界繫一法。 入少分,無漏行攝二入少分。復有說者。無漏 多。非無漏行多。所以者何。有漏行攝十入二 而作此論。有漏行多。無漏行多。答曰 不能 法不能傾動。 而不分別。 法。四無漏法緣。謂苦比忍苦比智。集比忍 傾動 傭 云何行具足。云何守具足。 亦如 是故爲止他義欲●現己義 是。安立戒輪之上 切無漏法亦如 我聖弟子 佛経錐 問日 何 一有漏行 世 間 間 行 有

Ø能二性®®* ●所作二作所® 9十二二十一會 ®●一(人)● ®●産ニ密[®] 8年報告を 9次≔空争团 8群者二後皇帝 中央二頭⊜逐 四[湯]一意 Œ

我

冷 冷 無學人勝應如上第三品中。戒具足者 :戒者心易定故。又尸羅言池。如佛說偈 羅言習,持戒者善習戒法故。又尸羅言定 羅言夢。持戒者身心不熱。常得善夢故。 羅 亦言行。 。破戒者三惡道中。熱持戒者人天中冷。又 無破戏熟故。 說 無學 人耶 亦言守信。亦言器。尸羅者。言 破戒者身心熱"持戒者身心 答目 以 無學人勝 故 戒言 废說 义

法泉溅水 池 清净無瑕 穢

常好如佛說偈 老時好少年中年則不好,我瓔珞嚴身。三時 老年則不好。有中年好少年老年則不好。有 又尸羅如瓔珞。 浴 身不 '有璎珞嚴身,有少時好中年 濕 必到 於彼 岸

戒終老安 無能盗 信善安止 慧爲人實

0共龍數為暴害 利那。受性暴惡。 勢者。皆是尸羅力故。會聞罽賓國有龍。名阿 羅言威勢。如來所以於三千大千世界。 無我像現。如說依戒立戒。昇無上禁堂。又尸 時此龍、開彈指聲。即便遠去。時諸羅漢。語後 者。不入禪定。直禪指語言。賢善遠此處去。是 至。時諸羅漢。具以是事。向後來者說。時後來 龍大威德。而不能遺。時有一羅漢。次從後 會、人於禪定、以神足力。欲願遺此龍。其。大 又尸羅如錢。如錢明淨。像於中現。戒清淨者 而答之言 我不以 。汝以何禪定力。令此龍去耶。後來者 時有五百阿羅漢。皆共集 去其住處不遠。有僧伽藍。 禪定力。直以 謹慎於戒 有威

> 則能見色聞聲嗅香膏味覺觸知法。 義。如入不破於足。能有所至。如是行者不破 故尸羅言器。尊者瞿沙説曰。不破義是尸羅 又尸羅言器者。以是一切功德所依之處。是 是行人有尸羅足者。 守信。尸羅言行者。如人有足能行至餘方。如 法。若人善護尸羅者。言是人守信。不能善護 尸羅言頭。何故尸羅名守信。此是世俗言說 禪定解脫等燭。 嗅覺意花香。嘗出離無事寂靜三菩提味。覺 人有尸羅頭者。能見苦諦等色。聞名身等義。 是故尸羅名有威勢。 守 **羅故。能至涅槃** 、羅。言是人不。守信。是故世俗言說。尸羅名 護輕戏。 豬如 重禁 如色陰等法總相別相。是故 我以 ` 又尸羅言頭 能行至善道及至涅槃。 (戒力故。 冷此 如人有頭 如是行 艫 夫

說。問日。根戒根非戒體性是何。答曰。是念慧。 何 比丘答曰。我當覆之。天復問言。療疣旣大。以 何以知之。如經說,天神語比丘言。莫生銜疣。 具。彼亦如是。根等餘處當廣說,此中略故不 以念慧等根。守境界故言守。如鎌龍刈名刈 淨。亦言所作。守者守境界故言守。復有說者。 根 云何守具足。答曰。阿羅漢諸根戒是也。此諸 覆耶。比丘答言。以 ·亦言守亦言根。亦言。生亦言泉。 念慧覆之。如餘偈說 亦言自

體性 是故念慧是根戒體性。 通 如說念慧滿足故 問日 諸世 因 所有 。若念慧是根 念 慧 流 力 。能滿足根我。云何以自 **停**住 戒體性者。 亂念惡慧是根非戒 正念能 iiii 不除 此 超云何 行斷

> 養中。問曰、若體性不定者。云何說此是根 時隨順善。或時隨順不善。若隨順善時 此是根非戒。答曰。不隱沒無記體是一行。或 所以者何。 二阿羅漢。作如是說。根戒是不隱沒無記 戏。若隨順不善時。是名非成 根戒根非戒是五陰性。復有說者。 是戒。世尊亦說。根戒根非戒、若作是說。 惡行煩惱。 6是非戏。 對治。是名根戒。若作是說。則明成就不成就 戒、不染污性是根戒。復有說者、若五根能 是根戒是根非戒。復有說者、染污性是根非 若不成就緣五根煩惱。 惱。不成就斷緣五根煩惱對治。是名根非戒。 是根戒、非根戒、復有說者、若成就緣五根煩 成就,是根非戒、若作是說。則明成就不成就 知得成就。是根戒。 六門而生。是根非戒。復有說者。五根若斷若 戒。復有說者。六常住法是根戒 根戒。復有說者。不放逸是根戒。放逸是根非 因性。亦有果性。因性者 醴 滿自 體耶 不定故。不說在善中。 答日 不也。 岩五根不斷不知不得不 若五根能生善根善行 成就斷緣五根煩惱 說名念慧。果性說名 所以 者 諸煩惱依此 何 。罽賓國 不說在 是名 則 戒 明

處邊。斷 世俗道, 斷 所攝九無礙道是也, 無礙道是也 所攝九無礙道是也。 對治是也。若依二闡邊:斷初禪結。 問曰。已說根戒根非戒、斷戒云何、答曰 無所有處結。 欲界結 老以無漏道 未至禪所攝九無礙 斷初禪結。三 非想非非想邊所攝 如是乃至非想非非想 断欲外 第二職 地 未至 所攝 著以 道斷 嵾 꺠 九

六地。空處修道所斷是七地。 所攝無礙道是斷®戒®® 有處。非想非非想處。修道所斷是九地。九地 禪•五地。斷第四禪結。及無色界見道所斷是 是也。 如是次第。第二屆是四 。識處八地。無所 地第三

佛世尊則非成就一切無漏法。 凡夫性。答曰。若不得聽法、乃至廣說。 如是說者意明凡夫性 是三 界繫 是不染污。 是欲界繁是染污。是見道斷、是相圖應。爲止 者所斷十種煩惱。是凡夫性。彼說凡夫性。 定 答曰。爲止異義者意故。如犢子部說。欲界見 *S云何凡夫性。乃至廣說·問曰。何故作此論。 眼根。不得未來眼根。不名得。不名不得。彼亦 無有聖人得一切聖法者。則無非凡夫性人。 是凡失性耶。若不得一切聖法。是凡失性者。 爲不得一切學法是凡夫性。 是修道6所斷是不相應法故而作此論。云何 故。聖人身中。無有不成就苦法忍。佐果時雖 得過去眼根。如是得道比智。不得苦法忍。問 如是。復有說者。道比智生捨苦法忍。體性是 來眼根"得現在者。以得現在眼根故"破未來 **夫性耶。答曰:苦法忍生時。破凡夫性。永更不 夫性。問曰。若然者。道比智生拾苦法忍。是凡** 答曰。或有說者。應作是說。不得苦法忍。是凡 夫性者。道比智已生。捨苦法忍。應是凡夫性。 佛無漏法。及自身學法。若不得苦法忍。是凡 不得。如不得未來眼根。得現在眼根。會問 生。苦法忍。不得言得。不得言不得。如不得未 。若然者云何非凡夫性耶。答曰。成就依果 爲不得苦法忍 謂聲聞辟支 問日。 故名慧。

界不築污心不相應行。其義云何。答曰:若說 今則分別。復有說者。此思說極下凡夫。不得 **義中。答曰。先是略說。今是廣說。先不分別。** 聖法。如是說者好,復有說者。不得一切無漏 猶如命根。 非不得性是不染污心不相應行 **聖見聖欲聖慧。乃至廣說。問曰,此復顯現何** 不得破。是非凡夫性。復次亦不得聖服聖忍 凡夫性。復有說者、若不得不破。是凡夫性。若 者。若不得是不共。是凡失性。若不得是共。非 何。亦有。不得聖道。亦。有得聖道故。復有說 人蟲成就一切無漏法者。然非凡夫。所以者 法、是凡失性。問曰、者然者、無有聖人盡成就 修道所斷。評曰。不應作是說。體性是不得 治 界不築汚心不相應行。復有說者。先說是對 不相應行義。所以者何。不得聖法性。即是三 不得樂法是凡夫性者。 不得聖法。是凡夫性者。如說云何凡夫性。 不成就苦法忍。而非凡失。常是聖人 切無漏法者。則無非凡夫性。答曰。雖無聖 。後說是體性。復有說著。凡夫性體是一法。 即明三界不染汚心 問日 ::: 若

言不善 凡夫離欲界欲。不成就不善法。離欲界則 過故。凡夫性不當言善。何故非不善耶。答 極惡下賤。非凡失者。是事不然。欲令無如是 根時。永斌善法。不成就得。是時應非凡夫。若 凡夫性。 應還生欲界。然還生欲界、 凡夫性。是不善者。凡夫人離欲界欲者,則 凡夫。以如是說。則止凡失性,是不善者意。若 故。無有水渚。若凡夫性是善則有大過。斷善 失。所以者何。無有本非凡失者。此是下贱法 斷還生時得善根是也。 復有說者。方便得者。是方便生。若得者善根 復有說者。得善法若方便。若離欲若得若退 方便得。若得方便者。是方便得。得者是生得。 退分善根。復有說者。此文應如是說。善法若 生善。說達分勝進分善根、由他得善。說住分 善根。由他得善。說雕欲得善。復有說者。方便 廣說。復有說者。若勝好善。此中則說、 所得三界善根。問曰。 餘善法得。由方便者是方便善根,由此 當言無能。所以者何善法由善方便得。 下 耶,答曰。應說而不說者。當知此說有餘。乃至 亦令餘壽未來世修。 劣。是故不說。復有說者,方便得辨說。方便 當言善亦 。乃至废說。 此中何故不說生得善 如見道邊等智盡智邊 無有作方便求為凡 是故凡夫性不得 答 Ē 凡 彼是 善根 夫性。 亦 Ц 不 非 ťπ

故不當言定欲界繫耶。答曰。 性。或欲界繁。或色無色界繁。問日。 凡夫性當言欲界繫耶。 乃至廣 説 間 H 何故不說 乃至废說。答曰。凡 、欲界沒生無色 欲界沒生色界 .凡失性何

故名見。行忍故名忍。欲堅解脫故名欲。 名慧。復有說者。合有種子熱故名*暖。轉行 行故名見。堪忍故名忍。可諦故名欲。分別故 亦名*暖見忍欲慧。今有種子熟故名*暖。 者。此中四唯分別苦法忍。所以者何。苦法忍。 是世第一法。是故此中說極下凡夫。復有說 法。聖忍者是下中忍。聖欲者是上忍。聖慧者

魯

知

轉

"是故此中"唯分别苦法弘

繁。答曰。不應以此e設難。 問日。若以樂道初生者。 凡夫苦者。凡失性當言定無色界繁。但不爾 爲凡夫性。作對治故。若聖道生。先見無色界 界中。成就色界法。生無色界。悉不成就色界 若成就彼地凡夫性、先見彼地苦。 繫。答曰。得正決定時。乃至廣說。法應如是。 法。是以不說,何故凡夫性。不當言定無色界 次所以不說色界沒生欲界者。 色界法而不悉捨。生無色界悉捨。是故說色 中。亦捨色界法。此中何以不說耶。答曰。雖捨 成就欲界法。以是事故。不當言定欲界緊。何 中耶答目 者。阿私陀阿羅茶醬陀迦等,則不應還生。復 界沒生無色界。 故不當言定色界繁。答曰。色界沒生無色界 稍成就欲界法、謂欲界變化心。生無色界。**不** 不悉拾。生無色界悉拾。所以 悉不成就色界繁法。問曰。色界沒生欲界 。欲界沒生色界中。雖拾欲界法 乃至廣說 ·凡夫性當言定欲界 做說不當言定欲 **一若當定是色界繫** 者何 生色界中 色界沒生欲 。然聖道生 no 凡失性。得非數。滅故說三界

成就凡夫性。者凡夫性是染污法者。行者亦 要斷得不成就。隨斷幾種染污法。得不成就 凡夫性當言見道斷耶。乃至廣說。答曰。凡 是凡夫。亦是聖人 彼種。乃至廣說。是時未斷一種染汚法。而不 若是見道。如世第一法滅。乃至廣說。染汚法 斷者則是染污。然凡夫性非染污。其事云何。 道所斷法悉染污。凡失性非染污。若是見道 性當言修道斷。不當言見道斷,所以者何,見 所以者何 **1**± 苦法忍時

三界凡夫得不成就耶。答曰。或有說者。此 應如是說。三界中凡夫。得不成就。 不成就耶。答曰。欲令極遠故。復有說者。三界 **令不成就法復不成就故。云何不成就法復** 令悉斷之。○令彼法不復得生。 就欲界凡失性。不成就色無色界凡夫性。若 有何意耶。答曰、欲令三數滿故作如是說。 者 夫性。是故欲令三數滿故作如是說。復有說 不成就欲界凡夫性。是人不名成就三界凡 Н 虩 界凡夫得不成就耶。答曰。或有說者。此交無有成就色無色界凡夫性者。何以言是時 。斷其可生處故作如是說。 五種染汚法。 是時亦是具縛。亦是 彼有更生之處。 復有說者。欲 而不說者 聖 人 成 膊

心不相應行法中,不說此法故,答曰。亦說在 所攝問曰。凡夫性 如是等諸法名心不相應行中。 夫性是不成就不隱沒無記心不相應行行陰 止是相應法者意。問曰。凡夫性體性是何。答 汚則止染污。修道斷則止見道斷。不相應則 意故。而作此論。說三界則止定在欲界。不染 夫性定欲界緊是染污是見道斷是相應法者 相應行。問日。何故復作此論。答曰。爲止說凡 日 凡夫性是何等法耶。答曰。三界不染污心不 。如此經說。不得聖道。乃至廣說。此中說凡 非行陰所攝 此是凡夫性 所以者何

界繋者。先已說故

凡 **曇入說曰。凡夫分凡夫性。凡夫身凡夫體,是** 己說體性。所以今當說。凡夫性是何義。 體性。乃至廣說 大性義。 火性養。 如牛似牛故名牛性 「拿者聖沙說日。與凡夫相似義是 餘禽獸等亦 狟 里

> 性義。 是凡夫性義 義是凡夫性義。行異類義是凡夫性義 佛陀提婆說曰 義是凡夫性義。

> 。

> 造異業義是凡夫性義。

> 尊者 失性義。e更諸生義是凡夫性義。e受諸生義 如 是。 異界生義是凡夫性義。 拿 者和 信異師義是凡夫性義。行異類 須 遙 受異界異趣異生增長生死 說 日 多處受身義是凡 趣異趣義是凡 夫

凡夫性攝一陰少分。凡夫法攝五陰。 **夫性是不相應。凡夫法是相應不相應。** 無愧相應。無慚無愧不相應。說亦如是。 報。是凡失法,如有報無報生一果二果。無慚 作已作。廣說亦如是。復次無記是凡夫性。 性故。名凡失法。問曰。凡失法。凡失性。有 陀提婆說曰。此法是凡夫人法。生增長凡 作此法。行此法。隨逐此法。故名凡夫。母者佛 不善無記是凡夫法。無報是凡夫性。有報無 差別。答曰。因是凡夫性。果是凡夫法。如因: 所·蔽所纒故。名凡夫法。 復有說者。凡夫人。 身中。是故名凡夫法。復次凡夫爲此法所覆 於聖法故名凡失、問曰。何故說凡夫法耶。 問日,何故名凡失耶。尊者和須蜜說曰。受異 所有法名聖法。復次凡夫。等得此法。成就 日。此法是凡夫所有故名凡夫法。猶如聖 類等諸法故名凡夫。拿者佛陀提婆說曰。 生異界異生處造異業行異煩惱信異師行異 。復次凡 復久 如 何 夫 在 答 異

應不相應。有依無依等。說亦如是。復次凡夫 **拿**者佛 ●改二就量**》 ^②今二个**与图 ●被二法量**②** 二件定确 ●款二种®⑦②* ○更二要⊜數 -**(37**) Oft **義**〕九字-❷邻二朱⊜蠍

得陰界入法。 陀提婆說日。 性是不染汚。

是凡失法。

如牛羊禽。獸所

異趣所行。

是凡失性。

異趣

凡夫法是染污不染污。

·羊禽"戰性牛羊禽"熙所得法是牛羊 五四六 岔

"獸法" 如是等相。是名差別

雕初禪欲 欲界欲。 所有處非想非非想處。 非非想處。凡夫性不斷亦不成就。如凡夫人 @思處。凡決性不斷亦不成就。生初禪凡夫人 性不斷亦不成就。離初禪欲未離第二禪欲。 性不斷不成就凡夫性者。生欲界凡夫人。 若凡夫性不斷。 離無所有處欲、未離非想非非想處欲。 非想非非想處。凡夫性不斷亦不成就 不成就。雖欲界欲未離初禪欲。從初禪乃至 就。凡夫人則爾。聖人云何。聖人未離欲界欲 生初禪。乃至生識處。說亦如是,凡夫人生無 性不斷亦不成就。乃至離無所 凡夫性不斷亦不成就。 亦可不成就。 從第二禪 夫性。彼凡夫性不斷耶。乃至廣作四句,凡夫 亦不成就。 非非想處。凡失性不斷亦不成就。是名不斷 從欲界乃至非想非非想處。 三禪欲,從第三禪乃至非想非非想處。 未離第二禪欲。第二禪乃至非想非非想處。 禪欲。乃至《廣說。無所有處。離無所有處 成就欲界凡失性非不斷 '從初禪乃至非想非非想處' 成就非不斷者。凡夫人生欲界,離 乃至非想非非想處。凡夫性不斷 乃至離無所有處欲。 亦成就凡夫性耶。若成就 凡夫性不斷亦不成 離第二禪欲未離第 凡夫性不斷亦 有處欲 非想非非 生初禪雕 非想 乃至 非想 。凡夫 凡夫 未 凡 欲界欲。諸地說亦如是。乃至阿羅漢。三界凡

四句。 成就那 鴪 第二禪。 非非數滅者。凡夫人離欲界欲。乃至離無所 非數滅。復是數減耶。乃至废作四句。是數滅 四句。凡夫性者是數減。復是非數滅耶。若是 4ij 界欲、未難初禪欲、欲界凡夫性。非不斷不成 離欲界欲是也。是數滅亦非數滅者。 有處欲是也。是非數減o非是數減者。聖人未 有處凡夫性。非不斷不成就。乃至聖人離欲 成就。一切阿羅漢三界凡夫性。非不斷不成 肵 就 想處無所有處。乃至欲界。 凡夫性非不斷不 至欲界。凡失性非不斷不成就。生非想非非 非不斷不成就。凡夫人生無所有處職處。乃 非不斷不成就。生初禪中難無所有處欲。從 初 夫性非不斷不成就。空處乃至欲界,凡夫性 就。乃至生識處。難無所有處欲。無所有處凡 不斷不成就者、凡夫人生欲界中。 **失性不斷非不成就。是名不斷非不成就。** 所有處欲。說亦如是。生非想非非想處。 有處欲 **"彼第四句作此第三句。彼第三句作此第** 禪 是名非不斷不成就。若凡失性已斷亦不 阿那含離無所有處欲。從欲界乃至無所 未離初禪 彼初句作此第二句彼第二句作此初 若不成就凡夫性已斷耶。乃至廣作 乃至無所有處。凡夫性非不斷不成 `從初禪地。乃至無所有處。凡夫性 欲 . 乃 至 生 無 無所有處 乃至難無 。聖人雕 未離 彼 非 月,無

至禪初禪邪見相應法。 見不相應邪覺相應法。彼是何耶 覺故。邪覺相應非邪見者。 欲界欲時" 何。以三事故。自體不應自體。 欲界未至禪初禪邪見體。應於邪怨。所以者 法。與邪見和應非邪覺所以洛何。彼地無邪 色界。九大地法。九煩惱大地睡心觀,如是等 應邪見相應法。彼是何耶。謂禪中問。乃至 覺,所以者何。以三事故。自體不應自體。 不盡說五邪見。是以作大四句。與邪見相應 非一切染污心中可得。 *枝。八邪*枝扶持凡失性。復次行者憎惡此 者除其自體。與他一切法作緣。餘邪覺不相 地邪見相應聚中邪覺體。 非邪覺者。邪覺相應邪見。 可得。非一切地中可得。此中說謗因果邪見。 覺*邪。乃至廣作四句。 以此二法展轉相扶持故。 八邪法。而修道故。諸法與邪見相應。復與邪 問日。何以說凡夫性。次說八邪。杖耶、 諸法與邪見相應 時 刹那中無二邪覺、二者前後刹那不俱"三 拾者 謂 乃至離非想非非想處欲時是也 苦法忍是也。 復與邪覺6邪。 。邪覺一切染汚心中。邪見一切地中可得。 諸餘染汚聚邪覺相 九種 ·欲界未至禪o地 與邪見相應非 凡夫性扶持八邪 邪見·相應邪覺 如前說。 峙 助 除欲界未 乃至廣說 者 答目 餘邪 謂 者 無 邪 醧

覺者 應法 所以者何。 無明相應聚。如是等法。 見邪覺相應法。 除邪覺應邪見 謂身見邊見戒取見取疑愛恚慢不共 彼聚中無邪見故 彼是何耶。 除邪見應邪覺。 與邪覺相應非邪見 。謂欲界未至禪初 邪見相應亦邪 餘邪

未雕欲界欲。

不斷

不斷非不成就者。凡夫人生欲界中

者

。未離欲凡夫人是也。問曰。頗有法

一種時

欲界凡夫性不斷非不成就.

4

拾九種時斷耶

答日

有

。謂凡失性是也

種

成就無所有處凡失性非不斷

是名成就

失性。得數滅亦得非數滅

非數減非非數減

應非邪見如是等法。

與邪方便相應非

邪

亦如是 方便 念邪定。說亦如是。邪覺對邪方便邪念邪定 爲心不相應行。非緣法故。如邪見邪方便。邪 相應行。善心不隱沒無記心。非染污故。色無 餘心心數法。謂善不隱沒無記。色無爲心不 應邪見,所以者何。彼聚中無邪見故。不應邪 見相應聚、諸餘染汚聚。彼聚中邪方便體。不 相應者。邪方便不應邪見。彼是何耶。謂除邪睡無慚無愧眠應隨相說。 不與邪見邪方便 **慧餘九大地。除惡慧餘九煩惱大地。心覺觀** 亦除邪見體、諸餘心心數法。彼是何耶、謂除 相應法。除邪方便者。以邪方便多故。除邪見 **邓方便相應者。除邪方便應邪見。諸餘邪見** 見 相應聚邪方便體。彼是所除。諸餘邪見相應 法。亦除邪見體。是爲於彼聚中除邪方便體 '所以者何'彼聚中無邪見 以三事故。自體不應自體。亦如上說。諸 故 與邪見 小亦與

誸 廣作四旬。 餘九大地八煩惱大地睡覺觀眠時心。 邪念體。諸餘染汚心心數法。彼是何耶。除念 如上說、亦與邪方便邪念相應者。除邪方便 念。所以者何。以三事故。 相應者。謂邪念是也。邪念體應邪方便非邪 得、是故作小四句。與邪方便相應不與邪念 諸法與邪方便相應。復與邪念相應邛。 餘心心數法。謂善心不隱沒無記心。色無爲 無愧應隨相說。非邪方便非邪念相應者。諸 心不相應行。 邪念相應非邪方便者。謂邪方便是也。餘 此二法一切地一切染污心中可 所以如前說。如邪方便對邪念 '體不自應。亦如上 乃 至

體不應自體 亦如上說 應邪方便非邪見者。 邪方便體,應於邪見非邪方便。以三事故。自 相應非邪方便者。邪方便應邪見。邪見相應

邪見邪方便聚中邪見體。

應邪方便非邪

一說'餘邪見不相應法邪方便相應法 "所以者何"以三菲故"自體不應自體

彼是 亦如

耶。除邪見相應聚、諸餘染汚聚。與邪方便

切地一切染汚心中可得故。作中四句。邪見切地可得。非一切染汚心中可得。邪方便一便相應,復與邪晃耶,乃至廣作四句。邪見一

諸法與邪見相應。復與邪方便耶。

若與邪力

不應者 非緣法故 記心不應者。非染污故 見故。不與邪覺相應彼地中無邪覺故 法、諸餘染污聚。不與邪見相應、彼聚中無邪

善心

不隱沒無記心。色無爲心不相應行。善心無

。色無爲心不相應行

上說。亦不與邪覺相應 彼地無覺故。諸餘心

心數法。謂除中間禪乃至無色界邪見相應

兒

2。所以者何。以三事故

自體不應自體。亦如

禪中間,乃至無色界邪見。不應邪覺不應邪 事故、亦如上說、邪見不應邪覺、彼是何耶 亦不應邪覺。所以者何。自體不應自體。以三 污聚邪覺體。不應邪見。所以者何聚各異故。 欲界未至禪初禪邪見相應聚邪覺。諸餘染 邪覺相應者,邪覺不應邪見。彼是何耶。謂除

謂

大地、餘惡慧、餘九煩惱大地。心觀睡時眠

時

如是等法、與邪見相應 亦應邪覺。不與邪見

禪邪見邪覺相應聚。除其自

體

除慧餘有

九

生學道。 滇 初明出要善法。 耶"答曰。欲顯現世第一法功用故。此"乾度 邪念邪定。 日。一是見道斷。謂邪見。三是修道斷。謂邪語 邪語邪業邪命邪覺。幾見道斷。幾修道斷。答 答曰。欲界有八。色界有八。無色界有四。除 邪業邪命。四是見道修道斷。謂邪覺邪方便 曰。此八邪"枝。 邪定亦如是。邪念對邪定亦如 終明邪道 **熟道見道。** 問日。此中何故最後說諸邪"枝 如世第一法。能入見道。 。幾在欲界。幾在色無色界 能壞邪見。是故始明 能

阿毘曇毘婆沙論卷第二十四 世第一及 慚色無 智 義 思入 昍 닯 最 興 在 愛 後00 狘

·宋本此卷首云。智犍度八道品中。 錯亂。此文全是此論第四十八卷之文。 支相應非念覺支相應者等。 見亦成就智耶云云、乃至卷末云。與喜覺 重書為此第二十四卷耳,今依二本正之 文。其與國本宋本逈異者何耶。今撿宋 凡二十六紙 若成 'ni

阿毘曇毘 「婆沙論卷第二十 五

迦旃延子造 共道泰等 北涼天竺沙門浮陀跋摩 五百羅漢釋

◎使◎健度不善品第一◎之

法中多論師滅。復有說者。此二論雖非佛經 **遇者。五結是也。** 切遍非一切遍。一切遍者。三結是也 經者意欲爾 不應除之。問曰。若非佛經何故不除。 更不復行。一論師滅猶失爾所經論。何況佛 萬七千本生經一萬 是豫者者婆迦●和上般泥洹時、是目亡失七 失甚多。在者猶少一如尊者奢那婆秀阿羅漢 法至十法者在。餘悉亡失,從一法至十法。亡 子以願智力。觀察於阿毘曇中、還說五精。 五法中說、以經久故、而亡失之。尊者迦旃延 結此章中不應除。所以者何。佛於增一阿含 悉除之。此二論非經所說。是故應除五結說經,因此經故。作如是論。諸經中不說者。皆 九十八使。更無所說。非佛經故。復有說者,五 五上分結,所以著何。五上分結,是佛經故。除 拿者瞿沙作如是說。一切阿里藝論。遊解佛 十八使"此非佛經"此章中應除此二論。 三結乃至九十八使。盡是佛經。唯除五 相於此論中。說一切遍說非一切遍說 一阿含。從一法至百法。而今唯有從一 魔共所欲 切遏非 阿毘曇論。 河造此論。 纫 過者 從是以後 答回作 亦不違 九結是 非 曾聞 結九 捌 曾

炒

謂智人日月佛經

復次欲顯現佛經堪耐

先立於章、現善於文。後作於門。現善於義。如

處。比丘當知。是名爲人。

如刻"支體法。

。後作於

先觀四大造色。

後觀

如觀四大造色

觸。亦如波羅B標衣馮耐打觸。若加打觸光色 経。一 發則妙故。佛經說有三事。 战耐打觸, 轉妙出生妙觸。 **猨猴子不耐打觸** 堪問難 者其問難轉不牢固。 顯現佛經堪忍問難轉精妙故。 量者謂深無量、無邊者謂廣大無邊、復次欲 義。無邊者有無邊文。猶如大海無量無邊。無 事。一明羅摩延劫思。陀去二、明羅摩將思陀 少。如羅摩延書。其文有。萬二千偈。唯明二 有無邊義故。外道書論有文無義。雖有義而 阿毘曇羅廣解佛經義故。 彼尊者何故因佛經而立章耶。答曰。以一切 煩亂文。欲令無如是過故。而先立章。問曰。 不應除。 何況不立章門乃至品名。而能具足誦持此 百千衆中。乃有一人能具足誦持阿毘曇者。 久住世故。雖立章門造偈頌制建度作品名。 畫時。必有所依。 渚。則門義不顯。 日 種以行差別故。有九十八使。是故此二論俱 解佛經義者。是阿毘曼。佛經說七使。 故不除。答曰、一切阿毘芸廣解佛經義。 也 想人女人婆羅門書三事。 。欲顯現諸門義故,所以者何。若不先立章 問 切佛經皆是無量無邊。無量者有無量 口 問目 Ъ. 若打觸時則出清淨戒色及善根 結 。彼亦如是。復次欲顯現佛經 彼餘者造論。何故先立章。答 ПŢ ili) 一若其打觸便失義穢 如人不能。采畫虛字。若欲 彼亦如是。復次欲令此 十八使。 覆則妙發則不妙 復次欲願現佛經 發則妙覆則不 無有義味。如 外道書論不 亦非佛經 。以界以 佛經 若廣 論 何 是。先立於章。後作於門復次欲現二種善 界六觸十八意行四 後解者此名六界乃至四處。彼尊者亦復如 門。復次如行業者觀法。 次世尊說法亦爾 先說後解 先說者 如說 法、先立於章。如觀微塵剎那法。後作於門"復 微塵刹那。彼尊者亦復如是。 如量木法。 先立於章、

"采"被聲者亦復如是"如摹像法。先立於章。 遺師畫弟子。欲畫之時。先摹其像。後布衆立於章。如以華莊飾®之。後作於門。復來如 子。先量其木。後刻以支體。彼尊者亦復如是。 如布。采法。後作於門。復來猶如工匠工匠弟 之"彼貸者亦復如是"欲造法醫。如經樓法。先 立於章。如以華雅飾思之。後作於門。 種鬘時。先經共縷。然後以種種色華而莊 後作於門。 是欲種法樹如治地法一先立於章。如種樹 如人種樹。先治地然後乃種。彼尊者亦復 平地法。先立於章。如造舍法後立於門。復 地然後立合。彼尊者亦復如是。 何故先立章後作門。答曰。如人造舍。先平治 誘結義。立結使雄度。乃至說見義。立見捷度。 一一一姓度中。分別一切法。問曰:彼尊者造論 故。如來所說。種種不相似義。立雜犍度。說 作是說。一切阿毘曼畫廣解佛經義。以是事 **璋。佛法經論思求之時令慧眼明淨。復次** 論思求之時。 思求轉精妙 復次如華醬師華蠶弟子欲造種 故 使慧眼不符,如人觀月眼則 如 人觀日 眼 不明淨。 欲造法含如 外 道 法 飾 如 次 先 ij

●前頁 9 0不分签章⑤ (河毘桑毘婆沙)十使®⑥ ○極二捷⑩ ◎[之一]一〇 ○唯二惟②下河 〇和上二和尚鲁〇 ●萬二方⑧② ○陀二遠島,陀十(遠)② ○和二遠鲁 ・四 称二燕鲁〇 四[之]一〇〇 四 文二肢〇〇米 四[者)一〇〇 **0**采二彩鲁德*

乃至品名。是故欲顯已知見不錯亂故。先立 見不錯亂者。所造經論亦不錯亂。 근 法 亦復錯亂。 |知見不錯亂故。 無礙果。義無礙果 於 文義。 "於文義 |不能壽立章門乃至品名。 若人知 有力"於法無礙 若人知見錯亂 當知亦如是。復次欲現 所造經論。 於義無礙。 善立於章 是三緒體。我物相性分

是故先立三結爲章。後乃至九十八使。奪者 章 ◎6問日。以何等故。彼尊者作經先立三結爲 於道後作於門 波奢說口。雖一切處生疑然不違法相。若先 欲如是意 說俱無有過。後次亦可隨義說其次第。所以 次阿毘曇應以相求。不應以次第求。前說後 說三不善根。後乃至九十八使。亦有此疑。 阿毘曼煩亂文者。復次爲增法故。先說三結 毘曇求其次第。則經文煩亂。 先立三結爲章。後乃至九十八使、若一一阿 根及欲漏。得斯陀含果。蒞斷得阿那含果。永 果故。若斷三結,得須陀洹果。不盡斷三不善 七九。至九十八使。復次欲次第說得四沙門 惱樹次第增長法故。先說三結,後說四五六 後說四五六七九。至九十八使,復次爲說煩 别 後乃至九十八使。答曰。彼作經者 有如是 分結上分結見身愛結使等。 廣分別漏 漏無明漏。得阿羅漢果、餘流·扼縛取蓋 隨其欲意造作此論。亦不違法相。 是故欲說次第得四沙 誰能具足受持 皆是有漏差 一門果故 復

先立三結爲章。後乃至九十八使 日 |結身見 光戒取疑 有 _-問日。此三結體性是何。 種身見三界見苦所 斷有 答

竿

枚

世 拿說

若斷三

結。名須陀洹

答

囯

界見苦集滅道所斷有十 種 戒 取三界見苦見 道 一種 所斷 行六種。 此二十 種 疑三

答目 縛眼 作 結義。轉義是結義者,辨即是結。何以自故。知 已說體性。所以今當說,何故名結。結是何義。 其稱。如是尊者拘絺羅。色不縛眼。眼不縛色。 牛"為是如法說不。答言。不也,然彼*扼靭是 於意云何。 牛黑牛同一。"扼靭而以繫之。 苦合相。不與樂合。以是事故。合苦義是結義。 事故。知結即是縛。合苦義是結義者、欲界諸 個 亦如是問 如 佛 如是。以是事故。稱義合苦義。雞毒義是結義。 惱蒜故。猶雜毒食。雖復美妙智人遠之。彼 量解脫除入一切處定等。聖所遠離。以雜煩 雜毒義是結義者。一切受生妙有滿定。如無 諸結與苦合相。不與樂合。 色無色界諸結與 生合、無色界諸結與無色界苦衆生合。欲界 結與欲界苦衆生合。色界語結與色界苦衆 苦際、問曰。如阿里曼說。斷八十八使。名須陀 入究竟道 冱 E於其中。欲愛是縛。乃至意說亦如是。以是 如是問。 經說。尊者摩訶拘絺維往尊者含利弗所。 經說。若斷三結。名須陀洹。不墮惡趣,決定 如池喻經說。斷無量苦,名須陀洹。以 。服不縛色。其中欲愛、是其縛也、譬如白 **紡養是結義。**合苦義是結義。 舍利那答尊者摩訶拘締羅。色不 @唯受七有七生天上人中。 得盡 爲色緯眼。爲眼縛色。乃至。意法 若有說言黑牛繫自牛自牛繫黑 尊者拘締羅。 雅毒義是 何 亦

者 者故。爲法器故 有說者。此是如來有 。作如是說。復次爲人故 所以者何。 餘說 略言要言。 為時衆故 諸佛說法。 爲受 羅

受化者。智有深淺 9姓智遲智。說亦如是。復次欲說易行法以 先觀其病及病所因。然後投其對治之藥。 說多者。則是如來無利之說。譬如醫師治病。 若說少者。則不能除煩惱之病。亦不說多。若 二百五十 八十八結及無量苦名須陀洹。如利根鈍根。 利根者。說斷三結名須陀河。爲鈍根者。 ji. 斷八十八使及無量苦。名須陀洹 是。復次若略說斷三結,名須陀洹。 投者。唐捐其功。隨其所應。而投其藥。 我个不堪守護此 戒。便詣佛所。 行之。彼人聞已,生憂慮心。誰能守護如此諸 已制二百五十戒。 跋耆子喻。質聞有跋耆子。於佛法出家。 誘進受化者。如索他手令其起故。 因力繰力。内力外力。依內思惟力。依外說力。 不少投。若少投者。其病不愈。亦不多投。若多 心及煩惱已。隨共煩惱。說對治法。亦不說少。 心者。所謂善根。結使者。謂諸煩惱。觀察其 不分別分別頓說次第說亦如是。 戏 頭面禮足。而自佛言。 **命族姓子** 亦觀其心及與結使 隨其所樂而奉行之。 此中 '若廣說則 如略說廣 世會制 《彼亦如 、爲受化 復次爲 是時 應說 說 爲 化

爾時世貨。示親善相而不可 喻之。善哉善哉。跋者子。 数喜。作如是言。我能遊學此 。謂善學戒。善學心 音學法。 汝能善學三戒不 貴 彼 以軟美言而 種 人聞已 戎 學.

肵

一戒取

遥

戒取生種種邪苦行 生善不善無記法 見是諸煩惱根 身見有何增盛過。答曰。身見是六十二見 破難過。 見戒取。疑者即是疑,復次以此三結難斷難 亦復不覺,以其智劣煩惱微細故。見者謂身 如雜雄度說,行者住忍,見疑不行,設有行者。 對 治 復次以此三結是近見 道人數數行故。 **戒取是無願三昧近對治。疑是無相三昧近** 結。是三三昧近對治。身見是空三昧近對治。 陀洹果、誰是彼怨家、謂三結是也。復次此三 慢等復次此三結。是一切見道所斷煩惱。無 生。復次以此三結是功德怨家,功德者。謂須 首 道所斷煩惱最勝。餘隨從生。如因見生愛恚 是故意者瞿沙。作如是說。此三結是一切見 勝法故。一切見道所斷結中。 以是事故。說易行法。廣說如上。 斷見道一切諸使。所以者何。同一對治斷故。 生大歡喜。若斷三結,則是易事。若斷三結。則 治之道、若佛說斷三結名須陀洹 種戒故。 大海。摧破八十八煩惱之山。修此八十八對 之樹。度八十八煩惱大河。乾竭八十八煩惱 則受化者。心生憂慮。何能拔此八十八煩惱 道所斷八十八使及無量 諸苦名須陀•洹者。 '猶如勝軍。常在前行。以彼力故。餘煩惱 造 疋 復次以此三結有增盛過重忠多過。 次館館學一切諸戒。若如來說斷見 此當云何 "煩惱是業根" 業是報根 `内懷猶豫.此是何。云何有 此 衆生爲從何來死至 此三。結最勝。 復次欲說最 諸受化者。 依報 根 見生 如是說。斷三結得須陀洹三 何

以者何。此從彼生故。身見生邊見。 身見戒取疑。不說三使。謂邊見邪見見取。所 斷六使。謂五見疑。於六使中。*唯說三使。謂 說。十使者。謂五見愛恚慢無明疑。須陀洹。永 結取結。復次於十使中,永斷無餘者。乃至廣 陀沍於九結中。三·結永斷。 疑使"復次於九結中。永斷無餘"乃至廣說,須 中則說。須陀洹於七使中。永斷二使。謂見使 界而非下分。復次於七使中。永斷無餘者是 結。以是事故。奪者瞿沙作如是說。 不通三界。邊見邪見見取愛慢無明。雖通三 三結通於三界。亦是下分。欲愛臟。雖是下分。 三結故。亦見知覺識見道所斷結。復次以是 令一切見道所斷結亦盡得斷。復次行者爲斷 疑為是人事。為是杌耶。見於二道疑為是所 衣鉢。爲非我衣鉢耶。復次行者爲斷三結故。 趣道耶。非所趣道耶。見二衣二鉢疑、爲是我 斷。雖斷雖知。阿羅漢猶行相似法。見於遠物 漢,亦口日詣水澡洛以爲淨想,疑道比忍永 竟淨想。 台間。 尊者聲摩奢恒養迦:雖是阿羅 岩。但畜三衣。廣說十三清淨功德。因此得@畢 雖知。阿羅漢猶行相似法。如洗手足住阿練 資生之物,似如計我,戒取道比以永斷。雖斷 同房弟子,是我近住弟子。是我房,是我房中 猶行相似法 而作是說。此是我衣我鉢。是我 相似法身見苦比忍永斷。雖斷雖知。阿羅漢 · 戒取生見取。見取從戒取生。疑生邪見。 復次以此三結雖斷 「結者。謂見結疑 雖 **潤見結疑結取** 知 邊見從身 阿羅漢猶行 此經應 知亦如是、復次見道所斷結。或性是見。 非見。若說身見戒取、當知已說見性者、 緣無爲緣。有常緣無常緣 經緣非繼緣。當知亦如是。復次見道所斷結。 出緣 緊緣不緊緣 結緣非結緣 受緣非受緣 說有為緣 或有爲緣。或無爲緣 漏緣無漏緣:世緣出世緣。味緣無味緣 說自界緣,若說戒取。當知已說他界緣, 緣者。或自界緣。或他界緣。若說身見。當知已 日,何故說二有漏緣。說一無漏緣。答曰。有 說有漏緣使。若說疑:當知已說無漏緣使。 有漏緣。或無漏緣。若說身見戒取「當知已 綠。他地緣當知亦如是。復次見道所斷結。或 無漏緣使。如自界一切逼。他界一切逼自 戒取、當知已說有滿緣使。 若說疑當知已說 二結。答曰。以他界緣於有漏亦緣無漏。若說 切遍。若說戒取疑。當知已說他界一切遍。問 或他界一切遍。若說身見。當知已說自界 曰。何故自界一切遍說一結。他界一切遍說 種斷者。復次見道所斷結。或是自界一切 相應共有法。亦名二種。若說疑。當知已說四 說二種斷。雖更無二種。即成取名二種。 見道所斷結。或一種斷二種斷四種斷。 身見。當知已說一種斷者。若說戒取。當知 說從生。復次此是現初門現略說現始天。 生,疑生邪見。邪見從:疑生。已說能生。當知亦 邪見從@身見 切遍'他地一切逼'自界緣。他界緣。自 者說疑常知日說無爲緣。如 生 、若說身見飛取。 戏取生見取。 有恒緣無 見 無何緣 當 當知 取 住 從 戒取

地 地

漏

性愛感,若說身見。當知已說於踊者。若說戒 果。無慚無愧相應。無慚無愧不相應。當知亦 若說戒取疑。當知已說不善。 疑當知己 如是。復次見道所斷結。有二種。或性欣踊。或 己說無記。如不善無記。有報無報。生 是法者。不名須陀洹。若不行如是法者。名須 所。深著吉不古,深懷猶豫。佛言。若衆生行如 復次欲令疑者得決定故。 次此三結。能壞八正道。身見壞正語正業正 「疑 當知已說憂戚者、復次此三結。壞三種 "轉行不轉行。求不求。轉其心不轉其心。當 亦如是。復次見道所斷結。或不善。或無記。 「戒取壞正念正定。疑壞正見正覺正方便。 身見壞戒身。戒取壞定身、疑壞慧身。復 脱非 見性 者 如 見性非見性。 世人多深著我我 **若說身見。當如** 二果二 視 不 非超越人。復次初得道故。名須陀洹。是初得 桐 道 解脱。是初得度。是。得初果人。復次初得果 是也。

知 祱

身

命

取

比智時。應是須陀洹。所以者何。是初得果故。曰:若然者,斷多分欲盡欲界結。得正決定道 道時。見道所斷結。永證無餘。永斷緣倒結 具修十六行。復次初得道故。名須陀洹。住 名須陀洹。彼道要有五事,一得未曾得道。二 有生死。復有說者。初得果故。名須陀洹,問 須陀洹。住彼道時。其人可共談說。可施設有 拾曾得道。三斷結同一味證。四頓得八智。五 者。見道所斷結。都同一味證,復次初得道 答曰。初得果故。名須陀洹。要是順次第具縛 斷忍對治結。 復大初得道故。名須陀洹。住彼道時。容 捨 育得道 永斷邪見。 者見道是也。 復次初得道故。名 。斷結同 永 故 彼 味

墩地者。 依六地而得。壞道者。有漏無漏道。俱能得故。 战。阿那含果。亦壞於地。亦壞於道。 壞地者。 地而壞於道。所以者何。有漏無漏道。俱能得 道時。亦不壞地。亦不壞道,斯陀含果。雖不壞 八人四雙者。復次初得果故。名須陀洹,住彼 具四向四果者。復次初得果故。名須陀洹,是 果最初果者。復次初得果故。名須陀洹、要是 阿羅漢果。雖不壤道而壞於地。所以者何。依 九地得故。須陀洹果地。 名須陀洹。不以初得果故。名須陀洹。 道 。不以有漏道 依 (未至地) 一得。復有說者。不以初得道故。 得不壞道者。唯以無漏 亦不壞道。亦不壞不 然以須

初得道故名須陀洹。問曰。若然者。第八人。應

陀洹。所以者何,初得果故。答曰。或有說者。

若雕欲界欲得正決定道比智時應是須

道故名須陀•洹。彼所得道。必緣於道者、是 是須陀洹。所以者何。以初得道故。答曰。初得

陀洹 復次初得道故。名須陀洹,彼道要是道 須陀洹。第八人、雕初得道。緣於苦故。不名須

「智果所攝道"是須陀洹 復次初得道故。名

陀洹。彼道要有三事。一得未曾得道。二拾

結同一

味。得未曾得道者。

謂修

欲

須陀洹。第八人者。名堅信堅法。所以者何。彼 須陀洹若得初道名須陀洹者。第八人。應是 陀洹。問曰。爲得初道名須陀洹:爲得初果名

故。名須陀洹。要不以世俗道故斷一種結。而

得果者。復次初得果故。名須陀洹。是四沙門

得初道故。若得初果名須陀洹者。若離多分

入聖道流放。名須陀洹、問日 故名須陀洹。答曰。須陀名聖道流 聖道流故。答曰。此初受名。初得道故,餘果名 水。以藥爲名。。酥瓶油瓶,亦復如是。 者。各自有義 阿那含阿羅漢。亦名須陀洹。所以者何。亦入 ΙĒ 洹果故 彼人名須陀洹 因法爲名 「岩然者。 。洹名爲入。 問日 斯陀含 猶 日如何 藥

說有餘。 門果各自有義故、隨義立名。問曰,凡夫人亦 還 是故說之 或不墮惡趣。是以不說。聖人必定不墮惡趣。 者。當知此說有餘。復次凡夫人。或贖惡趣。 有不墮惡趣者。何以不說。答曰 **滕**故名一往來。 不墮惡趣勝故。說不墮惡趣。斯陀含一往來 不墮惡趣耶。答曰。亦應說而不說者。當知此 那含阿羅漢。亦不墮惡趣 不隨惡趣者。不墮三惡趣。 阿羅漢更不受有勝故名更不受有。 復夾沙門果。各自有義。如須陀洹 阿那含不還欲界勝故名不 。何故獨說須陀洹 問 日。如斯陀含阿 "應設而不說 以沙

譬如坏器。於三重屋上。 言決定般涅槃。所以者何。有般涅槃因緣故, 決定者。住正決定聚故名決定。須陀洹義。 當言必破。彼亦如是 投之於地未至地頃。 臕

受十四有若二十八有。若以本有而言。 入究竟道者。盡智無生智名道。 有七。天中有七:應有十四。若以本有中有面 彼道故。言入究竟道*唯受七有者。問曰。 欲如是期心如是可如是樂如是意近。 。天中本有有七中有有七一人中本有有七。 彼人有如是 轉近 應 íþ ●润二煮迅

줒

滅 沙諸佛則爲外人。非是內親。猶如世人七世 處生分。餘一切生分得非數減。若法得非數 次住增上忍時。除欲界七生分色無色界一一 今非樂人。復次若受第八有者。 則於過去恆 相於有親。若至八世中使爲外人。彼亦如是復 應空無聲道。若空無聖道,先是見諦今非見 諦" 本是得正決定今不得正決定。本是樂人 力故不至第八步。復次若受第八有。彼身中 爲七步蛇所鑑。以四大力故能行七步。以毒 故。*唯受七有。以道力故。不受第八有,如人 **夾有蘭許報因。還受爾許報果。復次以業力** 受於有者。皆亦生疑。不以疑故。違於法相。 受七有不增減耶。尊者波奢說曰。若增若減。 亦復如是"廣說如上"問曰。何故須陀洹。*唯 是二數法故。不離於二。此七數法。不雕於七。 經亦說。比丘我今當說二法。云何二法。眼色 七觀。一色陰有七種,乃至識陰。亦七種故。餘 乃至意法。是名二法。此非一二。應是六二。但 故但說七處善耶。答曰。此是七數法、不離於 不應但七、應有三十五處善若無量處善。何 十二數法。不雕三轉十二行故。餘經亦說。比 此是七數法。不過於七。人中亦七。天上亦七。 中有有七、應有二十八、何故但說七有。答曰、 丘七處善。三種觀義、速於聖法。能盡有滿、彼 行。應有四十八行。何故但說有十二行。此是 十二行。一諦有十二行。四諦應有四十八行。 本有亦七。中有亦七。餘經亦說。三說四諦。有 三說苦諦有十二行。 更不復起現在前。 乃至三說道諦有十二 復次以*唯有七生處 復 於餘法出家受其法服。

後乃得。或有說者。在家亦得。得已不住於家。 雖無佛法於餘法中。 佛在家而得阿羅漢耶。答曰。或有說者不得。 力故不般涅槃。問曰。若滿第七有時。 前 起"者當跑者。應般涅槃。或有說者。起現在 中、爲起聖道現在前不耶。答曰、或有說者不 生在七有中。問曰。受七有須陀洹。於前六生 若數者*唯有二十七有'非二十八。若*唯二 七有。卽般涅槃。天中得果、還於天中滿七有。 生,必盡苦際。欲令無如是過故。不說初得道 十七有。則遠施設經。如說須陀洹經。二十八 所以者何。彼生中有時[,]是凡夫非是**聖®人**。 即般涅槃。評曰。不應數初得道生在七有中。 即般涅槃。若不數者,人中得果。還於人中滿 上滿七、於彼般涅槃、若天上得果。人中滿七。 說。不在七數者,若如數者,此說人中得道。天 者。於此生中,得須陀洹,即數此生爲七。或有 在天上。爲在人中。受第七有耶。答曰。或有說 須陀洹受於七有。問曰。具受七有須陀洹。爲 天一。說亦如是。此中*唯說具七有者故。說 三人二天二人一。或有人七天六乃至人二 天七人六天六人五。天五人四天四人三。天 上有`人中七有者。然須陀洹。各有差別。或有 不增不滅,如是《諸具受七有。 須陀洹,天上 七種道,永斷七使。以如是事故。*唯受七有。 陀洹生處。而於中生。復次彼於七有中滿條 故 "問曰。若然者。何故不般涅槃"答曰。以業 "唯受七有"七生處者。關人六欲天。 要當出家受其法服然 世無 是須

导盘告贷者。引引。15年68年117~1977年,人名中有本有中生中有本有中人,人名住天中。猶如世天上人中者,天來人中。人名住天中。猶如世代。任仙人山中。本是聲聞

不善法。作因者立根。身見邊見相應無明。 根義"身見邊見相應無明。是 愛恚慢疑相應。及不共法八、是不善根。二非 斷種當分別。苦。諦斷無明有十種謂與五見 不善根。謂欲界身見邊見相應者。問曰 種所斷無明。四種者。謂集滅道修道。苦諦所 善根。欲界五行所斷愛。通六識身。患不善根 三不善根。貧不善根。患不善根。癡不善根。 五行所斷患。通六識身。癡不善根。欲界全四 賢聖法異世間法異 曰。三不善根體性是何。答曰。有十五種。貪不 故不名根耶。答曰。若法體是不善。爲 一切不善法因。 因 — 切 雞 是 牔

如是比有五百辟支

●使二便自念 ⁶格二說自念 ⁶人二七命念 ⁶住二往自念 ⁶詩十(所)自念

所斷。及苦諦所斷八種。 是 十五種。是三不善根體。乃至廣設 故癡不善根。全是欲界四種。 切の不善 法因 體 非不善。 通六識身無明 謂集滅道修道 是 無記 放 是此 是

善根相 問日。若因義是不善根義者。前生不善五陰。 生不善助生不善增益不善義、 **義。充足義饒益義。 滋盛義流湖不善義。** 根是何義,答曰。生義養義增義, 已說體性、所以今當說。何故名不善根。不 與後生不善五陰作因。前生十不善業, 不善根義,尊者浮陀提婆說曰。不善元本能 子義是不善根義復次發起不善義是不善根 義。答言。不善因義是不善根義。復次不善種 不善根義。 佛知此三法於不善法作因。 定知法根。亦知勢用。餘人所不知。若法有不 言爲受化者。作如是說。尊者波奢說曰。佛決 者和須蜜答曰。此是如來有餘之說。 是不善根。此*三有何異相。立不善根耶 生三十四不善使作因。如是等不善法。 生十不善業作因。前生三十四不善使,與後 是故此三立不善根。餘不善法。無此三相,故 不立根。復次此三不善根。於一切會不善法爲 餘不善法生。復次一切不善法中, 元首。猶如猛將勝軍在前而行。以其威力故。 。復次已生不善助生不善增益不善義。是 是故立根 立不善根。無者不立。尊者瞿沙說曰。 於 **尊者和須蜜說曰。云。何不善根** 一切不善法中。名亦最勝義亦最 復次資不善根 速疾偏重親近 是不貧善根近 是不善根義。 是不善根 誰爲最勝。 。略言要 背應 與後 是 奪 善

·是無明·使。能起身口業者。 貪起從貪生身 此三不善根。雕欲界欲時。多作留難作障礙。 持不善法。能使。來能生能養能增故。復次以 根者令堅牢。餘隨相說。復次此三不善根。能 緣作增益。作集作起處。作因者猶如種子。作 不善法。作因作根作主作本所作。作勢力作。後者謂三善根。 復次以此三不善根於一切 根 根時。有牢强方便、五種斷者。見苦斷種,乃至 種斷、通六識身。是使性。能起身口業、斷善 如守門者不令人入。復次以此三不善根,五 怨 勝 根時。云何而斷。以何事斷。答言。猶如有一食 業。斷舊根時牢强方便者。如施設經說。斷善 口 識相應,使性者。食是欲愛使。恚是瞋恚使。癡 修道斷種。通六識身者。與眼識相應,乃至意 非: 心 退轉無上道心。從此以後。於三阿僧祗劫。此 用易。曾聞。菩薩見世間生老病死苦,初發不 不善根斷善根時。作方便時勢勝。事成時亦 曰。如邪見能斷善根。何故不立不善根。答曰。 識身者,欲除慢,所以說使性者。欲除諸繼, 以說五種斷者。欲除五見及疑。所以說通六 欲偏重瞋恚偏重愚癡偏重者。能斷善根。所 時勢用勝。非方便時勝。是故不立不善根。 次B若法斷善根時。能生不善法。助生不善法 業。患起從患生身口業。癡起從癡生身口 近 對3法患不善根 ≒得盡智時三界粪根於未來修者。邪●見成 不住不退。無能留難障礙之者,此心甚難 忽對*法。復次以此三法是功德怨家 切善不善法。方便時勢用難。事成時勢 艖 不善根 是不患不 癡 功 膶 善 復

> 見道所斷心。不與身口業俱起。諸不善根所 能起身口業。斷善根時。無牢强方便。極有 强方便、慢雖五種斷。不通六識身、雖是使 道所斷心。不與身口業俱起斷善根時。無 識身。雖是使性。不能起身口業。所以者何。見 身,非是使性。不能起身口業。斷善根時。無牢 斷善根時。無牢骚方便。不善受陰想陰識陰。 種斷,不通六融身。非是使性,不能起身口業, 不攝。不善五陰、無此五事、不善色陰、 在意地、雖是使性。不能起身口業。所以者何。 立不善根。邪見非五種斷,不通六識身。 後邪見能斷善根。復次先作是說。五種斷者。 根先令善根羸劣微薄。 邪見能斷善根者,以諸不善根力故。 法 樞非五種斷。不通六識身、非是使性。或時 性。不能起身口業。斷善根時。無牢强方便。餘 牢强方便。眠雖五種斷。不通六識身。 斷、非是使性、雖能起身口業、斷善根 無慚纏無愧纏'睡掉無慚無愧。此四雖五 種、忿纏覆纏睡纏掉纏眠纏悔纏的嫉極慘纏 强方便。煩惱中五見及疑。非五種斷 牢强方便。不相應行陰。雖五種斷。不通六融 識身。非是使性。雖能起身口業。斷善根時。無 煩惱所不攝相應行陰。 **邪見難助生不善法**。 立不善根 食患疾 能生不善法 不能生不善法。 令其困無有勢力·然 此雖五行所斷通六 助 * 非是使 不通六 。諸不善 生 非 復有 不善 性 無 彼 五 起 + 牢

至

五事故。 害

不立不善根

復次此三不善根

說

是

身口業。斷善根

時。無牢强方便。恨假諂誑

此六是使垢。

依使而生。

非根本使`無

上橋

不無適意。 愛恚癡分。 惱。立爲三分。謂貪恚癡分。此是貪分此是恚 **予想。猶墮惡趣。會聞拿者晏摩哆羅。一切煩** 人以二十一煩惱。惱於心者。雖修行淨心生 **憲分生,或從癡分生,佛經說。婆羅門當知。若** 共靜。何況人問惡欲。復次以此現初門要略 若當衆生有智者。乃至天欲境界在前。 羅常共聞。殺多衆生。愛者是食、惟者是志。問 說是愛情。以愛情故衆生多起諍訟。天阿修 本、多造惡業故。而生多苦,復次此○三善根。 苦受生,以苦受爲根本。多造惡業故。而生多 以樂受爲根本。多造惡業故。而生多苦,恚從 苦受。癡多使不苦不樂受。復次貪從樂受生 說耶。答曰。從多分改。貪多使樂受。恚多使 使三受。如說貪使樂受。悲使苦受。癡使不苦 貪於此二中,亦生無明。復次此三不善根 轉相生。展轉相助生。如說從貪生恙。從患生 業亦盡。惠廢盡業亦盡。復夫此三不善根、展 業集。復次此三不善根盡。業亦盡 本是衆生業集 分。此是癡分。若說貧當知已說貪分。 始入。諸煩惱。盡從三分生,或從愛分生,或從 不樂受。問曰。如此三使盡使三受。何故作是 患當知已說述分。若說癡當知已說癡分。如 。此中何以不說癡耶答曰。已說在此二中。 本是業集。如說。迦藍摩當知 **癡從不苦不樂受生。以不苫不樂受爲根** 常知亦如是。 親分怨分。不親分不怨分。有恩 有適意分無適意分。 患癡亦是衆生業本、是衆生 復次以三不善根起 **貪是衆生業** 不有適意 如說貪盡 若說 猶不 能 心 業 +

根。云何行耶 箭火刺刀毒病。當知亦如是。問曰。此三不善 令身柔軟潤益 患心盛時。 各異故。貪行欣踊。志行憂感。復次欲心盛時。 說名爲應。如說是貪塵患塵凝塵。如塵穢垢。 偏重癡偏重。是名煩惱障。復次此三不善根 說。云何煩惱障。答曰。猶如有8一0貪偏重志 便爲衰退、復次此三不善根。說是煩惱障。如 熾盛。不能自制。比丘比丘尼當知。我於善法。 此三不善根。能爲退者。作重因重緣。如說若 爲增。亦名爲滅。如說云何貪增。云何患增。云 說食爲內垢。患爲內垢。凝爲內垢。如內垢。內 業生十惡處。復次此三不善根。說是內垢。如 熱地獄。轉輕者生大叫喚地獄。轉輕者生 之業。生地獄畜生餓鬼中。乃至邪見亦如是。 比丘比丘尼。 何擬增。云何貪滅。云何忠滅。云何癡滅。復次 怨內嫌當知亦如是。復次此三不善根。亦名 者生餓鬼。乃至邪見。說亦如是,是名行十惡 地獄。轉輕者生活地獄。轉輕者生畜生。轉輕 喚地獄。轉經者生衆合地獄。 轉輕者生黑繩 生阿毘地獄、小輕者生大熟地獄、轉輕者生 施設經亦如是說。修行廣布增上殺生之業 何十惡業生十惡處。佛經說。修行廣布殺生 經亦說。三不善根十惡業因根。废說如上,云 從恚生。或從癡生。乃至邪見。亦復如是,施設 有患。是心無貧 癡則俱有 所以者何 所行 惡業故 答曰。 佛經說殺生有三種 **墮十惡處。**云何三不善根起十惡 。答曰。若心有貪。是心無患。若 自知欲心熾盛恚心熾盛癡心 " 令身麁强損減 或從貪生。 復 业 珳

> 欲以眼视之 然以眼视之 然以眼视之 然以眼视之 然心身柔軟。云何不害前緣。答曰。若於前人生 自身柔軟。云何不害前緣。答曰。若於前人生 自身柔軟。云何不害前緣。答曰。若於前人生 以近,五何然令身柔軟。答曰。若於前人生 以近,五句。若於前人生 以近,五句。若於前人生 以近,五句。若於前人生 以近,五句。若於前人生 以近,五句。若於前人生 以近,五句。若於前人生 以近,五句。若於前人生 以近,五句。若於前人生 以近,五句。若於前人生 以近,五句。若於前人生

根。或說欲是根。或說不放逸是根、或說自體問曰。根有多名。或說身見是根。或說世尊是 逸爲根。自體是根者。以自體不捨自性。是故 逸是根者。以能守護善法。若放逸者。不能 所以者何。不捨自性故。答曰 自體爲根。問曰。若然者。無爲法亦是自體 護善法。若不放逸。則能守護善法、是故不放 若無欲心。不能集善法。是故以欲爲根。不放 能集善法故。所以者何。若有欲心。能集善法。 如是等法。皆從佛出,是故爲根。欲是根者。以 者。以所說故。 者。以是見計我我所、便生諸見。 是根。此諸根名。有何淺別。答曰。身見是根 煩惱俱心。有一根。有一根謂無明也 善心。以此爲根。與不善欲俱心。有二種根。 身不在意地者,此意地心。便爲無根,一切不 謂貪及相應無明。恚俱亦如是。癡俱心 在五識身者。此五識心。便爲無根 斷心。便爲無根。何故通六識身。若在意地 爲無根。若當修道所斷非見道斷者。見道: 斷。若當見道斷非修道斷者。修道所斷心。 此三不善根。是五種斷。 。雖此煩惱出娶縛解增長寂滅。 通六識身。何故五 者以此義 署在五識 世拿是根 不拾 及餘 寸 便種 肵

那經亦說

· 餘欲界緊結縛使垢纓。是名欲彌。 云何有

云何欲漏。答言。除欲界緊無明

除色無色界緊無明。

諸餘色無色界緊結

是煩惱。非結爲結所緊。說是結。乃至非繼爲

者。苦法忍及眷屬。便爲無根。所以者何。無相 能生他故。問曰。若然 自體是根 復有 說者好。若作是說、云何無明漏。答言。緣三界 無 練 知。是名無明漏,無明漏。 使 **垢纏**。是名有 漏云 何 無明 是三界無知 漏 答言。二 如是

者。以相似因是自體根

復有欲去如是過而作是說

性爲根者。

無為法亦不捨自體為根

他作相似因。評曰。應作是說。以不捨自性故。 相似因一無爲法亦不從相似因生。亦不能與 似因故。答曰。雖不從相似因生。而能與他作 名自性根可身見根。乃至自體根。是名差別 . 毘曇毘婆沙論卷。第二十五

阿毘曇毘婆沙論卷。第二十

迦旃延子造 北涼"天竺沙門 (道泰*等 *五百羅淡釋 浮陀跋廉

使B雄度不善品B第一之G二

種。見有二十四種。此五十二種是有漏體。無 漏有五十二種。愛有十種。慢有十種,疑有八 +有四種 纏有十種。此四十一種,是欲漏體。有 有五種、患有五種、慢有五種、見有十二種、疑 "無色界無明有五此十五種"是無明滿體 漏有十五種。 百八種。是三濁體。亦名百八煩惱,波伽羅 答曰。有百八種。欲漏有四十一 欲漏有滿無明漏 問口。此三瀦體性 欲界無明有五。色界無明有 種欲 爱 분

設有餘。 文影二種俱通故。如非煩惱爲煩惱所惱。說種門二種略二種始入二種炬二種相貌二種 說種種文莊嚴於義。 故不說是機耶。答曰:應說而不說者。當知此爲使所使,何故不說是使。非纏爲顯所穩。何 是結。 所惱說是煩惱者。非結爲結所繫。何故不說 惱所惱故。說是煩惱。問曰。若非煩惱。爲煩惱 若然者。誠身經說云何通。答曰。職身經文應 者,有何意耶。答曰。身口惡行。雖非煩惱,爲煩 口惡行。體非煩惱。是以不說在欲漏中,問曰。 煩惱非纏。應捨應斷應知。生苦報故,而不說 如是說。身口惡行。是不善非結非縛非使非 而體非經是故不說在欲漏中。復有說者。身 體亦是經。說在欲漏中。身口惡行。雖是煩惱。 是不善。法結非使非稱是煩惱非釋。應捨應 若非煩惱。識身經說云何通。如說身口惡行。 是煩惱爲非煩惱。若是煩惱此中何故不說。 無知、作是說者。則不攝無漏緣使。所以者何。 斷應知。能生苦報故。或有作是答者。是煩惱 無滿緣使。不緣在三界法。問曰,身口惡行、爲 。應說身口惡行在欲漏中。 "而不說者"有何意耶。答曰"若法體是煩惱 。若然者。識身。經說善通。此中何以不說。答 非自縛爲縛所縛。何故不說是縛。非使 '復次欲現頹種說頹種文。若以種種 義則易解。復次爲現二 欲漏有四十三 齊 婆

至現二種供通。此是漏體"乃至廣說 爲煩惱所惱。應說非煩惱。是故現二種門。 至非繼爲纒所穩。不說是繼。如是非煩惱 所 種。說是種 如非 、結爲結所繫,不說是結。 乃

界

死種子 是以生死難斷難壞 有生死。亦令增長。謂業煩惱。業與®煩惱爲生 者。業亦令衆生留住生死, 有漏分齊。至於有頂。問日 乃至放逸義是漏義。聲論者說曰。漏名阿羅 無所知。放逸義亦如是。是故留住義是漏義。 則便醉亂無所覺知。衆生亦爾。飲煩惱酒。便 醉義是漏義者。如人飲根茲枝葉花靈菓等酒 在內。不應說而說。不應作而作。不應觸而 不應取而取。不應觸而觸。衆生亦爾類 如人鬼在身內故。不應說而說。不應作而作。 諸生生死法中。不能自出。在內義是漏義者 行四方。如是衆生爲煩惱所持。於諸界諸趣 是漏義者。如人爲他人所持。則不能隨意遊 房出乳。如是衆生於六入門。流出諸漏,持義 義是漏義者。如於四精中浸漬種子共9牙便 是漏義。持義是漏義 生未來有"牙。流出義是漏義者。如泉出水乳 生。如是衆生以業種子。浸漬煩惱*糟中。便 令衆生留住欲色無色界耶。答曰。漏也 是漏義。放逸義是漏義, 答曰。司住義是滿義。 已說體性。所以今當說:何故名漏、 阿亦言分齊。羅婆亦言漏。如說。天雨分 至婆吒梨城。布施分齊。至旃陀羅。如是 、浸渍義是漏義。 在內義是漏義 留住義是漏義者。誰 如說二因二緣而 岩留住義是漏義 而不滅沒 漏是何 流出 微鬼 齊 泛 觸 濆 養 蒊 9 身一果鲁,身十(根)像 ❷第二十五二第三十六日像 ❸第二十六二第 **B ⊕===⊕**

줐

或八歲 猶生報。 不可不斷煩惱而捨於業。是故說煩惱爲漏 說煩惱是漏,不說業耶。答曰,以煩惱是業根。 中。煩惱永斷。以業力故。留住生死。 渥 時力。如是衆生有煩惱故造業。煩惱雖 不說於業。復次煩惱能造業。猶能生報。如以 於無餘涅槃界,而般涅槃。以是等諸因緣故。 死業。或爲生死而作對治煩惱。非是壞法。但 說煩惱是漏不說於業 不必業盡。阿羅漢業。其猶如山然更不受有。 爲衆生。作習住法。復次煩惱盡故。能得涅槃。 一泥園打於壁上,以濕故著。乾猶不應,是濕 『或十歲。得阿羅漢。從是已後。百年壽 一復次業是壞法業。或令衆生留住**住** 何战●唯 瞓 業

除無明立欲漏、色無色界衆生。所以留住色 染著於欲。專求於欲。以是事故。欲界諸煩惱 生。所以留住欲界者。以期心於欲。臺樂於欲。 耶。答曰:先作是說。 色界諸煩惱。除無明立有漏 問曰。何故欲界諸煩惱。除無明立欲漏。 欲故。 界衆生。所以留住。以無明故。色無色界衆生 事故。色無色界。諸煩惱。除無明立有溺。 無色界者。以期心於有。乃至專求於有。以是 界無有欲。然彼衆生。多求於有。以9多求有 以留住。以無明故。是故三界無明。 。復次欲界雖有。 復次若界有成有壞。是界煩惱 。色無色界諸煩惱、除無明立有漏。 。皆因無明。以是事故。三界無明 欲界諸煩惱。除無明立欲漏。 `然衆生多求於欲,以多求 留住義是漏義。 無明立無明漏 除無明立 " 色無色 微界梁 二立無明 就求欲 立無明 **色** 無 絥

欲漏 有成無壞。若界有成有壞。衆生留住。 或生二果。或無慚無愧相應。或不相應。諸 名有漏答曰。以衆生於此處求彼有。不於彼 三界無明"立無明滿。復有別說。有漏者何故 明"者界有成無壞、衆生留住。亦因無明。是故 漏、三禪以下。雖有成有壞。第四禪及無色界。 種 然者。云何其三漏耶。答曰。彼作是說。愛有二 去緣起因。故。有愛是未來緣起因 處求此有。譬喻者說二漏謂無明漏。有愛漏。 善有報生二果。無慚無愧相應。愛立欲漏。 所以者何。以此二結是根本使散。無明是過 或不善或無記 若界有成無壞。 或有報或無報。或生 。是界煩惱除無明立有 問目。若 『亦因無 二果

有漏。問曰。何故以愛故。欲界諸煩惱、除無明 瞿沙說曰。佛知速疾偏重親近。留住衆生 莫 是漏義。更無有結留住衆生如無明者。 不堪任獨立漏者。 不知。若法堪任獨立漏者。便獨立漏。 波奢說曰。佛決定知法相。亦知勢用。 處說。謂曰。何故三界無明。 以愛故。諸餘色無色界煩惱。除無明使。亦名 無報生一果。不與無慚無愧相應、愛立有漏。 愛故。諸餘煩惱。除無明使,亦名欲漏。諸無記 若無明。是故獨立無明漏。 復次以因無明。有 食有患有癡。復次無明能令衆生於前際愚 。地有差別。種有差別。生諸煩惱、廣解如愛 。除無明使。立有漏。答曰「以愛故。界有差 。立欲漏。色無色界,以愛故。色無色界諸煩 前後際愚。 彼合集爲漏 於內法愚外法愚內外法 立無明滿。尊者 。復次幫住 。餘人所 若法 愈者 以 義 不 異義所 明有何異言 緣一種生愚。 不 有 一界計能 九種 **今世若後世** 無 明爲根 -L 與 以者何 事事。答日 (他界緣逼使相應。 欲界他界緣 本

别

撘 仗

後際想。

二是不共。

可雕、復次無明設在前法。如說 明難離是大過患。 親近處。不知好惡自法黑法。不知總別。 道。不知有過。不知無過,不知親近處,不知不 思 相故。生諸惡不善法。無有慚愧。復次無明 患雖大過息。而非難離。無明是大過**思**。 因緣生法。不如實知見六觸處法、復次以無 生法。不識佛 知作惡行。不知作善惡行。不知因。不 有不共者。所作重者、與一切使俱作業。亦 體是重所作。亦重自體。 共作業者。復次無明說是根本。如偈說 不知業不知報。不知業報不 不知法。不識僧。不 愛雖難雕。而非大過忠 "重者與一切使俱。亦 知作 "無明在前為 - 知苦集滅 善行 知 亦 不 從 育 Æn. 有 摊 因 不

界譜。無色界。韻無色界四陰。見取在三界緣 緣一地生愚。謂非想非非想處。四陰有九種 界生猶豫。謂無色界四陰。 無明在三界。緣一界生愚。謂無色界。在九地 亦令相應法宣於衆生身中。亦能令宣 子亦官。所螫之處。亦令他官。無明亦爾。 復次無明說名楊祇。有蛇名楊祇。 自身盲 界計最勝。謂無色界四陰。**戒取在三界**。 一切逼使所作亦爾。如邪見在三界 (尹。謂無色界四陰。 疑在三界 謂下下種問曰。如所說餘。他 。雖同是事。而無明更有 亦因於貪欲 所以墮[®]惡趣 地種說亦如是。無 切遍 っ無明使 縁 復次 緣 آآ

眠 依

惭繩依無明。

掉纏慘纏無愧纏依愛 無の知覆藏其罪

無明

所以者何。

以

ዅ

至無愧。

忿纏

恢纒依於志。覆纒或有說依

於愛者。所以者何。以愛故覆藏其罪。

。或有說

腄

纏

可所見生愛。不可他見生恚。於諸見起高是

便爲第一。是名見取。如是戒取生於見取。

自

彼作是念。

。此見能淨能解脫能出要者。此見

解脫。能出要,是名戒取。如是邊見生於戒取, 見、於此三見、一一計能淨。此見能淨。能得

慢。是名無明生使使生經。顯者十纏

·六使垢亦依於使。恨使垢害使

垢

是故三界無明。立無明 **悲**有。 麻中膩在摶中。以無明在前 是等處皆有。 綠有漏中。緣無漏中。緣有爲中。緣無爲中。如 斷以通一切處故。一切遍中。他地一切遍中。 Ξî, 在前。普遍。見從阿毘 使垢依五見 依 行 書: 作因緣。一切五行所斷使。一切五行所 通 偃 使 切處者 不以 垢 與一切煩惱共俱其合。如油在 "無明生 依見 取 如是等諸煩惱。 地獄。 誑 漏 使 垢高 刹那頃能為! 普遍通 上至有] 便 垢 H 是 依 切處。 定故說 於中 切

集滅道亦爾。

豬如飢餓之人食惡食他。

彼雖

者爲。無明所覆。於苦不忍不可。不欲聞說。於

。復次無明在前。普遍通一切處。

在前

明

無色界無明亦如是。如欲界

地。乃至非 如

明

復有

九

種

Ě

ガ至下

Ę

欲界

無

無量

處所

令衆生愚。是故三界無明。獨立

非想處地

北亦如是。

以無明有如是無量

明 漏

上作緣 中上版。 俱生故。 數數生故。若 未來。 如是。 囚 不多。說名增廣。未來有煩惱生已生。不更名 **惱**未生而生。已生復生。 果。尊者和須蜜說曰。佛經說不正思惟故。 惱未生。則不能與果取果。若生則能取果與 生欲漏。已生欲漏。能令增廣。 煩惱未生。 與後煩惱作次第緣。若生者作緣。復次若前 次常緣故。 所煩惱生即爾所煩惱滅。 漏介增贵 佛經說。以不正思惟。未生欲漏令 。若生者。作相似因一切逼因。 生 。故名增廣。復次煩惱不多。說名增廣。以 間口。 生 以下中上作緣。故名增廣。復次與 說名增廣、 云何欲漏生而得增廣。 名爲增廣。若前煩惱未生。 有漏無明漏亦如是。 乃至百生千生 此煩惱爲多不耶。 則不與後煩惱作利似因一切逼 一烦惱生。不正思惟。不依對治 下煩惱爲中作緣。中爲 故名增廣。復次煩惱 所以者何。 復次煩惱 有漏無明 "答言。不多.煩 答目。 問日。 生 復吹岩煩 。前後不 已生欲 不多。 以 下 漏亦 。 則 不 有爾 便

名斷見

是

|見名爲邊見|

'如是身見生於邊 便謂爲斷。是

是名常見。若我破壞不相

續

此我為斷為常。若見我相似相續。便謂是常。

。應當有我,如是邪見生於身見。復作是念。

如是疑心生於邪見。彼作是念。若無苦集滅 集滅道 岩遇邪說。得邪決定。言無苦集滅道, 疑心。必當決定。若遇正說。得正決定言有苦 乃至爲有是道。爲無是道。如是因無明生於 可故。於《諦便生疑心。爲有是苦。爲無是苦 中。彼雖遇四諦美妙之食。而不忍可。以不忍 得美食。而不忍可。如無明惡食。 先在衆生身

道

對治 五種說是須臾斷對 說。彼對治有二種、一 實義說二漏。謂見道所斷漏。 道所斷。即漏自名說。修道所斷漏,以對治名 力。當知亦如是"奪者@富那耶奢說日。佛 力緣力,內力外力。依內正思惟力。依 者已解。為鈍根者。作如是說 文。令彼來衆堪任受化。故說七漏。復決利根 來在會中。佛憐愍故。即以此義。更以異句異 漏 說 惱及諸憂苦,或有漏是見道斷。乃至廣說。 七漏耶。答曰,世奪以漏其說漏。如處處經中 H 不正思惟不依對治者。誰少行耶。諸 切衆生。煩惱悉等。等生阿毘地獄: 惱、說名增廣。具縛之人。煩惱無有增減。 依對治者。佛經說此七漏。常爲損害。 但諸煩惱。有多行者。有少行者。誰 法生。拿者佛陀提婆說曰。於一生中。多行煩 生煩惱。不正思惟。不依對治。復緣聲香味觸 煩惱不多。說名增廣。但轉行境界故。 正思惟。不依對治便生於中。中便生上 說 。彼其是滿。彼廣說如上,此亦如是漏具說 。實義有三滿。謂欲漏有漏無明漏。 。尊者波奢說曰。佛說三漏竟。更有異 名增度。 。但以數數生轉重故 須臾。斷二根 後一 修道所斷漏 如利根鈍 種說是根本斷 生下 多行耶 上至有 本B 断 外開 何故說 煩 能 正思 如緣色 根 泉生 徾 生熱 復次 初 凶 秤 頂 뛢 惟 諸 不

得解脫。 解脫。 無明滿心解脫。問曰。 佛經說若8有如 。離非想非非想處愛時。有漏無明 佛何故 於 是見。於欲漏心解脫。 時 如雕欲愛時、 中 。說於三 《欲漏心得 漏心 於 漏 得 有 解

●辞二務免團 ●若十(見)長者 ●此二能免働 ●知十(故)負者 ●根二很最者 ●見二者長者 ●富那二富樓那⊜魯 0 印湯二湯即会 ❷ ❷断二對治學繁 亞斯+(對治)⊜園 四有+(如是知)⊜園

未永淡 時 次 器 以 無明漏。 非想處欲時。無學得法智,是欲界對治。復次 離非想非非想愛時。 非想非非想處欲時。於欲漏生過思想。言其不具。復次爲過思對治故。而作是說。行者離 無學人。得無學雕縛故。 作是說。學人得法智,是欲界對治雕非想非 患欺穢 更不相續。復次緣不具故。作如是說。衆生不 說。衆生無有前際。數數斷欲漏。還與有漏無 人得離縛。復次斷不相續。還相續放。而作是 II : 境界威勢緣 說前際有漏無明漏與欲漏作三緣。 明漏相續、若離非想非非想處欲時。 - 味解脱 時滅故。更不復現。而作是說。俱者謂欲漏 ifi 來。已來說來。廣說如上。復次此二法。是俱 "證九十八使滅"復次阿羅漢得法智故。 。學人得雕縛:雕非想非非想處欲時,無學 證政 《滅作證故。而作是說。如說、得阿羅漢果 想非非想欲時。 Mi 有漏無明 **首。說心得** 三解脫說 今解脫 111 **今已脫欲漏有漏無明** 捐棄之。此 得故。 Πī 。作如是說 非想非非想處愛時 10 作是說。 。若雕非想非非想處欲。時。則緣 。離欲時 漏 解 徝 漏無始已來。常隱沒我常 問日 證 離欲界欲時、 "離然愛時"雖斷共俱 脫 說心得解 通證三漏斷。 改三漏一味解脫得]復言]證欲漏一味解脫得。 。而作是說,離欲界欲 Ŧī. 如何 陰亦得解脫 。如為說。大王從何 漏 其供永滅。復 阿羅漢五陰 。復次同證 證欲漏斷 答曰 是散為過 。相續法 謂次第 丽 iffi $I_{\rm tx}$

緣於心、不緣心數。廣說如心處說 如是。復次以心故數法名心數。以心大故。 法名大地"復次證他心智通時。無礙道中4唯 勝。 猶如 干典 **寄屬俱走人但言王** 走。 彼 數亦

界、諸趣諸生生死中、流下義是流義者。流下 有八種。 諸衆生諸界諸趣諸生生死中。 說流。所以者何。來生雖生有頂中。猶爲流所 使上生相綴。答曰。上分義異。流義異。以界故 漂義流下義墮義是流義者。 者。應諸衆生諸界諸趣諸生生死中。問日。若 義是流義。漂義是流義者。漂諸衆生。隨在諸 有何義。答曰:漂義是流義。流下義是流義。隨 八煩惱。已說體性。所以今當說。何故名。流。 五種。此百八種,是四流體,乃至廣說,亦名百 十五種。欲界有五種。色界有五種。 色界有十二種。無色界有十二種 種。有流有二十八種,愛有十種,慢有十種,疑 是何答曰。有百八種。欲流有二十九種。 漂。不至解 上使上生相續 立上分結。所以 分義。所以者何,上分結,令諸衆生,越上向上 五種。志有五種。慢有五種。疑有四種,總有十 四流。欲流石流見流無明流 **程沙作如是說** 惱。故名流 扼。你者婆摩勒說曰 見流有三千六種。 脱正 雖久生上地。 者何。此結合諸衆生趣上向 行渠道警法分敌。是故障者 以解脱正行聖道善法分故 。以數數現行增上 欲界有®十二種。 間目。四流體性 猶爲流所漂。爲 上分結則無上 **墮義是流義** 、無色界有 無明流· 愛有 有 是何。 四取

阊 E "何故諸見流 Ηī 立見流 **"扼中立見扼** 取

四

種 穜

· 纏有·

牛以靷緊扼鞅

扼

以

心名腙義亦勝故。

彼

聚中何者最勝

四答 是彼無明漏。彼雖作是說。亦不須問。亦不須如我等欲流。彼爲欲漏。乃至我等無明@漏。 爲見 見流。 出。轉復覆沒。彼亦如是。毘婆闍婆提、立諸見 中。而轉覆沒。 答曰。爲外道故。諸外道。 破若 若諸見性躁動。隨順離欲法。 何故立見流邪 住煩惱合敌立漏。 不隨順留住法。留住義是漏義。 如是。復次此諸見。 衆生。所在諸界諸趣諸生生死中。是故別立 合故立漏,諸見隨順漂義。 住一處。衍住義是漏義。與諸愚鈍久住 法堪能別立者。便別立之。若法合集堪能 者,便合集立之。復次諸見輕躁所行猛利。不 立見取 。佛決定知法相。亦知勢用。餘人所不知。 漏說有四漏。謂欲 一遲一疾。則相持御其車不破 **猶如一車駕以二牛性俱躁疾其車必** 漏中 譬如老象墮泥。 何故不立見漏 隨順漂義故立流 其性躁動。隨順雕欲 漏有漏見漏無明 何求諸見。於生死 立在流中。 ,與諸愚鈍人 若欲動身求 邻者 波 問日 煩惱 舎説 法 者 W. 亦

扼義 衆生爲流所漂。爲扼所繁。負生死車。 是。體無有異。而義有異。漂義是流義。繫義是 是。是故諸經濟中說流後次說扼 。悲有五種。慢有五種、無明有五種、疑有 。答曰。有百八種。欲取有三十四種 。欲取見取戒取我語取。問日。四 **。**欲扼有扼見扼無明扼。如說。 十種 以杖捶之。然後挽車 見取有二十 種 流扼 欲界有 耿 彼 一發有 體 亦如 亦 如 加 0个一个年级 0说一音目的 0時二是例 O(何)-母唯二難員,惟動 6十二種= - 黄金 ●流士(流)鲁勃 二種類 ●編=洗色物 4四(路)十論音像

❷扼==扼鲁雷下阿

廣說。亦名百八煩惱 有十種。疑有八種。此百八種。是四取體 欲界有二種。色界有二種。 取有三十八種。愛有十種。慢有十種 。色界有十種 **無色界有** 。無色界有二種。我 ij. 種 戒取 有 乃至 六種 無明

取義者。 法身 **拠中立無明扼。取中何故不立無明取。尊者** 雖能熾然業。 以二事故名取。一熾然業。二所行猛利。 猛利者能選擇。無明不猛利。復次先作是說。 無明難有屬義搊持義無選擇義。所以者何。 三事故。一以屬故。二以搊持故。三以選擇故。 集堪任立者,便合集立之。復次先作是說。以 所不知。若法堪任獨立者。便獨立之。若法合 波奢說曰。世尊決定知法相。亦知勢用。 如是衆生以煩惱自裹。惡趣中死。刺害義是 **纒裹義是取義者。如**0虫以酶自裹即於中死。 如緣薪故火熾。衆生亦爾。因煩惱故業火燃。 事故名取。一以屬故。二以搊持故。三以選擇 已說體性。所以今當說。何故名取。答曰。以三 裹義是取義。刺害義是取義。 猛利。熾然業者。今五趣衆生諸業常然。體性 。復次以二事故名取。一能熾然業。二體性 。問曰。何故漏中立無明漏。流中立無明流 利者。以點點故。取是何義。對義是取義。絕 亦復如是。故新義驅聚義。刺義。是取 如《利刺入身而爲惱生》 所行不猛利。以愚小不猛利不 薪義是取義者。 取動刺刺於 無明 餘人 収

問日。何故五見中。四見立見取。一見立戒取。 者波奢說日。世 拿 決定知法相。 亦 5知勢用,

等 猛利 是說。 重親近熾然衆生業。 若法合集城任立者。便合集立之。 餘 入所 尊者瞿沙說曰。 **戒取一見熾然五趣衆生業。與餘四見** 以二事故名取。一能熾然業,二所行 不知 老法堪任 、非餘四見。是故獨立戒 佛知戒取一見速疾偏 獨立取者。 便 復次先作 獨立之。

道外道。如6數小兒8 是等淨行。皆是世間所行現見之法。數點內 苦行以爲淨想。是以尊者瞿沙作如是說。 以爲淨想。云何欺誑外道。如自餓臥灰種種 外道。云何叛誑內道。 解脫。復次以戒取能欺誑二種人故。謂內道 棘上。著弊衣等。遠解脫者。以修邪道故。轉遠 臥灰。向日曝身。服氣飲水。 食果裸 6行臥柴 捨八正妙道。行種種苦行。以爲淨想。 復次以戒取與道競故。遠於解脫。與道競者。 。如洗手足行十二頭陀 如不食 如

故欲界諸煩惱。 界中無我。或有作是答者。不以所行故。亦不 界故。若以所行爲我語取者,身見亦應是我 惱 欲造自身時。須俱。 煩惱。除見立我語取。答曰。欲界諸煩惱。因 色無色界諸煩惱。除見立。我語取。問曰。何 中無有我故。但欲界諸煩惱。除見餘立欲取 語取,所以者何,行我行故。亦不以境界,境界 以8境故。若以所行是我語取者。身見應是我 嚭 **。問日。何故說我語取。爲以所行故。爲以境** 、取。所以者何。行我行故。 若以境界者。境 造自身時 不因欲。 除見四立欲取。色無色界諸 '須境界。須具。色界諸煩 不須俱 不須境界。不

> 語取 造自身。亦因內物。亦因外物。色無色界諸煩 煩惱。 故生 惱。除見立欲取。色無色界諸煩惱。除見立我 迦風吒天。身長萬六千由旬。是故欲界諸煩 無色界諸煩惱,能造廣大身。久遠相稱,如阿 惱、因定造自身。因內物。不因外物、復次欲界 樂。但因我生。復次欲界諸煩惱。不因定。 諸煩惱。不能造廣大自身。亦不久遠相續。 具 不因欲。不因境界。不因具。不因他 因具放生 復次欲界諸煩惱。 因他故生樂。色無色界 因 欲故 生 因 境 色 能

故名愛緣取。復次下者名愛。上者名取 **境界。作諸惡行故。 墮於惡趣。 以無明故** 說。諸外道無有居家。亦不積聚。 說 此在彼,俱不俱。此身他身。說亦如是。復次以 以說愛緣取耶。答曰。始生愛名。愛增廣名取 著諸見。墮於惡道、問曰。如愛攝在四趣 相似因故。說愛緣取。以相似因一 緣取。以遠因故。說無明爲本因集。如近遠。在 說無明爲本。乃至廣說。答曰。以近因故。說 無明集。問曰。如諸經說。皆愛緣取。此中何故佛經說此四取皆以無明爲本。因無明生。因 佛經說此四取皆以無明爲本。 [無明爲本因集。復次爲諸外道故。作 不吸以貪著 切遍因故。 如是 何 愛

縛是欲愛有五種。通六識身。患身縛有五種 問曰。四縛體性是何。答曰。有二十八種、貪身 四縛。貪身縛。患身縛。戒取身縛。見取身縛 六識身。戒取身縛。三界有六種。見取身縛。 種。此二十八種。是四轉體。 乃至

0*

廣說

|界有十二

通

知勢用。 練志身轉。 能起愛志使闘諍根本。 戒取身縛 來生。復次此四縛是二種使閱諍根本。貪身 持漢。殲婆羅門。往詣尊者迦旃延所。作 見取身縛。能起見使鬪諍根本。如 生。戒取身縛見取身縛。偏重繋縛色無色界 聚無積聚。當知亦如是復次四縛。偏重繫縛 縛。患身。纏。偏繁在家人。 戒取身縛。見取身 縛。復次此縛於諸煩惱。偏繫在家出家。貪身 繁已復繁速疾偏重親近非餘煩惱。 者不立。尊者瞿沙說曰。佛知四縛等緊衆生 **尊別立縛耶。答曰。此是世尊有餘之說。乃至** 緊義是縛義者。縛所不攝餘煩惱。亦緊衆生。 於生死中等縛。縛已復縛。四縛有何異義、 病亦復值時。三"愛身者現在前。 事合故入母胎。一父母俱有染心。 二其母無 縛。說亦如是。相續義是縛義者。如經說。以三 復繁。彼亦如是。患身縛。戒取身縛。見取身 緣。等緊衆生緊已復緊。譬如善巧緊花鬘師 三界衆生。貪身縛恚身縛。偏重繫縛欲界衆 種種蠶縷。是花因。亦是花緣。等緊誘花。繫已 花鷺弟子。以種種花。集於前然後經樓。 義者。此四縛等緊衆生。繫已復緊,集法經亦 答曰。繫義是縛義。相續義是縛義。 已說體性所以今當說。 。偏點出家人。如在家出家。有家無家。有積 有患心。以是事故。相續義是縛義。問曰。若 若不斷貪。不知貪皆是一切處。愛身因 **尊者波奢說曰。世尊決定知法相。** 餘人所不知。若法有轉相者立縛。無 何故名縛縛有何 經說,執杖 或有欲心。 繁義是縛 是故立 如是 亦 世 作 義

性諸煩惱。是故說爲現門現略現4初入 **說憂感諸煩惱。若說餘身縛。當知已說於踊** 惱。或性欣踊。或性憂感。若說恚身縛。當知已 當知已說凡夫聖人所行諸煩惱。 當知已說凡夫所行諸煩惱。 當知已說非見性諸煩惱。復次諸煩惱。或凡 身縛。當知已說見性諸煩惱。若說前二身縛。 失人所行。或凡失聲人所行。若說後二身縛。 夾諸煩惱。或是見性。 或非見性。 若說後二 諸煩惱。復次諸煩惱。或是一切遍。或非一切 道。當知亦如是。復次此現門現略現始入。諸 說前二身縛。當知已說非一切遍諸煩惱。復 遍。若說後二身縛。當知已說一切遍煩惱。若 **設貪身縛恚身縛。當知已說見道修道所斷** 縛見取身縛。當知已說見道所斷諸煩惱。若 煩惱。或見道斷。或見道修道斷。若說戒取身 起愛著。如二鬪諍根本。二邊二箭二戲論二 首陀岡。彼尊者答言。婆羅門。彼因貪著欲愛 緣。而共鬪耶。迦@旃延答@言。 以各於所見而 問。出家之人。無有居家。無所積聚。以何因 故。刹利還共刹利閩。乃至首陀首陀共陶。又 還共婆羅門鬪。毘含還共毘含鬪。首陀還共 삠 何 因何 綠 利利還共利利關O部。 若說前二身縛。 復次諸煩 婆羅門

行所斷。是意地。是善不善無記。不善者立蓋。善者立蓋。無記者不立。有十種。眠在欲界。五種、通六識身。是不善無記。不種、通六識身。患蓋有五種。通六識身。睡掉日。會蓋性是何。答曰。有三十種。欲愛蓋有五五蓋。欲愛蓋。患蓋,睡眠蓋。掉悔蓋。疑蓋:問五蓋。欲愛蓋。患蓋,睡眠蓋。掉悔蓋。疑蓋:問

疑相 是掉相。剋心悔是悔相。心於所行不決定是 相。令身心覆沒是睡相。不動是眠相。 不休息 復次專求欲。是欲愛相。於衆生生恚害是恚 即是相。相即是體。諸法不可離體別說於相。 種。是五蓋體、蓋有何相。拿者和須蜜說曰、 **配。不善者立蓋。無記不立。有四種。此三十** 種 B無記不立 意地。是善不善。不善者立蓋。善者不立 。疑在三界。四種所斷。在意地,是不善無 有五 種。悔是欲界。 修道所 有 齓 静 在

聖道方便善根非餘煩惱。 瞿沙說曰。佛知此五蓋。乃至障衆生聖道及法相。亦知勢用。餘人所不知。乃至廣說。尊者 四蓋耶。答曰。或有說者。 此是世尊有餘之說。 乃至爲受化者故。尊者波奢說曰。 根。亦應是蓋,此諸煩惱,有何異義。世尊獨立 問日。若障學道及學道方便養根是蓋義四者。 故障義是蓋義。 蓋所不攝餘煩惱。 心樹、爲蓋所發。不能生覺意花及沙門果。是 諸大樹所覆。不能生於花果。如是衆生欲界 多。四名優曇跋羅。五名尼拘陀。諸小樹爲此 當知此五種樹。名爲大樹。種子雖小。而枝體 大。覆餘小樹。令餘小樹破壞墮臥。云何爲五。 者。障於聖道及聖道方便善根。如經說。比丘 義。答曰。隱義是蓋義。破義是蓋義。壞義是 已說蓋體相。所以今當說。何故名蓋。蓋是何 蓋義。唯義是蓋義。臥義是蓋義。障義是蓋義 名B千閒那。二名迦毘多羅。三名阿濕婆 破義壞義墮義臥義是蓋義 亦障聖道及鴉道方便善 復次此 (蓋亦障) 佛決定知

爾

是爲五蓋名有五體有七。

如名體數 體有二。掉悔

體

說欲愛蓋。次說恙蓋

後說疑蓋

答曰。

。如是說

欲法

復次蓋障礙九斷知果

《無漏道

睡

| 眠蓋 名有|

樂事。以何爲對治。答曰。以定,以四食一對治 三欠時。四食不消化。五心問。以何爲對治。答 **綠起法。以一食一對治故。一體立蓋 睡眠以** 答曰。以害相爲食。以何爲對治。答曰。以慈以 以一食一對治故。一體立蓋。患蓋以何爲食。 食。答曰。食於淨想。以何爲對治,答曰。不淨 故立蓋。一食一對治一等重擠,欲蓋。以何爲 結縛使垢纏。與此相違、名不滿足。諸滿足者 次有滿足煩惱。不滿足煩惱。滿足煩惱者**。** 不知。乃至廣說。復次若是使性亦是總性者 波奢說曰。佛決定知法相。亦知勢用。餘人所 蓋疑蓋。一體立蓋,睡眠掉悔:二體立蓋。負者 知名知體 體能負蓋義重擠,睡眠掉悔蓋二體能負。義 何爲食。答曰。以四法爲食。一念親屬三念國 日。以慧。以五食一對治故、二體立蓋,掉悔以 何爲食。答曰,以五法爲食。一瞪曹,二愁慣。 以於世相猶豫爲食。以何爲對治。答曰。以觀 者用一。弱者用二。彼亦如是。是故一食一 蓋重擔。猶如村中事務。一人能辦。則立一人。 故。二體立蓋。等重擔者。欲愛蓋志蓋疑蓋。一 士。三念不欲死。四念曾所更喜笑遊戲種種 一食一對治故。一體立蓋,疑以何爲食。答曰。 體立蓋、不滿足者。二體立蓋。復次以三事 體立蓋。若是纒性非是使性。二體立蓋 展體異。 人不能辦者。則立多人。亦如以椽蓋屋强 等重擔者 。當知亦如是。問曰。 異 相體異。相。 蓋。問日 何故欲愛蓋志 分別名分別 何故世尊先 體 獖

> 順疑蓋便生 覆心故生眠蓋。從眠起生掉蓋掉心生**。**悔 故。生恚蓋失妙境界。心沒故。故生睡蓋。 蜜說曰"愛著妙境界故。生欲愛蓋。失妙境界 愛。後生恚疑,是故世尊後說恚疑。 尊者和 受が易。 廁 人文隨順 復次隨順生時故。 復次若作是說。 蓋生時。 師授 则 。先生 易 弟 隨脈 狽 欲

受苦勝他耶。寄生中,如蝦豪等以想癡

故不

衆生·行慢者甚少。如生地獄中、能起是慢·我 五蓋欲界衆生數の行、數行時微細。欲界所有

惱。澁障學道。與學道相違。但五蓋數,行。數能起諸見。是故尊者瞿沙作如是說。一切煩

斷知無漏果。障四沙門果。復次欲愛蓋

遠離

果、而作留難、復次此蓋障三界雕欲法。障九 行時微細。世尊立蓋,復次此蓋爲定及爲定 果故。生惡趣中。則障一切諸善功德

。復決此

况聖道及聖道方便善根。果時障者。以玉蓋

則不得生有漏善心及不隱沒無記心。何

時

因時障者。

五蓋

蓋現在前

以善不善法者。有疑於善法猶豫。有疑於不 慧。不生菩提。不到涅槃。患蓋亦如是。體性者 內生,有緣外生。內外生愛俱亦是蓋。亦障於 性。三以善不善法。緣內緣外者欲愛體。 有十。答曰。以三事故。一以緣內緣外。二以 佛經說 五蓋或復 見使何故不立蓋。答曰。蓋能滅慧。見體是慧。 答曰。等負重義是蓋義。無明負重偏多。問 使。不立蓋。問曰。何故慢使不立蓋、答曰、蓋 七使中。慢使。見使、無明使。一切色無色界 到涅槃。以是三事故。立蓋或說有十 善法猶豫。俱是疑蓋。亦障於慧。不生菩提。不 睡眠掉悔蓋。亦障於慧。不生菩提。不到沒 敵者。何況餘小者。問曰。何故色無色界使不 慧名勝義亦勝故。彼聚中,誰爲最勝。 切葬心心數法。此中何以但說滅愁 獲沒於心。慢令心高。問曰。無明何故不立蓋。 礙三界離欲法。色無色界煩惱。不障礙三界 勝。若滅於慧。何況餘者。猶如健夫能害千人 不可以慧減慧。 立蓋。答曰。以無蓋義故。是以不立。復次蓋障 如是因論生論。如蓋能滅 有十。問日。五蓋云何或 有緣 槃 \Box 體

斷者說悔。當知已說一種斷者。若說疑。當知

一說四種斷者。若說餘者一當知已說五種斷

人。 此諸煩惱。或一種斷。 或四種斷。 或五種

見道修道斷。若說疑。當知已說見道斷者。

岩 戜

者。復次此。諸煩惱。或見道斷。或修道斷

說悔。當知已說修道斷者。若說餘。當知已說

見道修道斷者

問曰。蓋名有五、體有幾耶。答

。名有五體有七。欲愛蓋、名有一體有一。恚

悔壞於定身。壞三種身故。疑心猶豫。爲有善

無邪,復次愛恚壞於戒身。睡眠壞於慧身。掉定慧故。今疑箭在心中生。爲有善惡業報。爲

雕慧法。掉悔蓋遠雕定法。遠雕欲愛患寂滅 欲愛寂滅法。 患蓋遠離患寂滅法。 睡眠蓋遠

惡業報 不耶如壤三戒。告三戒亦如是。如三

戒三修三淨亦如是。

復次此現門現略現始

使

色界煩惱 爲蓋 已知根。色無色界煩惱。不障礙三根,如三根 道。復次蓋能障礙三根。副未知欲知根知根 見道修道無學道。色無色界煩惱。不障礙三 煩惱。不爲定作留難。復次蓋能障礙三道 四沙門果。復次蓋。能爲定作習難。色無色界 徽細不覺是過,是故為於衆生,說名不善 沙。作如是說。欲界衆生。數數行此煩惱行時, 何者是不善法聚。應答五蓋是,是故尊者程 處是。若問誰是其對。應答不善法聚是。者問 爲蓋如經說。比丘何等是善法聚。應答四念 煩惱非不善。如是因論生論「何故。唯立不善 Ŧ 佛 經說 《種菩提。三種慧。三種戒。三種身,三修三 障礙四沙門果。 。當知亦如是。復次蓋一向不善。色無色界 答曰。以對語法聚故。 無明覆。愛結縛。想者所行。 不障礙九斷知果無漏道。復次蓋 色無色界煩惱不能障礙 世尊獨立不善 聰明亦 譜

ૐ 生 中應說二城喻。 無 明 爱多繁衆生。 (盲衆生) 爱 復次從多分故。 能 復次無明覆義多。 紫 是以 不善法得 無明多覆 愛緊義 生

阿毘曇毘婆沙論卷第二十六

和

阿毘曇毘婆沙論卷第二十七

迦旃廷子造 北京天竺沙門浮陀跋摩 五百羅漢釋

共道

е Н. F 廣說,已說體性。所以个當說。何故名下分結。 見道所斷有六種。疑三界見苦集滅道所斷 結有五種。通六識身。書結有五種、通六識身。 五下分結體性是何。答曰。有三十一種。欲愛 結。結有何義。答曰、緊義是結義、廣說如三結 有十五種 果 有十二種。此三十一種。是五下分結體。乃至 身見三界見苦所斷有三種。 處五下分結欲愛結志結身見戒取疑 體。乃至廣說。已說體性。所以今當說。何故名 欲界修道所斷有二種。 Ŧī. 分結有何義、答曰。下界所行故名下。復次 結體性是何。答曰。有三十七種 以是事故。 結愛結。患結。慢結。嫉結。 建度不善品之三 慢亦如是。患結有五種。嫉結慳結 名下分稿 、此三十七種、是五結 界者是欲界。 戒取三界見苦 能化下報果依 慳結 愛結三界 問日 問日 問 此

復次欲現。二門。

。若以種種說種種文莊嚴於義,義則易解。

如量是愛是繫。

7.至廣說

復次先作是說。障義是蓋義。更無

無明亦是繁。是故欲現二門。

如說無明是覆 愛亦是覆

有使障衆生慧眼與無明等。

繋義是結義。更

(有使緊於衆生如愛結名

所

| 盲愛結所繫。以盲以繋故。

不能得趣涅槃 如衆生爲無明

 T_i^{\dagger} 1

應

說

一賊喻。是故奪者瞿沙。作如

是說

不

斷

結

必還生欲界

復次此是現門現

婆摩勒說曰。

以爲二種結所縛故,不出欲界。

法。則不出欲界,不斷三法

然。問日。如無明亦能覆。亦能繁愛。亦能覆

能弊。何故說無明能覆。不說繁。說愛能繫。

不說覆,答曰。應說而不說者。當知此是如來

餘之說。

復次欲以種種說種種文莊嚴於

是 杂 界獄中。是故尊者瞿沙。作如是說。若不斷二 傷害患結。雕欲界欲乃至無所有處欲。 想非非想處。身見戒取疑。 捕人。或有衆生,以不淨觀傷害欲愛結 二獄卒如欲愛結患結。 常將還閉在獄中。獄如欲界。被閉人如凡夫, 傷害獄卒。而走出者、乃至遠去。汝等三人。必 閉在獄中。今二人守之。使不得出。令三人伺 卒。身見戒取疑 界下地亦如是。復次此五下分結。於欲界衆 捕此人。若以親友。若以眷屬。若以錢財。 過下凡夫分者。皆是身見飛取疑過。如說下 種下。一界下。二衆生下,界下者是欲界。衆生 下分結。尊者波客說曰。 生。猶如獄卒伺捕之人 是何過。皆是欲愛結恚結過。衆生所以不能 下者是凡夫分。衆生所以不能出下界者。爲 果報果、非餘煩惱。是故說下分結。復次有二 所行。下界中斷令下界生相續、能生下界依 亦知勢用。餘人所不知。乃至廣說。 等煩惱。皆有下分義。何故世舊唯設五 想非非想處繁。三十六能令下界生相續。 是下界所斷。三十六是欲界繋。二十八是非 П 四能生下界依果報果。二四唯生依果。如 者然者 佛知此五下分結速疾偏重親近下界 切煩惱。 猶如伺捕之人, 譬如有人。 盡下界所 `欲愛結患結 猶如獄 身見戒取疑如三伺 佛世尊決定知法 則還生欲界。奪者 。還復將來閉在欲 行。六十四 。算者瞿沙

種斷者。若問愛患。何以立下分結中。應答如 當知已說四種斷者。若說愛悉。當知已說五 斷者。若說戒取 四 뫲 答如三結中 不善根中。若問何以說三結立下分結中。應 種斷。或五 **一始入。此諸** 種斷。若說身見 煩惱 當知已說三種斷者。 或 種 常知已說一 或 "岩說疑。 種 腳 種或

言無有使耶.問曰。佛經說五下分結。彼亦如彼嬰孩小兒。於色不識欲心。乃至不識法。可 臥床中尚無欲心。況爲欲蓋所覆:雖不。爲欲 所說者。外道異學。當呵責汝。如嬰孩小兒仰 我受持之。佛告之言。愚人汝若如是受持我 •佛告諸比丘。汝等受持我所說五下分結 世。不必現在。 前行是五下分結。 結。不必行與不行。 迦子。作如是說。煩惱若行。是下分結。煩惱若 故。以不解義故責其義。不責其文。長老摩勒 是受持 何故呵責摩勒迦子耶。答曰"不以文 蓋所覆,亦不得言不爲欲使所使。廣說如經。 分結。我會受持之、說惠身見戒取疑是下分結 所說五下分結耶。 說五下分緒。 爾時長老雕勒迦子。在會中坐。即從座起。偏 說亦如是 於心是結。佛說有諸使得是結。 不行者。非下分結。世傳說。使若不斷是下分 祖右肩。合掌向佛。而白佛言。我受持世尊所 知見。斷欲愛所起之處 佛問塵勸迦子。汝云何受持我 。復次長老摩勒迦子說。使沒溺 復次摩勒迦子說。使若現 佛說若成說則是在於三 彼答言世尊說欲愛是下 **「不名無使患。乃至疑** 。如說若不善 邶

所斷有一 處 界別地別。種別。 四或八。如二門二俱通亦如是。復次以愛故 明立一種。愛亦應說一種。如是上分結體或 莊嚴於義。義則易解。復次欲現二種門。如愛 種文種種說莊嚴於義。 漂 猑 流下義是流義。 上分結義。 說體性。所以今當說。何敌名上分結。上分結 立二種。掉慢無明。亦應立二種。如掉慢無 分結。而不說者。當知此說有餘,復次欲以種 立一耶。答曰。掉慢無明。亦應說如愛立二上 至解脱正智無漏堻道善法中故。是故尊者 流。此諸煩惱衆生。雖生有頂。猶爲流所漂。不 4: 立上分結。此諸煩惱。令衆生趣上向上。令上 死中故。答曰。流義異上分結義異。亦以界故 結義者、彼諸煩惱。不應立流。所以者何。源義 有何義、答曰•起上義是上分結義。向上義是 此八種是色無色界修道所斷。乃至廣說 種掉慢無明。 分結體性是何。答曰 五 机線。 ."若趣上義。向上義。令上生相續義。是上分 沙。作如是說。衆生雖久生在上。猶爲流所 上分結。色愛無色愛掉慢無 問日。愛何故立二上分結。掉慢無明各 以無解脫正智無漏聖道善法故立 種 令上生相續義是<u>上</u>分結義。 。是色無色界修道所斷有六種 無色愛無色界修道所斷有一 標諸衆生諸界諸趣諸生生 能生器煩惱。 有八種。 **岩以種種文種種說** 色愛色界修道 朔 廣說如解愛 問日 並 m $\dot{\mathbb{B}}$

此上分結修道所斷。 道所斷。答曰。上 分結 m 能 П 令趣上不**堕**下。見 何故上分結。"唯

칻

法是也。若非結署。此經云何通,如說云何上 是結者。波伽羅那所說云何通,如說云何 母胎。問曰、上分結中掉體。爲是結非e結。 尊者瞿沙。作如是說。若解脫欲恚。 則解脫入 里、汝等當知。我更不入母胎、廣說如上。是故 是身中立上分結。如經說,質多居士。語語親 更不入母胎流血中生,不住生。藏熱 觸。骨人生細滑想。如是等凡夫所行法。復次 頭、以瑣鞭人。起如是等身業,共妻婦接宿。摩 銀、受用金銀器。驅使奴婢僮僕。亦以手搏頂 **嬌奢耶衣著華鷺。以栴檀種種香愈身,畜金** 所行法。凡夫所行法者。共男女同一床宿。衣 行法故。立上分結。須陀海斯陀含。猶行凡夫 界得果者。此身中則行上分結。須陀洹斯陀 斯陀含須陀洹。亦上生亦下生故。復次若 陀含須陀洹所行。答曰。以阿那含一向上 道所 分結。答言。色愛無色愛。 法。答言九結是。云何非結法。答言除九結 分結。則不立上分結。復次更不復行凡失所 身中立上分結。則不立下分結。若身中立下 亦不永斷下分結。後次此煩惱立各別異。若 彼身中則行上分結。須陀洹斯陀含,不出界 含。雖得果不出界。復次若出界永斷不善結 論生論。問日 阿那含所行。非斯陀含須陀洹所行。如是因 不永斷不善結。復次者出界永斷下分結者。 者。則行上分結須院洹斯陀含。亦不出界。亦 上分結。是聖人所行。非凡夫所行。聖 断煩惱 。何故上分結阿那含所行。非斯 能 令衆 《生趣上。 掉慢無明 亦 令魔下。復 答曰。 **三人**中是 "藏"如 餘 若 4; H 次

●佛子(經說)善働

門。所以不說。如是因論生論。何故色無色界 ·是結。或時非結。少分是結少分非結者。色 明了。是故欲界掉不立是結。 ·假誑諂*高害。如是等煩惱 地 故 修 掉立結。欲界掉不立,答曰 離欲界欲是結。以《有如是壞相故。 罽賓沙 時是結或時非結者。聖人未離欲界欲非結。 說 $\mathcal{I}_{\mathbf{L}}$ 分結中掉是也 村落邊住處。多諸行惡比丘。 彼亦如是。復次欲界多諸非法想煩惱。 不能作患。阿練若住處、雖復小聲。猶以爲患 故 無色界是結,欲界非結。或於一人是結。或於 意耶 答曰。以掉是壞。想,或少分是結。 入非結者。於聖人是結。於凡夫人非結。或 地非 **上分給中掉** 所說云何通。答曰。西方沙門。誦持波 練若住 想煩惱。彼中掉明了。是故立結。如村落中。 立結,如村落中。若村落邊住處。雖有大聲 是雕欲地 欲界掉不立於結。色無色界, 是定界是修 問日。何故罽賓沙門 (說是結 門。應如西方沙門所說。 一作如是說。云何結法,答言。九結及五 。或於一人是結。 羅欲地。此中無如是定為掉所亂。是 處遠來可識。 問日 彼中四枝五枝定。爲掉所亂。是 "云何非結法" 答言"除九結及 。餘法是也。罽賓沙門。 。若然者此經善通 或於一人非結。 非如是說"答曰" 罽 欲界是不定界。非 而不說者 障覆於掉 īdij **. 色無色界無非** 不可識。 。非如是 波 1。有何 。少分 或 岩至 不得 如恨 伽羅 伽 上 峙 羅

身,一切染污心中可得。何以立掉。爲上分會問曰。如掉睡俱在三界。五種厉斷,通六識

力

*7*5

能

起截諸見。

光如大 海中

虫名失獸

摩羅。

五

受陰。

名自

身耶

答曰。以自作故。

復

大

作

頃。有何轉行耶。答曰。以其性猛利故名轉行。 摊 雖邪顚倒。而性是慧。以性是慧故能看, 此四是邪見。所視顯倒。何所看耶 二欲愛生相。三無明使。 道 所 廣說三說體性。所以今當說。何故名見,見是 道所斷有六種。此三十六使,是五見體 斷有三種。邊見亦爾。邪見三界見苦集滅道 性是何。答曰。有三十六種。身見三界見苦所 分結。若當立睡為上分結。則爲無明所獲 定。所行似定。若睡在身者。速能起定,是故不 故 次以掉點隱所行猛利能亂四枝五枝定。 睡無如是大過重忠多。故。不立上分結中。復 作是說,凡失人若生欲愛,則起五 無明,云何不共掉釋。以其多過故。施設經。復 분 三所取堅牢。四入緣中猛利。混者能看。問曰。 何義。答曰。以四事故名見, 肵 五見。身見邊見邪見見取戒取。問曰。五見體 以 云何結法。答言。九結及五上分結中掉是 那經說。是不善大地。以共多過故。作如是說 立上分結中。復次以應獲於無明。無明立上 粘 力無由可 取堅牢者。此四諸見於緣妄取堅牢。非 看不明了亦復名見、轉行者。問曰。一 斷。有十二種,見取亦爾。戒取三界見苦見 |立上分結中。睡性患不點意猛利| 隨順於 主其多過故。波伽羅那。復作是說、云何不共 大過重思多過故。世尊立上分結,波 杰 立睡 那 劆 答日 若佛佛弟子出世。以無漏道 "以掉是大過重思多 四無明使生相 一能視。二 答曰。所 法。一欲愛 轉行 五掉、 無漏 刹那 如人 乃至 過 伽羅 是 視 也 戉

受陰。此見從自身生,故名身見, 身生。無有是事。尊者和須蜜說曰。自身名五 見從自身生。信所作受。是身見。 說身見。餘見雖從自身生。無如是事。 亦如是。 染著我我所故。如我見我所見,已見已所 我我所。說身見。餘見雖有從自身生者 見名。以見二邊故。復次若見從自身生。 身見。答曰。身見以先受名故。更以餘事。 邊見不從他身生"亦不從無身生。何故不名 見。問曰。餘見亦盡從自身生,可是身見耶 已總說諸見。所以今當別說。一一四所以何 故。復次壞期心者,壞行定人,壞方便者。 者。謂緣他界。無身生者。謂緣無漏。問日。如 或從無身生,自身生者。謂緣自男子 此見是身見、餘見或從自身生、或從他身 名身見。答曰。從自身生。亦從有身生。故名身 期心。方便者。壤於方便 有期心。二聲著。三轉行。復次以三事故名見。 成共事。三不害所緣,復次以三事故名見。 以轉行。復次以三事故名見。一與相相應。 日。若見從自身生。不從他身生,不從無身 慧者。無知者。從他邊有所聞、謬見法相 非 一以期心。二以方便。三以無知。期心者。 彼所嚙若草若 《斧不能解。入緣猛利者、諸見入緣猛利 魔泥中"復次以二事故名見。一以龍觀 說。是人所受持。觸魚所衝物。 復次若見從自身生,不違的戒施修。 未 非 IJ 。無知者。壞期心方便 不解 抡 問日 餘見雖從自 失獸糜羅 彼 亦 復次若 他身生 何故 如 染著 ď. ΠĴ 壞 蠳 是如 說 見 生 生 答 於 嶥 故 行 如

論

正論不與不

正論者辭

諍

同與我諍 [間不正論

。尊者佛陀提婆說曰。佛則正

除之。世人不除。是故作如是說

,我不與世間

善除鬪諍根本,愛之與見,是鬪諍根本。 佛善

事 愛不好不妙法。所以者何,比丘當知 所有身口意業。及迴轉法。其所願求。盡生不 言無有苦,餘見雖行邪行。無如是事,復次若 Ŋ 道及三漏處。是名邪見。餘見雖行邪行。無如 行邪行。說名是惡。如說比丘當知。若人邪見 快樂。如是衆生、墮織然陰界入中。以邪見故 火坑中。欲令世人生希有想。而作是說。我今 是事。復次邪見若行邪行。壞現見事。如 母。乃至廣說。是名邪見。餘見雖行邪行。無如 者 起二種無恩。 餘見雖行邪行。無如是事。復次若行邪行。能 生衆生。言世無阿羅漢無趣正道。乃至廣說。 無今世後世。謗衆生恩者。言無父無母無化 是事。復次若行邪行。謗二種恩。謂法思衆生 邪 名邪見。餘見雖行邪行。無如是事。復次行於 邪 邪見。復次行邪行壞前法是邪見。餘見雖 立名立行。 五見盡是邪見。所以者何,行邪行故。若五見 Π 行 故 故 餘見雖 行。與施戒修相違。餘見雖行邪行。無如是 行。無如是事。復次若邪行謗 一故說邪見。問曰。五見盡行邪行。皆是邪見 馬 言無施乃至廣說。起衆生無恩者。言無父 答曰。以名以行故。若五見不立名立行者 不與世間證。問曰。何故名邪見。答曰。行邪 言行辭道。復次佛見義見法見善見好。 一誇法恩者。言無施無洞配無善惡業果報 復次若行邪行。謗過去未來現在等正覺 行於邪道言行惡 行邪 此見9名邪見行。無所有行。是名 。謂法無恩衆生無恩。 行。無如是事。不名邪見。問 道 如是外道 切因果"是 起法無恩 以見惡 行邪 人隆 行 歷 道

問諍。尊者和須蜜說曰。佛說有因果故。若與 與世間靜。世間與我靜。問曰。佛何故不與世

斷常二行故名邊見。佛經說 比丘當知 我不

何況計我。有斷有常,而非邊耶。復次此見行

我。是名取邊。是名妄取於緣。是名所取愚癡。

是斷常者。而不是邊下賤法耶

復次外道計

念。此是滅法9非常。復次此是外道邊故說邊

外道計我是可呵責下賤之法。況復計我

:問者,是常見。若見陰界入相續生。 彼作是

生作如是念。是衆生死此生彼而不斷。

老以

正智」如實知見世間滅。

則不言有世間。言有

言無世間。言無世問者。是斷見。若見未來陰

"迦旃延"若以正智。如實知見世問集,則不

H

此見受二邊。若斷若常。故名邊見。

如經 見 答

亦是自

煩 惱

業果故

問日

√同

故 名邊

常見外道。共集一處,外道計有果無因。

所以

計斷常。邪見謗言無。見取取此諸見。 答曰。取他見故名取。 取 答曰。因戒故取五陰。復次以所行故。若取 名見取、問曰。何故名滅取、答曰此見取戒。 亦取五陰。何以但說見取耶 答曰 若取陰。以所行淨者名戒取。問曰。何故名取。 名戒取。問曰 五 何 一。戒取取此諸見。以爲淨。是故取他見名爲 陰。復次若。取見。 故名見 取 答曰 此盡取五陰。 取見 。若取五 如身見計の我 放名見 何以 陰。計第 但說収戏 収 团 間 以 見故 曰 者。是 邀見 為第 此 耶 波 故 取 見

六愛身 □1、愛。如七使中,欲界愛說欲愛使。色無 生 日 盡依此六。依六四泉六道六識身相應而生 問曰。以何等故,世奪廣一愛說六愛。 **愛行。若以在身。若以刹那,則有無量無邊** 愛。如說三十六愛行。應說百八愛。如說百八 應說十八愛。 如是愛、廣說如上。應說五愛、謂因苦斷愛。 服 愛。如經說。愛從四事生。若比丘比丘尼因衣 界愛。說有愛使。應說三愛。如經說:比丘 說一愛。如九結中。三界愛立一愛結。 愛說六愛身。答曰。以所依故。若一若無量 至修道斷愛。應說九愛,如上上乃至下下愛。 愛。因臥具生愛。因有生愛。若比丘比丘尼。 知,愛會說有三。謂欲愛色事愛無色愛。應說 生愛。生便生成立便成立、善便善、因食生 **恚無明。亦依此六。 依乃至與六識相應** 何故 眼觸生愛。取身舌身意觸生愛。 *唯說六愛身。 如說十八 意行。應說三十六 不說六惠身六 略 無量 應說 明 間 75 生 丽 當 色 膲

於斷常

而說中道。

以是事故。

佛不與世間

。世間與佛諍。復次佛是法論。世間是非法

者是愚癡故。佛於一邊取因,於一邊取果。離

果故。佛作是說。汝等有者我亦有之。汝言無

隨順世間。世間以實法不隨順佛。

復次佛是

法論者不與非法論者證。

。復次佛以制法

之。汝言無者,是愚癡故。若與斷見外道。集在

處。彼斷見外道。說有因無果。所以者何。斷

者何。無因故常。佛作是說。汝等有者,我亦有

愛在三界通五減身。能自成立、悪難通五職 **> 大若說愛身。當知亦說志身無明身。復次以** 身,答曰。應說而不說者。當知《此說有餘 身 如解愛處。 識 性是何。答曰。有九十八種、欲愛使欲界五種。 觸生多愛 名為愛身。七使 象故,名爲象軍,車馬步軍 疑使三界四種所斷。 色無色界愛。有十種。慢使三界有十五種。在 愛通六識身。悪使有五種 通六職身 有愛使 愛便,慢使。無明使,見使, 疑使,問日 意地。無明使三界有十五種。見使欲界有十 二。色界有十二、無色界有十二。春三十六種。 觸生愛名身。 身、能自成立、復次愛界別地別種別。廣說 不以利那頃眼觸生愛名身。乃至多刹那 自成立不在三界。無明難在三界。不通五 問日 不以一象名爲象軍、乃以多 何故名身 有十二種。此九十八。是 亦復如是乃至意 欲愛使 答曰。以 悲使。有 上使體 多枚說 獲

義答曰。 已說體性。所以个當說。 七使體。乃至廣說 是使義。微義是使義者。微名細。 中虫。鳥以翅力欲。度大海。海水中虫 水行衆生逐影法。空行者是鳥 相已。而作是念。無有飛鳥能過大海。 是諸使得 鳥王。即逐其影。彼鳥疲極墮水,虫便吞之。如 ·細。堅著義是使義者。乃至 微塵亦生於著。相逐義是使義者、 -依果報| 。微義是使義。堅著義是使義。相逐義 切 。時常住身中。若不正思惟。 何故名使。 一刹那頃,使一一刹那頃,使 水行者是水 使是何 。除金翅 。如终行 取共 頂

來使 復次微者是體 中。如油在麻中賦在揣中。 中說使得是使。外國法師 心不相應使義 次微者是過去使 X 是使自體。著義是使義者。是所行。逼義是使 如窑行水行虫逐影法。 小兒堅著於乳。 細。著義是使義者。彼使於此。義堅著 義、微義是使義者。此使自性微細。所行亦微 使義 著義是使義。逼義是使義。相逐義是使 行廣布欲愛使。生產鴛鴦鴿中。修行廣布惠 育人。見使如失道疑使如臨**岐路人。**果者修 爱使如乳母染污衣。慢使如憍人。無明使如 三事知使。一以自體。二以果。三以入,以自體 義者。是相應。相逐義是使義者,是諸得。應以 欲愛使如食興渠 惠使如食苦養子。有 一復次微義著義是相應使義。相逐義是 問日。無有不相應使、答日。 著者是所作 。遍義是使義者。彼使遍在身 著是現在使 復次微義是使義者。 **設四種義。微** 相逐義是使義者。 相逐者是得。 一和逐者是未逐者是得。復 獪如 義是 此

筝 遊 使 中 使 動迦子等 知 陀 阿羅吒優陀迦等知。 知。志使以氣贴指驚等知。 。修行廣布慢使。生卑賤中。修行廣布無明 。生毒蛇中。修行废布有愛使。生色無色界 而疑使。生於邊地。以人者。 。生盲鬧中。修行殿布見使。生外道中。修行 無明使以優樓頻螺迦葉等知。疑使以塵 慢使以摩那答陀等 有愛使以阿私 欲愛使以難陀

|重。使性輕。嫉怪性遲。使性捷疾。復次嫉®慳立使。復次嫉慳是麁煩惱。微細是使 嫉慘性問曰。何故嫉慳不立使耶。答曰。無使相故不

·一所以今當說云何爱結。答曰三界愛立愛 ·經說有三愛、欲愛、色愛。無色愛。此三種 其地即冷。嫉慳習氣亦復如是。 習氣不牢 邪"答曰。 結義。餘如三緒處說一已總說九結所以。 見三界有十二種。取結有十八種, 是。九結。愛結 使"不牢固者不立"如燒草燒"裸 皮處" 結、欲界愛立欲愛使。色無色界愛立有愛 已說體性所以今當說何故名結。結有何 二種 嫉慳欲界修道所斷有二 有十二種 結有十八種。身見三界有三種 結三界有十五種 疑結 姨結 怪結。 木。火雖久滅。其地猶熱。位性智氣。當知亦 患少。復次於衆生數起患罪 於非衆生法中。 同苦繁放。云何恚結。害衆生者是也。問曰。如 苦緊義故。欲界愛亦同 行初行。樂略樂廣樂略,廣說亦如是。復次同 使鈍根者說三愛、如利根中根鈍根。 根 何差別。答曰。受佛化者有三種。利根 答曰 緊義是結義。合苦義是結義 有百種 愛結三界有十五種 患結有五 起患罪輕。 云何慢結、答日 「爲利根者說愛結。中根者說欲愛使有愛 。於衆生數法中起悉多。非衆生 固 戒取三界有六種 復次因衆生數患。亦志非衆生 使性智氣年間 七種慢 問日。九結體性是何 亦起於害何故但說害衆 無明結三界有十五 苦繁 是慢使。 重 習氣 色無色界愛亦 疑結三界 透見亦 如燒佉陀羅 於非衆生 見 雅毒義 牢固 優 取三界 中根 種慢 餇 答目 種 Ų 三大 數 有 者 邪 Ŀ 生

●此二比® ●和十(壓)員會 ●度二渡員**』 ○義**二身員**』 ●**第二多員會 ●性二性函數 ●裸二裸員、禅宮 ●一十(松)員 ●經二枚 員家 心不忍。

爲斷

如

心不忍。云何熞結。答曰

非 斷慳作嫉想。此結是慳著相。非不忍相。善守 爲好云何慳結。答曰。心慳著、 怪著相 若見 他有好 物 便生嫉心。 作如是說。已 此於 我

慢。廣說如雜鍵度。云何無明結。答曰

三界 慢

一慢大慢

四

我慢

五 增上

慢

一六の如

Ł

苦繫義非樂天堂華論法有男犀復次此二結體等 見他年濺己妻。世人言是"嫉。而實非"嫉乃 嫉者。世人言此人慳。此非是慳乃是嫉,若人 嫉作慳想。於慳作嫉想。若人見他好物,心生 作此論耶。答曰。欲令疑者得決定故。世人於 智。若疑爲有苦集滅道。爲無苦集滅道耶。此 是我在鉢耶。為非我衣鉢耶。人謂如此是實 是所趣道爲非所趣道耶。見二衣二鉢。疑爲 諦猶豫,何以作此論耶。答曰。 欲令疑意得決 十八。攝亦如是。復次若見行邪行。 非取是見 身見,邊見邪見亦如是,見取戒取名男聲。 是也。謂見取。戒取。廣說如波。那羅經 則不攝無漏緣使。云何見結。 無知。如是說者好。若作是說。緣三界無知者 是實疑。是名疑結。云何嫉結。答曰:見他善好 知是人。疑爲是男耶爲是女耶。見二道疑爲 定故。若遠見商物。疑爲是人耶爲是杌耶 同苦繫義故。身見名女聲。是苦繁義非樂。如 何故五見三見立見結。二見立取結耶。答曰。 |差別之相。而作此論。云何嫉結。 見他善好 "謂身見"邊見"邪見"云何取結"答曰"二取 。若見行邪行取、非見是取結。云何疑結。於 、為斷如是嫉是慳想慳是嫉想亦顯嫉 欲令此義決定是欲界不隱沒無記邪 一體等者見結體有十八。取結體亦 是嫉是慳意此結是不忍 心。怪著。問日。何故 答曰。三見@是 問日 枂 若 욨 嚴園 出惡道獄者。 淨莊嚴園林。以二人守門。不令人入惡道。 如人閉在牢獄。以二人守。不令出行。譬如清 欲界衆生。能爲二事。一如獄卒。二如守門人。 知如牢獄嫉慳。當知如獄卒衆生。所以不能 屬僮僕。乃至己妻。而輕賤之。復次此二結。於 以修行廣布嫉結。令無威勢。修行廣布慳結。 多受毀辱。世人輕毀二法。 施於他者。有何過。復次世間以此二結故。曾 積聚四百千財寶。不能持五錢至於後世。若當 下人所行故。若世人供養他、何故生嫉。雖復 次此二結是下賤可呵責法。 成立。因他力故。嫉慘非二相。亦自成立故。復 問日。 令人貧窮" 悔善不善故。無慚無愧。雖非二相。而會自不 能自成立亦非不二相。 他力故立。非不二相。以不善無記故。眠悔雖 不說是纏故不應問。 成立。無二相者。 現其終故。於十纒中。嫉慳是終。復次此二能 自成立。無有二相。然外國法師說。此二是使。 自成立。無有二相能自成立者。以自力用故 答曰。無結相者不立。有結相者便立。復次以 護己妻。不今出 林 何故於十纏中●嫉慳爲結。非餘纏耶 嫉慳 若人貧窮無有威勢。父母兄弟親 以嫉慳所守故。人天如清淨莊 如 一向不善故。忿纏覆纏。能 守門者。 睡掉不能自成立。 以因 以眠有善不善無記 謂無威勢貧窮者。 衆生所以不得 復次此是惡人

> 阿修羅等。以此二結數數共開 作思。生恐怖厄難。猶如重擠。以是事故。人天 便力。而作是說。帝釋當知。以娛慳二 阿修羅等。以何結故。數數共日間。 怖戰慄。未久之間,往詣佛所。而自佛言,天人 羅。敦數共開。爾時帝釋。從戰陣出。心懷思恐 阿修羅爲食故。上詣天城。以是事故。 嫉言。於我等好。諸天爲女故。下詣阿修羅城。 我等好。阿修羅於女慳惜。不欲今出。 成就二結一結者。何故世尊說。 請天**慘**情於食。不欲令餘去,於女生嫉言。 修羅。數數共開。諸天有好食。阿修羅有好女。 等。多成就二結。答曰。以嫉慳是富貴人所行。 或有三結。或有無結。九結者。具縛凡夫。有六 帝釋於二天中尊。復次以此二結故中人天阿 結者。雕欲聖人。無結者。是阿羅漢。無有衆生 結者。是離欲界欲凡夫。未離欲愛聖人。有三 3 行嫉結慳結。問曰。衆生或有九結。或有六結。 健闊婆 緊那羅。摩睺羅伽 說 天 、迦。人天多行嫉結慳結。阿修羅 中 一行何結。阿修羅建闊婆。乃至廣說。 一釋提桓因往至佛所而作是問。 樂以嫉怪故 以是事故 。如是等衆生。亦 姚慳 人天阿修 蘢 世尊以方 世算 立 一結為汝 " 天阿 。於食生 :迦樓羅。 佛告憍 結 人天 如經 於 修

攞

使亦等。

界以種以行。有九十八使,七使中欲愛使 相 耶 是言。佛說七使:誰聰明過佛者, 說九十八使 沙門意故。有著女沙門所說而受持之。復作 九十八使。問曰。何故作此論、答曰 性分。以是事故。而作此論,佛經說七使 欲斷如是說者意故。亦欲說九十八使體 欲斷著文

當

● 鉄怪 二立怪 装⊜

♥(不)十如慢毒物 ♥[是]一物 ♥那幾二何那羅®,你那那承,伽羅那團 ♥怪二堅毒物 ●帳二麼毒* ♥麼二帳毒 ♥ ♥(業)十能毒物 ♥自不二不自毒物 ®百二日免物 ®(人)一毒物 ®恐怖二恐慢毒力 ®断二天毒力 ® ^{9(姓)}十能兽® ⁹首不二不含兽**》** ¹²⁰百二日矛

以界以種故有十二00 使於九十八使中。以界故有三。以種故有四 十二。以界以種以行故。有三十六。七使中疑 使有十五"無明使亦爾。 八使中。以界故有三。以種故有五。以界以種。 有五。以界以種故有中,七使中慢使於九十 八使中。以界故有三。以行敌有五。以種故有 有愛使。於九十八使中。以界故有二。以種故 一八使中。以種故有五善使亦爾 、七使中見使於九十 七使 中

. 毘曇毘婆沙論卷第二十 Ŀ

阿毘曇毘婆沙論卷第一 一十八

迦旃延子造 共道秦等 北涼天竺沙門浮院跋摩 五百羅 漢釋

健度不善品之四

明身見邊見是無記法故。而作此論。復有說 色界諸煩惱。盡是無記。爲斷如是說者意,亦 巧便是無知持是相應。 不可以自體還應自 憦 不善無配故。若無巧便所持是不善者。諸煩 譬喻者。作如是說。為斷如是意亦明煩惱是 說、一切煩惱。盡是不善。以無巧便所持故。如 不善幾無記。問曰。何故作此論。答曰。或有 所以作論 『復次或有說 欲界諸煩惱。盡是不善。色無 :"應言無巧便。不應言是不善,所以者何,無 三結幾不善幾無記。乃至九十八使。 爲何義故 而作論 答日 一欲令此 幾

爏

答曰

`資志癡增盛時,能令人堕惡道。

彼

諸煩

陀提婆說曰。此見所取是顚倒。亦生! 稱美 所以者何。起於有者。是苦法故:尊者佛 如佛說。比丘若起後有。乃至一刹那者。我不 能令人墮惡道,復次此見不能生不愛果。問 愚癡增盛時,能令人墮惡道。此見增盛時。不 日,此見能生後有。即是生不愛果。所以者何。 **義煩惱。亦有不能令人墮惡道者。答曰。貪恚** 復次此見不能令人墮惡道。問曰。若然者不 起麁身口業者答曰。貪恚愚癡增盛時能起。 麁身口業。問日 說曰"何故此見是無記耶"答曰"此見不能起 可知。不逼切他者。如是等顚倒見,不逼切他。 復次以身見。不生報故是無記。尊者和須蜜 知法。法是可知 而作是念。我能知法。我所是 色、我所是可見。乃至意知法。不作是念。意能 念。眼能見色。色是可見。而作。見念。我能見 體愚一不逼切他,若人計我。眼見色時。不作是 我生天。習修欲令我得解脫,復次此結於自 訑 答曰 如上義。復次此結不與施戒修。相遠故。是無 不一向壞期心。云何不一向壞期心。答曰,卽 不與無慚無愧作依果故。 身見不與無慚無愧相應。 ·問故作此論。此三結、幾不善、幾無記。答曰。 無慚無愧生。與無慚無愧作依果者。是不善。 彼尊者作論先立章。答曰。欲現門故。今欲現 養 是無記。謂身見。問曰:何故身見是無記耶 "君人計我"修行布施"欲令我樂"持戒欲令 成立故 若法是無慚無愧。與無慚無愧相應。從 作 此論。是故先作是問。 **考然者。不善煩惱。亦有不能** 是無記 不從無慚無愧生。 復次此結 顧倒 以何義故。

8周日,不善煩惱,亦有不能令人墮惡道 口業。復次彼諸煩惱、不能令人墮惡的趣思 起麁身口業`彼諸煩惱增盛時。不能起麁 不能起麁身口業者、答曰。貪恚癡增盛時。 須密說曰。何故色無色界諸煩惱是無記。答 日。不能起麁身口業故。問曰:不善煩惱。亦有 能淨欲界道。無色界有能淨色界道。拿者四和 少分第一戒取見、色無色界有少分淨。亦有 有少樂分見取見。色無色界陰是第一。彼有 倒。有少相似法。如色無色界邪見。謗言無苦。 欲界中受報。復次色無色界。非一向能生顯 受。苦受是欲界法。不可以色無色界煩惱於 若當色無色界能生報者。爲生何報、應生苦 界煩惱。不能生報。以不生報故是無記:所以 如是。復次非報器故。色無色界煩惱是無記: 故 不能生於報者。 期心、云何不壞期心,以上發故。復次色無色 煩惱。奥上,相遠故是無記。復次此煩惱不壞 **記分**。 生、與無慚無愧作依果者是不善。色無色界 若在欲界是不善。若在色無色界是無記 是無慚無愧。與無慚無愧和應。從無慚無愧 日。何故色無色界煩惱是無記耶、答曰。若法 作是說`此義應@解脫分明故言分別 故言分別。答曰。此義應分別。是不善分,是無 亦說。乃至小愚亦是不善。二當分別。問曰: 是不善。若當身見非不善者 猶如毒蛇爲呪術制伏則不能螫人。 復次此義當破故言分別。毘婆闍婆提 以爲四*枝五*枝定所制伏 誰是不善 戒取 彼亦 世 身 何

五章 \$P\$ © \$P\$不分卷及品章 \$P\$一个一个章 \$P\$ \$P\$一門章 \$P\$相遇 \$P\$和須密一和須密章 \$P\$ \$P\$一道中章 \$P\$卷第三十九移章 \$P\$ **0**+=+£⊜**3** ♥同二門●② ♥相違二相連●②* ♥見二是●② ◎解股二解此●③ ◎ □ 卷第四十使量度不善品之六首图 ② ,卷第四十 - 之六首團,造號釋號譯號同異如卷第二十三

無記

無明漏

不與無慚無愧相應者。如是則

我語取。

三見疑愛恚慢相應無明。

"及不共無明" 云何

應無明流如流♂扼亦如是,四取。一無記。謂

。所以者何。以是色無色界法故。

如 說

不善或無記

云何不善。

與無慚無愧相應

無

集滅道修道所斷。及苦諦所斷。少分謂

相應無明流。

云何無記。謂不與無慚無愧相

無明漏 以者何。

。"或不善或無記。云何不善無明漏。與

不相雕故。是故非無記。欲漏所

攝

界繫三見。謂邪見見取戒取。云何無記。欲界 見相應者。見流、或不善或無記。云何不善。欲

流。或不善或無記。云何不善,謂與無慚無愧 繫二見。謂身見邊見。色無色界緊五見。

無慚無愧。相應

如是則說欲界四種所斷無

邶

相應,則*餘無慚無愧相應,而不說者有何意 相應欲漏。無慚無愧不攝,則。餘無慚無愧不

答曰。無慚雖不與無慚相應。與無愧相

欲流

應。無愧雖不與無愧相應 而與無慚相應。 所

●扼=扼●● ●満=

惱

增

盤

時

爫

龍

人魔惡道

復次彼諸

煩

惛

欲界

身見

問 令

E

若生少後有是不愛果

斷無明。

問

[日。何故·

界煩惱非不善者。誰是不善。世尊亦說、煩惱

生業。應是不善。三不善根。即是不善。所以者

切不善煩惱相應。

念稱覆纏嫉絕懷纏。 次此二纒一向不善" 廣說如上 不能生不愛果。

尊者佛陀提婆說曰。

若當色無色

愧相應 不說餘耶

無色界煩惱。是無記。此亦如是。三當分別。謂 許不賽煩惱。有爾許無慚無愧相應 愧。一向不善 與一切不善煩惱相應故。隨有 許函,有觸許蓋。彼亦如是。四流。一無記。謂 爾許無慚無愧相應。有爾許不善煩惱,有爾 有善不善無記。悔有善不善無記故。無慚無 無記故。眠纒悔經。非一向不善。所以者何。眠 煩惱相應。而不一向不善。所以者何以不善 "所以者何,以是色無色界法故,如說色 睡觸掉纏 雖與一切不善 隨有爾 繁是不善。色無色界緊是無記。五下四分。二 患結慳結嫉結。二當分別。謂愛結慢結。 緊者是無記。五蓋*唯不善。五結。三不善。謂 身縛。戒取身縛。欲界繁者是不善。色無色界 是不善。謂貪身縛。恚身縛。二當分別。謂見 取。欲界是不善。色無色界是無記。四轉二 不善,欲界繫二見。謂邪見、見取。云何無記 身見邊見相應者。見取。或不善。或無記。云何 是則說四種少分。謂睡眠掉無明。與欲界繁 相應者。云何無記。不與無慚無愧相應欲取。 者。及四種少分。謂睡眠掉無明。與無慚無愧 說自體。及相應欲取則說四十八。一向不善 欲界繁二見。謂身見邊見。色無色界四見。 及相應欲取。無慚無愧則 **分别** 云何 縛 取 戒

●唯二惟自由*

⊕ <u>□</u> =

=與(=

無慚無愧體。相應欲流、則說二十四種。一向 愧相應者。云何無記。謂不與無慚無愧相應 不善者。及三種少分。謂睡眠掉。學。無惭無 不善。無慚無愧。及相應欲流,無慚無愧,則說 如是則說睡眠掉少分與欲界身見邊 不善。色無色界緊是無記。六愛身。二不善。謂 邊見。三當分別。謂邪見見取戒取。欲界點是 無記,上分結"唯無記。五見。 二無記 謂 别 。謂戒取疑。欲界繫是不善。色無色界繫是 身見

名無記。

。問曰:無慚不與無慚和應

不與無慚無愧相應,是則說身見邊見,亦說 學。無慚無愧相應者是不善。云何無記欲漏。

有流

種。少分謂睡眠掉學。身見邊見相應者。是

是無慚無愧。亦與無慚無愧相應者。是不善 無明漏。欲漏或不善或無記。云何不善欲漏。 所以是無記。應如上說,二當分別者。謂欲滿 漏。一是無記,二當分別。一無記者。是有漏。 根。作出盛作本。作有作緣、作集作生故。三 何。此不善根。是不善煩惱。爲不善法。作因作

無慚無愧。即是自體。與無慚無愧相應者。取

三十四種。一

一向不善者三種。少分謂睡眠掉

e文應如是說,云何無記。無慚無愧所不攝不

無愧相應,可是無記欲漏所攝耶。

答曰。 無愧不與

此

欲流見流無明流欲流,或不善或無記。

云何

不善。謂欲愛患結。一無記。謂身見。二當分

界繁是不善。色無色界繁是無記。無明使,或 别 謂欲愛使恚使。一是無記。謂有愛使,四當分 鼻觸生愛身。四口觸生愛身。四當分別。謂眼 是不善。色無色界點是無記。 是不善。梵世繁是無能。意觸生愛身。欲界繁 觸生愛身。耳觸生愛身。身觸生愛身。 欲界繫 。謂慢使。無明使。見使。 疑使。慢使。疑使。欲 七使二是不善。

無明

를

見使

"或不善或無記" 云何不善。欲界繫三見

"欲界繋二見。色無色界繫五見。九

使

云何無記

不與無慚無愧相應無明

使

公何無記

耛

収

耛

疑結。

欲界繁是不善。色無色

結

三不善謂恚結慳結嫉結。

六當分別。謂愛

身口業及心不相應行。 說善。是以毘婆闍婆提作如是 實義 者是理解 說 褩

> Ä 問

彼諸外道 何故

辨

作如是問。 答目

沙門 計

瞿

H

(佛不答此川耶)

外 道

人是

一人爲是常。

為非常耶 。往詣佛]

佛作是念。無人我。

不善。 粪 界繁是無記:無明結。或不善或無記。云何不 無愧相應無明。見結。或不善或無能。云何 "與無慚無愧相應無明"云何無記。 不與無 「欲界緊邪見、云何無記。欲界繁身•見

云何無記、不與無慚無愧相應者。此門毘婆 無記。一當分別。欲界緊見苦所斷無明使。或 不善或無記。云何不善。與無慚無愧相應者。 色界繁三見。九十八使。三十三不善。六十四

持生愛果。安隱故名善。巧便所持者是道論。 放名不善。何故名無記耶。答曰。若爲巧便所 沙優波提舍。是應廣分別。問曰。何故名善。何

生愛果者 不爲巧便所持。生不愛果。不安隱者是不善。 是苦集諦少分。安隱者是滅諦 若 意果。故名不善。報果說亦如是、與此相違是

不善。 此說苦集諦少分此相違是無記。 生樂受果是善。生不愛果,生學苦受果是 與此相違是無記。復次生可愛有種子 復次生愛

是不善。與此相違是無記。復次於寂靜分中 無記。復次生可愛趣中是善。生不可愛趣中 生不可愛有種子是不善。與此相違是

是不善。與此相違是無記。尊者婆多說曰。以 體性輕學者是善。於增盛分中。體性重沒者 者是自體或有說 事故名善。一體二二親近。三能起,四質義。 惭愧是自體 或有說三 以有報

人是自體

親

近者

謂

心心數法

能起者

能

如 故

經說沙

捫

瞿曇

世界常耶

佛言此

不應答

云何因果不並耶 **法報俱言有報耶**

亦違偶說

如說

間口

、爲以自法報俱言有報

岩以自法報俱

有報者

者是愚癡。親近者是識。 故說不善。是以毘婆闍婆提作如是說。 是自體。親近者是心心數法。能起者,能起身 或有說:無慚無愧是自體,或有說。三不善根 安隱故 口業及心不相應行。實義者。是生死不安隱 體善者是智。親近善者是識。能思善者。 身口業。實義善者是涅槃 體。二親近。三 一能起。四 能起者能起身口業。 質義 以四事故。名不善。 體者是自體 自體 能起 自以

與正觀相應。從正觀生依果解脫果,是名善。 實義者是生死。拿者波奪說曰。 乃至不行正觀生依果是名不 " 若法是正觀。

意果可意果。故名善。報果說亦如是,何故名 是。集法經說,何故名善、答曰。有愛果妙果適 無慚愧。善根不善根。 善。與此相違是名無記。 不善。答曰。有不愛果不妙果不適意果不可 岩法非正觀。 "信等五根五蓋 說亦如 如正觀不正觀。慚愧

記善。不善法記不善,此法非善法所記 耶。答曰:不以不解說。故言無記。但世尊善法 無記。問日。世尊定記苦。定記集。定記滅。定記 。廣說十二入施設解說顯現。何以言無記 非不 Li

言無記。復次善以 善法所記。故言無記。復次世尊說。善法有愛 果。不善法有不愛果。 說無記。世尊或有不解說名無記 水 不善亦爾、 有不解說名無記 玩堂舞無不生於報。 二事故名善。一以 此法不生愛不愛果。故 自體 足婆沙

報雖熟因故有體。復有說者。何故作此論 無因義。猶如種子。《牙木生時。有種子義者維部、彼作是說。因義乃至報未熟。若報熟彼 此論。答曰。或有說,已受報因則無體。如 如是說者意亦現五陰是報果。復次何 如譬喻者說。除思無報因。除受無報果。爲斷 使。幾有報幾無報。 品廣說。此三結。幾有報幾無報。 非有非質故。世尊不答。四種答如雜建度 常說恭敬孝順。彼亦如是。此論非有非實。 兒。我若答言無彼當作是說。我不問有無 "牙生無種子義"彼亦如是。爲斷如是意亦即 常說恭敬孝順。彼當作是說。石女無兒。云何 人石女兒爲恭敬孝順不。 當說常無常者。無法云何說有常無常。如 答言無。彼諸外道。當作是說。我不問有無 問日 何故作此論 彼作是念石女無 乃至九十八 答曰 迦葉 故 外 Гľ 若 若 作

如是意亦明善惡業有果報。 。爲外道故。外道說善惡業無有果報 是故爲止他義 爲斷

乃至九十八使亦爾、 使莫爲止他義莫爲顯已義。 應如是說"三結若不善者有報。無記者無報 應義故。而作此論。如初門文所說。此門 欲顯己義。亦說法相相應義故。而作此論。假 此門是廣說優波提舍 但欲說法相相

或

與漏相應

或與漏作所緣相應。作緣俱是

漏

如有漏有使亦爾。

有緣者緣有近有遠

綠遠緣俱是有緣。如有緣·者體亦爾

此

tþ

草名薩遮

若·脾爲散。

投之乳中。

ŧρ

便

成

不作

不

ęр 惡 燒

悬 ęр

小熟

猶 如

如藤

火乳

遮

灰

ΙĘ 跃

。因果不爾。云何爾耶

答日

如灰底火。初

或有說,凡夫不能離欲。聖人不能以世俗道 幾見道斷幾修道斷問日。何故作此論。答曰、 能雕欲愛。彼作是答,此經不斷說斷。不雕欲 所有處愛。生非想非非想處。亦說。外道仙人。 爲斷問曰。若然者此經云何通。如說比丘當 是名爲斷。凡夫人。無有聖慧,無聖慧故。不名 ठ **覆說。問曰。彼何故作是說耶。答曰。** 斷結。如譬喻者。尊者佛陀提婆作如是說。 此三結。幾見道斷幾修道斷、 說離欲。餘經亦說。不斷是斷,不離欲是離欲。 知。霄頭藍弗。斷欲愛色愛。斷空處愛,乃至無 凡夫人,不能斷結,而能制纏。如是說者,名不 。佛經說。比丘當知。若以聖慧。知見法者。 '乃至九十八使。 依 佛經 若

不斷是斷者。如偈說

雖遠而言有報。

並俱者如有覺有觀有喜有

劫前所造業。雖滅於今身生報。

`彼業於此報

境界雖遠而生眼識。

名之有緣。有報者百億

如日月。去此四千由旬,眼岩緣者。便生眼識。 而名有因。彼法於果雖遠而名有果。有緣者 前造因。雖滅爲後生法作因。此法於因雖遠

有果有緣有報是也。

有因有果者如百億劫

俱有二種。一者有俱。二者並俱。 有俱者有因

報。答曰、應作是說。與自法報俱故言有報,問

"若然者云何因果不並耶。亦違偈說。答曰。

言有報者。 變成果時,

無漏聖道。亦與他法報俱。應言有

生諸惡趣陰界入若以他法報俱

 \mathbf{E}

界煩惱、上緣初耀。如《閣樓虫行法。雕欲界 結。言凡夫人離欲界欲者。以世俗道。 此經不斷說斷。彼經亦爾然凡夫人。不能斷 修治擁護。計是我有。若權欲時。毀壞抢去。如 造作士舍。若於此士舍。未離欲時。心生渴愛。 不離欲說離欲者。 欲 人計諸物是我有 乃 如是智者不應計 三至離無所有處欲。非想非非想處。 如說如村落中童男童女 於諸物中我有想 死時皆斷不持 。制伏下 更 去 無

諦

時見諦

近俱有遠俱有近遠俱。近俱者如說,有覺乃

至有用。遠俱者如說。有因乃至有報。近遠俱

如說。有漏有使有緣有體。

有漏者有漏法

俱而作論。

不說不相離俱心復有三種俱。有

俱二不相離俱。有俱者如說。有因乃至有報

有俱而作論。不以並俱。復次俱有二種。一有

者喜根相應法。有用者作觀相應法。

。此中以

。有覺者覺相應法。有觀者觀相應法。有喜

不相離俱者如說。有覺乃至有用。此中以有

彼亦如是。 結。 猶如農 世俗道 逡 邊故。 復次所以 作論者或 有說樂 人不以 世俗道 下。如是凡 剛喻定斷一切結。無結不斷不破不入不得其 斷結。所以者何。彼聖人何爲捨無漏道而 而不能斷。 上樹從枝至枝。若至樹端更無有枝 者 種 已制伏煩惱。後金剛喻定現在前時。斷一 然者何用三沙門果。爲彼作是答三沙門果。 說有四沙門果金剛喻定斷一切結。 道能斷結故。而作此論。復次所以作論者。 凡夫人能離欲世俗道能斷結故。 而不能斷。猶如狼狗從麻葦中過:雖能摧臥。 Ŀ 止說頓斷沙門意故。有沙門說頓斷法。 · 謂若鐵牙貝。珂玉石摩尼等。彼亦如 地 。以見道爲對治,修道斷者。以修道爲對治 。有二種對治。一見道斷。二修道斷。見道斷 猶如農夫左手執草右手一時以鎌斷之。 丽 喻如金剛無物不斷不破不入不得其 可 為斷如是說者意亦明聖人以世 Ŀ. 夫人。緣上地法 彼亦如是。 爲斷如是說者意亦明煩惱有二 縧 得離 非想非非 為斷如是說者意亦明 "能制伏下地煩惱" 想處 而作此論 問目 欲 įΝį 是被 如 便還 如 切 金 爲 若 俗 用

復次何故作論者。答曰。或有說。一時見諦 見道爲見道斷種作對治。修道爲修道斷種作 二種有二種對治。 給孤獨居士。往詣佛所。作如是間。世 "如登梯法。復次所以作論者。欲明煩惱有 爲止如是說者意亦明見諦有次第 時見諦非次第者。則違佛經。如經 爲次第見耶。佛答言。居士次第見 一見道斷種。二修道斷種 質爲 非

뎙

次第見。

故。若當一

說

非想非非想處世俗道便。在。更無勢用,而還 得以世俗道斷。欲界身見。乃至無所有處。於 苦忍斷。身見在欲界。乃至非想非非想處。 若身見是非想非非想處緊。 前 見道斷。幾修道斷。見道在前有二種身見在 但欲說法。相應義故。 應義故。而作此論,假使莫止他義莫顯己義。 身見。則定體、若說非想非非想處點,則定地、 義者。先答見道所斷,後答不定。云何見道斷。 前是何義。答曰。立分義。先答義。是在前義。 道 治 若說斷。則定己作事。此則說身見,是不共對 若說堅信堅法。則定人。若說苦忍。則定對治。 起見道現在前。斷非想非非想處身見。若說 立分義者。先立見道所斷分,後立不定,先答 身見。欲界乃至無所有處。若凡夫人。以修道 斷,以修道斷。世尊弟子。以見道斷。何者是餘 不用智。此中則說如是身見。餘身見。若凡夫 夫人斷不見諦。聖人斷見諦。是故作如是答 失人。九種身見。作九時斷。聖人九種身見。作 以無漏道斷。凡夫人以智斷。聖人以忍斷。凡 時斷。凡夫人斷有止息。聖人斷無止息。凡 冶 "聖人以見道斷" 凡夫人以世俗道斷。聖人 有二種。或見道斷或見道修道斷,問曰。在 決定對治。聖人能斷。凡夫不能。用無漏 不用世俗道"唯用見道"不用修道。以忍 或見道修道斷。 "是故欲止他義欲顯己義"亦說法相相 者凡夫人。以修道断·世尊弟子。以 戒取疑見道在前有二種。 在前義。如上說。 而作此論 '若堅信堅法'以 此三結。 幾 或見道 云何見 可

> 說斷 取疑 道斯。 見迹。以修道斷。貧恚癡及欲漏有五種。見苦 道斷或見道修道斷在前是何義。答曰。立分 堅信堅法。則定人。者說諸忍。則定對治。若 體 斷非想非非想處戒取疑、若說戒取疑、 想非非想處。 斷 斷種。乃至修道斷種,見道現在前斷。 答不定。云何修道斷。答曰。貪恚癡。及欲漏學 斷分。後立不定。先答義者、先答修道所斷。後 義。先答義。是在前義、立分義者。先立修道所 上說。貪恚癡及欲漏修道在前有二種。或修 不用智。此中則說如是戒取疑,餘戒取疑,凡 道。不用世俗道。唯以見道。不用修道。以忍 治決定對治、聖人能斷、凡夫人不能。用無漏 想處便住。 信堅法。以諸忍斷。戒取疑。 夫人斷。以修道斷。世尊弟子。以見道斷,除如 若說非想非非想處繫。 "則定己作事。此則說戒取疑是不共對 若戒取疑 乃至無所有處世俗道。 更無勢用。 可得世俗道現在前斷欲界戒 在非想非非想處緊 而湿起見道現在前 則定地。 從欲界乃至非 於非想非非 一苦諦所 若說 則定 若堅

答曰 人斷 *欲漏。是不共對治。決定對治。是聖人所斷 漏。則定體、若說學見迹,則定人。若說修道。 修道所斷貪恚癡及欲漏。 断便®生。更無勢用,而還起修道現在前。 斷 此中則說如是貪恚癡及欲漏。 非凡失人。是修道斷。非見道斷。智斷非忍斷 則定對治。若說斷。則定己作事。此貪恚癡及 。乃至道諦所斷。貪恚癡及欲漏。於修道所 。餘者有四種 。修道斷。世傳弟子見道斷。餘何者是耶 。謂見苦所斷 者說貪恚癡及欲 餘者若凡失 乃至見道所 想處見道所斷有漏無明 更無勢用。

斷無明漏。 界乃至非想非非想處。 初禪乃至非想非非想處。可得無明漏。從 非非想處緊,若堅信堅法。以諸忍斷有漏 答不定。云何見道斷者有漏無明漏 答者先答見道所斷種。次答修道所斷種 者是在前義。答曰、立分義。先答義是在前義。 已說在前所說中。 煩惱。必以修道斷此義決定。以是事故 在身中立煩惱種。齊五種無第六種。 中,所以者何,以種故立。作煩惱種, 不說者。當知此說有餘。復次已說在先所說 先立見道斷種。大立修道斷種。後立不定 集以修道斷。所以者何。凡夫人於五種所斷 以見道斷見道所斷種。以修道斷修道所斷 療及欲漏。問曰。此何以不說耶。答曰。應說! 苦集滅道所斷貪恚癡及欲漏, 聖人斷以見道斷。 修道所斷者,餘若說凡夫人斷以修道斷。 迹以修道斷貪恚癡及欲漏、 是修道斷,世拿弟子見道斷問曰。若說學見 廣說如上。以是事故。而作是說。若凡夫人斷。 未稱說者。 **一種。或見道斷。或修道斷。或見道修道斷** 禪乃至無所有處。於非想非非想處便 若凡夫人斷 凡夫人。若見道所斷。若修道所斷 。從欲界乃至無所有處斷有滿。從 答曰。凡夫人身中修道所斷貪恚 而還起見道現在前 "修道斷。世尊弟子見道斷 是則說凡夫聖入身中見 有漏無明漏見道在前有 可得世俗道現在前 則說聖人身中 此中有 非想非 在非 當知 盡合 不以 何餘 住 欲 從 想 後 先 何 若 丽

漏

見道於修道所

二界五

一種所斷。

應作見道在前三種句。

如

道在前二種句。如貪恚癡及欲漏是也。若是

"如三結是也。若是欲界五種所斷。 應作修

煩惱是三界見道所斷。

應作見道在前

三種

有差別。

患廢及欲漏。最初在前者。如有漏無明漏。 最初不共在前者,如三結。畢竟在前者。如貪 餘廣說如上。在前有三種。一不共二畢竟三

若

此

一若凡夫斷。以修道斷。若聖入斷。以見道斷。

有漏無明漏。

從初禪乃至無所有處有四種。

者凡夫斷。以修道斷。世傳弟子以見道斷。

問

"非忍斷"此中則說如是有漏無明漏

日。何者是餘耶。答曰。無明漏。欲界有四種。

道斯。非見道。是無漏道斯。非世俗道

是智 餘者

> 漏 修道斷 無 明 漏是也。 凝若凡夫斷。以修道斷。世傳弟子 。此說是略。 毘婆沙五蓋中。 悔

定對治。聖人所斷。非凡夫人。以無漏道斷。非

則定己作事。有滿無明漏。

是不共對治。

決

堅法。則定人。若說諸忍。則定對治,若說斷 體。若說非想非非想處繁。則定地。若說堅信

所斷有漏無明漏。若說有獨無明漏、

則定 斷修

住

更

無勢用

。而還起修道現在

前

共對治。決定對治。是聖人斷非凡夫人,是修 對治。若說斷則定己作事。有漏無明漏。是不 則定體。若說學見迹。則定人。若說修道 道所斷便住。更無勢用,而還起修道現在前。 漏無明漏學見迹。以修道斷。 則說如是有漏無明漏。云何修道斷。答曰,有 世俗道、以見道斷。非修道。以忍斷非智、此 ·修道所斷 有漏無明漏 若說有漏 無明漏。 斷。乃至道諦所斷。有漏無明漏見道,於修 。謂見苦斷。乃至修道斷。•見道斷,苦諦 有漏無明漏有 規定 中

五種

道所作。不說世俗道。復次彼中說離欲界欲。 俗道所作。此中說聖人雕欲。不說凡夫。說聖 **®8問日。如波伽羅那說九十八使。八十八是** 人。復次。彼中說凡夫聖人離欲聖道所作世 人。此中不說順次法,不說具縛人,不說超越 復次波伽羅那。說順次法。說具縛人。非超越 以彼文有所以。此文是實義諦。彼文是俗諦。 未了義。此文無餘意彼文有餘意。此文無所 道衛十是修道斷耶答曰。此文是了義彼文是 見道斷。十是修道斷。此中何故說二十八是見 修道斷。世尊弟子斷。是見道斷。 十八是見道斷。十是修道斷。餘若凡夫斷。是 是修道斷,嫉結懷結。是修道斷,九十八使,二 斷。以見道斷。五上分結。是修道斷。五愛身。

道斷十是修道斷。此門是廣分別里婆沙。問 日。何故名見道斷。何故名修道斷耶。 十是修道斷。六十不定,不定者。於見道中。而 是修道斷。彼作是答。二十八決定是見道斷 故波伽羅那,作如是說。八十八是見道斷。十 如是說。二十八使是見道斷,十是修道斷。何 八是見道斷。十是修道斷。是故尊者瞿沙。作 見道故。而有差別。以是事故。彼作是說。八十 乃至離無所有處欲。得正決定者。先以世俗 惱解脫得差別作證。所以者何。彼解脫得。以 道。斷欲界煩惱。乃至無所有處。彼見道斷煩 修。修不離見,見道中如實修亦可得。 波伽羅那說、次第故說八十八是見 如見不 修道 道斷者。名修道斷。五相者 者。名見道斷。四相者謂眼明覺慧。 相省。謂見相慧相智相。復次者以四相道斷 謂見相慧相。若以三相道斷者。名修道斷,三 斷。復次若以二相道斷者。名見道斷三相者。 者以忍斷者是見道斷。 斷諸煩惱

答曰 如修道中不放逸亦有 見名爲慧。修名 數數義の偏重 不 養是如 放 中慧亦 逸 爾許 貫 如

斷者。名見道斷。若以修偏多道斷者,名修道 者數數乃斷。彼亦如是。復次若以見偏多道 譬如利等鉄之刀以用割物利者一下の斷。 是不猛利道。數數修習九種煩惱。九時而 是猛利道。若緣彼時九種煩惱一時斷。修道 究竟斷故名修道斷。此是何義耶。答曰。見道 修道中亦有如實見故。如我義。隨所得道。修 行廣布。斷諸生分。斷其量斷其種漸使薄。令 者。修道所斷煩惱,亦可言見道斷,所以者何。 漸使满。令究竟斷故名修道斷。復有作是說 所得道。行廣布。斷諸生分,斷其量。斷 吐諸煩惱。名見道斷。何故名修道斷。答曰。隨 實修可得故。如我義,以見斷。以見制伏,以見 見四眞諦。 煩惱。亦應言修道所斷。所以者何。見道中 吐諸煩惱。故言見道斷。復有說者。見道所斷 此是修道斷耶。答曰。以見斷,以見制伏。以見 慧。是故等量義是如實義。 有爾許不放逸 慧少。復次等量義是如實義。如見道 義。見道中慧多不放逸少。修道中不放逸多 實是何義耶。 中如實見亦可得 云何分別此是見道斷 **、尊者和須蜜說** 其種。 如

●見二有® ● ®卷第四十移母® ● ®卷第四十一使建度不善品之七首團免働,卷第四十一使建度不善品第一之七首團,造使釋使課 使用與如第二十三 6 彼二姓母愛 ●此二被母愛 ●偏二個母愛 ●(後)十万母愛 ●鉄二纯母愛 ●(便)十萬母愛

謂眼明覺慧智。復 以智斷者是修道

。若以五

相

酇 者是見道斷 便相違者是修道斷。復次未曾見諦。而見諦 修道斷。復次與發意相違者是見道斷。 畤 斷 是見道斷。若信解脫見到身證斷者。是修道 就果斷者是修道斷。復次岩堅信堅法斷者。 是向人不成就果斷者是見道斷。若是向成 時是餘智餘所知餘行修。是修道斷。復次若 斷時"即彼智所知行修道者是見道斷"若斷 見道斷。如無足人行斷者。是修道斷,復次若 道斷者是修道斷。復次如力士著鎧斷者是 道斷。復次以一因道斷者是見道斷。以二因 斷者是見道斷。已曾見諦。而重觀斷者是修 道斷者。是修道斷,復次若斷是四沙門果攝 道智。是解脫道者。是見道斷。若斷時智。是無 或縛或緊。是修道斷。復次若斷時。忍是無礙 道斷。復次斷已更不縛不繋。是見道斷。斷已 不退者。是見道斷。若斷已或退不退者,是修 是見道斷。會欲若斷時。智作方便無礙 智作方便道。 嚴道智。是解脫道者。是修道斷。復次若斷時 如石裂者是見道斷。 (時斷者是修道斷。 。若緣有所有生者。是修道斷。復次若斷已 "復次若初出道斷者"是見道斷,若數數出 復次九種結 是見道斷。若斷或三或二或一沙門果攝 修道斷。復次若緣無所有生者,是見道 《修道斷。復次若先得非數滅者。 是見道 。以知根斷者是修道斷。 忍作無礙道。智能解脫道者 時斷者是見道斷。 復次以未知欲 断時如O偶e絕者是 。復次斷 九 知根 解脫道 與 頹 方 斷 紶

修道斷 斷。復次若斷時。若一三昧修者。是見道斷。若 者。是修道斷。復次若斷時。相似道修者。是見 四行道修者。是《見斷、若斷時。十六行道修 斷時。緣四諦道修者是修道斷, 斷。復次若斷時 得非數減。 不起者是見道斷。 斷時。若三三昧修者。是修道斷。復次若斷時。 道斷。若斷時。相。似不相似道修者。是修道 或 。緣一諦道修者 時 得數 若斷時或起或不起者是 滅非數 復次若斷時。 。是見道斷 滅 者 是修 若 道

9唯見苦斷耶。答曰 事故 四來種斷煩惱及五種對治法故。五種斷煩惱 時見諦。亦不明次第見諦。今欲止一時見諦 此論。答曰。前門止說順斷沙門意。不止說一 八使。幾見苦斷。乃至幾修道斷。問曰。何故作 此三結幾見@苦斷。乃至幾修道斷。乃至九 說。答曰。一見苦斷。 者。謂苦忍苦智。是見苦斷對治。乃至道忍道 者。謂見苦斯種。乃至修道斷種。五種對治法 不應現明了。今欲麁現明了。止一時見諦者 前門止說一時見諦者意。亦明次第見諦。 者意亦明次第見諦故。而作此論。復有說者 智,是見道斷對治。智是修道斷對治。以如是 意。亦明次第見諦故。而作此論。復次欲顯現 。而作此論。此三結。幾見苦屬。乃至廣 '謂身見"問曰。何故身見 。緣苦生故。還見苦斷。復 丽

次此見緣果而生。 若以慧觀果時。 此見卽

復 斷 倒 断時 此見 ép 斷 所以 切顚倒 者何 盡見苦斷 同 對 冶 故 若

心

則決定。

或

先得非

數域

後得數滅

或先得數

滅

後

是見道斷。復次內道所行。是見苦斷。外道所 菹 是 種種苦留行諸苦行故。煩惱垢益的更染心。如 計集。如垢計滅。如洗浴處。爲求洗浴處故。行 與苦道相違,不與集滅相違,所以者何。外 非見集見滅斷耶。答曰。爲外道故。外道所行 齭 從自身生。故名身見。若見自身無我。此 無我想。此見便斷。尊者佛陀提婆說曰。此見 樂想淨想我想生。若見無常想苦想不 如實見五陰時。身見便斷。復次此見從常想 何故身見*唯見苦斷、答曰。身見緣五陰。後 時面不能令臥。彼亦如是,尊者和須蜜說曰。 小風吹時。而常能摧臥。其根深入者。大風吹 極道乃至金剛喻定斷。譬如樹根。不深入者。 初 不深入所緣地。以不深入故性劣。性劣故最 湯煮之。然後乃去。彼亦如是。復次以此見根 亦如瓦器。膩不深入。水蕩便去。若膩深入,以 嘹。若堅著者、乃以淳灰。多用@力然後乃淨。 後金剛喻定斷。譬如塵垢不堅著者。抖圖揀便 復 行。是見道斷 《爲去垢故。入濁水澡洛。更增其垢。彼 。復次因苦生故。還見苦斷。因道生故。還見 無礙道斷。餘煩惱根。深入所緣地。以 斷。復次因B斯生者。 "戒取或見苦斷"或見道斷問曰。何故戒取 次此煩惱麁故。以初無礙道 是見苦斷。 斷 、餘細煩 因淨生者。 見便 淨想 亦如 後無 77 督 道

復次非因計因。是見苦斷 疑耶。答曰,若未見其體。心生猶豫。已見其 。疑見苦集滅道斷。問曰。 是故修道所斷無有疑。 非道計 何故修道斷中無 進 三不善根 是見道

乃自動 四行十(行)自動 四更十(粉)自動 四玩二苦自動

對治者。 決定。緣不決定。對治不決定者。名修道斷。復 治不決定者名修道斷。復次若處所決定。 决定。對治決定者。名見道斷。若緣不決定 何故名見道斷乃至名修道斷耶。答曰。若緣 如經本。此門是廣說優波提含毘婆沙。問 **次若以苦忍苦智作對治。** 綠決定,若對治決定者。名見道斷。若處所不 漏 或有一種二種四種五種斷者。 。見苦虧。 "名見道斷。 若以智對治者。 名修道 乃至 修道斷 乃至道忍道智作 總而言之。五 餘門廣說 若 對 曰 種

見道斷。若或見苦。或見集,或見滅,或見道斷 復次若見苦斷者。名見苦斷。若見道斷者。 修@道斯·s 若遠道者、名見道斷。若違苦集滅道斷者。名 者。名修道斷,復次若遠苦者。名見苦斷,乃至 名

阿毘曇毘婆沙論卷第二十八

阿毘曇毘婆沙論卷第二十九

迦旃延子造 北涼天竺沙門浮陀跋摩 五百羅漢釋 霧

使健度不善品之五 共道泰等

說 說那 **8**此三結。幾是見幾非見。乃至九十八使。 是見幾非見。 答曰 切煩惱皆是見性。問日。彼何故作如是 後作是說 "問曰"何故作此論"答曰"或有 所行猛利 是見性。 幾

說欲界是麁。初禪是細。如是亦說覺觀是麁

細

、所以者何。欲界初禪。

俱有覺觀故。

加

有覺有觀

若o數觀不種

數

名無覺無觀。後次若種種數。

、若種種觀。是名 是名無覺有觀。

見耶。答曰。此中應废說。如五見見處 非見性。謂疑、餘門廣說如經本。問日 見性有非見性故。而作此論。此三結。幾是兒 所 性幾非見性。答曰二是見性。謂身見戒取。一 行亦猛利。爲斷如是說者意亦明煩惱有是 所行猛利。惠·僧惡。慢自高:癡愚。媛猶豫:所 戒取著淨所行猛利愛。 切 。邊見著斷常。邪見著無所有見取著第 煩惱。名於自分。所行猛利。 亦如是。於染著。愛 如身見著我 一何故名 我

之與觀俱是細法。所以者何。 故。說麁細相。非以 說,善受持。非惡受持。所以者何。我以種種事 善受持。阿毘曼人。作如是說。我等所說。是善 作如是說。應心是覺。細心是觀。此應心細心。 細是觀。此麁細相。從欲界乃至有頂中可得 故作是說。彼依佛經。佛經中說。心態是覺。心 說。覺觀從欲界乃至有頂。如譬喻者說。彼何 幾無覺無觀 此三結。幾有覺有觀。幾無覺有觀。幾無覺無 不說覺麁觀細。 有。是故汝等所說是惡說。非善說。惡受持。非 至梵世。有覺有觀。如是說者。則名惡說。汝等 **夾館相。方而有麁細。逼三界中。 然從欲界乃** 尊者佛陀提婆說曰。阿毘曇者"作如是說。 觀 故。如說色陰是麁。四陰是細。 至有頂可得。然說覺觀從欲界乃至梵世中 。乃至九十八使。幾有覺有觀。幾無覺有觀 問曰。何敌作此論。答曰、或有 所以者何。 一事。如說纒麁使細。是中 " 同行陰攝故。如 此二法。非覺觀 如是則說覺 心

隱沒無記法。是名無覺。無觀地。問日。 地 地。禪中間善不隱沒無記法。是名無覺有觀 初禪地上有覺觀者。云何復說三地差別。 所以者何。初禪地上。更無覺觀故 至非想非非想處深染污法。是名有覺有觀 有三種法。謂善築汚不隱沒無記。一闡中間乃 曰。彼作是說。欲界初禪。乃至非想非非想處。 說 。初禪地麁。二禪地細: 第二禪已上乃至非想非非想處。 如是則說 問日 覺 。善法不 就是? 彼說 若然 答

故名無覺無觀耶一答曰。與覺俱觀俱。與覺相 問曰、何故名有覺有觀。何故名無覺有觀。 覺有觀。幾無覺有觀。幾無覺無觀。答曰。三結 不與覺觀俱。亦不與覺觀相應。已滅覺觀 應。已減覺與觀俱現在前。是名無覺有觀。 應觀相應。與覺觀俱現在前。是名有覺有觀 答曰。在三禪及四無色者。餘門廣說如經 觀云何有覺有觀答曰。在欲界初禪者。云何 譬喻者說上地有覺觀。當知此說是無明果 樂。入第二禪。 者不與覺俱。但與觀俱。不與覺相應。與觀相 無覺有觀。答曰。在禪中間者。云何無覺無觀 有三種。或有覺有觀。或無覺有觀。或無覺無 欲止他義乃至廣說。而作此論,此三結,幾有 **闍果不動方便果。然覺觀欲界初禪中有故** 耶。答應先滅染污。後離地時。乃滅於善。 問日。若然者。爲因何事。滅善覺觀 者 被云何通佛經。如經說,滅於覺觀。定生喜 `彼作是答。 滋善覺觀` 非染污。 是 本

●道十(者)當 ◎ ◎ ◎ ●不分卷及品會會 ●愛二處會會 母情二省鲁曾 ●版二聚自身 ●(禪中…深)十 即法三界)十四字令30 6答二法令30 6数二種令30

提婆。作如是說法生時。次第生。不一時生。猶 亦如是。問曰。何故作此論。答曰,或有說。法 應 幾憂根相應。幾拾根相應,乃至九十八使 此三結。幾樂根相應。幾苦根相應 時 如多伴經過回俠道。夾第而行。不得一時,若 生時、次第生、不一時生、如譬喻者尊者佛陀 和 有爲法。各各從生相生。何緣衆多生法共一 欲二人併行。此猶爲難。何況多人,如是一切 故名多法和合生。復次所以作論者。或有說。 合生者。如一一數法。各有一生。雖多不相離。 者 心不因數法力生。故心不與數法相應。爲止 相應。數法因數法力故生。數法與數法相應。 生 彼法相因力生者。是相應義,如心因心力故 展 是相應義所以者何諸法相敬。 不能 相應 復次所以作論者。或有說。自體於自體。不名 自 而 數 如是說者意亦明心與數法相應。 是說者意亦明與他法相應義故。而作此論 是相應義。諸法相敬。莫過敬自體者。爲止如 不種 合而生。自有多法和合而生。一法和合生 ·"心與心相應。數法因心力故生。數法與心 《轉相因力義。是相應義。彼作是說, 若法與 生。阿毘曇者。作如是說。有爲法。自有一法 。於一刹那頃生故。名一法和合生,多法和 體相應。不與他相應。彼作是說。等相敬義 作此論。復次所以作論者。或有說。自體與 法相應 數法與心相應。心不與心相應故。 |與自體作緣。不名不相應者。等相敬義 。 不名不相應。 不名相應者。 一 數不種 觀是名無覺無觀 莫過敬自體 幾喜根 數法亦與 一切諸法。 相

爲止他義欲顯己義。乃至废說 者。 废說。復次受不妨成就。或妨現前行。云何 應。幾拾根相應。問日。何故但問與受相應。不 法。若問三無漏根。信等五根。彼一向是善。若 更問何耶。 若問命等八根 根相故。復次以受於緣起。輪中。猶如車轂法 問與餘數法耶。答曰。彼作經者意欲爾。乃至 捨根。在第四禪及四無色。與一根相應。謂捨 謂喜根拾根。在第三禪。與二根相應、謂樂根 此在三界。在欲界初禪二禪者。與二根相應 憂應行。此是於踊行。總而言之。與三根相應。 地 應。除苦根憂根。所以除苦根者。 苦根在五識 如以心故。名心相應法。身見戒取。與三根相作是說,何不問意根者。以意根故。名相應法。 故。復次以受受入一切法故。復次若不問受。 無有二受一時現前行。復次以受一。體有諸 不妨成就。如一人成就五受。云何妨現前行。 在第三禪者。與二根相應。謂樂根捨根。在第 苦根在五識地。 根。是故總而言之。與三根相應。除苦根憂根。 四禪及四無色。與一根相應、謂捨根。是故總 若在初禪二禪者 在三界。在欲界者。與二根相應:謂憂根拾根 疑與四根相應。除苦根。不與苦根相應者。以 而言之。與四根相應 |相應。幾苦根相應。幾喜根相應 根相應。 為止如是說者意亦明 、此是意地所以不與憂根相應者。憂根是 禪 總而言之。與《四根相應。 」與二根相應。謂喜根拾根 嘽 問日 。則與相應。答曰 不亂相應法。 。彼一向是不相應 。何故欲界疑。不與 此三結。 。幾憂根相 欲界疑 幾樂 是故 経 亦行憂感故。有漏與三根相應。 根相應,所以者何。此三通六識身。所行欣 患行憂感。喜樂行欣踊。 所以者何。色無色界。無憂苦散。色無色界,無 憂感。悲與三根相應。除喜根樂根。所以者何。

住。是故相應。復次欲界疑。雖不與喜根相 所以者何。等義是相應義。初禪二禪。 是相應義。初禪二禪俱從內生。是故相應 外生法。不與從內生法相應。所以者何。等義 等義是相應義。初禪二禪地。二俱居重。 在初闢二禪者。俱微細故相應。復次欲界喜 他人岩顚岩墮岩謬誤。應起慈愍。 衆生性是苦故。云何於前物不應起而起。 於前物不應起而起,云何衆生不應起而起, 問日。喜有何麁義耶。答曰。衆生不應起而 不與細法相應,所以者何。等義是相應義 行於踊行故相應。復次欲界喜麁疑細 是相應義。彼不同故。不與相應。初 疑所行。所以者何。疑行憂處。喜行 喜所行各異故。 相應。初禪二禪疑。與喜根相應、貪與三根相 相應法。欲令無如是過故。欲界疑不與喜根 喜根相應者。此則名無受心聚。壤相依法。 與餘受相應。初禪二禪喜。是地性受 **氼欲界喜是客疑是舊住。客不與舊住相應。** 相應。復次欲界喜從外法生疑從內法生。 輕躁疑居重。輕躁不與居重相應。所以者何。 應、除苦根憂根。所以者何。食行於踊。憂苦行 疑所行非喜所 行 。而更大笑! 耀二禪。 放踊。 喜所 。岩不與 。俱是舊 。是故 施法 ΠĬ 行 復 爏 見 起 從 俱

憂苦義。根 6 健度中。當廣說。 除邪見

。餘門義

凝欲漏無明漏。與五

除苦根憂根

踊

無色界繁。答曰。縛欲界法故。名欲界繫。縛色 如經本。問曰。何故名欲界繁。何故名色界繁 欲界繋。或色界繋。或無色界繋。此門義廣說 意亦明嫉怪唯在欲界故,而作此論,三結。或 說。梵王以姚慳故。而作是言。爲正如是說者

無色界法故。名色無色界繁。如牛緊著柱名

被亦如是

復次欲界足

爲欲界法

所

繋故。 法所繫放。名色無色界繫。足名煩惱。 名欲界緊。 色 無色界 足

之。邪見與四根相應。

。然邪見在三界在欲界

經

本說

宨

見

與 Įπį

根

相 應

除苦根。

總

Щi 言

者。與三根相應。除苦根樂根。在初闢二禪者

謂喜根捨根在第三禪者。

與二

說

與二根相應。

根相應。

謂拾根。

相應

謂樂根捨根。在第四禪及無色定。與

處

喜根相應,何者與憂根相應。答曰。有人本性。 生憂心。我等所施 便爲唐捐。所以者何。無果 是語時。心生信樂。便生喜心,我所行善好。如 不好布施。不好祠祀。後若與邪見外道。共會 波提舍见婆沙。問日。何故名相應。相應義如 **嗣祀。無善惡業報。聞是語時,心生信樂。便** 若與邪見外道,共會一處。聞作是說、無施無 是邪見,與喜根相應,有人性好行施洞配。後 !故。如是邪見。與受根和應。此門是廣說優 而聞是語無施無洞祀。無善惡業報。聞 '問曰。欲界邪見。何者與 如 計我我所。復次能生欲界樂欲故。名欲界繁 愛潤故。見計我我所。以色無色界愛潤故。見 色界煩惱。於色無色界,作居處想我有想故。 於欲界作居處想我有想故。名欲界繁。色無 足者。則能行於諸趣諸生。生死中。復次煩惱 名欲界繫。為色無色界垢所污毒所害患所 界點。復次爲欲界垢所汚毒所害患所過故。 界緊。爲色無色界生死法所繫故。名色無色 愛 能生色無色界樂欲故。名色無色界繁。樂是 名色無色界繁。居處是愛,我有是見。以欲界 過故。名色無色界點。 人有足。則得自在四方遊行。如是有 一欲是見。復次爲欲界生死法所繫故。名欲 佛 有 無 显 行 無 足

· 一界是。二趣是:三人是。四人是:五漏是。 六 ®s諸結是欲界。彼結在欲界耶。 6大法。答曰。自身是。於六是中。以界是:而作 ◎漏有漏法是。身是者如四大揵度說。 是。色無色界法、名色無色界是。趣是者。如 自身是。界是者。如此中說。諸結是欲界。彼結 說。法法施時,而作是言。一切是五趣衆。盡生 在欲界耶。此中說。法處名是、欲界法、名欲界 論。不以餘是。 十色入。及法入中色是。 僧中可得。入是者。如波伽羅那說:云何色陰。 死苦,人是者。如毘尼說。是二人,在價數中。 在有四種。 漏是者。如說。云何 自體在。二 是有六種 一器在。 云何

沙門瞿曇所。而於此處。自能至老死。彼作是

· 梵天王。語諸梵衆、我等皆共住此。不往詣

彼何故作如是說。答曰。

彼依佛經。佛經

誰 為色無色界 將 <u>±</u> 如偈 煩惱 耶。答曰。爲纒所纒。魔波旬, =: 前 如來語言。問曰。魔波旬。 所 行在 四處 所在

體自相自性。在自分中,器在者。如果在器 慧命故名魔 實際復次常行放逸, 語言。復有說者。爲嫉纏所覆故。欲與如來語 結不在欲界。云何結是欲界彼結不在欲界 結是欲界。彼結亦在欲界。或結不是欲界。 結不在欲界。或結在欲界。彼結不是欲界。或 是欲界。彼結在欲界耶、答曰。或結是欲界。彼 評曰。應作是說。爲十纒所覆。 起一一纒現在 言。復有說者。爲慳繼所覆故。欲與如來語 如來語言耶。答曰。爲悉纒所覆故。欲與如 如提婆達多在舍中。如器在。所行在處所 屈申臂頃。從祗陀林。忽然不現。至梵天上。去 之法。更無有常不斷棄出寂滅之法勝此處 彼中故母沒旬泰官住梵天上。欲與如來語言。 沙說曰。應言波旬踰。所以者何。從波旬踰。生 惡法。成就惡慧。 故名魔。何故名波旬。答曰。常有惡意。成 者。爾時世尊。知彼梵天心之所念。譬如壯 是惡見。而作是言。此處是常不斷棄出叛滅 含紙陀林中。爾時有一梵天。於梵天上。 經。是此論本緣。質聞佛住舍衞國給孤獨精 日 姓天不遠。而住其邊、爾時梵天。遙見如 ·亦爾。此中以四在而作論。隨相而說。諸結 。魔王住梵天上。何所爲耶。答曰。梵天諸魔 `欲與如來語言。問曰。何故名魔。答曰。斷 故名波句 意思 拿者瞿 。自體在者。 為何纒所經。欲與 住梵天上。欲與 此處是常不斷 切諸 而害自身 來 法 言 彼 鹊 就 來 在 Ħ

報

日

(三結。幾欲界繫。幾色界緊,緩無色界繫

問

。何故作此論。答曰。或有說,嫉慳在欲界梵

《雄度相應因》中廣說

◎ ●卷第四十二使建度不紊品之八围仓(●)卷第四十二使键发 ●[中]——●③ ●足二星●③ ●[庄]——●⑤ ● ●卷第四十一終●③ ● ●卷第四 不舍品第一之八圖。造號釋號譯號同與如卷第二十三 ●——三⑤ ●減十(法)●⑤ ◎大二內圖 ◎(冤紊官殺)—圖 四(波旬…惡)五

便請之。而白佛言。善來大仙

時波旬。 出之處。 善來大仙。此處常樂。廣說如上。第二第三。亦 墮欲界者。如苹果落。 無明所覆故。作如是說。汝應憶念過去諸楚 如有人。功德天神。來入共舍。以杖騙之。我不 其穀勅。G常奉行之。汝若違逆梵王言者。猶 白佛言。大仙當知。此處是當。乃至更無勝者。 復作是念。魔王波句。常與如來共相違道 必 念。今者如來。難可親近。難共語論。然諸楚 諸梵墮欲界者如華果落爾時梵天。·心作是 如是說一爾時如來。亦第二第三。告梵天言。此 界煩惱。亂種種苦事。 受苦痛。如是大仙。汝莫遠逆梵王之言,如其 如人墮樹。不堅執枝。則受苦痛。若堅執枝。不 人。從高轉墮。若其不以手足自御。復當更墮 須汝。汝若遠逆梵王之言。亦復如是 爾時如來。復告梵王。此處無常。廣說如上。爾 天上。化作欲界地 法。在離欲地。志意閑靜。不能與佛競於言論。 處無常。 汝可於此安樂常住。 知是事己 衆及與我等園遶梵王。 所說。當拳行之。復白佛言。 大仙今者不見梵 :與佛競於言論。是時梵王。卽致波旬。到楚 處非常。而汝說常。此處非是安樂寂靜藥 自佛言。大仙汝莫達逆梵王所說。隨 而汝說是安樂寂靜棄出之處。汝爲 乃至廣說。無明覆。汝應憶念過去 尊便作是念。今者惡魔。來留難我 更無有常勝此 即告魔言汝非梵王亦非梵王 而以安止、爾時梵事天。復 爾時如來。 爾時梵天。復白佛言。 而來此間。 隨順梵王不違其言 處者。而汝能拾欲 告梵天言。 甚是快事 。亦如有

界亦在欲界、爲纒所經。凡夫聖人、欲界命終。 界。 者。 道所斷三使。若一現在前。令生相續、亦結是前。令生相續、惡人從死陰至中陰時。色界修 還生欲界中陰。凡夫人。生五趣無礙 是等說因愛行禪者,因慢行禪者。因見行禪 色無色界住欲界現在前。 中。所以者何 界彼結不在欲界。此中是者是界是。在者除 萌男子。彼亦如是。從死陰至中陰時。欲界三 陰至巾陰時。三十六使。若一 現在前。聖人修道所斷三使。若一現在前,如 終。色無色界結現在前。凡夫三十一使。若一 從死陰至中陰時。色界三十一使。若一現在 些人。欲界命終,生色界中。色界中陰 在欲界 欲界、為總所繼。欲界命終。生色界中陰。凡夫 是死陰滅處。即生中陰。猶如種子滅處必生 中陰。在色界中而現在前。所以者何。法應如 欲界中陰"凡夫人。色界命終"當生欲界"欲界 經。即是此論本緣亦爲纒所纏。色界命終。生 陰。猶種子滅處即生萌牙。彼亦如是,凡夫人 自體在。是餘三在。云何結在欲界彼結不是 十六使。若一現在前。令生相續。是名結是欲 梵王。以神足力。能令波旬還自在宮。 是故彼 懷恐怖。生厭離意。在一面坐而不能還。 便 屬 趣無礙。若生天中。若生人中。凡夫人。從死 作是念。沙門瞿耍、个者已知我心所念。 因疑行禪者。是名結在欲界彼結不是欲 所言惡魔留難 在者是三在。是者是界是。云何結是欲 法應如是、死陰滅處。即生中 找 者 汝身是也 住欲界不死不命 現在前。 翻時 學人生 介 生 爾 波 睶 心 旬

是等說因愛行耀者。因慢行耀者。因見行 夫人。三十一使現在前。聖人三使現在前 在前。住色界不死不命終。亦是凡夫聖人。 在前。令生相續。亦結是.色無色界。住色界 中,從死陰至中陰時,色界三十一使。 續。 聖人三使。凡夫人。 無色界命終。 生色界 陰至生陰時。三十一使。若一現在前。令生相 生上不生下。一一處有一生分。凡夫人。從死 夫人。亦生上。亦生下。一一處有多生分。聖人 無色界命終。還生無色界,亦是凡夫聖人,凡 三十一使若一現在前。令生相續。聖人三使 有一生分。凡夫人。從死陰至生陰時。 聖人。凡夫人一一處有多生分。聖人一一處 說亦如是`色界命終。生無色界中' 亦是凡夫 三使。若一現在前。令生相顧。從中陰至生陰。 處有一生分。凡夫人從死陰至中陰時。三十 色界中者。是凡失聖人。凡失人亦生上亦生 下。一一處有多生分。聖人生上不生下。一 色界命終。生色界中陰生陰中。色界命終生 仕 欲界亦在欲界,此中是者是界是。在者是四 欲界修道所斷四使。若一現在前。是名結是 現在前。凡夫人。三十六使。若一現在前。聖人 欲界現在前 從中陰至生陰。 健 續 使。若一現在前。令生相續。聖人修道所斷 云何結不是欲界亦不在欲界。爲纒所繼 若一現在前。今生相續 噩 從死陰至中陰 住欲界不死不命終 說亦如是。 時 如從死陰至中 欲界修 亦結是欲界。 **道所斷** 起欲界結 者 現 "無色界 ľ 禪 如 陰 住

因疑行職者。

住無色界。不死不命終。

起

Æ

"除自體在非不是無色界"所以者何是無 無色界中。所以者何。在欲色界故在者三

次

染污心心數法。隨幾種斷。不成就彼種。

色

世尊弟子。復次若於佛法。

ď.

不移動

豞如

名世尊弟子。凡夫人。無於佛不壞信故。

界。住欲色界現在前。住欲色界不死不命終

非不是無色界耶。答曰有。諸結非不是無色 彼結亦非在無色界。與結非在無色界。彼結 至廣作四句。如欲界說。諸結非是無色界。彼三句。諸結非是色界。彼結亦非在色界耶。乃

結亦非在無色界耶。答曰。諸結非是無色界。

句、前第三句。作此第四句。前第四句:作此第

前四句初句。作此第二句前第二句。作此初 結非是欲界亦非在欲界耶,乃至廣作四句。

何。在欲色界故。在者除自體在。是餘三在。諸

是。無色界是者。是界是不在無色界。所以者 如是等因愛因慢因見因疑行禪者。 是名結 夫人起無色界三十一使現在前。聖人三使。 不命終無色界結現在前。

亦是凡夫聖人。凡

答曰有。是無色界結。住欲色界現在前。不死

界繫結故。

頗有結是無色界不在無色界邛。

結亦是無色界。所以者何、無色界。唯有無色 色界。亦在無色界耶。答曰:諸結在無色界。彼 此第四句。前第四句,作此第三句。 諸結是無 此第二句。前第二句。作此初句。前第三句,作 亦在色界耶。乃至废作四句。前四句初句。作 界故。是者是界是,在者是四在。諸結是色界 不是欲界亦不在欲界,所以渚何。在色無色

夫入起三十一 無色界三

。聖入三使。是名結

<u>-</u>F

使現在 使現在前。

裥

亦是凡

(夫聖人)

凡

夫人。起三十一使現在前。聖人三使,此結非 起無色界結現在前。亦是凡夫。亦是聖人。凡

意故。 無明相妨。而與明無明作所依處立足處。復 妨與圖相妨。但其油器。為燈明作所依處立 明作所依處立足處。 斷下上。上中斷下中,上上斷下下。色善有漏 中下断中上,中中断中中。中上斷中下。上下 足處。如是色善有漏不隱沒無能法。不與明 不隱沒無記法。不妨明。不妨無明。但爲明無 下明衛上上無明。下中衛上中。下上斷上下。 無礙道一時斷耶。答曰。以明無明常相妨。下 種斷色善有漏不隱沒無記心心數法。 斷故。而作此論。問曰。何故染污心心數法九 不隱沒無記心心數法。於最後無礙道一時 心心數法。九種斷色亦如是。爲斷如是說者 分齊斷段段斷。如外國法師作是說。如築污 論。見歸具足。世尊弟子。若色不斷、爲色所繁 日 耶 六。彼人有四。以是事故。彼尊者以非句而作 人有三。彼人有二作非句。彼人有五。彼人有 得長餈者。如人品中作正句。彼人有四。彼 相此亦可爾。彼亦可爾。復次或有作非句 覺意故。者以非句作論。則生弟子覺意說法 正句猶不能作。何況非句耶。復次欲生弟子 在。則能以非句而作論。於言論不自在者。於 鶋 非句而作論耶。答曰。彼作經者意欲爾。 色界結故。是者是界是 。何故作此論。答曰。或有說。斷色有次第斷 。設爲色所繫色不斷耶。乃至識亦如是。問 、說。復次欲現言論自在故。若人於言論●自 亦明築污心心數法九種斷色養有漏 如燈明不與炷油器和 ΠÎ 曰 何故 彼 館者 最後 乃至 丽 ∑/.

佛。或事自在天等。復次若於佛有不壞信。 "唯事於佛。是名世尊弟子。凡夫人 聞佛所說。 爾。或信佛語。或信外道語 足堅信堅法。未能降伏四諦方士故。 身中無如霜雹煩惱邪見顚倒及諸惡行者。 足。問曰。何故凡失不名世母弟子耶 如是。復次若能降伏四諦方土。是名見諦 種猶豫疑網。亦未具足四種決定故。復次若 種決定者。是見諦具足堅信堅法人。未裂四 諦具足。猶如苗稼無諸霜雹名爲具足。彼 名見辭具足堅信堅法人。無是事故。不名見 具四種智故。復次若裂四種猶豫疑網。生四 辭具足堅信堅法人。未捨四種無明愚闍。 次若身中無四種無明愚聞。有四種智。名見 **术具足。而當具足。未永斷邪見。而當永斷。復** 永斷邪見,是名見諦具足。堅信堅法人,見諦 人。不名見諦具足耶。答曰。若具足見四眞諦。 尊弟子。爲制愚小凡夫。問曰。何故堅信堅法 見論具足。世傳弟子。色愛未斷。乃至廣說、問 拿弟子。答曰。見諦具足。為避堅信堅法人。世 口。爲避何事。說見諦其足。爲制何事。說 故爲止他義欲顯己義乃至廣說。而作此論 此諸法。雖已知已斷、離三界欲猶故成就。是 隱沒無記有爲法。悉於最後無礙道,一時斷 滇 是染污者。住方便道時。即不成 斷色是善不隱沒無記者及餘善有漏不 於四諦三寶。 心無有異 復次若不事餘天。 脁 最 。或事於 答曰 。名不具 。凡夫不 後無礙 是 具 亦 未

子。若色不斷。爲色所繫。色若斷即時解脫。若 斯陀含。阿那含。阿羅漢、見諦具足世尊弟 中誰是見諦具足世尊弟子耶。答曰。須陀洹。 弟子。凡夫若有所聞。則爲邪聞所填。 那含四地色不斷。爲色所繁。乃至離第三쀑陀含。五地色不斷,爲色所繁。未離初禪欲。阿 胩 設爲色所繫。 尊弟子。若色未斷。 相使故如是等說,是略毘婆沙,見諦其足世 下 脫 前 斷亦解脫者,染汚心有九種,下下乃至上上, 汚心心數法,或有先斷後得解脫者。或有俱 解脫、即時斷。若先斷後得解脫。無有是事。染 斯陀含三界修道所斷。受不斷。爲受所。繫 所繫。見諦具足世尊弟子。若受不斷。爲受所 欲。阿那含未離第四顧欲。一地色不斷,爲色 何 緊耶。答曰。若爲受所繫。 若斷三種 斷上中結 答曰。有。家家斯陀含一種子。彼欲界修道所 未離初禪欲。阿那含八地 一斷。若先斷後解脫者。無有是事。須陀洹。斯 下種絲縛八種。 八種先斷後得解脫, 為受所繫。頗爲受所*繫。 復次若有所聞不爲邪聞所壞。 若上上斷餘八種有緣縛。乃至第八種斷 先作是說。"色若斷即時解脫。若解脫即 乃至離無所有處欲。 是名世尊弟子。 岩斷四 。彼結相應受。爲下下結所稱。家家 '色不斷耶。答曰。如是。所以者 種。如彼結斷 爲色所繋耶。答曰。 後一種亦斷亦得解 凡夫輕躁, 阿那含一地。受不 彼受不斷。須陀洹 受不斷。爲受所 彼受非不斷耶 彼相應受亦 是名世尊 。 問日。 此 猶如 如是。 樹

爲三種結所繫。一 6含三界見道所斷八地修道所斷受。斷亦不 答曰。若受不繫。彼受已斷。阿羅漢三界見道 見諦具足世尊弟子。若受已斷。彼受不緊耶。 第四禪欲。阿那合四地色斷。彼色不緊。 愛聖人。斷五地色。彼色不繁雕三禪欲。 解脫即時斷。若先斷後解脫。無有是事。離色 所以者何,先作是說。若色斷即時解脫 答曰。如是。若色不繁,彼色斷耶答曰。如 見諦具足世尊弟子。若色已斷。彼色不緊耶 種 結,如彼結斷。彼相應受亦斷。彼相應受爲 應受。爲三種結所縛。一 斸 種結所繁。如受想行識說亦如是。問曰。 陀含斷六種結如彼結斷。受亦斷彼相應受。 繫。家家若斷三種。若斷四種結,如彼結斷。 所斷上中結斷。彼所斷結相應受。爲下結所 耶 繋 修道所斷受。已斷不繋。雖無所有處欲。阿那 至未雕初禪欲。阿那含一地色斷彼色不繫 須陀洹所不攝須陀洹。斷上。上中結者爲下。 如彼結斷。受亦斷彼相應受,若爲一 亦斷彼相應受。若爲五種若六種結所繫,斯 含已斷六種結 若 1七若八 |界見道所斷受。斷亦不繫。頗有斷非不繫 地修道所斷受。斷亦不緊。須陀洹斯陀含 `答曰`有。家家斯陀含一種子欲界繋修道 乃至未雕初雕欲。 若二種結所。轉,如受想行識說亦如是, 彼 相 應受。為若五 種結所繁 。如彼結斷,相應受亦斷。 種子。若斷七種,若八種結 此 阿那含三界見道所斷 **中何以** 一者六種結所 一種子若斷七種八種 **浴說耶**。 種 糐 答日 家家家 岩二 未離 若色 彼相 斯 蹙 75 是 FE

下結所縛。 種結在名一 二種結在。何以言一有種子耶。答曰。不以 能斷五種。必斷第六種、得斯陀含果 結。餘有二有種子、三家者。斷三種結 日。下結斷亦可爾。如下上煩惱斷。爲下中下 色無色結更無如是異人名故。是以不說。 若斷六種。名斯陀含。若斷七八。名一種子。離 者 子 子斷。若七若八種結。餘有一種子 何。第六種結。性羸劣不能障礙留難斯陀含 有種子。家家無有斷五種結者。所以者何 家家者。若在二家。若在三家。二家者 家家是須陀洹差別。 一種子是斯陀含差別 斷。皆爲下所縛。但不能一一作文。是故略說。 結所縛若斷二種。 說者。當知此說有餘。如上上結斷。爲下八種 縛。何以但說上中。不說下耶。答曰: 結斷時生種種人名,若斷三種四種。名家家 說欲界,當知說色無色界亦爾。復次以欲界 而不說者。當知此說有餘,復次此現初義。 以但說欲界結。 結所繁,乃至非想非非想處結斷亦如 上結爲八種結所繫。 說 相不定故不說。 應 何 問日 。復有說者。無有盡八種結一種子者, 訛 猶如一°紙不能制象。彼亦如是 若斷 丽 不說 。如色無色界結亦可爾。 若下上。下中結斷。爲下下結所 種子。以有一有種子故。名 種料 者 不說色無色界耶。答曰 若是不壞是定相者、 當 爲七種所縛。如是一一 必得離欲界九種結 知 "乃至八種結斷"爲 此 九 說 有餘。 。如雕初耀上 復次 問日 應說 所以 脚四 此中 此 應說 ボ 丽 是壞 種 種 Į, 有 種 種 間 不 若 何 種 則

造二生業報。或

造三生業報

界欲時者。欲界決定諸業。應受報者。極作障 報者,能障礙留難。不得離欲。作如是說者。衆 結。性屬劣不能障礙留難斯陀含果。問曰。第 者何、若斷五種、必斷六種。得斯陀含、第六種 礙留難。若得阿羅漢果。我等於誰身中。而受 得阿羅漢果時。決定應受未來有業。極作障 礙留難。若離欲者。我等於誰身中。而受報耶。 起忍者。我等於誰身中。而受報耶,聖人離欲 向忍時者。諸惡趣決定業。極爲障礙留難。 時。二聖人離欲界欲時。三得阿羅漢果時。頂 生有三時煩惱業。能極障礙留難。一頂向忍 欲界生分所有決定已熟業。 應於欲界而受 所有決定已熟業。應於欲界而受報者。不能 日。家家須陀洹。若斷六種結。猶在欲界中生 報耶。是故有斷八種結。是一種子者、無有斷 天下。或三天下。或三天下。若一天下。或一家二 家二家三家。人中家家者。若二生三生分或1 生。若一天中。若二天中。若三天中。或一天中。1 家。天中家家。天中家家者。天上。若二生若三 生分。入中一種子者。人中有一生分,以三事故 家三家中。生一種子。天中「種子者,天中有「 断第八種者。亦能断第九種。而得離欲。 種子者。無有說斷五種家家須陀洹。所以 家家。一以業。二以根。三以斷結。以業者。或 一種子斷九種結。更無 以根者。得無漏 若一種子。 ,有人中家 八種 若 時世算。 學人。聞說是已。皆共立願。使我聞見此好妙 說者不造。所以者何。以欲界多過惠故。 時造。斷若三。若四種結。或凡夫時斷或聖人 有一生分業,亦凡夫時造。彼若斷七種八種 說。聖人不作欲界受身造業者。彼作是說。 如鳥飛於空者。即於今日。而般涅槃。若作是 問曰、聖人住欲界受身造業不耶。答曰。或有 若斷八種結。於此三事。不具者不名一種子。 業報以根者。得無漏根故。斷結者。若斷七 事 時 時造。或聖人時造。斷若七若八種結。或凡夫 時斷。一種子造一生。必受報業。此業或凡夫 若三生。必受報業。此業或凡夫時造。或聖人 界。身受身處造業者。家家須陀洹、造二生 無諸苦思。隨順善法。若作是說、聖人住欲 住欲界受身處造業。聖人所造者。清淨妙好。 結。或凡夫時斷。或聖人時斷。復有說者。聖人 種四種結。或凡夫時節。或聖人時斷一種子。 家家。若二生三生造業。於凡夫時造。若斷三 爲苦痛所逼。於一切生處。更無願求我若能 物。無所乏少。不爲苦痛所逼。而有所願求。若 事已。然後乃般涅槃。答曰。此須臾時。於所須 人不作欲界受身造業者。此云何通如說。爾 不作受身造業。而作受身。滿業。問曰、若聖 根 以業。二以根"三以斷結。以業者"造一生 "不具一事"不名家家以三事故。名 含果。命終已生欲界天中。得阿那含果 `斷`或艎入時斷。問曰。若人中得須陀洹 故 。斷結者。若斷三種:若斷四種結。於此 讃說彌勒成佛時事會中有未雜欲 種種 彼 雛

> 命終已、 經 問畢竟者"彼間得盡漏"若不生者。帝釋所 生般涅槃,三有行般涅槃,四無行般涅槃。五 者。此間得正決定。此問畢竟者。此問盡漏 人。四一種子人。五現法般涅槃人。此間種子 經說云何通。如說。有五人。此問種子。此問舉 上流般涅槃。此間種子者。此間得正決定。 有五人。此間種子。彼間畢竟,一中般涅槃,二 竟。五人者。一受七有人。二家家人。三斯陀含 云何通。如偈說 爲生色無色界 中不耶。 。若生者, 增 間 彼 復

即機即

難離

欲法故。

復有說者。

有斯

障礙留難斯陀含果。

種結亦性羸劣。不能障礙留難、

即此經說。復云何通。如帝釋白佛言。 身。願男子身。命終之後。生三十三天。爲帝釋 以 廣說。答曰。此所說者。不說死。亦不說生。 根具足。無有缺滅。亦不卑陋。有清淨色。以。愛 得阿羅漢果。能盡苦際。我所行正行。 我所行正行"若有為我重解說者。 要。爾時瞿夷。以聞法故。心生欣樂。厭患女 舍。以清淨音聲。爲其明。唱。亦數數爲說法 釋所問經云何通。如偈說。若知於此法。乃至 通,如說。有五種人。此間稱子。此間畢竟。帝 人不生色無色界中。問曰。若然者。增一經善 命終。當生如是天中。答曰。或有說者。如此聖 樂爲食。身出光明。飛行虛空。壽命長遠。於此 有人爲我說者,我必生彼妙色摩笺摩天中。諸 知之。曾聞。釋女瞿夷。有三比丘。 於若 知 諸 楚中 於 此 法 勝 威俱 德 生 最 梵 。我當勝 在世 . 常入其 。世拿如 前中 岩無 何 進

五種是家家須陀洹。家家有二種。

被

丘。以自愛音聲故。生於下處。建闢婆中 子。時彼諸天。即爲立字稱。瞿夷天子時三

比

天中。一猶住此。以是事故。知其不死,亦復不 子言。心生厭離。得離欲愛,二以神足力。往楚 何緣9生4卑下*揵闥婆中。時*揵闥婆。聞天 後。今得生此爲帝釋子。汝等淨修無上焚行。 爾時程夷天子。見便識之。而語之言。我因汝 闥婆。是諸天作樂神也。 得達分善根 開瞿夷天子所言。心生厭患。得 含者。問曰。若然者。帝釋所問經第二說云何 梵世中。雖死雖生。非本人中得須陀洹斯陀 正決定。後離欲愛。得阿那合果。命終之後。生 是說。問日。即於佛前。而作是說。佛何以不呵 釋雖當得道果。以不知阿毘曇相義故。作如 『復有說者,彼二此問死生彼中。本於人中。 生信樂心。厭患女身。成男子身。命終之 如說。我所行正行。乃至廣說。答曰。帝 。朝夕常爲諸天作樂

使的健度的不善品之六

回 毘曇毘婆沙論卷第三十

凉*天竺沙門浮陀跋摩

迦旃延子造 *五百羅漢釋 共道泰*等

彼作經者意欲爾。乃至廣說。復次此使"雄 就幾不成就,乃至九十八使。幾成就幾不成 幾成就幾不成就,乃至身證。於此三結。幾成 於此三結。幾成就幾不成就。 五人。堅信。堅法。信解脫,見到。身證。 彼尊者、以人爲章。以煩惱爲門。一樣解脫俱解 度。因有使人而作論、智定雄度。因有使無使 而作論。智定建度中。因七人而作論耶、答曰。 就。問曰。何故彼尊者。於使《健度中。因五人 作論。智定建度中。因七人而作論。七人。堅 門。以是事故。彼尊者於使揵度中。因五人而 智定爲門。慧解脫俱解脫人。有智定故。而立 脱人無結故。不立門。智定捷度。以人爲章以 常無我。彼作是念。能爲我說苦空無常無我 察不多選擇, 愛多隨所聞而解了。不好多思不多量不多 脱。云何坚信人。猶如有一。 多敬多信多淨多 信。堅法。自信解脫,見到,身證,慧解脫。 人。但有智定者。而作論。有結說亦如是。復次 甚是快事。我應修行善空無常無我。彼修行 三空無常無我時。能生世第一法。次 **岩聞佛及佛弟子說法教授為說苦空無** 如好信乃至多隨所聞而解了 乃至九十八使。 八生苦法 . 俱解

色界。所以者何。

' 聖人易世。必有三事。一不

如此聖人不生色無

斯陀含果。不勝進。名斯陀含量果。若勝進名 更不勝進。名須陀洹。若勝進。名斯陀含向。

名阿

催

向。或是阿那含。或是阿羅漢向。住須陀洹果。 洹。或是斯陀含向。或是斯陀含。或是阿那含 拾見道。得道者。得修道。信解脫人,或是須陀

說,是則二經俱通。評曰。

退。二不轉根三不生色無色界。所以者何。樂

阿毘曼毘婆沙論卷四第二十九

解脫。以

答曰:若人以身體八解脫。非以慧盡餘漏,

분

名身證人。云何慧解脫人。 若人不以身證八

《慧斷餘漏。是名慧解脫人。 云何俱解

道得道。乃至廣說

如信解脫人云何身證

日

堅法人。得道比智。拾堅法名。得見到名。問 那含。若勝進。名阿羅漢*果向。云何見到人。 阿那含*果向。若住阿那含果,不勝進。

"爲捨何等。得何等耶。答曰。捨名得名。

捨

於彼身中。以是舊住故

轉行者、如帝釋問經說、不轉行者、如增一經

間日。若然者。帝釋所說經善通。增一經云何 自當知之。復有說者。如此聖人生色無色界。 之耶。答曰。佛知此說,不能障道。後入法時。

"答日。聖人不定,或有轉行。有不轉行。若

通

"堅信人。 **岩聞佛及佛弟子說法教授。乃至廣說。** 隨所聞而解了。以性好多思乃至多選擇故。 阿那含果向人。云何堅法人,猶如有一性。好 有處欲。得正決定。在見*道十五心頃`是證 是證斯陀含果向人。離欲界欲。乃至離 果向。或是證斯陀含果向。 忍。 多思多量多察多選擇。不好多信。乃至不好 乃至斷八種結。得正決定。在見四道十五心頃。 十五心頃"是證須陀洹果向人。 若斷六種結 選比智。是名堅信人。**堅信人。或是證須陀** 。若是具縛。若斷五種結。得正決定。在見道 知欲界諸行是苦容無常無我。 "或是證阿那 乃至未 如 無所 合果 肇.

三大

問日

者。捨堅信名。得名者。得信解脫名。拾道者。 爲捨何等耶。答曰。捨名得名。拾道得道 人。得道比智。捨堅信名。得信解脫名。 信人。是名堅法人。云何信解脫人即彼堅信 應住阿練若處習阿練若法亦不思惟能

鶰

三七

後時。生世第一法。次生苦法忍。乃至未得道 以是因緣。轉近聖道 有宜便爲無宜便。廣說如堅信人。皆悉思量。 法。如是等人。本性好思量,若有人語言。男子 比智。於見道十五心頃。是名堅信人。問曰。何 亦有爾許慧。堅法人。有爾許慧。亦有爾許信。 心頃,是名堅法人。問曰,堅信人。有爾許信。 次生苦法忍。乃至未生道比智。於見道十五 汝應用作可以自活。彼便思量。我能不能爲 出世法。因有漏法。生無漏法。因縛法。生不縛 故名堅法人,答曰。此人因法生法。因世法,生 根利根。從他聞法力,依內思惟力。親近善知名堅法。如以定以慧。定多慧多。樂定樂慧。館 法。復來或有以定入聖道。或有以慧入聖道。 聖道者。名堅信。若內自思惟人聖道者。名堅 何故一名堅信。一名堅法耶。答曰。或信他言 若以定入聖道者。名堅信。若以慧入聖道者。 入學道。或有內自思惟人學道。若信他言人 名信解脫。答曰。以信觀信。從信得信。以信觀 無貧偏多。無癡偏多。說亦如是。問曰。何故 有得內心定不得慧。 心。後得慧解脫。先以慧修心。後得定解脫。或 謕 故 道信。得果道信。是名信解脫。復次此人以信 信者。以見道信。觀修道信,從信得信者。從向 到 見 。聞於正法。內自思惟。如法修行,先以定修 。於三結心得解脫。是名信解脫。何故名見 。以向道所攝見。到果道所攝見。 答曰 此人以見到見。以見道見。到修道 "彼於後時"生世第一法。 或有得慧不得內心定。 綠 復次此人

應作能作不能作有宜便無宜便。

聞已便作。

男子汝應商佔學習兵法親近王

若復語言,男子汝應出家。彼不思惟我應出

惟我於勸化有力耶無力耶。能辦不能辦耶。聞

若復語言。比丘汝應學誦習

『彼不思

惟我為能

|辨誦習爲不能辦耶。爲當誦習修多

毘尼阿毘桑耶

聞已誦習

若復語言。比丘

姓行為不能守護梵行。聞是語已。即便出家。 家不應出家為有宜便為無宜便為。能守護

旣出家已。若復語言。比丘汝應勸化。彼不思

應作能作不能作有宜便無宜便。

者學書算數以此業自活。

彼不思惟應作不

、聞已便作。

田

生

工無漏信

`依縛信`生解脱信。依緊信。生不緊

信。如是等人。本性多信。若一語言。男子汝應

【作可以自活。彼聞是語。而不思**。惟應作不**

故名堅信入。答曰。此人依信生信。依有漏信。行。如說俱解脫人義、餘人義亦應說。問曰。何

出定心。則於身中行。以於身中行故。於世亦 於彼身不行。於世亦不行。若得滅定時。入定 若不得滅定時。出定入定心。於彼身不行。若 **ब** 脫

漏心得解脫。所以者何。身得解脫。世得解脫。

於解脫障時

即答曰。或有說者。有漏心得解脫。所以者

有漏心得解脫耶。無漏心得解

"無心定時得解脫,評曰、應作是說。有滿無

名曰

俱解脱

。問日。若得阿羅漢

。後得滅盡定。離

是名俱解脫人。

。煩惱障是一分解脫障。是一分斷。此二障

脫

人

答 日

若人

八以身證 問日。

八解脫

以慧盡餘

漏

不能

開已 便

作

是因

轉近空

道 彼於

何以名俱解脫耶。答

信解脫。亦可言信到。如見到亦可言見解 以見 得名者。得身證名、拾道者。捨信解脫見到 名得名。拾道得道。拾名者。拾信解脫見到名 名。爲捨何等得何等。外國法師。作如是說。捨 若見到得滅定,拾信信解脫見到名。得身證 故。乃至廣說。何故名身證。答曰。若信解脫。 解脫。而不說者。有何意耶。答曰、欲現種種文 說信解脫。亦應說信到。如說見到。 何故一說信解脫。一說見到耶。答曰。應說如 堅信堅法。修道中有二人信解脫見到。 阿羅漢果。名俱解脫。問曰。如見道中有二人 得名者。拾信解脫見到名。得身證名。若不得 得道者。得身證道、罽賓沙門。作如是說 *唯說一人。復次或有偏行貧者。或有不 道 道。離欲の好欲乃至雕無所有處欲。或以無漏 無學道中。唯說一人耶。答曰。或有以世俗 滅定得阿羅漢果。名慧解脱。 者 故"唯說一人。復次或有偏行癡者"或 若離非想非非想處欲時。身中無貧、同 初 復次以俱除三界煩惱螺髻故。 阿羅漢比丘所得解脫。此二解脫。 解脫等故。如說。 相故。"唯說一人"偏行慢者。說亦如是沒次 說二種人。一時解脫三不時解脫 。若離非想非非想處欲時。身中無癡 聖人則有六。見道有二堅信堅法。 俱出最後"開要故。復有說者。 **若雕非想非非想處欲時。合爲一道** 故 於三結 心得解脫。是名見到 如來等正覺所得解脫 若得滅定。 俱不欲未來 問日 亦應說見 等無差別 無學地 間 。修道有 白如 漏 拾名 若然 何 同 有 道 得 脫 盐 者 枚 故

有

具縛人。

住

苦法忍時

頗

《有人斷》

八十八

七人。一以方便、二以根。三以定。四以解脱 脫。云何施設有七人耶。答曰。以五事故 所有處欲亦如是。 界具縛。離一種欲,乃至離九種欲。乃至離無 三。以性故應說五,以離欲故應說八十二。欲 除以性故者,所以者何。彼是不動性故:應說 此 在 三。四天王乃至他化自在天。各有七十三者 有七十三。程院尼有七十三。弗婆提有七十 處一種欲。乃至離九種欲,所依身者。閻浮提 雕九種欲。初禪雕九種欲。無具縛入。所以者 三堅信人。欲界有具縛の人。有離一種欲。乃至 謂苦法忍,乃至道比忍。以離欲故。應說七十 退法乃至必勝進、 信人。謂上中下根,以性故應說五堅信人。謂 者。是慧解脫。以定以解脫者。是俱解脫。應說 者。是信解脫見到。以定者。是身體。以解脫 五以定以解脫。以方便者。是堅信堅法。以根 乃至離八種欲。及斷第九種欲時。所依身者。 二信解脫見到 十四。第三職有五十五。第四職有四十六。空 欲界有八十二。初闢有七十三。第二職有六 堅信人。如七人中。一人以根故應說三堅 種信解脫人。如七人中。一人以根故。應說 「中總說®一堅信人。 堅法人說亦如是。*唯 [一一身一一刹那。 則有無量無邊堅信人。 ·有三十七。 識處有二十八。 無所有處有十 九種欲時。若以在身。以刹那。 非想非非想處有十具縛。斷八種欲。及斷 一離欲界欲。即是初禪具縛乃至離無所有 無學道有二時解脫不時解 以道故應說十五堅信人。 離非想非非想處一種欲。 則有無量無 施設

彼是不動性故。應說一身證人。如七人中。一 見到說亦如是。*唯除以性故者。 惱門明人。堅信人。苦比智未生。於此三結,一 以性故應說六。所依身者。有三依欲界身,色 九。色界有九。無色界有九。若以在身。以刹 八種欲。及斷第九種欲時。所依身者。欲界有 說十。非想非非想處具縛。離一種欲。乃至離 人以根故應說三。以性故應說六以雕欲故應 邊信解脫 耶。答曰:道比智者生。名信解脫。如堅信。 切不成就。餘者成就問曰。何故不說道比智 色界。一切不成就及無色界苦集滅所斷。一 見。餘廣說如經本。乃至離色愛,滅比智。生欲 切成就若生一成就,謂戒取疑,一不成就,謂身 說。彼尊者以人爲章。以煩惱爲門。今欲以煩 堅信人。於此三結幾成就幾不成就,先作是 無邊。此中總說一慧解脫人。俱解脫亦如是。 界身無色界身,者以在身,以刹那。則有無量 那。則有無量無邊。此中總說一身證人:應說 慧解脫人。如七人中。一人以根故應說三。 此中總說 信解脱 所以者何 如信解脱

以地故 漠 界三十六使斷。色界三十一使,無色界苦集 日。不應作此論。所以者何。以界故立煩惱。不 空處識處無所有。處三十一使,彼非是阿羅 處欲。欲界三十六使斷.色界三十一.無色界 耶、答曰。有。離無所有處欲、未離非想非非想 何。是向道故。頗有九十八使斷而非阿羅漢 所斷七使。修道所斷三使。彼不得果,所以 滅諦所斷二十一一使。十不斷者。無色界道 答曰。有。雕色愛人。得正決定。 **◎結不斷十***結而不得果 所以者何。凡夫人亦斷。阿那含亦斷。評 滅比智時 者 欲

見到亦如是。所以者何。此二。地等。道等、離 此三結。一切不成就。廣說如經本。如信解脫 鈍根者名堅信。利根者名堅法。信解脫人。於 人,於此三結。一切不成就。餘廣說如經本,此 法亦如是。所以者何。此二。 地等。 道等。 雕欲 定等。生處等。*唯根有差別。 答日 。身證 岩 臤 聲聞菩提。復次若緣無體者。則無上中下覺差 菩提。若以中智。名辟支佛菩提。若以下智。名 施設有三種菩提。 佛智能知。非餘所知。 近易知。若以緣相觀察諸法則深過四海。*唯 諸法。無甚深義。諸法若不以緣相觀察。 緣。威勢緣。一切法是。復次若緣無體者。一切 漢最後心。餘過去現在一切心心數法。 境界 有爲法、盡是因緣次第緣。除過去現在 緣無體者。一切諸法亦無體。所以者何。一 無體。爲止如是說者。意亦明緣有實體。 尊者佛陀提婆說曰。諸師所說,緣但有名而 相行。是若干相。云何一相法、與若干相作 答曰。彼依佛經。佛經說。無明緣行。無明是 或有說。緣無體。如譬喻者。彼何故作是說 身見於身見有幾緣。問曰。何故作此論。答 者以上智觀於緣相。名佛 " 復次岩緣無體者 則不 阿羅 耶 切 淺

等。所依身等,定等。生處等。*唯根有差別。

若鈍根者名信解脫。

若利根者名見到

中應作論。頗有聖人成就九十八使耶

欲等。所依身等。

身見於身見。

有幾緣。答曰

或四三二一。

間

於緣起法過故。或謂。緣起法

"唯無明緣行。

者法從緣生。即是緣起。此中應說僧伽婆修 乃至生緣老死。更無緣起法。欲令此義決定。

。是故爲止他義欲顯己義。乃至廣說,問曰。

所欲作故。而作此論。復次所以作論者。欲止

心誰作我。我當作何欲現諸法性劣。乃至無滅。不得自在。無所欲作者。無有如是欲作之

自力名為由他不自在者。

莫令我生。 莫令我

自力者無有自力勢用而能生由他者。

若無

能扶起者。何況無人而能起耶。彼亦如是。無 人扶者、或須三人。或須二人。乃至無有一人

雖不緣前生身見。或緣色陰。或緣受陰。或緣 前生身見。於後身見。因次第威勢。無境界。如 開。道法。境界練者。如執杖起法。威勢練者。 前生身見。 門二略。乃至廣說。此身見於身見。有幾緣。答 何三。答曰。如身見次第生身見。不緣前身見。 故 是不相障礙法。後生身見。受前の身四緣威勢 見。次前身見後生。境界緣者。後生身見。即緣 身見作四緣。謂因次第境界威勢。因緣者。有 生身見。緣前生身見者。 前生身見。 與後生 第`身見於身見有幾緣。答曰。或四三二一、云 別世。三分別刹那。四分別次第。彼但分別次 世諦。復次此中分別四種法。一分別界。二分 義。彼說是未了義,乃至廣說,此是實諦。彼是 次第境界威勢。此中身見於身見有幾緣。亦答。或四三二一。彼法智於法智有幾緣,答因 或四三二一。法智於法智有幾緣。亦應如是 二因。謂相似因,一切遍因。次第綠者。後生身 如一身見刹那。後次生第二身見刹那。 身見。與後身見作四緣。謂因次第境界威勢。 何四。身見次第生身見。即緣前生身見,前生 應如是答 日、彼作經濟意欲爾。乃至廣說、復次爲現二 智有幾緣。答因次第。緣境界威勢緣。耶。答 日 身見刹那。次生第二身見刹那。 陰。或緣識陰、除身見 。能行世、能取果。 緣 何故彼尊者作論 答或四三二一。如智健度問法智於法 因緣者如種子法。 因次第境界威勢。 能有所作。能知境界。云 此 或緣餘行陰。前生身 中間身見於身見有 復次此說是了 次第緣者。 後生身見 光岩後 如

者。色云何是常以有爲法性羸劣故。或有從 知。色是無常。能生色因緣。亦是無常因緣生 有說。由屬劣因緣生。故性屬劣如說,比丘當 作故。而作此論。或有說。有爲法自性羸劣。或 切有爲法性嚴劣無自力由他不自在無所欲 有五能。彼亦如是。復次所以作論者。欲現一

緣生者三緣生者二緣生者。乃至無有從

緣生者,何況無緣,如衆多羸病人。或須四

爲行作緣。猶如一人有五種能人。

雖是一而

無明體雖一相。

所作有若干,以若干。義門。

若緣實有體者。譬喻者所說經。云何通 後便爲師。以是事故。當知緣實有體相。問曰。 則師教弟子。下覺爲中。中覺爲上,本是弟子 師不能教授弟子,使覺性增廣,以緣有體故。 上。是故尊者瞿沙。作如是說。若緣無體者則 常是上覺。以觀緣相故。下覺可令中。中可令

答日。

若下

覺者常是下覺。中覺常是中覺。

上爱

見。或生戒取。或生見取。或生疑。或生愛悲慢 那 似 身見三緣故。能行世。能取果。能有所。作能 導法。威勢緣者。是不障礙法。後生身見 前身見故。因緣者。如種子法。次第緣者。如 後生身見。因境界威勢無次第。如一身見刹 緣。能知境界。復有三緣。如身見次第生不相 者。後生身見。衣前身見後生。無境界 因緣者有二因。謂相似因。一切遍因 見 後,不生第二刹那,身見或生邊見。或生 心、後還生身見。即緣前身見。前生身見。與 "與後生身見作三緣。 因次第威勢 小以不緣 3無境界. 次第: 邪 知

後生身見、於前生身見。若緣者。境界緣威勢 身見二緣勢故。能行於世。廣說如上。云何一。 身見。不《次前身見後生故。後生身見。受前 故。無境界緣。不緣前身見故。無次第緣,後生 二因謂相似因一 生身見、作二緣、謂因緣威勢緣。 識陰。除身見,亦緣餘行。除前生身見,與後 心。還生身見。雖不緣前身見。或緣色陰。乃至 身見刹那。或生邊見。乃至生善不隱沒無記 **境界緣次第緣,如一身見剎那後。不生第一** 身見。前生身見於後生身見。因緣威勢緣。無 即緣前生身見。前生身見。與後生。身見 無明,或生善有漏不隱沒無記心、還生身見, 如身見次第生不相似心。後生身見。不緣前 生身見三緣勢故、能行世。乃至廣說、云何二 故。境界緣者。以緣前身見故。後生身見,受前 一緣。謂因境界威勢無次第。以生不相似 若不緣者。 威勢緣"問 切遍因。威勢緣者。不障礙 E 何 因緣者。有 故問 緣 作

境界威◎勢緣。是名避過。不作境界。一威勢 如此說。後生身見。於前生身見。若。作境界 後答。或有先答而後避過。先避過而後答者 而 是不緊。是名避過。復有說者。此名是答不名 緣 勢緣、若過去身見。緣未來現在身見故生。未 見若作境界境界威勢緣。若不作境界。一威 過去現在身見。若作境界境界威勢緣。 避過。身見或有一緣。或有二緣。未來身見。於 來現在身見。於過去身見作二緣。謂境界威 作境界。一威勢緣。未來現在身見,於過去身 以前所作而說。欲界身見於色界身見。一威 見、緣已滅墮過去。雖滅墮過去。更無所作。即 耶。答曰。過去身見。在現在世時。緣末來身 是說。若緣作境界威勢緣。 未來現在身見。於過去身見。作一威勢緣、問 故。無次第緣。所以者何。無染汚心命終。生上 地者。無境界緣。所以者何。無緣下煩惱故。有 緣。住色界身見俱心命終。以欲界身見俱心。 若作次第。次第威勢緣,若不作次第。一威勢 威勢緣。不相障礙故。色界身見於欲界身見 **令生相癥** 答二緣耶 1"如過去身見。所作已竟。更無所能。何故作 生不斷是繁。是名符。若前不生。生者已斷 是名答。先答而後避過者。如一行品說,若 身見後生故 第緣成勢緣 若過去身見。不緣·未來現在身見生者 無因緣。所以者何。以地以界,因各異 色界身見。於欲界身見作二緣。謂 答日 "大第緣者"以欲界身見" 次色 威勢緣者以不相障礙故。 。諸師作論。或有先避過 **若不緣一威勢緣** 。若不 丽 無

因緣。所以者何。以地以界 界身見。於欲界身見。一成勢緣 俱心命終。以欲界身見俱心令生相續者。 緣。以身見不緣他界故,若色界中,不住身見, 界身見、於色界身見。若作次第、有次館威勢 上。色界身見、於無色界身見。一處勢緣。無色 次第威勢緣。若不作次第。一威勢緣。 廣說如 威勢緣。無色界身見。於欲界身見。若作次第。 威勢緣。如上說。欲界身見。於無色界身見。 慢。此文說他界緣一切遍。身見邊見。在不一 請 界緣一切遍是一切遍。總而言之。使有十種。 遍者。下於上。上於下。所以者何。此中說他 切逼。不一切遍於一切遍。不一切遍於一切 於身見。身見於不一切遍,不一切遍於不一 緣。若不作次第。一威勢緣、廣說如上。如身見 見於不一切遍。不一切邁於不一切遍者。如 遍者。如身見於邊見於愛於患於慢。是名身 切遍中。如身見於身見如是。身見於不一切 取疑無明。五非一切遍者。謂身見邊見愛恚 ΤĹ 身見於邊見。 於盡於慢於邊見於身。見。於盡於慢於愛於 邊見於邊見於愛於恚於慢於身見。愛於愛。 胍 名不中一切逼於一切逼、身見於戒取有幾緣 疑於無則。如身見。邊見愛恚慢說亦如是,是 患。是名不一切遍於不一切遍。不一切遍於 切遍者。 非一切遍。五是一切遍者。謂邪見見取戒 五見疑愛恚慢無明。此十使。五是一切逼。 答曰。或四三二一。云何四。如身見次第生 如身見於邪見於見取於戒取於 慢於慢於身見於邊見於愛於 因各異故。 。無次第緣。有 無境界 Č 二緣。謂境界威勢緣,若作次第境界威勢緣 續、即緣色界身見。色界身見,於欲界戒取。有 色界身見。俱心命終,欲界戒取。 者。則有次第壞界威勢緣、如住色界身見、

第境界威勢緣。 者。戒取次身見後生故、境界緣者。後生戒取 因緣者有二因。謂相似因。一切逼因。次第緣 於後生戒取作四緣。謂因次第境界威勢緣 取刹那。若後生戒取、緣前身見者、前生身見 緣前身見故生。因緣者如種子法。乃至威勢 見次第生戒取。不緣身見。前生身見。於後 勢故。能行世、廣說如上。云何三。 答曰。如身 緣。是不相障礙法。後生戒取。受前身見。四緣 ·後生戒取。受前生身見。三緣勢故。能 緣色陰。乃至識陰。或緣®陰身見餘行陰。 那後、次第生戒取刹那。戒取雖不緣身見。 戒取。因次第威勢緣。無境界緣、如一身見 界戒取。俱心令生相續、欲界戒取。不緣色界 欲界身見。於色界戒取。一威勢緣。廣說如上。 废說如上,復有三緣二緣一緣。 廣說如身見。 障礙故。無境界緣。後生戒取。不緣前身見故。 生戒取。次前生身見後生故。威勢緣者。不相 者有二因。謂相似因。一切遍因。次第緣者。後 生身見。於後住戒取有三緣。無境界緣 身見。色界身見。於欲界戒取。有次第威勢緣。 色界身見。於欲界戒取。若作次第。不作境界。 若作境界。不作次第。有境界威勢緣。若不住 有夾第威勢緣。如住色界身見。俱心命終。欲 取 即緣身見 如 前生身見 於後生戒取 一身見刹那後。 次第生戒 因次 行世。

俱心令生相

中

蔄

煩惱

應以種觀察。法有五種

見苦斷

斷

不

切

逷

後次第生見苦所斷不一

刼

遍

 \equiv

相應因

相似因。共生因。

次第線者 因緣者有三因

見書所

謂

以

種觀察。若如是觀察則法體相。易知易見, | 諦觀察。若問識。應以界觀察。若問煩惱 切遍。若問諸法攝。應以入觀察。若問智。應

臒

遍 赦

因次第境界威勢緣。

取。於邪見於見取於疑於無明亦如是。如身

邊見愛恚慢說亦如是

是名不一切遍於

緣於自種。

不緣他種。

威勢緣者。

不相障礙 '彼諸使'

見苦所斷不一

切遍

於見苦所斷不一

朷

切遍。

次第生彼諸使。

境界緣者。

明

於邪見於見取於戒取於疑。是名一切遍於

切遍

不

切遍於一切遍者。如身見於戒

者一因。謂一切遍因。

次第綠者。 見苦所斷

修道所斷。

因次第威勢緣。

無境界緣。

因緣

疑於無明於邪見於見取於戒取。

無明於無

逼

。後次第生見苦所

腳 爽 謂

相似

囡

水

ĸ 境

切遍、因

心命終欲界戒取。

俱心令生相續

欲界

取

種

Ħ

至

修道斷種

切

遍

緣見 放

護所

見苦所 次第

誓 戒

邁二不

即綠色界身見。色界身見。於欲界戒取。

次色界身見後生。境界緣者。欲界戒取、緣色

調次第境界威勢緣、次第緣者、欲界戒取

以界以地。四各異故。若不作次第緣。不作境 界身見故生。威勢緣者。不相障礙故。無因緣。

威勢緣。若不住色界身見。 俱心命終

俱心令生相續。不緣色界身見故

切遍

欲界 戒取

界緣者。見集所斷一切遍。緣見背所斷一切一苦所斷一切遍,大第生見集所斷一切遍。投 界緣者。見苦所斷不一切逼。 所斷一切逼" 相障礙故。 生見苦所斷一切遍,境界緣者,見苦所斷一 緣者,有四因。謂相應因。共生因。相似因,一 有二種。一緣有漏。 於見集所斷不一切遍。 ■緣。因緣者一因。謂一切遍因。次第緣者。見 切遍。於見集所斷一切遍。因次第境界威勢 切遍因。次第綠者。見苦所斷一切遍。次第 於見苦所斷一切遍。 如是。修道所斷非 不一切逼 。威勢緣者。不相障礙故。見苦所斷一切逼。 "威勢緣者。不相障礙故。 。謂相似因。一切遍因,次第緣者。見苦 即緣見苦所斷 見苦所斷一切遍。 因次第境界威勢緣。 `夾第生見苦所斷不一切逼` 境 見滅所斷見道所斷 。綠見苦所斷 見苦所斷。 於見苦所斷。 因緣者。有 以者何。 彼諸使。 切 遍 綠 切遍

二因

是00 威勢緣者。不相障礙故無因緣。 所斷修道所斷。次第威勢緣無因緣。 切遍。於見集所斷不一切遍 不一切遍使。不爲他種作因,見苦所斷 者。見集所斷一切遍。緣見苦所斷不一切 何。不爲他種所緣。如見苦所斷一切遍不 次第緣者。見苦所斷不一切遍後次第 見集所斷一切遍不一切遍。 不爲他種作因。無境界緣。所以 威勢綠者。 不相障礙敌無因緣。 見滅所斷見道 所以者何。 說亦如 。無境界 不 4 遍 所

見取於見取於戒取於疑於無明於邪見。戒 如邪見於邪見。於見取於戒取於疑於無明。 如是。是名身見於一切逼一切逼於一切逼者。 見於戒取。於邪見於見取於疑於無明。 上,無色界身見。於色界戒取。廣說如上,如身

取於我。取於疑於無明於邪見於見取,疑於

廣說如上 色界身見於無色界液取

一廣說如

說亦

切遍。

界戒取。一威勢緣。無色界身見。於欲界戒取。 以不相障礙故。一威勢緣。欲界身見。於無色 身見後生故。無境界緣以不緣色界身見故。 以界以地。因各異故。無次節緣。以不次色界 生、色界身見、於欲界戒取。一威勢緣。無因緣。

者。見滅所斷有漏緣使。 緣使。後次第生見滅所斷有漏緣使。 因。共生因。相似因。次第緣者見滅所斷有漏 使,於無漏緣使,因次第威勢緣。無境界緣 使 因次第境界威勢緣。因緣者有三因。 ⁸見滅所斷有漏綠使。 縁 者有 威勢緣者 囚 謂相似因。次第緣者 。不相障礙故。見滅所斷有漏緣 於見滅所斷有 緣見滅所斷有漏緣 見滅所斷 境界緣 謂和應 漏 因 緣

見集所斷一切逼使故。境界緣者。見苦見集 •使。無因緣者。如上所說。無境界緣者。彼諸 切遍使。於見道所斷修道所斷一切使有 漏緣使。非一切逼故。於見苦見集所斷不一 勢緣者不相障礙故。無因緣者。見滅所斷有 所斷一切逼使、緣見滅所斷有漏緣使故。威 第綠者。見滅所斷有漏緣使。 所斷一切遍使。次第境界威勢緣無因緣。次 使。是有漏見滅所斷,有漏緣使於見苦見集 相障礙故。無境界緣。所以者何,彼使緣無漏 有漏緣使,後次第生無漏緣使,威勢緣者 使非一切逼故。 次第生見苦見集所斷不一切逼使。 第威勢緣、次第緣者。見滅所斷有漏緣使、後 見滅所斷有漏緣使境界緣者。見滅所斷有 因、次第緣者。見滅所斷無漏緣使。後次第生 因次第境界威勢緣。因緣者。有一因。謂相似 見滅所斷無漏緣使。 生見滅所斷無滿緣使。威勢緣者。不相障礙 似因。火第縁者。見滅所斷無漏緣使 後次第 境界綠。因者。有三因。謂相應因。共生因。 使。於見滅所斷無漏緣使。因次第威勢緣。無 使 無漏緣使。 第境界威勢緣。無因緣。次第綠者。 見滅所斷 不相障礙故。於見苦見集所斷一切逼使。 漏綠使。綠見滅所斷無漏綠使故。威勢終者 無境界緣者,彼使緣無漏使。是有漏故。 。境界線者,見苦見集所斷一 後次第生見書見集所斷一 不綠他種見滅所斷無漏緣 於見滅所斷有滿緣使 後次第生見苦 切逼使。 見道所 切遍 次 相 不 踏使。 勢緣者,不相障礙故。無因緣者。修道所斷使。

使。緣修道所斷使故。威勢緣者。不相墮凝歧。斷一切逼使境界緣者。見苦見集所斷一切逼 見滅所斷有漏緣使無漏緣使 逼使。見道修道所斷一切使。不緣他種故。如他種作因。無境界緣者。見苦見集所斷不一切 道 第生見苦見集所斷不一切逼使。見道所斷修 境界緣。次第緣者。見滅所斷無漏緣使。 見道所斷修道所斷,有次第威勢緣。無因緣 敌。不緣他種。於見苦見集所斷不一切逼使 見 集所斷不一切遍使。見滅見道所斷 界緣者。修道所斷使。緣修道所斷使,威勢緣 綠者。見滅所斷無漏綠使 故。無因緣者,見滅所斷無漏緣使。非 第緣者。修道所斷使,後次第生見苦見集所 斷 緣者。修道所斷使。後次第生修道所斷使。境 者。有三因。謂相應因,共生因。相似因。次第 修道所斷使。有因次第境界威勢緣。因緣。因 漏緣使無漏緣使。說亦如是,修道所斷使。於 緣。次第緣者。修道所斷使。後次第生見苦見 見道一切使。有次第威勢緣。無因緣。無境界 種作因,於見苦見集所斷不一切逼使,見滅 者。不相障礙故。修道所斷使。於見苦見集所 無因緣者。修道所斷使。非一切遍故。不爲他 |所斷一切使。威勢緣者。 不相障礙故。無因 滅 一切逼使。有次第境界威勢緣。無因緣。 所斷無漏緣使故。 威勢緣 非 一切遍故。不爲 者 見道所斷有 一切使。威 不 相障 切 次 温 礙

> <u>[11]</u> 因 毘曇毘婆沙論卷第三十 應如雜* "健度智品废說。"

阿毘曇毘婆沙論卷第三十

迦旃延子造 五百羅漢釋

共道泰等 北涼天竺沙門浮陀跋摩

屬處所。 9枝。忍智體名處所。 尊者瞿沙。 作如是說 中說自體處所。所以者何。以忍以智。 見"犍度亦說。若得彼處所成就、彼處所耶 所。有七十七智處所。阿毘曇者。作如是說 隨智境界。是名處所。經亦說有四十四 說者。此中說諸法有得相成就相者名處所。 耶。若有患結繁。亦有愛結繁耶。如比章及 九結。愛結。患結、慢結。無明結。 中說緣處所。所以者何。 知隨其處所,云何名處所。隨智所行。隨智緣。 緣處所者。如波伽羅那說。一切諸法。 應以智 或有說者。此中說一切法自體名處所。 彼處所亦有所知耶。此中說忍智體名處所。 有所知"彼處所亦有所斷耶。若處所有所斷" 自體處所,二緣處所。三繫處所,四因處所。五 章義。此中應廣說優婆提舍。處所有五種。 結。嫉結。慳結。若處所有愛結繁。復有患結緊 "枝"故名緣處所。 の一位の犍度一 自體處所者。如見『犍度說、若處 行品第二。上 緊處所者 以智以忍。 如此 見結 中說若處 取結 緣於有 。觀諸有 智處 所

一切遍故。不爲他種作因。無境界緣者。彼

非

切遍故。不緣他種

此

中說

切遍

法名有處所法。無因法名無處所法。如《說 處所法。乃至云何有因法。云何無因法。有因 者。如波伽羅那所說。云何有處所法。云何無 法者。謂見苦所斷,乃至修道所斷。因緣處所 所以者何。五種煩惱。能繫此五種法故。 有愛 人結繁 復有 患結繫耶。 玉 **拉種法名** 五種 處所

因斷故生死斷。屬處所者。如經說。應捨田舍 肆屬我之心。如偈說 .中說因是處所。所以者何。有因故有生死。 於 生 死 苦 不受未來 有所

元丘心寂

靜

能斷諸處

不得解脫 不捨田財 牛馬奴婢 種種女色

或起悲心。或起捨心。起敬心者。如子見母。起 或起欲心。或起恚心。或起。愱心。或起厭心。 故。猶如有一端繫女人。他人見已。或起敬心。 定體。答曰。彼作是說。以於境界中有欲無欲 有定體。問日,彼何故說處所是假名法無有 假名有定體。 非假名。衆生是假名。譬喻者。作如是說:結非 有定體。阿毘曇者。作如是說。處所非假名。結 假名法。無有定體。結非假名、衆生非假名。各 依繁處所而作論。積子部作如是說。處所是 說者。有五種處所。一界處所。二入處所。三陰 處所中。依紫處所而作論。不依餘處所。復有 世人言。此物屬我。此處所屬我。於此五種 起*恢心者。 "四世處所,五刹那處所。於此十處所中。 。如多欲者見可愛色。起患心者。如怨 處所是假名。衆生是假名。而 如共失者見之。起脈心

識生。使。亦如是。依意識生使、繫十二入。彼 。相應繁。彼相應法。是意入法入。乃至依身 復有患結緊耶。答曰。若有患結繫。 是說者。是一行《毘婆沙。若處所有愛結繁。 相應者。是相應繫。相應法者。是意天法人。如 繁三世。依眼識生、使繫於色、彼相應法。是 去者緊於三世。未來者亦繫三世。現在者亦 世處所。必不生者。繁三世處所。在意地者。過 現在者緊現在處所、未來世必生法。緊未來 及在意地。通五識身者。過去者繁過去處所。 所是假名法。無有定體,此諸煩惱。通五識身 者。以於境界超如是等有欲無欲心故。智處 念。如是好色。不久當壞。起捨心者 如 修 不淨觀 者。起悲心者。是離欲 Ĵ, 。得阿羅漢 '亦爲愛 彼 作是

想非非想處修道所斷。 愛結未斷"或有乃至修道所斷者未斷。彼 想處愛結未斷。彼非想非非想處。或有五種 結所繁耶。答曰。有色無色界愛結未斷未斷 是欲界繫五種處所。 故得作稱後句。若處所有愛結繁。復有患結 有漏非一切遍。若是具縛欲界五種處所。爲種緣。有漏非一切遍。患結在欲界。有五種緣。 ❷繫結。頗爲愛結所繫,不爲恚結所緊耶。答 繫耶。答曰。若有恚結繫。亦有愛結繫處所者。 爲愛結所繫。若非具。結則愛結長在三界,是 愛結所繋、亦爲恚結所繋。若爲恚結所繋亦 日。有色無色界法未斷愛結者在三界。有五 有乃至下下種未斷者。 或有八地愛結未斷。或有乃至非想非非 頗爲愛結所繫。不爲恚 或有九種愛結未斷 以總說故。言色無

> 何故色無色界無有患結耶。答曰。非其田 色界繁。法愛結末斷是名爲愛結所繁不 結所繫。所以洛何。色無色界無恚結故。 若無次第斷法。則無究竟斷法 間目 所以 為患

無明結。 纫 繋耶。愛結在三界。有五種綠。有漏非一切遍 得作如是句。若處所有愛結點。復有無明結 結所繫。若爲慢結所繫。亦爲愛結所繫。是故 者是具"結三界五種法。爲愛結所繫。亦爲慢 二結俱在三界,有五種緣。有漏非一切遍故 繫。復有愛結繁耶。答曰。如是。所以客何。此 愛結繁。復有慢結繁耶。答曰。如是。若有慢結 毘嵐摩風處則無雲翳。彼亦如是。若處所 界有患結近對治。近對治者。謂慈是也。 患結。 情故起於患結。色無色界無有怨情。 怨情相。是故尊者瞿沙作如是說。衆生以怨 根 無愧;"恢慳男根女根揣食 姪愛五蓋勝妙五生起志。 色無色界無有。無慚無愧。 如無惭 於他生患。 滑何。 斷法。 欲。當知亦如是。復次若有怨情相處, 生起志。 色無色界無有 ●無慚無愧。 無慚無愧處。 故 究竟斷法。 方便。若法是下地有上地亦有者。則無次第 界。若色無色界有患結者。則不爲彼處而修 乃至廣說。復次衆生厭患恚故。願生色無色 逼 非 則有恚結。所以者何。衆生以憂苦根故。 色無色界無有恚結。 怨憎相者。是九惱法。色無色界無 在三界。 以次第斷法能生究竟斷法故。 切遍。若具縛三界五種法。 則無解脫出離。 色無色界無憂苦根。 則有患結。 有五種緣。 有漏無漏。是 囚無慚無愧故 復次若有苦根憂 欲令無如是過 復次若有 。爲愛結 。復次色 刵 岩無 有 如

五

爲愛結所繫。 結所繫 法。 無明結斷。見集所斷無明結。緣繫見苦所斷 使 C 1町 無明結繫。 繁。亦有無明結繫耶 逼 應緊。以是他聚故。若處所有愛結緊。復有見 於見苦所斷法。不緣繫。以非一切逼故。非相 爾 遍。見結在三界。有四種緣。有漏無漏。是一切 結緊耶、愛結在三界。有五種緣。有漏非一切 是耶。答曰 滅智末生見滅所斷。見道所斷見不相應法。 句。爲愛結所繫不爲見結所繫者。集智已生 處所有愛結繁。復有見結緊耶。乃至廣作四 愛結所緊,若非具縛愛結。則於五種中長。見 逦 相應繫非見,所以者何,見是一切逼。能緣五 於自聚中緣繫相應繫。於他聚中作緣繫。非 明相應法是也。 愛結未斷。見滅見道所斷見不相應法。)生集智未生,見苦所斷法。見集所斷無明 《明緒所繁,不爲愛結所繫耶。答曰。有苦智 一無漏緣。是故得作順前句。若處所有愛結 繫 (未斷) 苦智已生,集智未生見苦所斷愛結 者已斷 "非一切遍"若是具縛三界五種處所。爲愛 。所以者何,自種愛結已斷。見集所斷愛結 所以者何。 亦爲無明 亦爲見結所繫。若爲見結所繫。亦爲 切遍無漏緣中長。是故得作四句。若 故 處所者 餘 。即彼邪見見取戒取愛恚慢疑無 若非具縛無明使。 不斷者。於餘見不稍應法。 不 、結所繫。若爲無明結所 無明結是一切逼故。愛結不 和應繁 如是見不相應爲愛結所緊。 。答曰。若有愛結繫。則有 是三界五種處所。頗爲 。以異聚故。 。則長於 自體不與 緊 何者 不緣 — 切 亦

種宋斷者。或有乃至下下種未斷者 者。彼非想非非想處。修道所斷愛結。 是他 如是等見不相應法。爲愛結所繫。自聚有緣 卽彼邪見 見取戒取疑 愛恚慢無 明相應法。 斷。見道所斷。見不相應法。何者是耶, 道智未生。見道所斷,見不相應法。愛結緣未 爲見結所繫。所以者何。見結是一切逼。 之。修道所斷法。愛結未斷。是名愛結所繫不 愛結不斷者。 Ħ 愛結宋斷如前說。見諦具足世尊弟子。愛結 断者。於彼法不緣繫以緣無漏故,不相應繫。 者何。見結是一切遍。能緣五種者已斷。 繫相應緊,他聚有緣繫。不爲見結所繫。所以 五種者已斷。修道所斷。無有見結。滅智已生 道所斷法。二俱繫 非愛結繫。所以者何。自種愛結已斷。他種者, 集所斷見結緣繫。見苦所斷法。 已生集智未生。見集所斷見結未斷。苦智已 未斷。廣說如上。爲見結所繫非愛結者。苦智 於見苦所斷法。不緣繫。非一切遍故。 生集智未生 見苦所斷愛結斷。見結亦斷。 繫。是他聚故:二俱繫者具縛見道所斷法。修 體相應 聚故。自體不與自體相應, 修道所 或有乃至非想非非想處未斷 斷法。愛結未斷。 爲見結所繫 修道所斷法。 或有九 。總而言 或有九 。非相應 答日 。除不 能繰 見 拁

見滅所斷見相應法。一種愛結繫三種見結繫。一種愛結繫。二種見結繫。見集所斷亦如是,五處所縛者。是五種斷法。具縛見苦所斷法。總五處。故言具縛。能緊五處者。五種斷結。爲問曰。何故名具縛耶。答曰、爲五處所縛。亦能

見結繫。 道所斷亦如是。修道所斷法。惟爲愛結所 惟爲愛結所繫。不爲見結所繫。是故不說 愛結繫。一種見結繫。見滅所斷見不相應法, 見相應法:二俱整。見滅所斷見相應法。 故不說。集智已生滅智未生。見滅見道所斷 所斷法。惟爲見結所繫 愛結繁,一種見結繫。見道所斷亦如是 種愛結繁,一種見結繁。見滅所斷。見相應 修道所斷法。二俱斃,見集所斷。修道所斷。一 所斷亦如是。修道所斷法。 見 集智已生滅智未生。見滅見道所斷六種見 應法、爲愛結所繫。不爲見結所繫。 色界緊法。二俱不緊所以者何。若結斷者。 世尊弟子。見道所斷法。二俱不繋。已離欲 生。見苦見集滅所斷法。二俱不繁。見諦具足 苦見集所斷法。二俱不繁,滅智已生道 不爲見結所。緊。二俱不繫者。集智已生 一種愛結繁。二種見結繁。見不相應法。 斷法。無緣緊緣無漏故 使所使耶。答曰。有斷六種欲者。得正決定 所亦斷。此中作是論。 欲界繁法。二俱不繁。 相應法。爲愛結所繫。不爲見結所繫。所以者 法作緣繫 未斷三種愛結。 種見已斷 何。見結是一切遏。緣五種者已斷。緣無漏 不相 應法。 苦智已生集智未生。見 彼 餘三種未斷。無漏緣見。於六種已 非 種愛結繁。 不爲見使所 於見滅見道所斷。六種已斷。 已離色無色界欲 "無相應緊"以他聚故" 不為愛結所繫 是 使。所以 一種見結 種愛結點 集見減見道 非不爲見 各何。三 繋 見 色無 智未 三種 見 法 見繋 處 Ħ 種 苦 種 道 愛

見苦所 供繁者

断法。

繑

種愛結所

繫

種

取

結

不作緣繁。非一切逼故。非相應繁,以他聚故。 結所繫,所以者何。自種愛結已斷。他種愛結 斷取結。緣緊見苦所斷。是名取結所繫非愛 未生。見苦所斷愛結若斷。取結亦斷。見集所

。具縛見道修道所斷法。二俱繫具縛。

所斷法。

不爲愛結所繫者。苦智已生集智未生。見苦 五種者已斷,取結非修道所斷。爲取結所繫。

,見集所斷取結未斷。苦智已生集智

五種者已

一斷。所以者何。取結是一切遍。能緣

未斷。是名愛結所繫非取結所繫。取結能緣 如上。見諦具足世爲弟子。修道所斷法。愛結 斷

已生道智未生。修道所斷法。愛結未斷。

。废說

處愛結。或有几種未斷。或有乃至下下種未

"總而言之。修道所斷法,愛結未斷。滅智

至非想非非想處愛結未斷。

彼非想非非想

取結所繫者。集智已生滅智未生,修道所斷 法。愛結末斷。或有九地愛結未斷。或有乃

結所繫。乃至廣作四句。爲愛結所繫。不爲 切遇,是故得作四句,或爲愛結所繫。不爲取 點,若非具縛愛結。則長於五種,取結長於一 亦爲取結所繫。者爲取結所繫。亦爲愛結所 切逼

取結繁耶愛結在三界。五種斷緣有漏。 逼不逼。疑結亦如是。若處所有愛結緊

非一 復有 者何"如《見結在三界四種斷緣有漏無漏是

鴸

'五見作見使

爲見

使中見

取

戒

収

非

切遍

若是具繁三界五種處所愛結繫。

所使故。如愛結見結。愛結疑結亦如是。所以 ,取結在三界。四種斷緣有漏是一切遍 得作稱後句。 耶。答曰。若爲族結所繫。亦爲愛結所繫。修道 所繫若非具。繫愛結。長在三界五種斷。是故 逼 肵 繫。亦爲恢結所繫。若爲恢結所繫。亦爲愛結 切逼。候結在欲界。修道所斷緣有漏。非一切 候結繫耶愛結在三界。五種斷 彼結若斷。處所亦斷。若處所有愛結繫。 不繫。無色愛已斷。一切二俱不緊。所以者何。 界繁法。二俱不繁。色爱已斷。色界繁法。二俱 弟子、見道所斷法、二俱不繁、欲愛已斷、欲見苦集滅所斷法。二俱不繁。見諦具足世尊 見集所斷法二俱不繫。減智已生道智未生 如上。二俱不繫者、集智已生滅智未生、見苦 種愛結所繁。一種取結所緊。修道所斷。 見道所斷亦如是。 未生。見道所斷法二俱繁。見道所斷法 繫。不爲取結所繫。是以不說。滅智已生道智 滅所斷法、爲一種愛結所繫。一種取結所緊。 已生滅智未生。見滅見道所斷法二俱繫。見 爲取結所繫,不爲愛結所繫。是故不說。集智 所 法、一種愛結繁、二種取結繁見苦所斷法。惟 結所繁。亦爲一種取結所繁,見滅見道所斷 法。二俱繁,見集所斷修道所斷法。爲一種愛 **智已生集智未生**。 修道所斷。一種愛結所繫。二種取結所繫? 愛結所繫三 斯法。為 。若是具縛欲界修道所斷法。 見 光集所斷 種愛結所繫。 種取結所繫 若處所有愛結繁復有懷結繁 亦如 修道所斷法。惟爲愛結所 見集見滅見道修道所斷 起 見 '見道所斷亦如 種族結所繫。 滅所 **一線有漏**。 若爲愛結所 斷 爲 非一 。復有 廣說 爲 是 苦 種

> 而言之。色無色界慢結未斷,是名慢結所繫 或有九種未斷。或有乃至下下種未斷者。總 或有修道所斷慢結所繫。 斷 慢結未斷。 繋那。答曰。有色無色界慢結未斷。或有八地 是欲界五種所斷。頗爲慢結所繫。不爲恚結 答曰。若爲患結所繫,亦爲慢結所繫 作順前句。若處所有恚結點。復有慢結繫耶 患結所繫。若非具縛慢結。長在三界,是故得 所繫。亦"爲慢結所繫,若爲慢結所繫" 漏。非一切逼。侵結在三界。五種斷緣有漏 有慢結緊耶。患結在欲界, 愛結求斷是名愛結所繫不為候結所繫 種斷緣有漏。非一切遍,若處所有患結點 結門說亦如是。所以者何,此二俱在三界 愛結族結 者何。色無色界無候結。無候結義如上說。 所斷法。愛結未斷 有乃至見道所斷愛結未斷。 "彼非想非非想處。或有五種斷慢結所繫。 切遍、若是具縛欲界繫五種處所。為患結 愛結o緊不爲族 "愛結慳結說亦如是"如愛結門 或有乃至非想非非想處慢結末 結所 或有四種法愛結未斷 繋 彼修道所斷慢結 欲界五種斷緣 色無色界繁法 答日 。欲界見道 **感所者** 亦為 姘 非 復 Ŧ. Ľ. 或 有 如

處所。為患結所緊

緣有漏無漏。

是

切遍。若是其縛欲界五 亦爲無明結所繫。若爲無

種

緣有漏非一切遍。無明結在三界。五種所斷

色無色界無志結義。如上說。若處所有患結 繁。復有無明結繁耶。患結在欲界。五種所斷

不爲患結所繫。所以者何。色無色界無患結

明

結所繫。亦爲患結所繫。

若非具

橗

無明

結

是名見

|結緊不爲患結所

緊

肵

以

X

何

長在三界。 答曰。有苦智已生。集智未生欲界見苦所斷 爲無明結所繫不爲恚結*斃。所以者何 法 法。無明結未斷,或有八地無明結未斷,或有 患結已斷。 生 未斷。非想非非想處修道所斷。或有九種未 切遍非 色界緊無明結末斷。 **斷**,或有乃至下下種未斷。 色界無患結義。如上說。若處所有患結繫。復 患結所繫。所以者何。 有見結繁耶。患結在欲界。五種斷。緣有漏非 亦爲患結所繫。若非具縛患結。長在五種斷 有患結所繫。亦爲見結所繫。若爲見結所繫。 智已生滅智未生。 爲恚結所繫不爲見結所繫者。未離欲愛。集 有患結繫。復有無明 所繫亦爲無明結所繫。處所者欲界繫。五 切遍、故非相應繁。是他聚故。色無色界繁 。見苦所斷法。見集所斷無明結緣繫。 、想處,或有五種未斷。或有乃至修道所斷 至非想非非想處無明結未斷。 ,見集所斷無明結未斷。苦智已生集智未 切逼見結在三界。四種斷。緣有漏無漏。 ·結所繫。不爲見結所繫耶。乃至廣作四句。 結長在三界 不相應法。何者是耶。答曰。 應法 ,頗爲無明結所繁。不爲患結所緊耶、 Ę 切遍。若是具縛欲界五種斷。 他種者。於見苦所斷非緣繁。 患結末断 初 一切遍。是故得作四句。若爲 滠 。是故得作順前句 **欲界繋見滅見道所斷見** 結繫耶 是名無明結所繫不爲 。色無色界無●恚。色無 欲界繁見滅見道所斷 總而言之。色無 答曰。若爲恚 即彼邪見見取 彼非想非 若處 百種 是名 處所 非

應自體放欲界緊修道所斷法。怎結未斷。或 緣緊緣無漏故。非相應緊以他聚故 未斷。自聚綠點 緣。五種者已斷。餘不斷者。於見不相應法 緊。不爲見結所緊。所以者何。 已生道智未生。 有九種未斷。或有乃至下下種未斷者。滅智 何者是耶。答曰。 法 緣繫。相應緊。他聚作緣繫,非見結繫。 無明疑相應法是也。此法恚結未斷 斷法。患結未斷。廣說如上。見歸其足世奪弟 何 子。欲界修道所斷恚結未斷。废說如上。是名 繫 者 取愛恚慢疑無明 患結れ節 《是他聚故》自體不應自體故。欲界修道所 。於見不相應法。非緣繫。緣無漏故。非相應 見結是一切遍。能緣五種者已斷。 、欲界繫見道所斷見不相應法。 相應繫 。即彼邪見見取戒取愛恚慢 **欲界繋見道所斷見不相應** 和應 法是也。 他聚緣點 '見結是一切遍 批 5。自體不 出法志結 T.所以者 自聚中 非 。餘不斷 相應 菲

©\$爲見結所繫不爲悲結所繫者。 為患結所緊不爲見結所緊急 苦智已生集智未生。欲界見苦所斷法。見集 所斷法。見結未斷。苦智已生集智未生。見苦 無色界見結末斷。或有八地見結末斷。 非緣緊。非一切逼。故非相應緊。是他聚故 者何。自種患結已斷。他頹者、於見苦所斷法。 苦所斷法。爲見結所繫。不爲患結所繫 所 想處。或有四種斷見結未斷,或。見乃至見道 乃 斷恚結。見結已斷。見集所斷見結緣繫見 至非想非非想處見結末斷。 結末斷者。 總而言之。色無色界緊法見結 彼非想非非 未離欲愛 / 所以 或 仓 有

所斷見不相應法。

肵 断法。一

俱

不繁

。滅智已生道

一名末生

和應法。 色無色界無有志結。廣說 種見結繫。 未斷 法。雖爲患結所繫。不爲見結所繫。是故不思相應法。一種患結繫一種見結繫。見不相 應法。一種患結繫二種見結繁、見道所斷 俱繁。具縛欲界見苦所斷法。一 界繫兒集滅道修道所斷法二俱繫。 種見結繫 欲愛未斷。苦智已生集智未生。 云何二俱繫。 是故不說。 法。一種患結繫。一種見結繫。見道所斷法亦 相應法。一種悉結繫。二種見結繫。見不相 斷法。一種患結繫。一種見結繫:見滅所斷見 亦如是。欲界繋修道所斷法。一種患結繫。 見道所斷法亦如是。欲界修道所斷法。 滅所斷見相應法二俱繫。 欲界見苦所斷法。雖爲見結繫。不爲患結繫 如是。修道所斷法一種患結繫。一種見結 二俱繫。 爱 患結所繫。不爲見結所繫,是故不說。 界繫見道所斷見不相應法。及修道所 相應法二俱繫。一種患結繫。一種見結繫 爲患結所繫。不爲見結所繫。是故不說。 滅智已生道智未生。欲界繁見道所斷見 《爲一種患結繫。三種見結繁。見不 不繫者 。見集所斷法亦如是。見滅所斷見 集智已生滅智未生。欲界繫*見 具縛欲界見道修道所 集智已生滅智未生 如上 欲界見滅所斷 種患結繫。 斷 見集所 · 未離: 法 腳 雖爲 是名 不說。 法 相 應 欲

生道智未生。

欲界緊修道所斷法。

·九種米斷。或有乃至下下種米斷者。 智未生。欲界緊修道所斷法。患結未斷。或 緊。不爲取結所緊者。未離欲愛。集智已生 結。復有取結繫耶。乃至廣作四句。爲恚結

滅

智

法。一種患結繫。

如是

修道所斷法。雖爲患結所繫。

未盡

爲取結所繫。不爲恚結所繫,是故不說

滅

在三界。是一切逼。是故得作四句。若處所有

"繫。若非具縛恚結。長在五種斷。

"取結長

亦爲取結所繫。

若爲取結所繫。亦爲恚

遍。若是具縛欲界繫。五種處所。若爲患結所

所斷法。說亦如是。欲愛未斷。苦智已生集智 見滅所斷法。一種患結繁。二種取結緊見道 結繁。見集所斷。修道所斷。說亦如是。欲界點 具縛欲界見苦所斷法。一種患結繫。二種取

四種斷緣有漏。是一切遍。非一切

繫者。具縛欲界繫。見道修道所斷法。二俱繫。 患結所繫。色無色界無有患結。廣說如上。 無色界繁法。取結末斷,是名取結所繫不爲 種未斷。或有乃至一種未斷者。總而言之。色 非想非非想處者。彼非想非非想處。或有四 法。取結末斷。或有八地取結未斷。或有乃至 一切遍。故非相應繫。是他聚故。色無色界繫 種恚結已斷。他種者。於見苦所斷,非緣繫。非 法。爲取結所繫。不爲患結所繫,所以者何。自 結患結已斷。見集所斷。取結緣繫。見苦所斷 未斷。苦智已生集智未生。欲界見苦所斷。 智未生。欲界緊見苦所斷法。見集所斷。取結 繫不爲恚結所繫者,欲愛未斷。苦智已生集 者已斷。修道所斷法中。無有取結。爲取結所 結所緊,所以者何。取結。是一切遏。能緣五種 道所斷法。患結未斷。是名患結所繫不爲取 斷 。見諦具足世尊弟子 、欲愛木斷。 欲界繋修 俱 取

性不繁

以無患結故。

亦如毘尼中說。有二

人。名淨脫起。一味曾犯戒。二雖有所犯,如

彼亦如是"若處所有患結繫"復有取結繫耶。 犯。如法除却者。名本非淨脫起。得淨脫起 法除却。未曾犯戒者。名本淨脫起、雖有所

患結在欲界。五種斷緣有漏非一切遍,取結

患結。云何說言患結不緊耶。答曰。不緊有二

繫得不緊。以有患結故。色無色界不緊。是 種。一從繫得不繫。二性不繫。欲界不斃,是從 中有恚結繫不繫義可爾。

色無色界中無有

有漏無漏,是一切逼非一切逼故。問曰。欲界如是。所以者何。此二結俱在三界,四種斷。緣

斷故。處所亦斷。如患結見結。患結疑結。設亦

緊,已離無色界愛。一切不緊。所以者何。彼結

界繁修道所斷法。二俱不繁。

已離欲愛欲界

繫法。二俱不繫。已離色愛色界繫法。二俱不

足世傳弟子、見道所斷法。二俱不繁。色無色 不相應法。及修道所斷法。二俱不繫。見諦具

深波所

斷 法。二

俱

不繁

色無色界

| | | | | | | | |

界修道所斷處所也 答曰。若有族結繁。亦有患結繁處所者。謂欲 作稱後句。若處所有患結繫復有嫉結緊耶 結所繫。若非具縛患結。長在五種斷。是故得 所繫。亦爲族結所繫。若爲族結所繫。亦爲患 遍。若是具縛欲界修道所斷處所。若爲恚結 如上說。族結在欲界。 處所有患結繫。復有候結繫耶。 二俱不繁。所以者何若彼結斷 結所繫 繋 俱不繋者。廣說如經本,乃至離無色界欲。 未生、欲界見道所斷法二俱繁。一 種取結繫。修道所斷法如上說。是名二俱 是故不說 欲愛未斷 。修道斷緣有漏。 滅 魔所亦斷 患結在欲界。 智已生道 種患結繫 非一切 君

有漏。非一切逼敌 所以者何。此二結俱是欲界繁修道所斷。 無候結故。如患結。候結患結慳結。說亦如是 結所繫不爲嫉結所繫。所以者何。見道所斷。 言之、欲界繫見道所斷法。患結未斷。是名恚 結未斷。或有乃至見道所斷患結未斷。 欲界繁見道所斷患結未斷。 頗爲患結所繋。不爲嫉結所繋耶。 或有四種斷患 答曰。 總而 有

見道所斷法。說亦如是。欲界見苦所斷法。雖 欲界見滅所斷法。一種患結繁。二種取結繁。 集所斷修道所斷。一種患結繫,一種取結繫 未生。欲界見集滅道修道所斷法。二俱繫見 "集智已生滅智未。生。欲界繫見滅所斷 一種取結繫。見道所斷法。說 不爲取 欲愛 在五種斷。 所繫。亦爲無明結所繫。若非具縛無明結,長 若爲無明結所繫。亦爲見結所繫。 切遍。非一切逼。若是具縛三界五種斷處所 切遍。見結在三界。四種斷綠有漏無漏 在三界五種斷。緣有漏無漏。是一切遍 若處所有無明結繫。復有見結繫耶 結繫。復有見結繫耶 是故得作稱後旬。若處所有無明 答曰 · 若爲見結所繫 者爲見結 無 是 非 朔 亦

所有無明結繫。復有取結繫耶。答曰、若爲取 無明結。長在五種斷。是故得作稱後句、若處 是具縛三界五種斷處所。如上說。若非具縛 邁。若處所有無明結繫。復有取結繫耶。無明 法 結在三界。如上說。取結在三界。亦如上說。若 三界。四種斷。緣有漏無漏。是一切遍。非一切 法。無明結末斷。廣說如上。如無明結。見結無 斯"廣說如上。見諦具足世奪弟子。修道所斷 秙 無明結所緊非見結所緊。所以者何。見結是 非非想處無明結未斷。彼非想非非想處。或 有九種無明結未斷。 故。不相應緊。以他聚故。修道所斷法,無明結 於見滅見道所斷見不相應不緣繫。 見結是一切邁。能緣五種者已斷。餘不斷者。 作綠紫非相應繫。不爲見結所繫。所以者何。 未斷。或有九地無明結未斷。或有乃至非想 不爲見結所繫。自聚中。緣繫相應繫,他聚中。 疑不共無明相應法是也。 何者是也 法無明結未斷。 智已生滅智未生。 所繫。亦爲無明結所繫。 (結疑結。說亦如是。所以者何)此二結俱在 。滅智已生道智未生。見道所斷。 切遍能緣五種者已斷,修道所斷,無有見 無明結未斷。 無明結所緊。不爲見結所繫耶 無明 總而言之。 結所繫。 答曰。即彼邪見見取戒取愛恚慢 修道所斷無明結未斷。是名 處所者三界五種斷處所。 及修道所斷法。 見滅見道所斷見不相應法 見滅見道所斷見不相應 或有乃至下下種未斷 頗 此法無明結所緊 爲無明結所繫。 ` 無明結未 見不相應 答日 縁無漏 有 集 頗 界。

二結俱在欲界。如上說 結,愱結無明結慳結。說亦如上。所以者何。此 總而言。之。色無色界無明結未斷, 或有乃至修道所斷未斷。 即彼非想非非想處。 無明結未斷。 斷,色無色界繁法。無明結未斷,或有9九地 有四種無明結末斷。 答目有。欲界繁見道所斷法。無明結未斷。或 斷處所。頗爲無明結所繫。不爲候結所繫耶。 亦爲無明結所繋。處所者。是欲界繋修道所 明結繁。復有候結繫耶。答曰、若爲族結所繫 三界五種斷,是故得作稱後句。若處所有無 繫。亦爲無明結所繫。若非具縛無明結。長在 爲無明結所繫。亦爲懐結所繫。若爲懐結所 界如上說。若是具縛欲界繫。修道斷處所。若 結嫉斃耶。無明結在三界如上說。候結在欲 結未斷。廣說如上。若處所有無明結繫。復有 已生道智未生。修道所斷法。 上說。見諦其足世尊弟子。修道所斷法。無明 生。修道所斷法。無明結未斷。廣說如上。 不爲取結所繫耶。 。或有九種未斷。或有乃至下下種未斷者。 或有乃至非想非非想處未斷。 答曰有。 或有五種無明結未斷。 或有乃至見道一種未 彼修道所斷無明 集智已生 .無明結 如無明 未斷如 滅 滅智 智 未

三界五種斷處所。頗爲取結所繫。不爲見結答曰。若爲見結所繫亦爲取結所繫。處所者。作順前句,若處所有見結繫。復有取結繫耶。鄉上說,若非具縛取結,長在有漏,是故得界。如上說,取結在三界,亦如上說。若是具著處所有見結繫,復有取結繫。邪。見結在三

뷴 法。二種疑結繁。二種見結繁。見道所斷亦 三種疑結繫。二種見結繫。見結疑結不相應 應法。三種見結緊の二種疑結緊。 集所斷修道所斷法亦如是。 **越見苦所斷法。二種見結繫。**] 故。俱繫者。具縛見道修道所斷法二俱繫。具 應法。不緣緊。緣無漏故。非相應點, 疑結所繫不爲見結所繫,所以者何。見結是 智未生。見道所斷疑相應法。疑結未斷。是名 見道所斷疑相應法。疑結未斷。滅智已生道 不爲見結所繫者。集智已生滅智未生。 綠無漏故。非相應繫以他聚故、為疑結所繫。 五種者已斷,餘不斷者於見相應法。非緣緊 非疑結所繫。所以者何。疑結是一切邁。能緣 道所斷見相應法。見結未斷。是名見結所繫 見相應法。見結未斷。滅智已生道智未生。 所繫者。集智已生滅智未生,見滅見道所! 繫耶。乃至廣作四句、爲見結所繫。 根本四句,若處所爲見結所繫。復爲疑結所 繫。若非具縛。各各長在自聚中。是故得作自 亦爲疑結所繫。若爲疑結所繫。亦爲見結所 見結在三界。如上說。疑結在三界,亦如上說 若是具縛三界五種斷處所。 所 切遍。能緣五種者已斷。餘不斷者,於疑相 說如上, 智未生。見道所斷見不相應法。取結未斷。廣 道所斷見不相應法。 苦智已生集智未生。見集見滅見道修道 繋耶 答日有。 若處所有見結繁。復有疑結繫*邪 集智已生滅智未生 `取結未斷。滅智已生道 見滅所斷見相 一種疑結繫。見 **岩爲見結所繫**。 疑相應法 不爲疑結 以他聚 見 見滅 滅見

名爲愱結所繫不爲見結所繫。俱繫者。具縛 欲愛未斷。欲界繋修道所斷法。喉結末斷。是 所斷法、候結未斷。乃至見諦具足世尊弟子。

A。欲界繫修道所斷法二俱繫。具o繫人欲界

繫修道所斷法。一種族結繫二種見結繫。

未

亦不定。若現在前則緊

潜不現在前則不緊

中愛結斷

未來亦爾

不生下愛結未來世繁

不斷則緊。若前不生。生者已斷則不緊。

所在未來世者

能

繁三世。過去不定。

。若前生

現在

粘

。若說生者已斷。是說中結上結。

如過去上

結見結取結疑結。別相煩惱。繫三界五種處 煩惱者。謂愛恚慢嫉慳。總相煩惱者。謂無明

斷。是說上結。屬實沙門復作是說。

、若說前:

生者已

玔

繁。是說中結。若前不生是說下結。

不斷則緊。是說三種結。若說前不生。是說

下 生 是故此二亦緣自他生因自他

螇

說

一欲。苦智已生集智未生。

欲界繁修道所斷

変

結繫三界五種處所。

未來愛結

繋

界工

魔

|所有未來愛結繫。

即彼

處

所

過

去前

牛愛

鼍

繫,見道所斷法亦如是:二俱不繫者。廣說如 見結疑結不相應法。一 如是,見滅所斷見相應法三種見結繫。 疑結繫。疑相應法。二種 供繋 所斷法二供 種疑結緊 見集所斷修道所斷 苦智已 種見結繁 一種疑結 "繄 見苦所斷 疑結繁。 生集智未 4 種見結繁 。見苦集 法 一種 亦 種 如取結 耶 如 者 法 覚結。 二俱繫。

見結繫。

||通修道 鶳

法

經本。乃至離無色界欲。二俱不繫。所以者何。

斷。候結長在修道所斷。 見結所繋。亦爲族結所繋。若爲族結所繋。亦 廣說如上。 候結緊*邪。見結在三界如上說。候結在欲界。 爲見結所繫。若非具縛見結。長在三界, 彼結若斷,處所亦斷。若處所有見結繫。復有 句。爲見結所繫。不爲族結所繫者。欲界繫 爲見結所繁。 若是具縛欲界修道所斷法。若爲 復爲族結所緊耶。 是敌得作四句 乃趸廣作 老處 四種

歐 欲愛未斷。集智已生滅智未生。 欲界繫修道 不爲候結所繫、爲喉結所繫非見結所繫者。 或有乃至見道見結未斷。 想處未斷。彼非想非非想處。或有四種未斷 乃至見道見結未斷。 見道所斷法。見結未斷。或有四種未斷。或有 四 。或有八地見結未斷。或有乃至非想非非 色無色界繫法見結末 是名為見結所繫 耶,乃至廣說。有總相煩慘。有別相煩惱,別相 生。若處所有過去愛結繁。復有未來愛結 他如是物耶。

處所有取結繁。復有候結繫耶。廣說如經本。 結門亦如是。若處所有取結緊。 。廣說應如見結取結。取結疑結亦如是。 廣說如經本。乃至離無色界愛。二俱不繫。 "族結取結慳結說亦如是 。候結見結慳結亦如是。 種見結 繫 種族結繁 復有疑結點 如見結門疑 供 不 若 鐅

猶如有人。見他布施。便生悭心。 此人何以施 亦因他生。云何可爾耶。答曰、慘亦有因他生。 不成好。問日。如慳緣已亦因己住可爾。 比丘,作資生物一則成好。二不成好。不成好 者。便作是念如我所作。或不好使彼所作亦 亦緣已生。云何可爾耶。答曰。 因己生間日 生,復有說者,此二法。綠他亦因他生,緣已亦 己不因已生。慘緣己亦因己生。緣他 故。"答言"如是耶 供非一切遍。問日 所以者何。此俱在欲界,修道所斷。俱緣有 若處所有候結繫。 "如族緣他亦因他生可爾。 答曰。候緣他亦因他生 如族因他生。怪囚自起 復有慳結繫耶答曰 。猶如有人。爲二 不因他 緣他 因己 如 緣 何 漏 뷡

愛結亦斷。何故未來世定。過去不定。 則不繫、問日。若過去愛結斷時。即彼時未來 答曰。若前生不斷則繫若前不生。 處所。設有未來愛結繫。復有過去愛結繫耶。 取、所以者何。先作是說。未來愛結。 過去愛結繁。復有未來愛結繁耶 此說是歷9六七8人七。 櫾 三界五種。斷三世處所。 在前則不繁。如族結 則不繫。現在亦不定。若現在前則繫。若不現 不定。若前生不斷則緊若前不生。 來愱結。繫欲界。繫三世修道所斷處所。過去 不繫。愱結繫欲界修道所斷法三世處所。 若前生不斷則繫若前不生。 繫。現在不定,若現在前則繫。若不現在前則 來患結繫、欲界五種斷三世處所。過去不定。 說亦如是。患結繫欲界五種斷三世處所。 在前期緊,若不現在前則不繫。如愛結。慢結 前不生。生者已斷則不繫。現在亦不定。 種三 繫三界五種斷處所。 丗-處所 。過去不定。若前生不斷 **,怪結說亦如是。總相** 路毘婆沙 **未來現在說亦如是** 過去總相煩惱 生者已斷則 答 日 生者已 考處 。生者已 。而作是 。 繋三世 剘 如是 所 繁 考現 娱 斸 煩 未

不繋耶。外國法師作如是說,若說前生不斷

一若前生不斷則繫。若前不生生者已斷則

·若前不生若於除處所生。即彼處所生。生者 已斷則不繁 不断則 ¥, 若前不生 生者於餘處所生

過去愛結緊。不現在前。 愛結繁,若前不生。生者已断。則明過去無愛 過去現在者。若處所愛結未斷。則明未來有 有過去現在愛結繫耶。答曰。或有未來愛結 現在愛結緊。 斷則不繁。前生不斷則繫者。若處所有未來 廣說如上。設有未來現在愛結繫。復有過去 在愛結緊耶。答曰。未來則緊現在。若現在前。 結繫 若不現在前 則明現在無愛結繁。有過 在。無過去。或有過去現在有未來愛結繫無 繋 生者已斷則不緊。若處所有未來愛結緊。 愛結處所異則不繫。若前不生、即於彼處所 者則繁。若未來現在愛結處所異。過去已生 耶 三世法。若處所有過去愛結繁。復有未來現 答曰。如是所以者何。先作是說。未來愛結繫 如上。設有現在愛結繫。復有未來愛結繫耶。 繁。復有現在愛結繁耶。答曰。若現在前。廣說 過去愛結繫耶。答曰。若前生不斷則繫, 心。是故說爲現在前。設有現在愛結繫。 現在前。若起善不隱沒無記心現在前。 答曰。現在若現在前。若不起愛結。 不生,生者已斷則不繫。若處所有未來愛結 若處所有過去愛結繁。 無現在者。若處所前生愛結未斷。則明有 "答曰,若前生不斷則繫。若前不生生者,已 無過去現在。或有過去。無現在。或有現 即彼處所亦有過去前生愛結 則明現在無愛結繁。 復有現在愛結繫耶 若起餘結 若前 復有 岩無 復 結繫。

略說,如愛結作六句,患結慢結恢結慳結。非答曰。若現在前。廣說如上,諸別相煩惱,此中 去見結繁。復有未來見結繁耶,答曰, 若有未來見結繫。復有過法見結繫耶。 一切遍。無明結作六句亦如是。若處所有過 設有過去未來愛結繁。 前生不斷則繫。若前不生。生者已斷則不緊。 過去未來愛結繁耶。答曰。未來則緊過去。若 結繫。未來必有、若處所有現在愛結繁。復有 在前。則明有現在愛結繁。若過去現在有愛 斷。則明過去無愛結繫。者現在愛結繫,則有 來愛結繫。有現在無過去者。若處所愛結現 6有現在無過去者。 愛結繫則明有過去愛結繫" 未來愛結緊。 在前,則明現在有愛結繫。若前不生。生者已 有過去現在者。若處所有前生 若有過去愛結繁 復有現在愛結繫耶。 若處所愛結現 、則有未 如 是

不繁。若前生不斷則繫者。若處所有過去恚 緊。若前不生。若於除處生。若生者已斷則不 者已斷則不繫。若前生不斷則繫者。若處所 結繫耶。答曰。若前生不斷則繫,若前不生,生 見結作六句。諸總相煩惱。此中略說。如見結 曰。若前生不斷則繫。若前不生,生者已斷則 亦如是。若處所有過去愛結繁,復有過去患 作六句。取結疑結。是一切遏。無明結作六句 繫三世法、未來現在。盡緣三世、廣說如經本。 如是,所以者何。先作是說。諸總相煩惱。盡 即彼處所有過去前生患結 答日 者 者已斷。則明無過去恚結繫。或有過去現在 或有現在無過去者。若處所前生。過去愛結 者已斷則不斃。是明無過去患結繫。不現在 緊耶。答曰。或有過去愛結緊 無過去現在惠 如上 結現在前。則明有現在患結繁。若前不生, 不斷則繫,是明有過去愛結繫,即彼處所恚 去患結愛結繫。 若處所前生。患結愛結不斷則繁。是明有過 Ŋij 有過去愛結繁。即彼處所不生前生患結。 結繫者。若處所有前生。愛結不斷則繫。是明 有過去現在有過去愛結繫。 結繁或有過去無現在。或有現在無過去。 若處所有過去愛結繁。 不斷則繫。若前不生,生者已斷則不繫。废說 在患結繁。復有過去愛結繁耶。答曰。 隱沒無龍心。若非無心。是名現在前。設有現 何現在前。答曰。若不起餘結不起善有漏 結繫。復有現在患結緊耶。答曰、若現在前。 處生。若生者已斷則不繁。若處所有過去愛 所亦有過去前生愛結繁。若前不生。 不斷則繫者。若處所有未來患結繫, 斷則繫。若前不生,生者已斷則不繫。 患結繁,復有過去愛結繁耶。答曰。若前生不 不斷。云何不斷耶。答曰。未離欲愛。設有未來 有過去愛結繁。復有未來患結繁耶。答曰。 生 。則明無現在患結繁。或有過去無現在者 若處所有過去前生愛結患結。 。若於餘處生。若生者已斷 無現在則明無現在患結繁 復有過去現在患結 副用不繁。 無過去現在 不斷則 。若前生 。若於餘 即彼處 。若前生 。若處所 生 恚 或 云 ● 岩二者自動

鐅

繫。設有過去患結繫。復有過去愛結繫耶。

фp

被處所有過去前生愛結繫。

、若前

有過去愛結繁。

`水問未來現在'水問過去未來。

次問

在"次問未來現在。次問過去未來。次問過去,次現在愛惠,問現在慢作初句。次問過去現实問過去未來現在。 次問過去作最後句,復問過去現在。次問未來現在。 次問過去未來。 遊 去未來現 。乃至過去愛惠。問過去未來。現在慢作 乃至過去愛恙。 在 次問過 "問*過去慢作最後句" 去 問過去未來現在 次問 未來作最 氼 若 初 後

如經本。若處所有過去愛結繫。復有過去見 愛結。不斷則緊 愛結慢結愛結無明結。 廣說

中差別者應說。欲界緊見道所斷法。

前生

比智未生。設有過去見結繫。復有過去愛結 結緊耶。答曰。若不斷,云何不斷。答曰。若道 繋耶。答曰。

餘廣設如經本。作七0句如經本。 愛結恢結愛結慳結說亦如是。

(愛結患結)

若處所有過去愛結繫。

復有米來現在患結

則緊。若前不生。生者已斷則不繋廣說如上。

則

有 則期

過 一去愛

(結志結

繋

卽 彼

處所患結

现

前 明

有現在患結繫

'設有過去現在惠

結 在

繁復有過去愛結繁耶。答曰。

若前生不斷

現在 說 去 愛結患結。問過去慢結。次問未來慢結。 次問 或有說者。七句中。初句應作七句。所以者何。 過去愛結。過去患結。問過去慢結。應作七句 結疑結作七句 說亦如 「中間七七句。答曰。七七句故。 如先以過去 . 來。次問過去未來現在。次問過去。作最後 。先以過去愛恚 未來。次問過去未來現在。慢結亦應如是 。次問過去現在。次問未來現在。次問過去 "復以過去愛恚。問現在慢作初句。 次問過 、次問過去現在。次問未來現在。次問過 。問未來慢作初句。次問現 侚 何

作七七句亦如是 七句。以三以四以五以六以七以八。 結作七七句亦如是。 Ħ 無明。問見結作七七句。 如是。置愛結。以患結慢結。問無明結作七七 患問無明亦如是。 義有益,七七句成。如愛恚。問慢作七七句。愛 去未來現在慢作最後句。若作是說。則於文 慢作初句。乃至以過去未來現在愛恙。問過 至以過去未來現在愛志。 未來現在。次問過去。次問未來作最後句。乃 以未來愛惠。問未來慢作初句。次問現在 過去愛惠。問過去未來現在慢作最後句。應 如先以過去愛恚。問過去慢作初句。乃至以 文有益於義有益。亦成七七句者。應作是說。 於文無益於義無益。亦不成七七句。若欲於 作是說。則有七七句、若作是說。則唐捐其功 句 `亦如是。乃至最後取結。 。乃至問慳結。作七七句亦如是。置恚以 乃至問慳結作七七句亦 如以二結"問一結作七 乃至問慳結作七 "以疑結恢結"問 問 結 慳 -1: 慢

亦如經本。如愛結見結作七句。

" 愛結取結愛

有過去愛結緊耶。答曰。廣說如經本。作七句 不斷。答曰。道比智未生。設有未來見結繁。復 處所有過去愛結。繫耶。答曰。若不斷。 繫耶。答曰。若前生不斷則繫。廣說如上。若

云何

問日。一行歷六小七大七。有何差別。答日。名 即差別。復次以一行法作問。 問名歷六。 以七句作問名小七。 、名一行。以六句 CJ. 一結問

欇

「眷屬、彼作是說。居士眷屬、及與攝

法

各各

別異。而能相攝。是故知攝他法不攝自法。

復說。

F.

見正方便正覺

是電慧身所攝。

問一法。乃至以八法問一法。以世定名大 名歷六。問不相似法。以世定名小七。以己 阿 相似法。不以世定。名一行。問相似法。 結 、
足
会
毘
婆
沙
論
を
の
第
三
十 行歷六小七大七。是名差別 乃至以八結問 結名大七。 復 以世 次問 Ł 法 定 不

河 毘曇毘 |婆沙。論卷。第三十|

迦旃延子造 北涼"天竺沙門浮陀跋摩 共道泰*等 *五百羅漢釋

知己攝眷屬、居士答言。世奪所說四攝法。 如佛問呵德迦居士。汝云何攝眷屬。 施愛語利益同事。以四法攝於脊屬。亦知 四四根。能攝四根。是故知攝他法。餘經亦說。 餘 丽 故。攝諸*懂子。 彼作是說。*懂斗異於*懂子。 如《懱斗受入》憶子。爲*憶子依。以 法不攝自法。何者是假名所說經。如佛說譬 假名所說經。亦依世俗言語法。說攝法攝他 攝法攝他法不攝自法。如毘婆毘婆提,依佛 身見攝幾使。問日。何故作此論。 經亦說。四五根禁四最勝四為慧所攝。 攝*懂子。是故知攝法攝於他法不攝 使。犍度一行品中 。答曰。或有說 《*醬斗膠 何以 自 慧異

图(公)—②

●句十(亦)員會 ●繁十(復有未來見結繫)員會 ●過去十(未來)員會 ●第三十一二第四十五員會 ●[論]一傳 ●第三十二二十六員會,第六十三傳 ●權二進團內會 ●中二之三爾內會,第二之三爾 ●舊二董員會* 四(此)十五傳 四(公)十五傳 四(公)十五傳 咽根十(根)雷 ●以十(此)雪雷 ●悪二惠●風電*

引經。及世俗言語法云何通。答曰。彼經是未 是過故。 了義是假名。是有餘意 若攝法。但攝自法不攝他者。 昆婆闍婆提所 斷者然者則後生對治。而無有用。 所斷法。見苦所斷法若斷,修道所斷法亦應 切法亦減。復更有過。見苦所斷法。則攝修道 切法體同。若一法生一切法亦生。 攝法。但攝於他 不攝自體者。則一法體 法攝他不攝自法。亦明攝法攝於自體, 是假名經所說,及世俗言語所攝法故。知攝 是說 我能攝我家資財象馬僮僕。 他法。世俗言語法者。世俗亦作是說。戶攝戶 椹 身所攝。正念爲定身所攝者,故知攝法。攝於 便。非"慧性,正念非定性,正覺正方便,爲"慧 "悲身所攝"正定定身所攝可爾 念正定。是定身所攝 機能攝衣。索攝薪束。在家之人亦作是說。 我攝衣鉢。及攝沙門所用之物。彼以如 說攝法攝於自性不攝他法 "彼作是說。正是是"慧 出家之人亦作 欲令無如 一法滅一 正覺正方 問日 與一 若常

說攝。 E 攝方便。令眷屬不離散故。如說正覺正方便 於眷屬。乃至廣說。 行。而成大事如說。我以世尊所說四攝法。 根中"慧爲最勝"爲慧所攝。此中"慧是方便 *懂斗。*懂斗持*懂子故。 子者。此中說依持是攝。所以者何。*懂子依 耶。答曰。如經說。*懂斗受入*懂子能攝*懂 念。是"慧身定身所攝考。 云何彼經是末了義是假名。是有餘意 所以者何以*慧方便故。 。此中說不離散是攝。以四 而不散壞如說。 此中說隨 五根能有所 順是 擬 Τ. 自體非外。自體於自體非遠 自體於自體。 相捨。自體於自體非答。自體於自體無盈長。 實。是可得故名攝。自體於自體。非異自體。於

時不攝。或有所以攝。 此中說饒益是攝攝法攝他®法者。或時攝或 說持是攝。如說在家出家人。攝田財衣鉢等 故。如說戶攝戶樞。縷能攝衣。索攝新束。此中 攝 世人起愛恚因事生於愛 \mathbf{E} 覺正方便。 隨順。 或有所以不攝如偈說 悲身。 因事生 正念随順定身 於

問曰。云何名攝。答曰。自體於自體。 取攝六使。疑攝十二使。餘攝如經本說 身見,乃至無色界身見。還攝無色界身見。 見攝三使。身見在三界。欲界身見。還攝欲界 三昧能離三界欲、觀察自相法。還攝自相法 時。有如是善利。身見攝三使。總而言之。身 生死而求涅槃。便生無相解脫門種子。依下 而不樂生死。便生無願解脫門種子。若不樂 三昧。们生中三昧。依中三昧生上三昧。依上 猶如散沙。便生空解脫門種子. 若觀諸行空 觀無色法。前後不俱總觀,有爲法雕散之相。 能得脫。若能除去我想聚想觀色。預如散塵。 凝心。生貧恚癡故,於生老病死憂悲苦惱 修法想別想。若衆生有我想聚想。便生貪恚 相法時。有何善利耶。答曰。除去我想聚想。能 不等待所以故攝法。 攝者。無有不攝自相時皆有。所以者何、自體 攝法攝自法者。一切時攝皆有所以。一切時 若觀察自相法。還攝自 無不因 事 、是有是 者患 戒 不

> 攝自體 不相攝。餘廣說如經本 結攝三不善根。三不善根攝三結耶。答曰 日。何故作此論。答曰。或有說攝法攝於他 三結攝三不善根耶。三不善根攝三結耶。 农名攝。以諸法澄攝自體名攝。不攝於 有 自體選 欲重止如是說者意故。 攝自體故名攝 非 而作此 如 F 把 食 他 掮 ☶ 問 Λ 捻

父。於母起母親愛,於父起父親敬,以不如他 菩薩入母胎時"有如是念:此是我母。 名正智。 令有相續故而作此論。問曰。唯以染汚心令 如是說 有相續者。佛經云何通、答曰。此說不顯倒心 出母胎。爲止如是說者意。欲明。惟以染汚心 菩薩住正智入母胎。住正智住母胎。 問日。彼何故作此說耶。答曰:依佛經 有說 不染汚心。令有相續。 身見令幾有相續。問曰。 衆生皆以顚倒心入母胎唯除菩薩。 。何故作此論 如毘婆闍婆提作 、
に
是
我 答日。 住正 佛經 智 或

復次所以作 的 此論者 心入母胎故名正智

惡道中心。以患心令有相續。人天中心。以愛 答曰。彼說中有心。不。說有相較心。 續故。而作此論 受身者二種心。展轉現在前。若與欲俱。若與 事合故入母胎。一父母有染心共會一 **恚惧。爲止如是說者意。亦明一切結令有相** 其母無病值時。三受身者現在前。當於是時。 彼何故作是說耶。答曰。彼依佛經。 或有。說唯以愛恚二結。合有相續 問日。若然者。佛經云何 如譬喻者 佛經說三 。或有說。 處。 通

非不已有。

非不今有。非不當

。自體於自體不

無色有 色無色界

一切使所使。欲界可爾。

說。云何通。如說欲有欲界一

一切使所

使

Ø 肵

。若此中但說業業報,不說取緣者。十門

公者何

、欲界五

種斷

業 **注盡能**

生

報

色

1無色界

刪

 \Box

"此亦是樂器"如說摩

訶 男常

知 若色

業報。及說取 復有說。十門章中。說業業報。解章義中。說業 有令有相續在有分中 不說者。有何意耶 色無色界修道所斷使 應如是說"欲有欲界一 修 道 肵) 断業能 生報。 答日 芸何 切使所 。是有眷"屬而作是說。 及通一 。此中五種斷心 п Á 使。色無色了 切使所使。 答曰

界有相續耶。

此中亦說

衆生數受身處五陰 獄有相續。

名有。如說爲纒所纒。令地

處五陰是有。如說欲界。死生欲界中。一切欲

作此論。有亦有多名,如此中說

衆生數受身

令

有相

續

爲止如是說

者

Ū,

亦明欲

界

衆

一十六使令有相續。色界三十一使

心無色界

一使令有相續,爲止他義乃至廣說

Mi

立章。欲願門義三何立章義異。解章義異。是 問日。若然者,此云何通,如說彼尊者。何故先

故如先說者好

名爲有。復次可畏義是有義 使體。是貪恚癡立足處。 復次若生滅是身見體。是顛倒體。是愛體。是 復生滅。是苦集滅道迹。是世間生死滅道迹 苦集道迹是世間生死道迹者是有。 續增長生老病死者是有。 令有增廣。但令損®滅。復次若生滅能令有相 若生滅能令有增廣者是有。聖道雖生滅。不 問曰。若然者所行道亦生滅可是有耶 問日。何故名有。答曰、生滅故名有 在有魔苦集諦中者是有。 斷有相續。不增長生老病死。復次若生滅是 離圻雜毒雜刺雜滓。 聖道雖復生滅。 聖道與此相違,不 聖道 答 雖 能

復次是苦器故 夫聖人俱畏。涅槃唯凡夫所畏。非聖人所 畏有者。是正畏涅槃是9邪。 須一切諸物。 當知。凡夫愚小。聞《說涅槃無我無彼無我所 問曰。若然者。涅槃可畏。可是有耶。如說比 。於此法中。生怖畏心。答曰 公有 復次可畏法。 畏 Æ 老 丘

有業。此中說業業報。不說取緣 趣向。如說云何欲有。欲界繁取緣 7£

有

。即是五趣業有。是五趣因中。

有是五

能生未來

六業有七中有。此中說五。趣因五趣向,是有

瞿沙作如是說。遊未來有業名有。

。如說七有。

地獄有二

一畜生有三餓鬼有四天有五人有

一 此三說造未來有思名有。如

說取緣有。阿

是人。作如是說。此中說時五陰名有。尊者

佛告阿難,若業能令後生相續是有,是亦名

生相續時心眷屬名有,如說

有

有法。答言。有漏法。是此中說:一切有漏法是

如說沛仇當知有生時以識爲食。此中說

欲界緊法現在前。此中亦如上說

如說云何

令欲界有相續時。一切盡滅欲界緊法。還起 中有生有,此中亦如上說,如說捨欲界有。還 受身處五陰名有。如說有四有

前時有死有

最初得幾業報。根。此中亦說,

衆生數

在數受身處五陰名有。

如說欲界有相

。此中亦

一門文 能生 而 應染著。 日。生死雖有少樂、當分多。以樂分少故 具。亦說所須樂能生道樂。道樂能到 苦分。猶毒瓶、雖【●帝蜜墮中。不以 能生喜樂故衆生染著。亦說。 受不苦不樂受。亦說 向 是苦。 無有樂分不 摩訶男"以色非 生喜樂者。衆生於色。 所須是道具。道 有三受。

●邪=耶鲁● ●苦=若鲁●

善無記法續善法。後不善無記說亦如是。 名法相續。刹那相續者前住刹那。 相 時滅次生老年時。老年時額中年時。 阿浮陀時續迦羅羅時。名時相續。 相續。時相續者、迦羅羅時滅。次生阿浮陀時。 續者,中陰滅。次生生陰。生陰續中陰。名生**有** 次生中陰。中陰續死陰。名中有相續。 四法相續五刹那相續。中有相該者。死陰滅 有五種"一中有相續。二生有相續 有相續。我取疑亦如是。餘度說如經十一相續 在色有者。令色有相續。在無色有者。令無色 有相續。身見在三界。在欲界者。令欲有相續、 **令欲有相續。少分令色有相續。少分令無色** 故說名蜜瓶、以非多故。說名毒瓶、身見少分。 續法相續者。善法後次生不善無記法。 一向@苦有少樂 次生後 三時相續 乃至中年 '是名時 *滞蜜 生有相 苦受樂 譤 分 不

6(說注槃)

所以者何。中有相綴。生有相綴。時相續 續 相續。悉入二相續相中。謂法相續。刹那 那 生 法刹那相續 界中欲界有五種相續 一有五種 。除時相續、無色界有三。除中有相續時相 後刹那續前刹那。 趣中地獄趣有四。除時相類, 桶 續 此 中依 是名刹那相續 種 相 穦 餘四趣 而 作 色界 此 論 相續 及四 杰 $\mathbf{\pi}$ 種

若有此三事者。能令有相續 記者有一事。不斷不能生果。不能令有相續。 在五 善者有二事。不斷能生果,不能令有相續。無 斷介有相額。不能生果。穩在意地五識身。不 不斷能生果。能令有相續、無記者有二事。不 果不能令有相續使在意地。不善者有三事。 不能令有相續。無記者有一事。不斷不能 令有相綴。一不斷。二能生果 三令有相續。使 **觸生愛者。命終生欲。界。色界復有三事故。** 終還生欲界。 續。若不斷蓋不斷鼻觸生愛,否觸生愛者。命 者。當知此說有餘。復《次以不斷故" 說名相 餘蓋餘觸生愛。不能令有相續。若不如是說 纒是意地。 中有相積 蓋疑蓋。合欲有相續。意觸生愛。令三有相續。 有。少人色有。答曰。此文應如是說。貪欲蓋恚 愛。耳觸生愛。身觸生愛、令二有相續,少入欲 悔鼻觸生愛、舌觸生愛。令欲有相續 識身。不善者有二事。一不斷二能生果。 非五 生 有 若不斷服觸生愛耳觸生愛身 識身。 袙 緶 問 何故作如是說。睡眠掉 日 。使能令有相續 眼觸生 生 非 義 不

生能行根本地、衆生雖有雕欲者、依於邊道。一由旬。海水覆之。若轉輪聖王尚。海水覆之。若轉輪聖王時。無有衆生能過止者。若轉輪聖王出時。海水減一由生能過止者。若轉輪聖王出時。海水減一由生能過止者。若轉輪聖王出時。海水減一由生能過止者。若無轉輪聖王時。無有衆一由旬。海水覆之。若無轉輪聖王道。廣顯佛出世間有如是希有力故。而作此論。施顯佛出世間有如是希有力故。而作此論。施身見以何三味減。問曰。何故作此論。答曰。欲

地未現在前。而能離欲。名未至地 問日。何故名未至耶。答曰 依四禪。依未至者。依未至中間。此地名未至 所說。俱得善通三結依四依未至。依四依者。 燈。經中所不說者。此中說之。經中所不現者。 然者七依經非此論根本。七依經純說根本。 答曰。以是事故。阿毘曇照明修多羅。 作如是說。此中說畢竟斷無餘斷。亦有凡夫 根本地以世俗道而雕欲者。尊者瞿沙跋摩。 此中顯之。經中有餘義者。 人亦有聖人。亦世俗道。亦以無漏道。問曰。若 論根本。七依經說根本地。不說邊、無有依 非凡夫人。以無漏道,非世俗道。七依經是此 何對治。 如是說。此中說畢竟斷無餘斷。一向是聖人。 言解脫。如是等說。皆會同一義。 身見以何三昧滅、亦可言以何道。 一名者婆羅。二名瞿沙跋摩。尊者耆婆羅。作 現佛田世間有如是希有力故。而作此論 由他衆生。而行其上。至無畏涅槃城。是故欲 栴檀香水。 爾乃顯現。 『滅亦可言斷》亦可言無欲。亦可言盡 得 根本。 亦可言以何正觀。如是說者。皆同 而以灑之。世尊與無量百千萬那 以三十七品金沙布上。以 若十力轉輸法王出世時。 。未入根本地,根本 此中說之 被二家 **背有**二大師。 亦可言以 其猶如 /戒定慧 根 亦可 本 道

根本得滅。如人問他男子。汝爲入城事得成重說四依名故。如說。或入根本得滅。或不入水、一致而滅、而不說者。有何意耶。答曰。欲或依未至。答曰。此文應如是說。若入四依。若問曰。未至地不名爲依。何故作是說。或依四、問曰。未至地不名爲依。何故作是說。或依四、

吸依。 非非想處無明漏。或依七依。或依未至。 依者。四禪三無色定,未至者。未至中間禪。無 初輝者依初依。 言之。依七依或依未至。若欲界者依未至。 明漏。欲界乃至非想非非想處可得。彼非想 依。或依未至。無明漏。或依七依。或依未至七 或依未至無所有處非想非非想處。 者。或依二依或依未至。乃至識處。或依六 至 無所有處非想非非想處。有漏言七日地及未 至。而離彼欲。或乃至依無所有處。離彼欲爲 想非非想處可得。彼非想非非想處。或依未 定 漏或依七。或依未至。6七依者。四禪三無色 人亦依未至斷。世俗道聖道。俱依未至斷。 欲愛時此法永斷。若凡夫人斷。依未至斷, 及未至貪恚癡及欲漏依未至。所以者何。離 74 乃至第四禪。得正決定及無色三結。即依第 若依初禪。得正決定三結。則依初禪滅。 若依未至禪。得正決定三結。 竟斷。見道必在六地 所以者何。三結是見道所斷。 依三依依未至。四輝及無色。 初依依未至。二職者。依二依依未至。三職者。 想非非想處可得。欲界者依未至。 耶 戓 "初禪地者。或依@初依。 或依未至。二禪地 輝滅。 未至者。未《來中間。有漏從初禪乃至非 依未至。 《依七依。 。爲不入城事得成耶。三 此中說第四禪及無色三結依四禪 。或依未至。餘廣說如經本四 無所有處非 或依未至。 "謂未至中間 想非 結 乃至識處依六 ,則以未至職滅。 依四 從欲 必以見道。而基 非想 根本四 依 初離者。依 界 或依七 戱 依未 總师 乃 **M**E 若依 至 在 依 有 揧 雕 主 非 ●次二有⊜事 ◎[界]-

何結當緊

。彼結不在未來耶

答曰。

陀洹未來三界見道所斷結。

更不復繁,乃至離欲界欲,一地說亦如是。云 更不復繫、不退法凡夫。如菩薩等離無所有 道所斷六種結。已斷乃至已吐。更不復繫。須 界欲、未雕初雕欲。三界見道所斷。欲界修道 法斯陀含。未來三界見道所斷結。及欲界修 所斷法。彼結已斷。乃至已吐。更不復繫。不退 所以者何。彼是不退法故,若是退法阿羅漢。 結。已斷乃至已吐。彼結更不復緊。乃至離欲 欲。米來三界見道所斷結。及修道所斷八地 未來三界見道所斷結。已斷乃至已吐。 修道所斷結。已斷乃至已吐。彼結更不復繫, 心。更不退者。不退法阿羅漢、未來三界見道 吐者斷不解脫、得解脫。得作證。於《彼斷結 不退斷者。是斷智、知者是智知。滅者是數滅。 未來結。已斷已知已滅已吐。於彼斷結心。更 四句。云何結在未來,彼結不當緊耶。答曰諸 此中說犢子隨行法。諸結未來。彼結當繫耶。 如大牛在前行者。先生結、後生得。如犢子隨 諸米來現在結。得在過去。諸結生時或如大 結已繫諸結過去。彼得亦過去是也。頗結已 或結末來。彼結不當繁中耶。乃至廣作 "後生結。 俱行者" 結得俱生。 答曰有,未來現在結是也! 已斷乃至已吐。 離無所有處 諸結過去 或有俱行 過去。 被結 彼 四遠行、五長病、復達餘經。如說。尊者瞿醮 漢退。云何爲五。一營事。二多誦。三和鬪諍。 退法。復違餘經。如說有五因緣。時解脫阿羅 是說者意。亦明退法有實體。若言無退法。則 如是阿羅漢。以金剛喻定,破諸煩惱。令無說。今現見瓶破。唯有"破瓦,不可還作瓶。 達佛經。佛經說有二種阿羅漢 一退法。二不 更無煩惱用。以是現喻故。言無退法。為斷如 無术用。如是阿羅漢、以智慧火。燒諸煩惱。 有餘。不可還成煩惱性。亦如燒木爲灰。更 有退法。如毘婆闍婆提。 所可用道斷欲界結退。 過去者。如大牛行法、現在者,如犢子行法。 不耶。問曰。何故作此論。 過去未來結。 亦現在。頗結今緊。彼結非現在耶。答曰。有諸 耶。答曰。若結現在彼結。今緊諸結現在。彼得 結必不退。廣說如未來。諸結現在。彼結今繁 不當繫耶。答曰。諸結過去。已斷乃至已吐。彼 結必退。廣說如過去。云何結不在未來。彼 結當繁耶。答曰。諸未來結。已斷乃至已吐。彼 欲。未離初禪欲、說亦如上。云何結在未來。彼 斷結。已斷乃至已吐。彼結當繫。乃至離欲界 所有處欲。退凡夫人。過去八地見道修道所 乃至離欲界欲。未離初禪欲。說亦如是。 八地修道所斷結。已斷乃至已吐。彼結當緊 彼結當緊。退法阿那含。 羅漢三界過去修道所斷結。已斷乃至已吐 已斷已知已滅已 得 阿羅漢。是時解脫。六反退失阿羅漢果 諸過去未來結。 得在現在。 旺 於彼斷 彼道時還得彼結得 離無所有處欲 以現喩故。而作是 答曰 或有說 無 結心退 退法阿

鐅

粘

答日。

後行者。先生得

牛在前面行。或如犢子隨後而行。

離無

過去

諸結過

去。

彼

結已繫耶

答曰

若

結

緊彼結非過去耶

更不復繫阿那含是不退法者。

第七 無如是過故。說退法實有定體 反時。 畏退此法, 以 万百 害 加 死 欲令

阿羅漢斯 彼亦如是 斷。如提婆達多。不在舍中。非無提婆達多性 貸者瞿沙。 **令結體使無本性。如是樂道。是看有事** 身中出生之時。彼結名斷,如是修聖道時。 之時。名結不斷,若與結相違諸善功德。在 實體。若與結相遠。諸善功德。在彼身中。未生 惱盡時,非無本性,在過去未來世中。 有相有 灰。非無所有。是故喻不似義 木是灰因"灰因木生"作燒木想。燒木已有餘 火微塵與灰微塵作因已滅。是故作如是說。 異、然木無燒義。木微塵與火微塵作因已滅。 結。若有餘結,不名阿羅漢。若無餘結。義異喻 在。如是阿羅漢諸結盡時爲有餘結。爲無餘 羅漢。若無餘結。義異喻異。 餘結。爲無有耶。若有餘結,是名有結。不名阿 如瓶破時。有餘碎瓦,阿羅漢諸結斷時。 意耶"答曰。應說喻過。 賢聖法。賢聖法異 非修多羅毘尼阿毘曼。不可以世間現事。過 喻。云何通。答曰、此不必須通, 問日。若退法實有定體者。里婆闍婆提。 一切結不今此結非無本性, 作如是說 世間法異。若欲必通 煩惱不在身中行故名 者喻有過、義亦有過、 獨如燒木有餘灰 如是阿羅漢煩 所以者何。 是故 。爲有 有何 說 不 47 彼 此 9夜睛二睛被骨骨 ●数二碎骨骨 ○自二月團 6過二雜骨費

◎育≕有暈

耶。答曰。彼作是說。阿羅漢退道不退果。所以 者何。果是無爲法故。問曰。 問曰。毘婆闍婆提。云何通。育多婆提所引經 而 退於道。 。退於道非是退耶。 , 若然者。 雖 若退無學道 不退

⊕(4k)—⊜\$

欲顯己義故 作是說。言無退法。如是說者好。彼作是說。言 不能生糧 是經種子。使不與心相應。 果時 果。而退法有相有實體 無退法者。 道 是時 。若不得 。觀若現在前名退 應是凡夫。現婆闍 。是無知果。鬧果。愚果。不勤方便 云何起纏現在前而退耶。是故彼 者 Щ 而作此論 為不得 便有大過。 耶 是故爲止他義,乃至 阿羅漢諸使已斷故 退 經典心相應 婆提。復作是說。 若得者亦應言。退 必無學道: 。不得學 健 龍 使

於彼 法。隨順退性故。奪者浮陀提婆。作如是說。退是說。一切諸法。盡是退性。所以者何。一切諸 無體性。 沒無記. 沒無記法。亦如破僧異 染污。復有說者。若法隨順退法是退性。若作 使若起纓現在前。是退性。若然者。退法性是 如是退異退法異、廣說如上:復有說者。若想 僧罪是妄語僧 成就不和 合破僧人 成就罪。 和合性。是不隱沒無能。心不相應行陰攝。破 者。是不成就性。如上說 如是等諸法。名心不相應行。 間 去。當有何性 人劫衣去。他人問言。汝今失衣 答言無有體性。所以者何、本有此表。 日 法退失隨落。如人為賊所劫財 。退法體性是何。答曰 有財物。 汝失财物。 心不相應行陰攝 所以者何。行者本有如是諸善功德。 「賊劫之去。 復有何性。 ·豬如有一 體性是何彼答言 "破僧罪異" 破僧是不 。退法是不善法。及隱 **严在如是法中。如說。** 口。是不成就性。不隱一 λ 八裂其太。 退異退法異 。體性是何。 %物。有人 · 猾如有 。無有體 他 入劫 訵 退

生煩惱。

謂善染汚不隱沒無記心。

。復有說

隱沒無訛心。

若不都雕欲界欲。三種心天第

畫

心

不

經說云何通"答曰

。此說不知不覺。而作是說。

先退不知不覺。後

煩惱

起時。

、乃知乃覺我今

退後煩惱現在前

前所說善通

施設經

識

迟

猶

如 比

Б.

誦四

阿含不諷

iill

故

而便忘失。

性。乃至廣說的 亦以 雷 者何。 如是。 汝今衣裂 評曰 衣本是完 體性是 應如上 他人裂破。 何 說 彼答言 退體性是不成就 當有 皱 **汽有體性** 何性。 徙所

何通 無色界染汚心現在前。是時名捨何善根 界 惱 次第起煩惱現在前。或有不染汚心次第起 前 腦 惱現在前退。 煩惱現在前。答曰,應作是論。或有說者。起煩 說 無學心。住於學心。波伽羅那經說云何通。如 根 起 慢 以 說云何通。如說或時心遠。或時心剛强。 次第起煩惱心。 得。云何是阿羅漢。起煩惱心現在前。 說云何通 現在前退者。此經云何通。如說。有五因緣 愛使。二起欲愛具現在前。三不正觀,若煩惱 通 退耶。若煩惱現在前退者。 8間日。爲退已煩惱現在前。 現在前 云何退法。不善隱沒無記法 「相續耶。答曰。拾無學善根學善根相續 起煩惱現在前。或有未斷煩惱起煩惱現在 一欲盡中。識身經說復云何通。 二一現在前。是人名於無色界欲盡退住色 1無明 然多起慢纏 若彼人於無色界。三糎 剛强故。或時起無色界三纏現在前一 院阿羅漢退。若煩惱現在前退者。定●犍度 如說。以三事故。起欲愛結。一不斷不知 此 答目。 中說煩惱未斷現在前者。或有染污心 此中說染污心次第起煩惱現 。此爲說煩惱不斷者。 如說。以非學非無學心退。生學法 如是後說善通 **, 若當退已起煩惱者。** 前。爲煩惱現 波伽羅 猾如 或有已斷煩 住何等で心 施設經 。何等心 那說 有 湄 何善 在前 以 źż 7E 退 起 5; 变 遠 肼 欲 [n]

> 亦如是。 斷欲界退時。二種心次第生煩惱。謂 心。或起染汚心。乃至離初禪欲。說亦如是永 欲者、起非想非非想處結退。彼次第。 畢竟離非想非非想處欲。 非學人。何等心次第起煩惱心現在前 煩惱現在前。便非阿羅漢如凡夫人。起 處結便退 人起無學法現在前。 法現在前。若起無漏法現在前。便非凡 起煩惱心。答曰。阿羅漢起煩惱現在前一若 通 具名退。餘經亦說。以餘法具故 說名餘法 有五因緣。時解脫阿羅漢退,答曰。此中說 彼尊者說因 不正觀故煩惱生。 煩惱生。若境界壞則無煩惱。 次不同外道故。 前者。是說境界力。不正觀者,是說方便力。 ÀÍ 斷不知欲愛使者、是說因力。起欲愛具現 能起滿足煩惱者。以三事故。衆生起於煩 者 以因力三以境界力。三以方便力。如說 答曰。此中說根退,不說果退。云何阿羅漢 或有退 此中說不退煩惱現在前者,復次此 以退具故名退法。定*犍度說 彼結次第善心後生。若非畢竟離 **受烦惱現** 作如是說外道說以境界 在前 若起無學法現在前。 或有不退 還起非想非非想 為止如是意 佛經云何 煩 。或起奔 答曰。 惱 夫 無漏 云 中說 現在 便 學 故 通 起 何 此 退 被 復 fig i 不

若威儀。若工巧。非報心。所以者何。報心羸劣 | 翼鳥等心起煩惱現在前。答曰。住不隱沒無記心。| 入归善法。若煩惱數數現在前時。遠於善法。 住何 | 仙人那經說。復云何通。答曰。此說滅損善法。遠於 | 時該忘失。誦不得故。而知忘失。彼亦如是,波伽羅 | 子。納不覺知。後誦不得。乃知忘失。 而非誦時先 | 王敬都不覺知。後誦不得。乃知忘失。 而非誦時先 | 王敬

故

界煩惱心相妨。彼心若現在前時。三界煩惱。 界煩惱退。若退者起欲界煩惱退。若得淨禪 煩惱相妨。彼心若現在前、欲界煩惱。不得現 在前、或有與欲界煩惱相妨。不與色無色界 煩惱不得現在。前,若退者,起無色界煩惱現 與無色界煩惱相妨。彼®心現在前時,欲色界 不得現在前退。或有與欲色界煩惱相妨。不 巧報心中盡退。謂欲界不隱沒無記心。與三 問曰。羸劣心不能隨順退法耶。答曰。 三界煩惱。展轉現在前 謂現前行得。不得淨無色定。彼不能超無色 前退、若退者起欲界煩惱退。若得淨禪得者 者 不與三界煩惱相妨者。彼心若現在前時。三 在前退。若退者起色無色界煩惱乃退。或有 心。於二種心中。俱是羸劣,評曰。住威儀四功 分中心羸劣。煩惱分中心熾盛。 是時乃退報 ·無色。。若得者。謂現前行得。若退者。能起 煩 '謂現前行得。彼不能以色無色界煩惱現 、惱。展轉現在前。若不得淨禪淨無色得 、於出要

識身者。優陀延王因緣云何通。骨聞。優陀延 | 佐曰。住意地退,非五識身,問日。若住意地非五 | 兩問日。退時爲住意地退。爲住五識身退耶。答 | 神

味 欲詣餘處。作是念。君我行後。無人如我常法 *憂陀羅糜子有王。常施其食。若食時至。以 以。便拔利劍。斷五百仙人手足,彼諸仙人。或 漱。說偈呪願。飛空而去。是王後時以國事故。 即。時躬自迎。抱坐金床上,以諸仙人所食之 神足力。猶如鴈王、飛騰虛空。詣於王宮、時王 識退者。憂陀羅摩子因緣。 有住眼識退者。或有住耳識退者,或有住鼻 作如是言。有欲之人,見我宮人婇女,非其所 得非想非非想處定耶。答言。不得。乃至問言 仙人。以神足力。飛騰虛空、經過彼處。時諸仙 時諸嫔女或有裸形而起舞者。 汝得初禪耶。答言,會得而今已失。時王瞋恚 誰。諸仙答言。我是仙人。王復問言。諸賢'汝 人 眼見色,耳聞聲。鼻嗅香。便失神足,猶無 。純與女人五樂自娛。其音清妙。燒衆名香 ,而供養之,時彼仙人。飯食已竟。除器澡 。將諸宮人婇女、詣欝毒波陀山林。 復云何通。會聞 爾時有五百 、除却男

女 體細軟。 神足。飯食訖除器澡漱 失王位。或斷我命。便問其女。作如是言。仙人 而不能飛。時王宮中,有後園林,即入其中,欲 王重約勅女。 若來如我常法。汝能供養不。女答》言能,時 修神足。耳聞象馬車乘之聲而不得修。 國事。後日食時。仙人從空飛行而來。時王 給事仙人,仙人性躁。或起瞋恚而呪咀我,或 如父王法。躬身迎抱坐金床上。王女身 。仙人雕欲。而復對薄。相觸女時、退失 盡心奉養。然後乃行。 。說偈呪顧、欲飛空去 **營理** 游時彼

> 業報盡已。 處。開甘露門寂靜田中。八萬劫中。處閑靜樂 處。作著翅狸。身廣五十由旬。兩翅各廣五十 發是惡誓願已。離八地欲生非想非非想有頂 害世間所有 地行飛行 水性衆生 無免我者。 是思惟、我今所以退失善法。皆由衆生。 所有善法淨行苦行。使我當作如是衆生。 水中魚籃迴轉之聲。而不得修。便上山上作 拾林樹。復詣河邊。以其本法欲修神足。 ス林樹間。欲修神足。開衆鳥聲。修不能得、便 潔。猶如天城。是時仙人步行而出。去城不遠 糞穢。懸諸幡蓋 燒衆名香。散種種華。嚴飾鮮 中人民。是時人民、即時除去城中街陌瓦礫 皆悉作之。時彼王女如其所勅。即 仙、當從王宮步行而出。汝等人民。所應作者 方便。語王女言。汝今宣告城中人民。 等當得親近禮足。爾時仙人。 城中人民恒作是念。 還生此間答波樹林曇摩阿蘭若 若令大仙 聰明點慧。善 在 地 便宣告城 。今日大 行 凡我 復聞 者 知我

欲。三死。四生"五斷善根"六還令相續" 退。評曰、應作是說。住意地退、不住五識 共對治羸劣故。眼見色便退,乃至身觸觸便 眼見色能生煩惱。乃至身觸觸能生煩惱。以 伽婆修。作如是說。住五識身亦退。所以者何。 說。皆先依五識生於意識。然後乃退。尊者僧 識退者。如是等諸因緣云何通。答曰。如是等 | 毘魯毘婆沙論卷第三十二 、者何。意地有六事。不與五職共。一退:二 (地。如是等住耳識而退。岩住意識,不住五 如是欲愛。 而現在前 令其•鬚髮。即時 所 離

阿毘曇毘婆沙論卷第三十三

迦旃延子造 **共道秦等** 北涼天竺沙門浮陀跋摩 五百羅漢釋

使犍度一行品下

色故。不勤方便。是名不得退。如偈說 切衆生。若動方便。皆應得聖慧眼。以貪著名 退。得退者、得諸善功德而《退、不得退者。.. e*退有三種。一 貪 著 切天世人 名色故 | 得退。二不得退,三不現前 **皆應得慧眼** 不 得見眞諦 行

世 算為提婆達多故 愚)失諸善 法 敬 而說此 是 名則 傷 爲名 彼已起 墮 利 煖秀

得善法而退"現前行退者"

先得善法。不現

如來

切時。

彼得現在前。問日

世

說不動。大捨是說增上心。如來多起大悲。少

起大拾。尊者瞿沙說曰。永斷一

切結。

。是說不 若佛

白

和益少。復次慈悲是說不動。喜捨是說

义如偈說

難行苦行。皆欲爲衆生說法故。無有少時不 前行退所以者何。佛於無數阿僧祇劫。集諸 支佛,佛根故,時解脫。 故。無不得退。若於非時解脫根已定。不求辟 佛。根已定,無求佛根故。非時解脫阿羅漢,有 行。無得退。非退法故。無不得退。若於辟支 爲衆生,辟支佛有一種退。先得善法。不現前 無不得退。以住一切衆生中最勝根故。無現 "現前行退者"先得善法,不現前行。復有說 **6**者非退法故"時解脫阿羅漢。有三種退、得 辟支佛有二種退。一不得退。二不現前行退。 者。佛世尊無《一種退。無得退。非是退法故。 退者。先得善法而退。不得退者。不得三種根。 前行退者。本得善法。不現前行故。無得退 前行退。不得退者。不得佛辟支佛根故。不現 是非時解脫者,有二種退。一不得退。二不現 善法。不現前行故無得退。非是退法故。聲聞 不得退者。 得最勝根故無得退。所以者何。非是退法故。 前行故。無不得退。所以者何。於一切衆生中。 有一種退,謂不現前行退。本得善法。不現 種退。幾是佛幾是辟支佛幾是聲聞。答曰。佛 聞菩提現在前。是名不現前行退。問曰 支佛不起辟支佛菩提現在前。 善法。不現前行。如佛不起佛菩提現在前,辟 善法退如是名不得退。不現前行退者,已得 根不久當得頂法。於其中間 種退、先得善法。不現前行。無得退。非退法 不得佛根故。明前行退者。本得 有二種退。得退者。 先 貪著利養故 樂閒不起聲 此三 於 · 上。如來多起慈悲。少起喜捨。復次大悲是

說增上心。利益他。是說不動,如來利益他多。 行法疾。然近處疾。勝於遠疾。復次自利益。是 於未至禪速疾。勝根本禪。猶如疾行之人。於 法時。說法已。欲入定時。如來雖於禪定速疾。 來依未來現在前多。若食時若食後。爲他說 至 勝。若不現在前,便言是退。復有說者。若依未 勝。若得彼法。更無所作。增上心。以現前行爲 "現前行退。問曰。若然者。不動法心得解脫。 亦應有退。答曰。不動法心得解脫者。以得爲 應退。所以者何。如來是不退法。應作此論,是 股"亦應有退。所以者何。不能一切時令不動 爲說得退。若說現前行退者。不動法心得解 身作證。不說有退。問曰。此中爲說現前行退。 種增上心。受現法樂。於此四心。展轉有退,如 得退。 脫阿羅漢,有三種退。謂得退,我前行退。 法常現在前。若說得退者。四種增上心。亦不 諸弟子聚會爲說法時。若不動法心得解脫 耳 行退,不得退,非時解脫阿羅漢亦如是。時 退。謂*現前行退,辟文佛有二種退。謂*現前 上三種根故。評曰。應作是說。 萷 是說不動法。若依根本禪是說增上心 行 依佛經故。如經說。 問日 無不得退 云何知佛世尊有*現前行退"答 。若於時解脫根已定。 "佛告阿難"如來有四 佛世尊有 別不求 奵 解 種

道

故 起道。

無有能退見道耶。答曰 。無有勢力起彼道

陀洹果。無有能退見道者。如是因論生論,

者

復次行者人

|道是速疾

聞辟支佛。所以者何。若如來一 下轉輪擊王。若於一日。雕自國土。 3 奪 廣大無邊甚深明淨幽隱之法。 行退。勝辟支佛聲聞盡其形壽退 雅聞多耶。 有 *現前行退 答曰 "有*現前 如來"現前 行退佛多 行退多。 刹那頃*現前 **磐**如王四天 以如來有 勝於小王 路 非聲 支佛

難過故。還令相續亦難。復次以忍作對治。斷非非想處煩惱,難斷難破難過。以難斷難破 退非想非非想處見道所斷煩惱。答曰。非想所斷煩惱者,此因論生論。以何等故。無有能 無有於無我法退 是故不退 唇形色淨。等觀此法。作淨想故。於不淨法退 定e健度作如是說。以何等故。 緣無所有煩惱。 名須陀洹果。 果。者。復次斷非想非非想處見道所斷 道所斷煩惱。名須陀洹果。無有能。退須陀洹 無有法少分。是我我所。而計於我。觀此法時 因於有起。答曰。因淨故。淨有少淨。如髮爪齒 於有法。云何緣於有法。答曰。因於有起。云何 日。因於我起實義中無有我修道所斷法。緣 無所有。答曰。因無法起。云何因無法起。答 日。即彼文說。見諦所斷法。緣無所有云何緣 阿那含果退斯陀含果退非須陀洹果耶 盡其形壽雕自國 治斷緣無所有煩惱者。復次以見道, 無有能退非想非非想處見道 名須陀洹果。無有退忍作對 復次斷三界見 阿羅漢果退 生論。以能到須 煩惱 答

問日 今非見諦,本是得果。今非得果。本是決定。今 果,因阿羅漢果。亦是彼果。何以退彼果時。不 果。因亦名退 名退。復次以無礙解脫道。能到斯陀含果阿 不成就。答曰。本遠今復遠故。復次以斷爾所曰。以不成就。復不成就故、云何以不成就復 復次見道是 非想非非 想處見道 所斷對治。 非決定。本是聖人。今非聖 時,更無住處。若當退須陀洹果者。本是見諦 退因耶。答曰。須陀洹果前。更無有果,若彼退 阿那含果。是阿羅漢果。因阿羅漢果。若退彼 那含果。於彼道退果亦名退,復次斯陀含果。 對治。彼煩惱本得成就。成就煩惱故。彼對治 名退。復次諸煩惱。以斯陀含果阿那含果爲 結故。名斯陀含果阿那含果,以退結故。果亦 上。墮至於地。當言此人墮三重屋。彼亦如是。 含果不耶 漢果。住須陀洹果時。當言退斯陀含果阿那 是忍作對治。斷緣無所有煩惱。無有能退忍 況能渡。彼亦如是。復天見道是三界,見道所 隱沒無記心現在前。何況染汚心。譬如有人。 故。說須陀洹果不退 作對治斷緣無所有煩惱者。問曰、若退阿羅 無有能退非想非非想處煩惱者。復次見道。 斷對治法。無有能退三界見道所斷煩惱者。 噴山。間河峻流之。中。猶不能據彼此岸。 道 名入大法 彼二沙門果。本不成就。 答曰。當言退。譬如有人。從三重屋 問曰。須陀洹果。亦是阿羅漢 河 大法流 4 Ą 欲令無如是過 何以言退。 不能 起善 答 何 不

退根本沙門果不命終。 果 中 間退命終 睄 Ħ

含果廣修方便道者。如上說。 界欲方便道六無礙道五解脫道是也。 故。修施持戒、聞慧思慧修慧。 烻頂忍世第 善 曾有者。雕欲愛時,方便道三無礙 便道者,如上說、諸善復更有未會有者。 法。見道中十五心頃是也,斯陀含果廣修方 處牢固須陀垣果。廣修方便道者,先爲解脫 知見者。復次行者。是時先廣修方便道。 隨從知見者 若在村落。爲人所劫。 見者。猶如有人。於村落中間。爲人所劫。無有 方相貌。彼亦如是。復次行者是時有隨從知 不能善取四方相貌。若坐一處。則能善取四 法。復次行者是時善取相貌,如人道中行時。 過惡。知功德者,是道道果。知過惡者,是生死 中間不容廣修道。 事未成。道方便未成。復次是時容廣修道。 時斷結事事成。道方便方便成。果中間斷結 行。復次是時是止息處。最勝止息處。 六月中。修治田業後獲子實。 復次行者是時於果一生大悅適 耶 次是時有五事。一得未會得道二捨會得道。 會得道,二拾會得道。三斷煩惱。同於一 悦適"彼亦如是復次是時有三事故。一得 至謂是阿羅漢果。果中間 何 是也 復更有未曾有 |斷煩惱同於一味。四頓得八智。五修十六 答日 故 退根 阿羅漢果。廣修方便道者 以易見易施設。謂此是須陀洹果 本沙門 者 果不命 復次行者是時善知功德 離初禪 終 不易見。不易施設。 欲時 積聚場上。心 諸善復更有 果中間退命終 '譬如 **邁二解** 如上說 多有隨從 方 復大是 想表,於 便 雕欲 立足 味。夜 道 脫 未 那 果 未 ガ

刈草法。作九種 乃至無所有處,見道修道所斷煩惱。合集如 夫人雖欲界欲。乃至雕無所有處欲。從欲界 比智。無有畢竟退法智比智者。復次彼結斷 上。猶不能動。何況能起。復次彼結斷已,生於 上。墮上故不能更生。如人偃臥在地。大山墮 能更生,復次彼煩惱斷已。更有重見道法堕 煩惱退。問曰。何故退上地煩惱。不退下地者 道修道所斷煩惱。以如是等事故。根本沙門 界修道所斷九種煩惱。 結斷已。生增上忍。無有退增上忍者。復次凡 已。生世第 忍智。無有退忍智者。復次彼結斷已。生法智 至離無所有處欲。得正決定。若退者。以上地 須陀洹頓證三界見道所斷煩惱。 復次行者是時頓證三界見道修道所斷煩惱。 道八解脫道是也。 證三界見道所斷煩惱及欲界修道所斷六種 生分。得非數滅、阿羅漢一切生分。得非數滅。 那含色無色界一一生處。除一生分。餘一切 生處。除一生分。餘一切生分。得非數滅。阿 數減。斯陀含除欲界二生分。色無色界一一 色界一一生處。除一生分。餘一切生分。得非 分。止一切生分。須陀洹除欲界七生分。色無 如是。雕非想非非想處欲時 無礙道九解脫道。 "退不命終,果中間退者命終。雕欲界欲,乃 。答曰。下地煩惱,以爲二種對治所害故。不 阿那含頓證三界見道所斷煩惱及欲 一法。無有退世第一法者。復次彼 時斷。後得果時。於對治退 、乃至離 復次行者是時斷一切 阿羅漢頓證三界見 無所有處欲。 "。方便道九無礙 所有處欲。說亦 斯陀含頓 垄

道退者。亦無退已住無礙道者,皆住解脫道 喻定。復次金剛喻定、是無礙道。 無有住無礙 亦妨現前行。如是住下下煩惱。不成就金剛 下下煩惱。如下下煩惱。與金剛喻定。妨成就, 下下煩惱。不妨成歲,如是住金剛喻定。成就 金剛喻定。妨成就妨現前行。如金剛喻定。與 下下煩惱,不妨成就。妨現前行。下下煩惱,與 時得。下下煩惱、退失時得、復次金剛喻定、與 不多用方便。而現在前。復次金剛喻定。勝進 惱。不成就金剛喻定耶。答曰、金剛喻定。多用 就下下煩惱。若退阿羅漢果時。成就下下煩 功多用方便。然後乃得。下下煩惱。不多用功 問曰。何故當得阿羅漢果住金剛喻定時。成 惱。若退阿羅漢果時。還成就非想非非想處 當得阿羅漢果住金剛喻定時。 下下煩惱。爲成就金剛喻定不。答曰。不成就。 惱同一對治斷。於彼對治退。或有成就。或不 聖人退見道所斷結者。若不成就者、云何煩 當 成就。此事云何可 言成就見道所斷結不耶。 **若成就者**。 成就下下煩 無有

4 退。問曰"若鈍根者。人中得果。 彼中無。然諸天得果者。多是利根。利根者不 處非不多諸退具耶。答曰。佛經中所說退具。 欲天中無退耶。答曰。彼處無退具故。問曰。彼 非無色界。趣者在人趣非餘趣。問日,何故六 世。不退不轉根。不生色無色界。所以者何 問曰。於何處退答曰。界者在欲界。非色界。 勝進道而退 得已還住解脫道勝進道 。在彼退耶。答曰"不退" 所以者何" 聖人易 後生六欲天

> 退 善解脫者不退。 或有心善解脫慧不善解脫。 愚多者不退。 不貪多者。 內正思惟。從他聞法、當知亦如是。復次或有 法法。鲍根利根。緣力因力,內。枝力外,枝力。 定不得慧。得慧不得內心定。住堅信法。 含那。可定可慧 慧入學道者不退。如以信以慧以奢廉他毘婆 他隨他。或有自信自欲。若信他隨他! 道在彼 問曰。何等人退。何等人不退耶 身中 或有不愚多者。不貪多者退。 復次或有心菩解脫慧善解脫。 。舊住牢固 。修定修慧。得定得慧,得內心 **岩心善解脱慧不善解脱者** 若心善解脫慧 答日 住堅

者 不淨墮於身上。尋即除却。 身,不堪忍故。尋修方便。獨如好淨之人。有少 上"尋即除却" 热速滅故。尋修方便。猶如軟身體人小火墮 復次彼煩惱現在前時。身心生熱。欲令煩惱 愧。若佛若佛弟子。若諸善人。無見我者不耶 無見我者不耶。如是行者煩惱起時。心生惭 惱現在前時。心生慚愧故。速修方便。如明日 自知退,若自知退,便修勝進方便。復次彼煩 問曰。退者經幾時。答曰 人對於平地而便顯斷。尋即還起。四方顧視。 有以慧入學道者。若以信入聖道者退。若以 力廣方便力廣不放逸力。或有不爾。若廣者 不退。不爾者退。復次或有以信入聖道者。或 者退。自《信欲入聖道者不退。復次或有廣因 此事不定 或有久者。 `彼亦如是`復®次煩惱臭穢在 經少時不久。乃至 乃至。令根猛利。信 彼亦如是。復有說 入聖道 有信

羅漢 菓 不應作者 作是說。 中 進 成

為見到 然後得阿

何。得果人所作所行。異於凡夫故 陀含所不應作。彼人作耶。答曰不作。所以者 彼人作耶。退阿那含斯陀含果已。阿那含斯 日。若退阿羅漢果日。阿羅漢所

樂。善守護事故。等住者。不退不進。能進者能 阿羅漢有六種。一退法。二憶法。三護法。四等 厭憶。持刀欲自害。護法者於已解脫。心生愛 住。五能進。六不動,退法者退。憶法者。心生

者必能進至不動。以是事故名退。乃至名能 護法耶"等住者必等住耶。 羅漢、必退耶。 不動耶。答曰。或有說者,退法必退,乃至能進 (至不動。不動者住本根不動 問日、退法阿 憶法者。必憶法耶。護法者。必 。能進者必能進至 能 住

漢不必退乃至能進者。不必能進至不動。問 色界有二、謂等住不動 若作是說。退法阿羅 日。若然者。何故名退。乃至名能進耶。答曰 。以有六事故。阿羅漢有六。欲界有六。色無

。若作是說。退法必退,乃至能進者 必能進

性故。有六種阿羅漢。如是說者:欲界有六種。 法者不必退。乃至能進者不必能進。以有六 不必能進。若能進者。是能進性。若作是說。退 退阿羅漢不必退 若退者、是退性。 乃 (至能進

◎問日。云何立六種阿羅漢耶。答曰。以 色無色界亦有六00 法成就下上 六種。云何以根故阿羅漢有九種。答曰、或有 問曰。根有九種、上上至下下。先說阿羅漢有 ·退法阿維漢、成就二種根。下下下中。憶 根 疀法成就中下根。 等住成就 极故。

不能 辟支佛成就上中根。佛成就上上根。 下。能進中中。不動有二種。有從時解脫至不 漢。成就下下根。憶法下中 不動者上下。辟支佛上中。佛上上 。有性不動。從時解脫至不動者。中上 根 何況鈍根 無有一人成就二種根者。利根者尚 能 **然**中上 評日 根 應作是說。退法阿羅 。護法下上等住中 不 動成 就 被不應 E T 本性 根

退法阿羅漢作一事。唯退。憶法阿羅漢作一 退住學根。二退住退法根。三退住憶法。四轉 勝根。四卽住般涅槃。護法阿羅漢有五事。 一 有四事。一退住學根。二退住退法根。三轉至 護法。等住阿羅漢作四事。 退法憶法護法等 事。退法憶法。護法阿羅漢作三事 一退住學根。二退住退法根。三退住懷法。四至勝根。五即住般涅槃。等住阿羅漢有六事。 根。二轉至勝根。三即住般涅槃。 憶法阿羅漢 退住護法。五轉至勝根。六郎住般涅槃。能 進。復有說。退法阿羅漢有三事。一退住學 能進阿羅漢作五事。退法憶法護法等住 退法憶法 淮

所以者何。 ·羅漢有七事。一退住學根。 三退住憶法。四退住護法。五退住等住。六轉 名爲進。不名爲退。世尊經說。 至不動。七即住般涅槃。問曰。憶法阿羅漢。退 是時解脫阿羅漢六反退。 憶法學根耶。答曰。得退法學根。 **化學根。爲得何等學根** 身作 頀 彼未會得憶法學根故。若得者是 以刀自害而 爲得退法學根。爲得 死 第七反還得時解 問 二退住退法根 E 。非憶法學根。 **拿者程醚**迦。 彼奪 者 瞿

> 以刀自害。答曰。厭患退故。以刀自害。若不退 退 者。何故以刀自害。若是憶法性者。 盐 耶答曰。應作此論。 迦 。爲是退 法性 爲是憶法性。 是退法性。 若是退 問日 何故 公大反 法性 何 故

是說 退 解脫道、是無礙道果。若於果退時。亦應言因 是說,所可用道。斷欲界結。退彼道時。還得彼 可用断結道。於彼道不退。所可用退道 諸結得離欲時斷退時還得彼結得。問曰。 被道時。還得彼結得不耶、答曰、還得彼結 解脫道。還住解脫 彼非是退五無礙道五解脫道耶。許曰。應作 脫道亦退。所以者何。斷五種結須陀洹退時。 礙道。 章者僧伽婆修說曰。住無礙道退。 煩惱無礙道。 時 結 住 時還得彼結得。所可用道。斷色無色界結。 不耶。答曰。還得彼結得。諸結得雕欲時斷 所可用道。斷欲界結。退彼道時。 以 不能斷結。無礙道能斷結。無有退無礙道: · 刀自害者。是憶®法 得。廣說如上,答曰。 解脫道退。無有以解脫道斷結者。何故作 亦當言退彼對治道。復次以煩惱故。 '復水煩惱以無礙道對治。若成就彼煩惱 無有住無礙道退退已住無礙道者。退 者成就煩惱時。亦當言退彼無 道 無礙道。是解脫道 還得 彼 住 立断 被道 因 者 得 解 所 退 退

6九斷智。欲界繫苦集所斷結斷一 所斷結斷三斷、智。色無色界見滅所斷結斷 無色界苦集所斷結斷@二斷*智。 四 別見道 [断。智。 欲界見道所斷結斷五斷*智。色無 **所斷結斷六斷** 智 五 ŀ 欲界見滅 分結斷 断[©]智。

◎ ●卷第四十八使建度一行品之五首零色。卷第四十八使捷度一行品第二之五首例,造號 ◎法十(性)②◎ ◎阿里曼毘婆沙卷第六十六使建度一杆品下首

此斷故。 滅 見。而性相是眼 性相是斷智。彼斷雖不能有所緣。而性相是 言正斷是最勝斷相應斷畢竟斷。 脫 剛會喻定。斷會三界見道修道所斷結,頓證解 CI. **断智,說名斷智。如過去未來眼根。雖不能** 定 說斷慧。許日 非想非非想處見道所斷結斷是忍。 處可爾。非想非非想處世俗道。不能有所作。 界欲。乃至離無所有處欲。八地中所斷結斷。 是世俗智果。問曰:若然者。世俗道:能有所作 是世俗智果故言斷智。如先以世俗道。 業。天眼天耳是通果說通、阿羅漢是智果說 **断**是智果故說智。業果說業。如說。六**入是舊** 是無爲。不能有所緣。何如故斷是智耶 *智、廣說如經本。斷者是無爲。問曰。若斷者 新*智 日。九節*智攝一切斷*智。一 者何 日。應言棄斷 亦 養姓中生故名瞿曇。彼亦如是。復次彼斷 得故。復有說者。從智種中生故名斷智、 。斷是彼果。所以者何。得阿羅漢果時,以金 |智耶。尊者僧伽婆修說曰。此是《慧果說斷 E結。以忍斷是忍果。云何言斷智耶 答曰。彼 。断有二種,一是"慧果。 如是智果放說斷智。問曰。若然者。修道所 **郊町**言 以智斷故是智果。可言斷*智。見道所 "色愛斷 此 佛經說。二智。一知智。二斷智。不二種,一是"慧果。彼不應作是說。所 漏 斷 [亦可言斯]亦可言無欲。亦可言 亦 。應作是說。實義智者。是金剛喻 八斯 "彼亦如是。尊者瞿沙說曰應 。所以者何。棄一切生。死。得 可言斷智 *智一切結斷九斷*智 亦可言沙門果 切斷"智攝 尊者波奔 云何是 答曰。 離欲 九断 亦 如 贈 果 無 跡 名 可

門果。謂須陀洹果。不名有餘涅槃無餘 欺 界。是時三界見苦見集見滅。及欲界見道所 忍滅道比智生。是時彼斷。自名斷名無欲名滅 名沙門果。不名有餘涅槃無餘涅槃界。道比 名諦名斷智。謂欲界見道所斷結盡斷智。不 忍滅道法智生。是時彼斷。 名沙門果。不名有餘涅槃無餘混槃界。道法 名斷智。謂色無色界見滅所斷結盡斷智,不 滅比智生。是時彼斷。 門果。不名有餘涅槃無餘涅槃界。滅比忍滅 名斷智。謂欲界見滅所斷結盡斷智。不名沙 滅法智生。是時彼斷。名斷名無欲名滅名諦 門果。不名有餘涅槃無餘涅槃界。滅法忍滅 色無色界見苦見集所斷結灌斷智。 見苦見集所斷結盡斷智。不名沙門果。不名 是時彼斷名斷名無欲名滅名諦名斷智。 有餘涅槃無餘涅槃界一集比忍滅集比智生。 彼 涅槃無餘涅槃界。集法忍滅集法智生。是時 乃 涅槃界。苦比忍滅苦比智生。是時彼斷。名斷。 名斷智。不名沙門果。不名有餘涅槃界無餘 法智生。是時彼斷名斷名無欲 %陀含果。 結同 欲名滅名諦名斷智。名沙門果。謂須陀洹 「諦名斷智。謂色無色B外結盡斷智。 鄺 (至名諦。不名斷智。不名沙門果。 不名有餘 不名有餘涅槃無餘涅槃界,須陀洹當得 言 名斷名無欲名滅名諦名斷智。謂欲界 有餘涅槃界無餘涅 味 斷 順證解脫得。是時彼斷。名斷名 種 結。乃至五種結。是時彼 名斷名無欲名滅名諦 "名斷名無欲名滅 名滅名諦。不 害 法 不名沙 忍 名沙 温馨 滅苦 斷 謂 處欲。乃

果。不名有餘涅槃無餘涅槃界。乃至離第四名斷名無欲名滅名辭。不名斷智,不名沙門 謂阿那含果。不名有餘涅槃無餘涅槃界。 智。謂本得斷智五下分結盡斷智。名沙門 證解脫得。是時彼"斷名無欲。名滅名諦名 所斷結。及欲界修道所斷四九種結同一味 名有餘涅槃無餘涅槃界。 五下分結盡斷智。名沙門果。謂阿那含果, 生。是時彼野。名無欲名滅名諦名斷智。 **擊無餘涅槃界。第九無礙道滅** 滅名諦。不名斷智不名沙門果。不名有餘涅 果。斷第七第八種結時。彼斷名斷,名無欲名 名論。不名斷智名沙門果。謂斯陀含果。不名 有餘涅槃無餘涅槃四界。斯陀含當得阿那含 味。頓證解脫得。是時彼斷名斷。名無欲名滅 槃無餘涅槃界。 得斷智。名沙門果。謂斯陀含果。不名有餘 名有餘涅槃無餘涅槃界。是時三界見道所 滅名諦。不名斷智名沙門果。謂斯陀含果。 滅。第六解脫道生。是時彼斷。 名斷名無欲名滅名諦。 禪欲。斷一種結。乃至斷九種結。是時彼斷。 彼斯名斷。名無欲名8滅名斷智。謂先所 不名有餘涅槃無餘涅槃界。 欲界修道所斷五種結同 不名斷 即彼時三界見道 。名斷名無欲 。第九解脱 。第六無礙 智不 名 果 離 沙 謂 頓 不 斷 道 泩 不 道

名沙門果不名有餘涅槃無餘涅槃界。

至離非想非非想處。斷

八種結

名無欲名滅名諦名斷智。謂色愛斷斷

九無礙道滅。第九解脫道生。

是時

彼斯

名

水

禪欲。斷一種結。乃至斷八種結。說亦如是。第

初

智 竟

何故一

一斷得

通

證

謟

[64]

那

含

後斷

名斷名無

無欲名滅

4 諦

不名斷

名

門果不名有餘涅槃無餘涅槃界。

定滅.

。初點智生。是時

九種結斷。

彼斷名斷名

金剛喩 智不

無欲名滅名諦名斷智。謂一

切結盡斷智、

名

所斷 若阿羅漢陰界入,更不●相續。 阿羅漢果名有餘涅槃界。不名無餘涅槃界。 名諦名斷智。謂一切結盡斷智。名沙門果謂 味。頓證解脫得。是時彼斷。名斷名無欲名滅 餘涅槃界。即彼時三界見道所斷。八地修道 沙門果。謂阿羅漢果。名有餘涅槃界。 非想非非想處修道所斷。八種結同一 入無餘涅槃 。不名無

問日 餘涅槃界。名無餘涅槃界 謂所得斷智。名沙門果。謂阿羅漢果。不名有 。諮斷是無爲。何以有時名斷智。 。有時不

是時彼斷。名斷名無欲名滅名諦名斷智。

逼使。 三得無漏解脫得。 名斷智。四事者。一害俱@因。二俱繫得解脫。 名斷智。答曰。爾時。或有四事。 。五事者。即上四事。五永《斷於界。見道 四害非想非非想處一切 或有五事者。 頹 倶 故

智生 是時不害俱因 事。是故彼斷 想非非想處 見集所斷不得解脫。 所斷。不俱緊得解脫。雖見苦所斷緊得解脫, 中有四事。修道中有五事。苦法忍诚。苦法智 断見集所斷點。 見集所斷因 生。是時不告俱因。雖害見苦所斷不害見集 非 想 不斷俱繫雖斷見苦所斷繫。 。名斷不名斷智。苦比忍滅。苦比 處 切遍使。是時唯有一事無9二 雖 得無漏解脫得。 切 。雖斷見苦所斷因 `雖得無漏解o脱不害非 逼使。 是時唯有 、而不畢竟 不害 事 不

> 展 得

 $\mathbb{H}_{\mathbb{F}}$

是。如是則說見道斷智。修道中有五事名斷滅。道法智生。道比忍滅。可比智生,說亦如 忍滅。 智。雕欲界 得 得解脫。今見滅所斷繫得解脫。得無漏解脫 滅所斷因俱緊得解脫" 是時害俱因。先害見苦見集所斷因。今害見 具四事故。彼斷名斷智。滅法忍滅。滅法智生。 **漏解脫得。害非想非非想處一切逼使**。是時 所斷緊得解脫。今見集所斷緊得解脫。 斷因。今害見集所斷因。俱繫得解脫,先見苦 以因。雖斷八種因。不斷下下因。所以者何。九 。道法智生。道比忍滅。道比智生。說亦如·彼斷名斷智。滅比忍滅。滅比智生。道法忍 **密非想非非想處一** 集比智生。是時害俱因。 一種欲。乃至離八種欲。是時不害 切遍使。是時具四事 先見浩見集所斷繫 先害見苦所 得無

無漏解脫得。 無三 想處一切遍使。 解脫。先八種繫得解脫。今下下繫得解脫 ,離界。謂雕欲界。是時有五事故。彼斷名斷 害俱因。先斷八種因。今斷下下因。 轉相繁故。 ·解脫,一種繫不得解脫。所以者何。 九種結 「結展轉爲因故。俱繫不得解脫、雖八種繫 離 事 初 禪欲斷 。是故彼斷不名斷智。斷第九種結。是 告非想非非想處一切逼使 雖得無漏解脫得害非想非非 而不永離界。是時唯有二事 種紀 乃至斷八種結 俱 废說 繁得 躯 襟 斷法是最勝法。 愛色界一 所斷愛名斷智。 愛名斷智。評曰

名斷智。 **竟難界。是時唯有二事無三事。是故彼斷** 解脫得害非想非非想處一切逼使。 八種結。不害俱因。俱繫不得解脫。雖得無漏 禪。說亦如是。離第四禪欲。斷一種結。乃至斷 事無巴五事。 想處一切逼使。而非畢竟離界。是時唯有 下下緊得解脫。得無漏解脫得。害非想非 断下下因 如 欲 界)断第九 斷第九種結®時害俱因。俱繫得解 。俱緊得解脫。先八種繫得解 是故彼斷不名斷智。第二第 種時 告俱因 **先**斷 八種 丽 脱 因 不畢 非 不 四

禪九種愛名斷智。復有說唯確第四禪下下 智。爲唯四離第四禪修道所斷愛名斷智耶 結盡斷智。問曰。爲離四禪修道所斷愛名斷 竟雕界。是時有五事故。彼斷名斷智。 無滿解脫得。害非想非非想處一切逼使。 智。斷第九種結。是時害俱因。俱繫得解脫 想非非想處欲。 色愛盡斷智。如雕初禪欲。乃至離三禪欲。 使。畢竟雕界。是時有五事故。彼斷名斷智。謂 日。或有說。離四禪愛名斷智。復有說離第四 是時唯有二事而無三事。 害非想非非想處一切逼使。 不害俱因。俱繫不得解脫。雖得無漏解脫 脫。得無漏解脫得。害非想非非想處 切修道所斷愛盡 所以 。應作是說。離色界一 斷一種結乃至斷八種結時。 者何 是故彼斷不名斷 若離第四禪下 乃名斷智。問 而不畢竟離界。 切修 謂 <u>—</u> 切 離非 Ęį -F 道 暮 離 切 遍 得

果。無慚無愧相應。無慚無愧不相應。 記煩惱。如不善無記。有報無報。e生e二果一 羅漢果時。畢竟離界。謂離無色界。畢竟斷無 果竟離界謂離欲界。畢竟斷不善煩惱。得阿 離界。亦不畢竟斷不善煩惱離色界時。雖退 無記煩惱。得須陀洹果斯陀含果時。不畢竟 竟離界。不畢竟斷無記煩惱。 得阿那含果時 **斷上分結。復次是時畢竟離界。畢竟斷不善** 得阿羅漢果時。畢竟離界。謂離無色界。畢竟 含果時。畢竟離界。謂離欲界。畢竟斷下分結。 **竟離界。謂離色界不畢竟斷上分結。得阿那** 畢竟離界,不斷下分上分結,離色愛時。雖畢 界得果得阿羅漢果。時。復次是時畢竟離界。 斷下分上分結。得須陀洹果斯陀含果時。不 那含果。得阿羅漢果時。畢竟雕界。謂離無色 那含果時。畢竟離界。謂雕欲。界得果。得阿 得須陀洹果斯陀含果9時。雖得果不畢竟離 阿羅漢果時。答曰。此二時畢竟離界亦得 。離第四禪欲。雖畢竟離界。而非得果。得 。當知說 果。 阿 此 得

時不捨不得。苦比忍滅。苦比智生。是時亦不 所捨。集比忍滅。集比智生。是時得一。而無所 捨不得。集法忍滅。集法智生。是時得一。而無 是也。勝進者亦。是如苦法忍滅苦法智生。是 答凡夫。復有聖人不捨不得者。如住本性者 者。如凡夫人是也。問曰。此中不問凡夫。不 九斷智誰拾幾誰得幾。答曰。或有無捨無得 "滅法忍滅"滅法智生。是時得 滅比忍滅。滅比智生。是時得 一。而無所 丽 無所

> 欲界煩惱退時、捨一得六。離色愛阿那含。起時。捨一得二、起色界煩惱退時。捨一得一。起 俗退時。拾一得六。 退時。捨二得六。未離色愛阿那含。起欲界煩 色界煩惱退時。捨一而無所得。起欲界煩惱 退時亦有捨有得。 種。得一 拾二得一。謂一切結盡斷智。是則說勝進時, 處無所有處亦如是。離非想非非想處欲斷 四雕欲"断一種乃至八種。無得*捨。斷第九 糖養屬B智學人雕欲界欲。斷一種乃至八種精。 是五下分學人雕欲界欲。斷一種乃至八種精。 九種結。無得無捨。第二第三禪亦如是。離第 下分緒盡斷智是也,離初禪欲。斷一種乃至 無得的捨。斯第九種結。是時捨六得一。謂五 而無所捨。若是離欲人。捨五得一所得馬四智即而無所捨。若是離欲人。捨五得一所道此智時 拾 捨 種乃至八種結。亦無得無捨。斷第九種時。 。道比®忍滅。道比智生。若非雕欲人得 進 法忍减 而無所捨。如初禪二禪三禪。冬處識 道 法智生。 退斯陀含果時。 阿羅漢起無色界煩惱退 是時得 無拾無 丽 無 所

是無色定邊果。幾是見道果幾是修道果。幾本禪果。幾是禪邊果。幾是根本無色定果。幾 果幾是無漏道果。幾是臟果者。答曰。九是禪。 是說。八是根本耀果。幾是禪邊果者。答曰。九 者作如是說。五是根本禪果。尊者瞿沙作如 定。及眷屬果。幾是根本禪果者。答曰:阿毘藝 及眷屬果。幾是無色定果者。答曰。二是無色 幾是法智分果幾是比智分果。 是忍果幾是智果。幾是法智果。 九斷智。 幾是禪果幾是無色定果。幾是根 幾是世俗道 幾是比智果。

切

者此

果道現在前是時得色愛靈斷智 生逼淨上。欲令無如是過故。從果起必起勝 說相違。如說誰成就樂根。若生遍淨。若聖人 色界。彼不應成就樂根。若然者則與十門所 依下地。得正決定,彼若命終。生四離中。若無 必起勝果道現在前。是時得色愛盡斷智。若 界見道修道所斷結同一味。通證解脫得。是 不從果,更起勝果道現在前者。雕三禪欲人 時得色愛豔斯智、許曰。應作是說。彼從果 禪修,復有說。當得阿羅漢果。住金剛喻定,三 是時得色愛盡斷智,此說亦不應爾。所以者 何。是時對治無色界禪未來修。不對治色界 有說。若離空處欲是時於未來世。修無漏 果道。不應作是說。住果而言是向。 在前時得。所以者何。道比智亦是向道。亦是 果者答曰九。若離色愛。得正決定。色愛盡 智何時得耶"尊者僧伽婆修說曰。道比智 空處邊。 是法智分果者。答曰六。選是比智分果者。 日五。幾是世俗道果者。答曰二。幾是無漏 法智果者。答曰三:幾是比智果者。答曰二。幾 應說如見道。幾是智果者,應說如修道 答日四七。幾是修道果者。答曰三,幾是忍果, 果者。答曰一。幾是無色定邊果者。答曰 謂 刹那頃向道現在前。何故說言向道耶。 未至 依 非戰餘處無色定邊,幾是見道果者。 是 榧 非餘禪邊。 一般是根 彼未曾起 本 無 一幾是 謂 禪 色 復 答 现 斷 道 定

答曰,一切攝九非九攝一切。九者如此中說。 **、断智攝一切断智**。 九。及諸餘斷是。 一切斷智攝九斷智 切者多九者少。 耶

€(是)十時會會會 ❷界十(欲)⊜夐 ❷(時)—● (滅)

色愛無色界修道所斷結。非九斷智所攝。離 種結。彼斷非九斷智所攝。已離色愛。未雕無 攝已雕欲愛。未雕色愛。色界修道所斷結斷。 道所關九斷智所不攝。聖人雕欲界欲時。斷 ;九斷智所攝。已斷色愛。乃至第四禪。斷八 見諦具足世母弟子、未離欲者。欲界繫修 切斷智攝九斷智。 餘者猶多。彼亦如是。不攝何者。 乃至斷八種結。 餘 **才狮多** 此斷非九斷智所 、劈如大器覆 答 彼 奪 者瞿沙作如是說

初種語

於小器。

 \Box

所以者何。不說凡夫人斷故。答曰、此是略說 非是有斷智人斷。問曰。雖作是說。於義不盡。 答曰。此中所說斷。是有斷智人斷。彼雖是斷。 斷智所攝。餘說如上。而不說者。有何意耶。 集智未生。三界見苦所斷煩惱斷。彼斷非九 攝九。非九攝一切。不攝何等。答苦智已生。 界見苦所斷結斷。彼斷非九斷智所攝。何故 此中不說耶。答曰。應說此文應如是說,一切 非九斷智所攝。問曰。苦智已生,集智未生,三

住阿那含果。向阿羅漢果證人住阿羅漢果。 果。向阿那含果證人。名有二實體有一。阿那 如是說。人名有八實體有五。向須陀洹果證 問日。人名有八實體有幾。答曰。阿毘曇者作 **陀含果證人住斯陀含果。 向阿那含果證人** 八人。向須陀洹果證人住須陀洹果。人。向斯 現初入門放。而作是說 向斯陀含果證人。名有二質體有一。斯陀含 ·@阿羅漢果。名有二實體有二。須陀洹果。 向阿羅漢果證人 、名有二實體有 8

胎

"爲衆苦所逼。而作是念。 衆生何故數處

問日。何故彼生時。

作如是語。答曰。

彼在

生時。而作是語。結有二種。謂見道斷種。修

·果。不勝進時。名成就斯陀含果人。若勝進 人。住阿那含果。不勝進時。名成就阿那含果 時。名向阿那含果證人。拾斯陀含果。阿那含 果體人。捨須陀洹果。斯陀含果人住斯陀含 名成就。須陀洹果人。若勝進時。名向斯陀含 作是說。須陀洹人。住須陀洹果。不勝進時 八人名有八。 質體有八。

空處欲。乃至斷非想非非想處八種結。彼斷

答曰。 就幾。不成就幾。此中以人爲章。以斷智爲門。 名現前行。向須陀洹果證人。於此九斷智。成 身中。名成就名現前行。若於阿那含果勝進 @身有八實體有五。云何說八人差別耶。答曰 成就。不現前行於向。名得名在身中。名成就 阿那含果。不勝進時,於阿那含果。名得名在 名得名在身中。名成就。名現前行。乃至若於 時。於須陀洹果。名得名在身。名成就名現前 者。是時住向於阿那含果名得。不在身中名 **恒果名得。不在身中名成就。不現前行於向** 行。若於須陀洹果騰進者。是時住向於須陀 以行聖道故。須陀洹若於須陀洹果。不勝進 體別。知名知義。當知亦如是,問曰。若八人 體名數體數。名差別體差別。名異體異。名別 果 曰八人名有八實體有五。如是說者好。如名 人。當言成就阿那含果不耶。答曰。不成就。評 **洹果不耶、答曰。不成就。乃至向阿羅漢果證** 作如是說。向斯陀含果證人。當言成就須陀 。所以者何。以根故。說人差別。是故生智論 。若勝進時。名向阿羅漢果證人。 拾阿那含 或不成就。 或一二三四五廣說如經

> [iii] 毘 憂里 婆沙里論卷里第三十三

阿 加

迦旃延子造 共道泰*等 北凉*天竺沙門浮陀跋摩 *五百羅 漢 释

繫縛 避 欲令知故。猶如怨家藏伏。 不知則害。知則 苦惱,於色無色界,受大苦惱。於生死中,數數 切。不知云何推求此結。如實知見而除斷之。 迴轉,處在母胎闇冥之處。生藏熟藏之所逼 故作此論。答曰。此諸煩惱。於生死中。作大 章及解章義。此中應廣說優波提舍。問日 繫見道所斷修道所斷結頓得耶、乃至廣說。 有二種。色界有二種。無色界有二種。 結布二種 韶見道斷種。B欽修道 。彼亦如是。是故應思量觀察種種善語 無利嶮難。猾如怨家藏伏。歌界受大 使電犍度人品第三型上 斷 種。欲 一類欲界 可

斷種。欲界有二®種。色界有二。無色界有二 胎。受如是等苦。背以此二種結故。欲說此二 至生生之處。而不忘失,如尊者彌多達子初 如婆羅門 説) 6——二宋帝(李 6[果]—高(金) 19第三十四—第四十九**自金** 1 图 0 永二名号图 图 键二键图图图 四(上)—第例 国、徐宁·增上寺逐本版飲依宋本元本明本補之,[欲]一意。国作二不思。国(於欲)十秋图图图(於)十秋图图图(核)一]

二。乃至废說。問曰。何故名種。答曰。此中 結過忠故。生時便作此語。結有二種。欲界

聚是種。如衆多比丘聚名比丘種。

以者

何

無有先得見道所斷後得

修道所斷

道所斷"

捨修道所斷結。見道拾見道所斷。

修道拾

拾耶。答曰捨。世傳弟子。先捨見道所斷結。 者。無有先得修道所斷後得見道所斷者。

後 傏

漸

●凡夫以下下結乃至上上結。今生相額 道 以下下無礙道。斷上上結。乃至以上上無礙 頓得。離欲凡夫人。於彼無欲退。問曰。誰頓得 時。頗欲界繫見道修道所斷結頓得耶。答曰 然後乃知。 頓得如實知見一切法者。若言頓得知見無有 說之。佛答王言。我會作是說。於去來个。無有 閉時異、爲他說異。唯願世尊。憶念此事。而解 王復•言。沙門瞿曇。世或有人。不善受文義 羅桑 為憶念有此語不。佛答王言。我不憶如實知見一切法。若言知見無有是處。沙 道所斷九種結。 得二種。乃至以上上結退。頓得欲界繫見道修 耶。答曰。凡夫人雕欲愛時。欲界緊見道修道 是處。皆從三阿僧祇劫。漸漸修行六波羅蜜。 ➡"作如是說"於去來今,無有沙門婆羅門能 云何名頓得。答曰。頓得名一時。何以知之、答 聚名婆羅門種 斷下下 種結。總爲一聚。如刈草法。九種結一時斷 凡夫人離欲愛時。欲界繁見道修道所斷九 欲界緊見道修道所斷九種結。 下下無礙道。斷上上結。乃至以上上無礙道。 **捨。凡夫人雕欲愛時。問曰。誰頓拾耶** 斯結。總爲一聚。如刈草法。九種結一時斷。 種言論。在一面坐。而白佛言。我聞沙門瞿 得欲界繁見道修道所斷一種結。下中退頓 。斷下下結,凡夫人以下下結。於彼無欲退。 "有經者,波斯匿王" 往詣佛所。 "亦可言群"質義是一。 名有差別。 結 非一時知。以是事故知頓得是一 彼欲界緊見道修道所斷下下。 。彼亦如是。所言種者。 色界無色界命終生欲界時 頓拾耶。 面共世尊。 順得 亦可 答曰 答日 頓得 頓 戉 念 門 耶 言

界結退,是時頓得色界繁見道修道所斷結。得,不說地頓得。若以第四禪結退,乃至以欲 爲一 以欲界下下結乃至上上結退。彼時頓得色結退。頓得色界繁見道修道所斷九種結。若 齗 礙 夫人離色愛時。色界繁見道修道所斷結。總 拾。凡夫人離色愛時。問曰誰頓捨耶。答曰。凡 色界繁見道修道所斷九種結頓拾耶。 界中。以下下結乃至上上結。令生相續。頓得 道修道所斷結。凡。夫人無色界命終。生欲色 無色界命終。生欲色界。時。頓得色界點見 退 應如是說。離色愛凡夫人。以欲界梵世地 界緊見道修道所斷九種結。復有說者。此 所斷一種結。下中退頓得二種。乃至以上上 界繁下下結退者。 上上無礙道。斷下下結。於彼無欲退,若以色 見道修道所斷結、總爲一聚。如刈草法。九種 答曰頓得。 修道斷。頗色界繫見道修道所斷結頓得耶。 勯 回 拾。世尊弟子。先拾見道所斷結。 結。後得見道所斷結、無有是處。漸拾耶 所斷結。 **捨漸得耶。答日不得** ·緊見道修道所斷結。漸得耶。答曰 **「結。乃至以上上無礙道。斷下下結。 順** 道。断上上結,彼頓拾色界繫見道修道 。誰願得耶。答曰。凡夫人雕色愛時。色界繁 [結。見道所斷結。以見道斷修道所斷結。 一時斷。以下下無礙道。斷上上結。乃至以 不應作是說。所以者何。此中說於界頓 聚。如刈草法'九種結一時斷。以下下 後得修道所斷結若先得修道所斷 離色愛凡夫人。於彼無欲退。問 彼頓得色界緊見道修道 "所以者何。 彼時頓得色 。後拾修道 **考先得見** 不得。 答日 給色 答日 所 無 所 結 文 以筛 渞

修道所斷

聖人亦如是。復有說者。凡夫人斷九種結 種結。下上無礙道。下上解脫道。斷下三種結。 種結。以一無礙道一解脫道斷。聖入斷九種 無礙道九解脫道斷。問曰。何故凡夫人斷 上三種結。下中無礙道。下中解脫道。斷中三 三解脫道斷。謂下下無礙道。下下解脫道。 漏道。斷九種結。幾無礙道拾。幾解脫道拾。 九種結。幾無礙道捨。幾解脫道拾。聖人以 世尊弟子。先拾見道所斷結。後拾修道所 界見道修道所斷結者。頓捨耶。答曰不捨。所 凡夫人能盡断。無色界結。於彼退。頓得無色 日。或有說者。凡夫人斷九種結。以三無礙 有世俗行。問曰。凡夫人以世俗道離欲時。 結。見道捨見道所斷結。修道拾修道所斷結, 無有先得見道所斷結後得修道所®斷。 無色界煩惱者漸得耶。答曰不得。所以者何。 以者何。頓拾者是凡夫人。無有凡夫人頓拾? 耶。答曰不得。所以者何。頓得是凡夫人。無有 無礙道一解脫道斷。聖人斷九種結。 後得見道所斷者。漸捨耶 頗頓得無色界緊見道修道所斷結 猛利於前法"能觀察思量一 道斷耶答曰。 答日拾。 凡夫人 先得 以 鄺 斷 Ü 九 以 道 答 無 ❷(問)十計⊜働 0夫=天像代 O# ●斯十(無有)⊜遭

所用道。

耛

IJ

九無礙道九解脫

聖人所用道。

分別

此事不定。斷欲界結。起定不起定。斷色無色

不起定

斷欲界結不起定。斷色無色界

或起定或不起定,復有說者。断欲界結。或起 復有說者。斷欲界結不起定。斷色無色界結。 夫人或起定不起定。聖人或不起定而斷 定。凡夫人或不起定。聖人或起定不起定。凡 定斷。望人不起定斷。評曰。應作是說。此事不

定或不起定。

斷色無色界結不起定。

許曰

結

無礙道九解脫道斷。票人亦爾問曰、若凡夫 耶。評曰。應作如是說。凡夫人斷九種結以九 以九無礙道九解脫道斷。是則凡夫人 一時吐出誰不可 票人斷九 凡夫人衛 胅 下下結退時,乃至起上上結退時,成就九種 上結退時。成 事人起下下 退時,成就六種結,起上結退時, 凡夫人。起下結退時 紡 赴 定不起定。則 ·結退時。 就九種結 說 成就下下結。 。成就下三種 勝 復有說者。凡夫人起 淮 時 成就九種結。 結 乃至起上 起中 結

種結。 九種結。

間

若

作是說

欲 **冷**凡

美

人下

而說是

欲令聖人勝而說是下。所以者何。

以一無礙道一解脫道斷。

勝於聖人。

如人多服毒藥。

法。九種結一時以九無礙道九解脫道斷。聖 人。見道所斷。修道所斷結。總爲一聚,如刈草 以一無礙道一解脫道 **必幾**入定。 凡夫 聖 耛 應作是說。凡夫人起下下結退 牢固。應作是說。凡夫人不服毒藥而死。評 結。退成就九種結,專人起下下結退時。成就 問曰。何故凡夫人,起下下結退。乃至遇上上 定自持。彼定性羸劣。聖人無漏定自持。彼定 下下結。起下中結退時。成就二種 |結退時。成就九種結。答曰。 凡夫人以世俗 。乃至起上上結選。成就九種 還成就下下 乃至起 日 上

謂差別 下下結。乃至起上上結退時。成就修道所斷 九種結。聖人起下下結退時。成就修道所斷下結。乃至起上上結退。成就見道修道所斷 間日。若然者凡夫入學人。有何差別。答曰 九種結。不成就見道所斷結。凡夫人聖人。是 失人若起下下結迟。 成就見道修道所斷下 Ж.

種結。問曰。爲起定斷耶。

爲不起定斷耶。

么:

或不起定斷。復有說者。凡夫人或起定。不起

。或有說者。凡夫人不起定斷。聖人或起定

中三種結。以第三方便。以第三入定一斷下三

答曰。以三方便,以三入定。以初方便,以初入

定

斷上三種結。以第二方便。以

第二人定斷

問曰。以世俗道斷結時 凡失聖人。是謂差別

以幾方便。以

修道所斷

九種結以九無礙道九解脫道斷

人見道所斷九種結。

人亦爾者。凡夫聖人,有何差別。答曰。

人斷九種結。

以九無礙道九解脫道斷

結。聖人如前說

事。一 退已而命終。 所以者何。色界無退。無漸雕欲而命終者 者,凡夫人有一事。畢竟雖色愛而命終不退 漸雕欲而命終不退。所以者何。 色界聖人。有二事。一畢竟離色愛而命終。二 在欲界聖人有三事。 畢竟離欲而命終。二退已而命終。在 三漸離欲已而命終凡夫人有 畢竟雕欲而命終。 色界無有退

> 壞行。解脫道有三行。謂止行。妙行。離 幾行。答曰。無礙道有三行。謂麁行。苦行。 以世俗道。離欲時。無礙道有幾行。解脫道有 本所斷結。評曰。不應作是說。如前 家。若斷六種結。名斯陀含。若斷七種八種結。 人分中。有漸雕欲入。 能畢竟離欲而命終。凡夫人無業力。以道力 漸離欲而命終者。尊者僧伽婆修說曰。凡 夫人分中。 名 强 道力。以業力故。能漸斷結而命終。以道力故。 分故。 不能漸斷結而命終 就無漏分故。漸斷結而命終。 就定慧分故。漸斷結而 聊事。 人亦有漸離欲而命終者。住相頼心。還成 定慧分故。不能漸斷 夫人以世俗道自持。 問 一種子。是放聖人有漸雕欲而命終者。 日 能畢竟離欲而命終者則退。 答目 何 故樂人有漸 無漸離欲而命終。 。聖人以無漏 **【結而命終。復次聖人成** 離 一若斷三種四種結名家 命終。 道麙 置自持。 欲 `復次聖人有業力 mj 是故凡夫人無 凡夫人無無漏 。凡夫人不成就 命 。彼道牢 終 復次欲界聖 復次聖人成 說者好 凡 夫 固 人 麁 止 夫 凡

行耶。 問曰。若無礙道中。有麁行。彼解脫道中有 行者。彼解脫道必有離行,許曰、此事不定 行者彼解脱道必有妙行。 **施行者。彼解脫道必有止行。** 離行耶。答曰。或有說者如所問。 無礙道中有麁行。 行耶。若無礙道中有愈壞行。彼解脫道中。 削 若 一若無礙道中有苦行。彼解脫道中有 無礙道中 。有苦行麁墩行者。 彼解脫道中三行。服轉現 若無礙道 者無礙道。有苦 岩無 解脫道 有麁 礙 道 岩 壞 有 有 妙

解脫道爲緣何法。答曰。九無礙道緣於欲界。 日。以世俗道雕欲愛時 一行。展轉現在 "無礙道爲緣何 法

道 以者何、於彼雕欲法。已善修習徑路已成就 緣行倒錯。而不能爲離欲法作障礙留難。所 言能知。云何不緣倒錯行倒錯。若緣行倒錯 說善通,如說頗思惟色界法。能知欲界耶。 九解脫道緣於初闢。 非想非非想處四陰。彼亦如是。復有說者。 若 礙道、八解脫道、緣於滅道、最後解脫道、緣於 諢 而作障礙留難。所以者何。於彼見道。已善修 在前。如此雖復緣行倒錯。而不爲得正決定 現在前、綠色無色界忍智。後緣欲界忍智現 如見道中。緣欲界忍智。後緣色無色界忍智 云何不爲雕欲法作障礙智難耶。答曰。假令 離欲愛時起定。斷一種結已。而住彼一無礙 。徑路已成就。彼亦如是。復有說者。九無礙 如以滅道智雕非想非非想處愛。彼 八解脫道緣於欲界。最後解脫道 問曰。若然者。根の健度 凝於初 九無 答

初輝是止 别 時 行者 先作 如是分別觀察。 * 欲界是: 觤

子覺意故。然此義。最初說。 緣於他處。離他處欲耶。答曰:若緣餘處。離他 能知欲界耶。答言能知。亦非緣行倒錯。 欲界。九解脫道、緣於初禪者好 苦集所斷欲。彼亦如是。如是所說。盡爲生弟 處欲。此亦無過。如以滅道智緣於滅道。 者然者根"健度說善通"如說頗思惟色界法 說者。九無礙道。九解脫道、盡緣初쮂。 所觀是遠。非於如是遠觀後而能雕欲。復有 何故言不能知耶。答曰。行者亦分別觀察。而 時不先分 別觀察欲界 是麁無色 問 無色界法。能知欲界耶 日。根*犍度•次說。復 。答言不能知。 云何 九無礙道。 通 如 界是止耶。 **対説顔思惟** 。行者是 問日 緣於 而離 云何

漏非有漏。八解脫道中。修二十二行。謂麁等 中。修十九行。謂麁等三行。十六聖行。唯 未至初禪無量行。聖人離初禪欲時。 聖行。最後解脫道中。卽修此二十二行。 亦修 人雕欲愛時。無礙道中。修十九行。謂麁等三 初禪無量行。乃至離無所有處愛亦如是。聖 三行。最後解脫道中,即修此六行。亦修未至 三行。八解脫道中。修六行。謂麁等三行。止等 行。答曰。凡夫人。雕欲愛時。無礙道中。修麁等 問曰。無礙道中。爲修幾行。解脫道中。有修幾 二行。謂麁等三行。止等三行。有漏無漏十六 行。有漏無漏十六聖行。八解脫道中。修二十 。無礙道 修無

脫道。緣於初禪。復有說者。九無礙道。九解脫 住彼八無礙道。七解脫道。緣於欲界。第八解

。盡緣欲界。如以苦集智雕欲愛時。

九無礙

結已。而住彼二無礙道。一解脫道。綠於欲界。

"綠於欲界。一解脫道。綠於初禪。若斷二種

解脫道。緣於初禪。若乃至斷八種結已。而

道 道

九解脫道。緣於欲界。

彼亦如是。問曰。若

法

能

知欲界耶

答言能知

答曰。此說先觀察

最後解脫道。即

修此二十二行。

亦修

未至も初

如說頗思惟色界

三行。止等三行。十六聖行。唯修無漏非有漏

根"犍度說云何通耶"

則。不行倒錯。於雕欲法。不作障礙留

八行. 說 **聖行。八解脫道中。修二十八行。即此二十五** 二行。即上九行。及止等三行。最後解脫道 行。及止等三行。最後解脫道中。即修此二十 行。慈悲喜捨。不淨觀安般念。有漏無漏十六 雕欲愛時。無礙道中。修二十五行。謂麁等三 即修此十二行。亦修未至初禪無量行。 慈悲喜拾。不淨觀安般念。八解脫道中。修 漏聖行。是故唯修無漏行。復有說者。凡失人 磾 行是故修。上地邊唯有。有漏行。無有。漏影無 · 欲愛時[®]無礙道中修九行。 一不修有漏耶。答曰。初禪邊有有漏無漏 故初耀邊修有漏無漏 無量 及修未至初禪無量行。 行 ΤÝ Ŧ 離無所有處愛 **7**7 上 地 亦 謂麁等三行。 上地邊如 加 邊唯 是 奥人 問 修 上 臼 **T** 無

部間 解 九無*礙道中。麁等三行修者。 緣於初禪乃至非想非非想處。 中。麁等三行修者。緣於三界。止等三行修者。 初闢。止等三行修者、緣於初禪。最後解脫道 於欲界。八解脫道中應等三行修者。緣欲界 離欲愛時。九無日假道中。 維等三行修者。 緣 緣如上說。未來世所修行。爲何所緣耶。答曰 誻 地無種種煩惱故。不須種種對治,此中所 等諸行。上地邊諸善根少故。不修如是等諸 行。復次欲界有種種煩惱故。須種種對治。上 不修耶、答曰。初禪邊有種種善根故。 脱道中。 行。在於現在俱行。負重同,所作同四者。 Ħ 何故初禪邊修如是等諸行。 **麁等三行修者** 理緣初禪一 緣於初禪。 離初禪欲 £ 修 睴 如 地 所 時 說 是

(株) | (**) | (* 0姓二姓图范图* Θ不十(旅)自图 0大二所自图 ● 19 ● 初二第二● 19 49 級二段 19 * 19 * ⁽³⁾[無福]—(9) 9(九) 。先分別在界。未分別種。今欲分別種故。

耐

道

所斷結種斷爲何果攝。答曰

四沙門果

以者何。道比智忍畢竟斷四此

鴸

漢果攝。無處所者,凡夫人離欲。無處所離欲 果者。須陀洹須陀洹果攝。乃至阿羅漢阿羅 果。攝。答曰。四沙門果攝。或無處所。 人得正決定。見道中十五心頃,無處所@次第 此論 欲界緊見道所斷結種斷。 四沙 押

漢果攝。阿那含阿那含果攝。阿羅漢阿羅漢 所斷結種斷。爲何果攝。答曰。阿那含果阿羅 欲界見道所斷結種斷。 人。見道中見道諦二心頃。無處所。如是等時 無處所欲界緊修道

緣空處。最後解脫道中。麁等三行。止等三行

三行修者。綠第四禪及空處。止等三行修者。

等三行修者。*綠第四禪。

八解脫道中。麁等

欲。應隨相說。雕第四禪欲時。九無礙道中,魚

禪乃至非想非非想處。

離第二禪欲第三禪

一行修者。綠於三界,止等三行修者。

麁等

此中不說凡

| 行修者。縁於二禪。最後解脫道中。

或緣無色界。是故一刹那頃不知。多相續則 * 緣第四禪及空戲者' 識身經 º 說云何通。 如 修者。緣於空處乃至非想非非想處。問曰。若 解脫道。起現在前者。未來修行者。或緣色界。 不知。答曰。彼中邁一刹那頃。不邁多相綴。若 說頗有。無色界繁心。能知色無色界耶。答言 雕第四欄欲時。八解脫道中。麁等〇行修者 一刹那頃。能知色無色界者。無有是處。彼 斷修道所斷結。解脫道生時。即阿那含果所 四 無處所。所以者何。離欲愛時。最後無"礙道。 得正決定。十五心頃。無處所次第人。不得言 界攝。無處所者,凡夫人雕欲。無處所雕欲人。

緣於識處。最後解脫道中,麁等三行。止等三 等三行修者。緣於空處識處。止等三行修者。 中。麁等三行修者。緣於空處。八解脫道中。麁 知。二說便爲善通。雕空處欲時。九無*礙道 愛人。得正決定。十五心頃。無處所次第人。不 得言無處所。所以者何。 無處所者。凡夫人。雕色。愛時,無處所雕色 攝。色界繁見道所斷結種斷。爲何果攝。答曰。 「沙門果攝"或無處所。四沙門果。如上說。或 道。比忍畢竟斷此

人。雕第四禪欲●時。最後解脫道無處所。離 中十五心頃。道"比智現在前,無處所次第 所斷結種斷。爲何果攝。答曰。阿羅漢果攝。或 結。道比智生時。彼斷即爲果攝。色界繫修道 無處所。阿羅漢阿羅漢果攝。無處所者。凡夫 ,離色愛。無處所離色愛人。得正決定,見道

所修諸行。唯緣無色界耶。答曰。禪能遏緣。能

日。何故禪中所修諸行。緣於三界。無色中

緣。唯能緣自地。及緣上地。不緣下地。以是事 緣自地。能緣下地。亦緣上地。無色定不能逼

故

行。唯緣無色界。欲界繁見道所斷結種斷。爲

。禪中所修諸行。能緣三界。無色中所修諸

至

離無所有處愛時亦如是。

離非想非非想

ፓታ

沙門果攝。問曰。

何4以作此論。

答曰。諸煩

修道所斷。

己斷已知結無處所無色界繫。

處愛時、九無*礙道。

。八解脫道時。及色界繋

處欲。雖無所有處欲。應隨相說

行修者。緣於識處。乃至非想非非想處。

離職

爲 何 沙 押 果攝。答曰 即爲果攝 *比忍畢竟斷此結。道*比智現在前時。 愛者。次第人亦不得言無處所。所以者何。道 所以者何。 杪 門 果如 。唯阿羅漢果攝 無色界點修道所斷結種斷。 上說。

問 處愛者。次第人亦不得言無處所。所以者 爲果攝。謂阿羅漢果 金剛喻定畢竟斷此結。 人。所以者何。無有凡夫人能離非想非非想 初盡智生時。彼斷即

處所。 果攝。答曰。四沙門果。或無處所。此中不說 彼斷非沙門果攝。見減所斷結種斷。 心頃。見道時三心頃。是時見集所斷結種斷。 凡夫人雕欲。次第人見集時一心頃。見滅時 所斷結種斷。爲何果攝。答曰。四沙門@果或無 頃。是時見苦所斷結種斷。彼斷非果攝。見集 見集時四心頃。見滅時四心頃。見道時三心 或無處所。四沙門果如上說。無處所者, 二種。未分別五種,今欲分別故而作此論,見 道所斷結種斷。彼斷爲何果攝 答曰 不應說凡夫人難欲。 是時見滅所斷結種斷。彼斷非沙門果攝。 夫人雕欲。次第人見滅一心頃。見道三心 苦所斷結種斷。爲何果攝。答曰。四沙門果攝。 結有五種、謂見苦所斷種。乃至修道所斷種 曰。何故作此論。答曰。 先分別煩惱在界有 四沙門果如上說。無處所者此中無有 次第人見苦時一心頃! 、彼斷 此 見 四 10 中 凡

果,此中不說凡夫人雕欲。亦不說次第 無有凡夫人能離非想非非 "此中無雕欲 道比智現 夫人無處 四沙 人。所 爲何 被斷 ĵĹ 想處 何 所 79 在 夫 0(三)十行鲁③ 0(所)十就鲁⑤ (無)—⑤ 印集十(所稱)鲁⑥ 印此二比鲁② **○**以二放急働 9(所)十择自動 6次二次图 ◎愛二点像 ◎比二法像* ◎時二證例例

竟 離 阿羅漢果 **[B]** 詂 ·欲。亦不說次第人、所以者何。 金剛喻定畢 果攝 答日 ĝр "初盡智現在前。彼斷即爲果攝 爲 果 阿羅 摡 **經**漢果攝 修道所斷結種斷。 '此中不說凡失人 彼 斷 謂 爲

粘 智所斷結種。 和有九種。 種道比智所斷結種。修道所斷結種 、集法智所斷結種。集比智所斷結種。滅法 苦法智所斷結種。 '滅比智所斷結種。 苦比智所斷 道法智所斷 絽

門*果或無處所。 頃。見滅四心頃,見道三心頃 見道中十五心頃 @者。凡夫人雕欲 時苦比智所斷結種斷。 法智所斷結 質。見集四心頃。見滅四心頃。見道三心頃 沙門。果或無處所。四沙門果如上說。無處所 苦比智所斷結種斷。彼斷爲何果攝。答曰 是時苦法智所斷結種斷。 心頃。見集四心頃見滅四心頃。見道三心 得正決定。見道中十五心頃。次第人見苦三 上說。無處所者。凡夫人雕欲。無處所雕欲人 果攝。答曰: 故 問 有二種有五種。 結種斷 而作此論。苦法智所斷結種斷。 曰 此中不說凡失人離欲。次第人見苦一心 "何故復作此論。答曰。先分別煩惱在界 彼斷非沙門果攝 "四沙門果"或無處所。四沙門果如 種斷 未分別對治斷種。今欲分別 無處所雕欲人。 "彼斷爲何果攝" 四沙門果如上說。 無處所次第人。 彼斷非沙門果攝 彼斷非沙門果攝 。是時集法智所 集比智所斷結 答曰。四沙 得 見集三心 彼斷爲何 正決定。 無處所 是 Įщ 集 頃

漢果攝 人雕欲。 無礙道斷 現在前。彼斷即爲果攝。謂阿羅漢果。問曰。爲 人。所以者何。金剛喻定畢竟斷此結。初盡智 修道所斷結種斷。彼斷爲何果攝。答曰:阿羅 畢竟斷此結。道比智現在前。彼斷即爲果攝 四沙門果。 攝 頃 見道中十五心頃。無處所次第入。見道二心 所者。凡夫人雕欲。無處所雕欲人。得正決定。 沙門果。 道法智所斷結種斷。彼斷爲何果攝。答曰。四 是時滅比智所斷結種斷。彼斷非沙。門果攝 夫人雕欲。次第人見滅一心頃。見道三心頃。 種斷。彼斷爲何果攝。答曰 處所。 所。四沙門果如上說。無處所者。此中不說凡 斷結種斷。彼斷非沙門果攝。 斷非沙門果構 頃。見道三心頃。是時集比智所斷 凡夫人離欲。次第人見集一心頃 人。見滅三心頃。見道三心頃。 人。得正決定。見道中十五心頃。 如上說,無處所者。凡夫人離欲。 何 杳 *יניר* 道比智所斷結種斷 "是時道法智所斷結種斷。 果攝。答曰。四 重 此文所說云何通 四沙 道 "此中不說凡夫人離欲"亦不說次第 亦不說次第人。所以者何 或無處所 結 北 四沙門果如上說。 門果如上 為解脫道斷 智 所斷結 「沙門果、或無處所。四沙門果 滅法智所斷結種斷 四沙門果如上說。無處 說 種 ·彼斷爲何果攝 如 椞 結耶。若無"礙 《說苦法》 。四沙門果。或無處 處所 解脱 彼斷非沙門果 此中不說凡夫 滅比智所斷結 是時滅法智所 が著 無處所次第 無處所離欲 粉種斷 智所斷結 道比の智 '見滅四 此 。彼斷爲 答曰。 中不 道断 彼 d)v 設 復作 種

名斷結。 結合 同作 皮說。 斷解脫得。與解脫俱生。以俱生故。 是。復次無*礙道斷結。解脫道功多。 人不@牢蓋口。則毒蛇還出而爲過思 後一人來牢蓋其口。雖復一人先盛。後來之 而爲過患。 逐怨家出。後人若不牢閉門者。則怨家還入 內逐怨家出。後一人來。牢閉其門。雖復一人 者。則·怨更起而爲過患。 上。後一人來、重持令不動。若後來人不重持 煩惱更生而爲過患。如人先撲怨家。臥於地 眷属。若忍所斷,亦名智斷、猶如屬王之人。若 脱善通、 結。解脫道持令不動。若解脫道不重持者。 有所作。亦名王作。彼亦如是、復次無礙道斷 種 結種。乃至廣說。 是說。諸結無"礙 彼結道智斷耶。答言諸結道忍斷 智斷耶"答言。彼結苦忍斷 智 《種、苦法忍所斷結種。乃至道》法忍所 而不說者有何意耶。答曰。忍屬於智是智 婕 此中復廣分別。 废 事 。復次無礙道斷結 說 此文所說云何通 云何 亦如有人先盛毒蛇。著於瓶8中。 以同作一事故。 通 答曰。 道跡。問日。 如說諸: 復次無"礙道斷結。 此文應如是說。 解脫道共 又如有人從共舍 結見苦斷 諸 如說苦法智所 解脱道亦名 結乃至 若然者智犍 。解脫道 答曰。 如 (無礙 彼 见 根*犍 彼 亦 應作 道 道 結 亦 彼 則 如 斷 度

道所斷 **認結有十五種** 此論 治 結種。色無色界結亦如是。問日。 種 答目 未 分別界種 欲界見苦所斷結種。 先分別諸煩惱在 夺 欲 分別 故 界二種 īĎ 75 何攸 作 Ŧ 五

斷

後断為何果攝

答日

四沙門*

쐐

●果十(株)鲁島* ●者十(此中不說)鲁甸 ●門二河剛 ●智二忍鲁金 ●法二比象 ◎怨士(家)鲁働學 9中二內鲁爾爾 ●牢ニ守働 ◎ ■ 卷第五十使捷废人品 二首團命國,卷第五十使魏慶人品齡三之二首團,造號釋號課號同異如卷第

如

是

贪食患

癡不善根

及欲

漏 斷 彼

關爲 廣

所者

鰤

欲界修道所斷七種八o種結斷

[刊 [刊

戒取

沙門果攝。

見中邪見見取戒取見使疑使見結取結

*取戒取身縛見取身縛下分中戒取疑

如戒取疑斷見流見。扼見。取取

說凡失人雕欲。亦不說次第人。所以者何。道

攝。答曰。四沙門果。四沙門果如上說。此中不

身。見斷。說亦如是。 沙門果攝。如身見斷。

一戒取疑斷。彼斷爲何果

下分中身見斷。見中

滅四心頃。見道三心頃。是時身見斷。彼斷非 人雕欲。次第人見苦一心頃。見集四心頃。見 四沙門果如上說。無處所者。是中不說凡夫 身見斷爲何果攝。答曰,四沙門果或無處所 色界五種所斷結種斷。亦應隨相說

集見減見道修道所斷結種斷。應隨相說。 苦所斷結種斷。彼斷非沙門果o攝。色界繫見 四心頃見道三心頃。無處所。是時色界繁見 處所次第人,見苦一心頃,見集四心頃。見滅

無

耳身觸生愛斷。彼斷非沙門果攝。

比忍畢竟斷此結。道比智現在前。彼斷即

爲

何果攝。 想非非想處愛。九無礙道。八解脫道。是時眼 人。断初耀愛時,最後解脫道、斷第二禪愛。乃 定。見道中十五心頃。 或無處所。阿羅 至斷無所有處愛。九無礙道,九解脫道。離非 耳身觸生愛斷爲何果攝。 蓋中疑蓋應廣說,如道法智所斷結種斷。上 有漏無明漏。餘煩惱與彼相似者。應隨相說。 廣說如欲界**點。**見修道所斷結種斷。 夫人離梵世愛無處所。 分結廣說。 答曰。阿那 如色無色界修道所斷結種斷。眼 漢阿羅淡果攝。無處所者。凡 含果阿羅漢*果或無處所。 及道比智無處所次第 離梵世愛人得正決 答 日。 阿羅漢*果 。如欲漏

論

。欲界緊見苦所斷結種斷

為何果攝

答目 無處

0種物

陀含果。或無處所斯陀含果。 斯陀含果攝。斯陀含果。攝三界見道所斷結 證故。如。勝果道非果攝。斷亦如是,斯陀含 斷結種斷。及欲界修道所斷六 果證人所斷結種斷。彼斷爲何果攝,答曰。斯 種斷。及欲界修道所斷六種結斷。向阿那含 斷。彼斷非須陀洹果攝。所以者何。彼滕果道 結種斷。無處所者。次第人。斷欲界繁五種結 洹果。或無處所。須陀洹果攝三界見道所斷 證人所斷結種斷。彼斷爲何果攝。答曰。須陀 **洹果概三界見道所斷結種斷。** 無有果。能攝彼斷。須陀洹須陀洹果攝。 攝。答曰。無處所。所以者何,須陀洹果前,更 向須陀洹果證人所斷結種斷。 **断。 廣說如十五結種斷** 攝三界見道所 種結 向班陀含果 彼斷爲何果 뛝 須陀

九十八使 斯陀含斯陀含果攝阿那含阿那含果攝 種結 故不說。或無處所耶答曰。此文應如是說。 非阿那含果攝。 有處愛、得正決定、得道比智時。名阿那含 決定。得道比智時。名斯陀含。彼斷七種八種 羅漢阿羅漢泉攝。阿羅漢果。攝三界見道 勝果道證故 8果。彼斷初禪九種結。乃至無所有處九種結。 結。非斯陀含果攝。若離初禪愛。乃至離無所 種結非須陀洹果攝。若斷七種八種結。得正 道所斷結種盡問曰。如斷一種結。乃至斷五 種結。斷非想非非想處八種結。所以者何。 無處所者。 道所斷結種斷。 羅 \Box 漢果證 。阿那含果。或無處所阿那含果。 。以得道比智故,名須陀洹。斷欲界繫五 人所斷結種斷 斷初禪九種結乃至無所有處 如勝果道非果攝 何以言須陀洹須陀洹 及欲界修道所斷九種結斷。 彼斷為何果 ·彼斷亦爾。 攝三界見 果攝 攝 컈 侢 修 阿 彼 Ju

所雕色愛人。得正決定。見道中十五心頃。門果如上說。無處所者。凡夫人雕色愛。無

摭

果如上說。無處所者。凡夫人雕色愛。無處

斷爲何果攝。答曰。四沙門果。或無處所。四沙 所斷應隨相說。色界繁見苦所斷結種斷。 欲界**緊見集所斷**。見滅所斷見道所斷。修道 時欲界見苦所斷結種斷。彼斷非沙門果攝 頃。見集四心頃。見滅四心頃。見道三心頃,是 見道中十五心頃。無處所次第人。見苦三心 所者。凡夫人離欲。無處所離欲人。得正決定。 四沙門果。或無處所。四沙門果如上說。

彼

人。不說超越人 所。而不說者 果攝。或無處所。 陀洹須陀洹果攝。或無處所。 腳 有何意耶 無處所斷初 無處所已 阿那含阿那含果攝。或無處 、答曰。此說次第具縛 艦 禪儿種結乃歪第 色愛。 斯陀含斯陀含 未離 。彼斷爲 含果。 無色 O(所)十择号⑤ ◎應随和二應相隨⑤ ⁶如十(是)@ ●見十(変見)会 5 拖=板⊜愛 O(Rx) ❷{見}}-...**(3**)7 ·多·图(膝)一含 斯二結斷種圖 四(果)一團

愛 π 何果攝。答曰: 未離色愛。色界緊修道所斷結種斷。 結斷。無處所者。斷七種八種結斷。已離欲愛。 或無處所。斯陀含果。攝欲界修道所斷六種 所斷結種斷。彼斷爲何果攝。答曰。斯陀 見諦具足。世常弟子。未離欲愛,欲界繋修道 禪八種結 無 **一色界修道所斷結種斷 被斷為何果** 龌

蓋

五四六

想處 答曰 阿毘曇毘婆沙論卷。第三十四 八種o結斷無處所oo 處所 斷空處九種結乃至非想非 非

阿 .毘曇毘婆沙論卷第三十 Ŧĩ.

迦旃延子造 北涼天竺沙門洋陀跋摩 八道泰等 五百羅漢釋 譯

難度人品中

向 說者意亦明沙門果。是有爲無爲故。若沙門 因此經故 何名沙門,答曰。八樂道名沙門。 告諸比丘。我今當說沙門沙門果沙門人。云 說 爲沙門果。問日。是時亦住斷中,如施設經說。 者是沙門人。答曰。成就如是等法。名沙門人。 阿羅漢果。答曰。永斷愛慢癡一切結是也。何 阿那含果。答曰。永斷五下分結是也。 果。答曰、永斷三結、薄愛患癡是也。 陀洹果。答曰。永斷三結是也。 果。答曰。須陀洹果。乃至阿羅漢果。何者是須 日 。惟是無爲,非有爲者。遠於佛經。經說有四 。彼何故作是說耶。答曰 。沙門果。惟是無爲。如毘婆闍婆提說。問 四沙門果。謂須陀洹果。斯陀含果。阿那含 。有住四果。住果者。住有爲沙門果。不住無 阿羅漢果。問曰。何故作此論。答曰。 說沙門果。■惟是無爲。爲止如是 "彼依佛經"佛經說 何者是斯陀含 云何名沙門 一何渚是 。何者是 或有

> 得當得。廣說如上 陀洹果。答曰。證須陀洹果時。諸結斷,已得个 得是未來。是名有爲須陀洹果。云何無爲須 得當得。諸學法。已得是過去。今得是現在、當 伽羅那說。須陀洹果。有二種。有爲無爲。云何 果。乃至阿羅漢果。云何須陀洹果。答曰。如波 道 果道是果更有果。 是梵行亦是梵行果復次佛經說果。 更無有 有爲須陀洹果。答曰。證須陀洹果時。已得今 義 婆羅門亦是婆羅門果。復次佛經B說梵行道 復次此經惟說婆羅門果。 **說沙門果**。 日。沙門果。是有爲無爲。佛經惟說無爲。問 阿羅漢果、轉不如者。得。慧解脫乃至堅信 此五根。令增上猛利通達滿足、當得俱解脫 解 日。何故佛經惟說無爲沙門果。答曰。佛經惟 上 [是離更有離。以是事故。欲止他義欲顯已 者解 ·有一向說有爲沙門果者。如說比丘當知於 "乃至废說。 。若沙門果。是有爲無爲者。佛經云何通 。但於斷法。不退不進 答曰。言住斷者。 不說沙門道是沙門亦是沙門果。 而作此論 復次佛經說雕更無有離 非 四沙門果。 故言住斷。 不說婆羅門道是 如 乘象馬住象 。世拿經。 。須陀洹 **½**. 誾 E.

可 定 在身得當得者。說未來身得。如須陀洹果, 在身中得已得者。 得今解今體 Ħ 問曰。道是有爲麼世。已得今得當得。此事可 爾、答曰:波伽羅那經。應如是說。諸結斷,今 含果 「断是無爲不墮於世。已得今得當得。云何 阿那含果 而不說者有何意耶。答曰。此說 說過去身得今得者。 。說亦如是。云何阿羅漢果 說現 斯

彼住於斷。不求勝法。不得者得。不證者證

| 歪廣說

成就。 學十種法。如是等諸無學法。是名有爲阿羅 二種。謂有爲無爲。云何有爲阿羅漢果。答曰。 漢果。云何無爲阿羅漢果答曰。永斷愛慢癡 得得者。謂彼得得。以得故名果。以得得故名 涅槃。是名無爲阿羅漢果。 窟 阿羅漢果得。及彼得得果。得者。謂阿羅漢得。 阿那含果。云何阿羅溪果。答曰。阿羅漢果有 永斷九十二使。永斷如是等使法。是名無爲 那含果者。永斷五下分結。永斷如是等結法 使法斷。 謂有爲無爲有爲阿那含果如上說。 說如上。此中差別者。漸斷愛恚癡。及漸斷 患法。云何阿那含果。答曰。阿那含果有二種 如是等諸結法斷。 **冱果,云何無爲須陀洹果。答曰。** 學善根學八法。如是等諸學法四名有爲須陀 答曰 故名果。以得得故名成就。諸學根學力學戒 得者。謂須陀洹果得。得得者。謂彼得得。以得 當得。諸無學法。廣說如上。 爲阿羅漢果。答曰。 云何有爲須陀洹果。答曰。彼果得彼得得! 陀洹果。答曰。須陀洹果有二種。謂有爲無爲。 切煩惱。出一切趣。斷一切生死道。 。無上究竟。無上寂滅 。已過四 答曰。 阿 諸無學根無學力無學戒無學善根無 羅 是名無爲須陀洹果。 流 斯陀含果有二種。謂有爲無爲。廣 瀐 果 雅滅諸慢。 有二種。 八十八使斷。 。證阿羅漢果時。 。無上安樂。愛盡無欲 謂有爲無爲 離於渴愛。 此是沙門果體性 。施設經說。云何 云何斯陀 永斷三結。 如是等諸 已得今得 。破散巢 。滅三種 無爲阿 支 何 含 果 須 有

6惟=唯⊜ **⑤**[如] 0性: 時斷結事事成。道方便方便成。果中間。斷結

未成。道方便未成。復次是時容廣修道果 不容废修道。復次行者是時善知功

那含

頓證三界見道所斷煩惱及欲界修

對欲愛使惠使

阿羅漢果

劉

竟 斯 智。五修十六行。復次是時是止息處。

。復次是

二拾會得道。三斷煩惱同於一

味,四頓得八

積聚場上。心大悅適彼亦如是、復次是時有

三事故。「得未會得道三拾會得道。三斷煩惱

味。復次是時有五事。一得未會得道。

易見不易施設。復次行者。是時於果生大悅

謂此是須陀洹果。乃至阿羅漢果。果中間不 次第相續。說沙門果。復次是時易見易施設。 用、餘人所不知。若法次第相續立沙門果。彼

適譬如農夫。於六月中。修治田業。後獲子實

是說尊者波奢說曰。佛決定知法相。亦知勢

有說者。此是如來有餘略要。爲受化者而作 邊沙門果。何故佛經惟說四沙門果。答曰。或 a許沙門果。若以刹那在身分別,即有無量無

有爾許。有爲沙門果。隨有幾許解脫法。有關

答曰。一切有爲及數滅。隨有幾許聖道。

剎那

來。八十九在現在。波伽羅那經說:云何果法。

門果。以世分別,八十九在過去。八十九在未

是。是則有八十九有爲沙門果八十九無爲沙 無爲沙門果,乃至離非想非非想處欲。亦如 沙門。九解脫道。是有爲沙門果。九種結斷。是 結斷。是無爲沙門果,雕欲愛時。九無礙道,名 道中八忍。名沙門八智。是有爲沙門果。八種 門果。問曰。壅道名沙門。彼果是沙門果者。見 果是何義。答曰。肇道名沙門。是其果故 已說體性。所以今當說。何故名沙

門果

名沙 沙 闁

斯陀含果。對鼻舌觸生愛身少分。阿那含果 復次對諸見及六愛身故。須陀洹果。對五 竟對、除蓋下分中二結。阿羅漢果。對上分結 畢竟對欲取阿羅漢果。對我語取。 "扼亦如是復次對四取故"須陀洹果。對見取 含果。對餘蓋下分中二結。少分阿那含果果 五法故。須陀垣果。對疑蓋下分中三結。 取戒取取,斯陀含果。對欲取少分。阿那含果. 果。畢竟對欲流。阿羅漢果。對有流無明流。 果、對見流。斯陀含果。對欲流少分。阿那含 漢果。對有漏無明漏。復次對四流故。 漏阿那含果。畢竟對三不善根及欲漏,阿羅 果。對彼業報。阿羅漢果。對彼受報陰。所以者 故一斷善根思"二造五道業思。須陀洹果。 果、對三結。斯陀含果、對漸薄三不善很及欲 何。受報必依陰故。復次對三三法故。須陀洹 斷善根思,斯陀含果,對造五逆業思。阿那 竟對胎生。阿羅漢果。對化生。復次對二種思 生卵生,斯陀含果。對胎生少分,阿那含果。果 果對於天道。復次對四生故,須陀洹果。對 果中間退者命終。復次對五趣故。 對人道少分。阿那含果,畢竟對人道。 果。須陀洹果。對地獄畜生餓鬼道。斯陀含果 **道所斷煩惱。** 所斷九種 煩惱。 復次根本沙門果退者不命 峋 臛 凑 頓 趦 復次對三 二界見道 說四沙門 。須陀洹 阿羅漢 斯陀 見 終 對 對

八使故 對恚結嫉結慳結少分。 定地 三界愛故。立四沙門果。以斷三界見道所斷 沙門果。謂阿羅漢果。尊者波奔說曰。皆以離 斯陀含果。阿那含果。離色無色界愛時。立 道所斷。問曰。何故離欲愛時。立二沙門果。謂 對欲界修道所斷。阿羅漢果。對色無色界修 結。嫉結慳結。阿羅漢果對餘結,復次對九十 立阿羅漢果。復次欲界。是不定界非修地非 三界見道所斷結及欲界修道所斷九種結故 欲界修道所斷六種結故。立斯陀含果。以斷 結故。立須陀洹果。以斷三界見道所斷結及 含果對欲界修道所斷少分。阿那含果。畢竟 立阿那含果。以斷三界見道修道所斷結故。 是 。非難欲地,離彼欲時。立二沙門果。色無 須陀洹果 "須陀洹果"對三界見道所斷使。斯陀 [修地定地,難欲地離彼愛時。立一沙 對見結取結疑結斯陀含果。 阿那含果畢竟對患

沙門果復次欲界多重過息 門果。色無色界。 漂者。是上妙五欲。雕彼欲時。立二沙門果。色 如是欲界是流漂界。如經說村主當知。 深廣*駛疾。爲其所漂。處處止息。然後乃*度。 立二沙門果。猶如有人。入山。問大河。其水 沙門果。復次欲界。是《默流難度》雕彼欲時、 沙門果。色無色界。與此相違 復次欲界、難斷、難壞。難過、離彼欲時 無色界。與此相違,雕彼欲時。立一沙門果。復 《欲界諸煩惱 重 與此相違 所作業。亦重離 離彼愛時 離彼欲時。 。離彼欲時。立一 能彼欲時。 "立三沙 夫流 <u>文</u> 立

畤

欲時·立一沙門果。復次欲界有男根女根。離時·立《二沙門果。色無色界。唯有男身。離彼 等。四百四病。若離此處欲時。立。二沙門果。 息 謂不善無記。離彼欲時。立二沙門果。色無色 彼欲時。立一沙門果。復次欲界有二種煩惱。 彼欲時。立二沙門果。色無色界。無男女根 亦無有過。復次以欲界有男身女身,雕彼欲 子死耍。亡失財物。禮劉耳鼻頭手等苦頭痛 如是說。欲界多諸過惡。謂父母兄弟姊妹妻 淨欲界故。賢樂不樂。是故尊者僧伽婆修。作 所不樂。如是色無色界。雖復妙好。以下有不 愛時。立一沙門果。譬如羹穢聚上立堂舎人 欲時。立二沙門果。色無色界。與上相違、雕彼 立一沙門果。復次欲界。是淤泥養穢界。雕彼 立二沙門果。色無色界。奧此相違。雕彼欲時 如是欲界諸煩惱。 一沙門果。譬如負重擔人, 。然後乃到平地 重所作業。亦重雕彼欲 雖復重擔猶能遠有所 。上嶮難山 必 藪 離 時 至 止

界。有一種煩惱。謂無記。離彼欲時。立一沙門 以世俗道。得斯陀含果阿那含果。 是。復次以欲界有憂根苦根無慚無愧嫉慳飲 慚無愧相應不與無慚無愧相應。 果。如不善無記。有報無報生。二果一果。與無 答曰。如以無漏道離欲愛。次第立斯陀含果 名沙門果 立二沙門果。色無色界 食愛婬欲愛諸蓋五欲如是等過。 那含果。 立一沙門果。 一聖人以世俗道雕欲愛。亦次第立 者以無漏道。得沙門果者可爾。若 問曰。聖道沙門。 。無如是等過。雕彼欲 。云何可 是彼果故 雕彼欲時 當知亦如 爾 謂 IJ

道果多。若以世俗道。得斯陀含果。三界見道 以從多分故。是沙門果。 聲道果多。 非有漏 見道修道所斷煩惱解脫得。即是彼果。評曰。 所斷九種結斷。是世俗道果。是故當知從多 耛 所斷結斷。是沙門果。欲界緊修道所斷六種 有說者。金剛喻定。是實義沙門。通體三 是彼果。不應作是說。所以者何。非是彼果。復 無漏道得。一切時生。無有斷絕二沙門果。 能有所作。復有說者。以世俗道現在前斷結 彼道果"不應作如是說。所以者何、未來道 斯 世俗道斷結。無漏道。於未來修 一界見道所斷結斷。是沙門果。 。盡是世俗道果。者以世俗道。得阿那含果, 陀含果阿 那合果。 尊者僧伽婆修說 二沙門果。 欲界緊修道 目 ęр 禾 분 以

聲問 果。不以假名道得。故名實義。復次以世俗道 二是實義。答曰。以此二果或以世俗道得或 謂須陀洹果。阿羅漢果。問曰。 二是假名。謂斯陀含果。阿那含果:二是實義。 問曰。四沙門果。幾是假名。 故。言果行者。住於高山閑靜房舍。於諸飲食 得果少。斷法不爾 無漏道共得故名假名:復有說者。二是實義: 名道得故果亦e是假名。 道得故。復次斯陀含果。阿那含果。以世俗假 分故名沙門果 資生之物。皆悉知量受 阿那含果阿羅漢果。所以者何。佛 無漏道得,須陀洹果、阿羅漢果。悉以無漏 "皆得此二果故。問曰,外物或得果多"或 云何言果。答曰。以方便 七。六七法。頂安耀 須陀洹果。 一般是實義。 何故二是假名 **原辟支佛** 阿羅漢 答目

若王給侍

及諸奴僕。

不自在者。見於大

果證

尊者波奢說日。

此中說四向四果是沙

*費王。往詣佛所。

。頭面禮足。在

一面坐。白佛

·世尊。爲設有現法沙門果。可得不耶。佛言。

。佛告王言。我今問汝。隨汝意答。於意云

者。答曰四。佛經說摩伽陀國,里提希子阿闍 口二。謂斯陀含果。阿那含果。 幾是無漏道果 是比智分果者。答曰。四畿是世俗道果者。 果。譬如農夫。

於六月中。修治田業。後獲子

哉。汝六月勞動。今獲此果。

師 鎮

行雕毱

法杖堅强精進、生如是法。

。深慰勞言。善哉善哉。汝行正方便

一个得此 是時其

色定果。謂阿羅漢果。幾是根本禪果者。答曰。 果。幾是法智分果。幾是比智分果。幾是有滿 幾是無色定邊果。幾是見道果,幾是修道果。 根本禪果。幾是禪邊果。幾是根本無色定果 此四沙門果。幾是禪果。幾是無色定果。幾是 實。聚置場上、諸舊農夫。慰勞新者。善哉善 禪及眷屬果。幾是無色定果者。答曰。一是無 道果。幾是無漏道果。幾是禪果者。答曰:四是 幾是忍果。幾是智果。幾是法智果。幾是比智 `彼亦如是"問曰。 之物。大王當知。如此之事。豈非是現法沙門 之。盡其形壽。施與衣服飲食房含臥具資生 應當將還如前策仗。王如共言。還將來耶。 之。若來自王作是言。大王侍使奴僕。不自在 禮敬迎送於我。我今亦應禮敬迎送還恭敬 答。曰。不也。我應往見親近恭敬。如彼本日 者。今已剃除鬆髮。出家學道。修行十善。王今 修行士善。不殺乃至正見王餘使人。於外見

吼。此處有初沙門,乃至有第四沙門。 門婆羅門空行之者。 第二沙門第三沙門第四沙門、 四。今者何故說五沙門果耶。答曰。此是出家 果耶。王白佛言。質如聖教。問曰。沙門果有 近功用果。如師子吼經復說。此處有初沙門 汝等應當如是作師子 非除外道沙 初沙門

果者。答曰。一謂阿羅漢果。幾是無色定邊果

一謂阿那合果,阿羅漢果。幾是禪邊果者。答

。四謂初禪邊。非餘禪邊。幾是根本無色定

者。答曰。無幾是見道果者。答曰。三除阿羅漢

是阿那含。第四沙門是阿羅漢。尊者沒客說 是向阿那含果證 第二沙門者。是向斯陀含果證。第三沙門者 說四向是沙門。 初沙門県乃至第四沙門果。或有說者。此中 復說。須跋陀羅當知。此處若有八聖道。便有 斯陀含。第四沙門者是須陀洹。須跋陀羅經 羅漢。第二沙門者。是阿那合。第三沙門者。是 者是須陀洹。 "佛世尊先說次第根本法"初沙門者,是阿 第二沙門是斯陀含。第三沙門 初沙門者是向須陀洹果證。 第四沙門者是向阿羅漢

果。幾是法智分果者。答曰。三除須陀洹果。幾

答

·從洹果一般是比智果者。答曰。一謂阿羅漢

三除須陀洹果。幾是法智果者。答曰:三除

Ε

忍果者。答曰。三除阿羅漢果。幾是智果者。答

"幾是修道果者。答曰。三除須陀洹果。幾是

陀羅經。竟母戒沙門。純陀經 非學非無學沙門。復有說者。師子吼經。須 門。須跋陀羅經。說住向沙門。純陀經說在差別。答曰。或有說者。師子吼經。說住果沙 跋陀羅經。說學無學沙門。純陀經。 說學無學 者。師子吼經。須跋陀羅經。證聖人沙門純陀 跋陀羅經所說沙門。純陀經所說沙門。 故 門者如含利弗等。所以者何。我隨佛轉法輸 經。說聖人凡夫抄門。復有說者師子吼經 經。說住果沙門。純陀經。說一切沙門。復有說 向住果。沙門。復有說者。師子吼經。須跋陀羅 羅偸盗者是、問曰。師子吼經所說沙門。 戒具足。餘學聲聞亦爾。過道沙門者如摩 所以者何。 門如 幁 過道沙門。 者一勝道沙門。二說道沙門。三道命沙門。 純陀經複說。有四沙門無第五沙門。 設 ·向。便有初沙門乃至第四沙門。 以佛有自然智故。 餘無學聲聞亦爾。 訤 須跋陀羅當知 彼是學亦令他住學法。 勝道沙門者是佛世尊。 辟支佛亦爾。 道命沙門者阿難是。 著有八聖 、流淨不淨 當知說果。 道處 多問 。說道沙 四沙門 所以者 成沙 鴬 狐 須訶 何 四 知

問日。若然者此說云何通。如說作如此 所說沙門。師子吼經。須跋陀羅經。所說亦 沙門。師子吼經。純陀經。所說亦解。如純陀經 絋 門。復有說者,如師子吼經所說沙門。 吼。我此衆中。有初沙門乃至第四沙門。 亦說惡戒破諸威儀離於自法之人。而 耶 經。純陀經所說亦爾 答日 亦說。 所以者何 如須跋陀羅經所 須跋陀 þij 丽 树 飮 ○英二世鲁俊 ◎日二音鲁龙

破見 答言。有報。此報爲是可。愛爲惡道中受,爲 應作耶。答曰。不應作此事。爲有報爲無報耶 種道中所無。是故世尊。 我之過如是正見。於因緣中不愚。則九十六 經過。答言。非是師過。答言。亦非經過, 受答言。自身受。非他身受。爲是師過。爲是 人天中受。答言。惡道中受。爲自身受。爲他身 爲不好耶。答言不好。是沙門所應作所不 錐 **跳破方便** 。不破期心。者他人問此事爲 於此衆中。 作師子 是

養之。亦不能報。云何爲三有人。爲他說法。令 易可報。若盡形壽。衣服飲食隨病醫藥。而供 佛經說世有三人。名多有所作計。其所作不 易可報。次復有人。爲他說法。令他能知集法 信家非家。拾家出家。是名初人。多有所作不 得解脫自身作證。是人所作不易可報。乃至 廣說。問曰。如教人令受優婆塞戒。 是人亦名 皆是滅相。於諸法中、遠塵離圻。得法眼淨。是 者剃除蓋髮出家是也、天質義法者住世第一 若教他出家。則名教他入假名法。入法有二 故、出家戒、是比丘戒因、是優婆塞戒果。復次 說者。當知此說有餘。復次以出家戒。是因果 多有所作。此中何故不說耶。答曰。 人所作不易可報。乃至廣說。次復有人。爲他 脱0多役騙使等種種諸苦 '入苦法忍是也。復次若教他出家'期令他 者入假名法。二者入實義法。入假名法 。能令他人。盡有漏成無漏心得解脫慧 復次岩数他出 應說而不 可爾 人得無盡業無盡財無過業無過財。

莂

他人。雖於現苦不久亦當得

雕

度方便畢竟

亦如是。復次此二

果

向

始是須陀洹果

終是阿羅漢果。如始終。始

果

義中。所以者何。遠*塵離垢。得法眼淨。三果

具緘人、漸離欲人、永離欲人。

。唯說須陀洹果阿羅漢果。答曰。已說在此

復次若教他出家。則教他人三戒三身三學三 則假名佛出世間。不久亦當實義。佛出世間。 法樂,不外亦當得自在樂。復次若教他出家。 老病死苦。 好。 事。能生心少事。身遠心遠。身淨心淨。身好心 髮出家者。此人必當決定知見四眞諦法。復 他出家。則得決定解脫道。如說。若能剃除鬚 修三淨三道三地三根三種菩提。 則教他剃。髮。著袈裟。剃:髮則能生牟尼著 **火岩教他出家。** 。身端正心端正亦如是。復次若教他出家 "復次若; 則敎他人。令身少事。身少 教他出 家 則令他人得現 復次若数

傷供諸利。傷供諸利。是何義耶。尊者和須蜜 說曰。有仙人。一名傷佉。二名諸利,淨修焚 教他出家。則令他人盡形壽持戒,淨修梵行。 **畜衆生數非衆生數物。凡夫聖人。無有差別。** 修行梵行。不能如是。如阿那含。猶。如妻子。 上。非風吹日曝。所能壞滅,在家之人。修行梵 行。威儀具足。在家之人。所不能行。如 閻羅王所欲之事。問曰: 何故教他出家置二 復次若敦他出家。則示他人。 帝釋轉輪聖王。 行。不能如是如畫貝上分明了了。在家之人。 建珂貝

袈裟則能去離惡。復次若敎他出家。則令他 @有沙門果。或因見道所斷結盡而立 見地修地。未知欲知根知根。說亦如是。復 得 門現略所有沙門果或以見道得。 非想非非想處修道所斷結乃得。 想非非想處見道所斷結。乃得阿羅漢果、過 惱。緣所有煩惱。忍對治煩惱。智對治煩惱。亦 道 阿羅漢果。當知已說修道得著。如見道修道。 果俱過。非想非非想處人得須陀洹果。 有漏無漏道。解脫道。繫縛道,亦如是。復次 無漏道得。非有漏道。二果無漏有 所斷結盡而立。如見道所斷。緣無所有煩 。若說須陀洹果。當知已說見道得者。若說 漏道 復次此 或以修道 或因 得 過 次 瑰 非 此 如

定。悉名遠應離垢得法眼淨。復以現始終故。 復次若 。得正決 攝或不攝云何攝。答曰。有為須陀洹果。 。問曰。何故作此論。答曰。先說無爲沙門果。 設法須陀洹果攝。彼法是學耶。答曰。或是 非須陀洹果攝。所以者何。前進道非果所 道。如是等前進道所有學法。須陀洹成就 信解脱諸根。云何不攝。須陀洹。前進得勝妙 到諸根。不失者信解脫不轉根作見到。 洹"成就諸學法。彼法須陀洹果攝耶 今欲說有爲無爲沙門果故而作此論。 ·通須陀洹成就諸學法彼法。須陀洹果攝耶甲® 漢果。必由阿那含果如 故 如是。復次已說在此義中。所以者何。以必得 學:或是非學非無學。云何是學、答曰。有爲須 無漏諸根。前進者方便道。六無礙道。 不失。得者信解脫得信解脫諸根。 E 這果。關 著得須陀洹果。必得斯陀含果。若得阿羅 道比智。及眷屬。云何是非學 見到得見 答日 五. 非 解脫 赤 得已 須陀 歴 彼 或

●言二日号》 [●]炙二受為不可受答日不可受与,愛為不可愛答日不可愛® [●]〔答言〕—号》 [●]多二苦**号® [●]樂二離号**》 [●](鬚)十差 号書^{・●}如二有号書 [●]四離二離趨働 [●](所)十有号**。 [©] 朱十(張耶)** [©] ● 卷第五十終**®** [©] ● 四卷第五十一使健康人品第三之三首®,卷第五十一使健康人品之三首®,造<mark>数釋数兩数</mark>阿異如卷第二十三 [©] [©] 卷第五十条**®** [©] ● **©** 卷第五十一使健康人品之三 **◎ ᡂ 卷**第五十 一使糠胺人品之三 首思定,造跳釋號譯號同以如卷第二十三

非無學。云何是學。答曰。有爲阿那含果若道 含果攝,彼法是學耶。答曰。或是學或是非學

比智及眷屬

'若第九解脫及眷屬' 云何非學

無學。答曰、無爲阿那含果。三界見道所斷

及欲界修道所斷九種結斷。阿羅漢成

道所有學法。阿那合成就。彼非阿那含果攝。 愛方便道。九無礙道。八解脫道。如是等前進

所以者何。前進道非阿那含果攝。設法阿那

九

九無礙道。

九解脫道。乃至離非想非非想處

得勝妙無漏諸根。前進者雕初禪欲。方便道:

到得見到諸根。不失者信解脫不轉根作見 果。得已不失。得者信解脫得信解脫諸根。見 答曰。或攝或不攝:云何攝,答曰。有爲阿那含

"。不失信解脫諸根。云何不攝。阿那含前進

界見道所 斷結斷及 欲界修 道所斷 六種結

云何非學非無學。答曰。無爲斯陀含果。謂三

斷。阿那含成就諸學法。彼法阿那含果攝耶。

果。若道比智及眷愿。若第六解脫道及眷屬。 或是學或是非學非無學。學者有爲斯陀含 果所攝。設法斯陀含果攝。彼法是學耶。答曰 成就。彼非斯陀含果攝。所以者何。前進道非 得勝妙無漏諸根。前進者。方便道。三無礙道。

如是等前進道所有學法。

. 斯陀含

見到得見到諸根。不失者信解脫不轉根作見

"不失信解脫諸根"云何不攝斯陀含。前進

含果:得已不失,得者信解脫得信解脫諸根

答曰。或攝或不攝。云何攝。答曰。

"斯陀含成就話學法" 彼法斯陀

含果攝耶 有爲斯陀

H

、無爲須陀洹

果

謂三界見

道所斷結

到

結斷 答曰。 無生智。無學等見及眷屬。云何非學非無學。 無學。云何是無學。答曰。有爲阿羅漢果。盡智 彼法是無學耶。答曰,或是無學或是非學非 道。前進道。盡阿羅漢果攝。設法阿羅漢果攝。 所以者何。阿羅漢所有方便道 就諸無學法。彼法阿羅漢果 無爲阿羅漢果。 三界見道修道所斷 攝 無礙道 耶 答曰。 如是。 解脫

解脫性斯陀含果。云何不"攝斯陀含果前進。 結斷。不失者信解脫不轉根作見到。不失信 三界見道所斷結斷 得勝妙諸無漏根。方便道。三無礙道。二解脫 信解脱斯陀含果。 斯陀含果攝耶。答曰:或攝或不攝,云何攝。答 果皆是無漏故。 如是。所以者何。有爲須陀洹果無爲須陀洹 善故。設法須陀洹果攝。彼法是無漏耶。答曰。 **恒果。所以者何。非數滅是無記。須陀洹果是** 亦爾。須陀洹所成就非數減。此滅非是須陀 修道所斷五種結斷。如前遊道非果攝,彼斷 道,如是等前進道。及漸斷結得作證。謂欲界 得勝妙諸無漏根。方便道。六無礙道。五解脫 斷 見到得見到性。須陀洹果。三界見道所斷結 日 脱性須陀洹果。云何不。攝。須陀洹果前進。 巴不失。得者信解脫得信解脫性。須陀洹果。 答曰。或攝或不攝。云何攝。答曰。須陀洹果。得 須陀洹成就諸 ,不失者信解脫不轉根作見到,不失信解 斯陀含果。得已不失。得者信解脱◎性得 無漏法。 '斯陀含成就諸無漏法。彼法 見到得見到性斯陀含果。 及欲界修道所斷六種 彼法須陀洹果攝耶

业 果是善故。設法是斯陀含果攝 所斷二種結斷。 道 如是等道 及 不断結 得作 證 謂

色無色界繁有漏。及無漏法非數減。此 所成就非數減。於如是法得非數減。謂 時解脫性阿羅漢果。云何不攝。答曰。阿羅漢 馸 解脫得。非時解脫性。三界見道修道所斷結 羅漢果不失。得者時解脫得。時解脫性。 耶 阿那含所成就非數滅。廣說如上。設法阿那 上。阿羅漢成就無漏諸法、彼法阿羅漢果攝 含果攝。彼法是無漏耶。答曰。如是。廣說如 非想處八種愛。如前進道非果攝。彼斷亦剛。 道。及漸斷結得作證。謂離。七地愛及非想非 想處愛,方便道。九無礙道。八解脫道,如是等 九無礙道。九解脫道。如是乃至雕非想非非 含前進。得勝妙無漏諸根。離初禪愛。方便道。 失信解脫性阿那含果。云何不攝,答曰。阿那 脫得信解脫性阿 那含果 見到得見到性阿 九種結斷。不失者信解脫不轉根作見到。 含果。三界見道所斷結斷。及欲界修道所 云何攝。答曰。阿那含果。已得不失。得者信解 諸法。彼法阿那含果攝耶。答曰。或攝或不攝。 爲斯陀含果。皆是無漏故。阿那含成就無漏 斯陀含果,所以者何。非數減是無記。斯陀含 亦如是。斯陀含果所成就非數減。此滅非是 阿羅漢果。所以者何 非數滅是無記。 。答曰。或攝或不攝。云何攝。答曰。已得阿 不失者時解脫不轉根作非時解脫。不失 '答曰。如是,所以者何。有爲斯陀含果。 如前進道非斯陀含果攝。 彼法是無漏 明欲界修 非時 阿羅 滅 欲界 斷 渞

為阿羅漢果。皆是無漏故耶。答曰。如是,所以者何。有為阿羅漢果。無一漢果是善故一設法阿羅漢果攝。彼法是無漏

陀洹前 便失。築污者。三界見道欲界修道所斷築污。 謂無漏有漏 ·果不成就。彼法非須陀洹果醬。答曰。除上 須陀洹成就。答曰。不得須陀洹果。得已便失。 須陀洹果攝。云何法須陀洹果攝。彼法非 者威儀工巧報。如是等法。須陀洹成就 善。染汚者三界修道所斷染汚。不隱沒無記 2謂善染乃不隱沒無記善者。數方便善。生得 法須陀洹果成就。 陀洹成就諸法。彼法須陀洹果攝耶。答曰。或 問轉增法。 須陀洹成就諸法。彼法須陀洹果攝耶。此 者謂方便善。雕欲善。生得善。若本不得。若得 爾所事。若法已稱名已說者。作第一第二第 得須陀洹果不失。廣說如上。云何法須陀洹 何法須陀洹成就。彼法亦須陀洹果攝。答曰。 脱轉根作見到。便失信解脫性須陀洹果。 不得信解脫性須陀洹果。得已便失者。信解 不得者信解脫不得見到性,須陀洹果。見到 證須陀洹所成就非數滅。 l須陀洹成就。彼法非須陀洹果攝。答曰。 須 陀洹已斷者。不隱沒無記者。謂威儀工巧 。有三種:謂善染汚不隱沒無記。善有二種。 須陀洹所不成就者。一 未稱未說者。作第四句 。 先問學 次問無 の漏。 無漏者一切上下無漏道。有漏 勝妙無漏諸根及漸斷結得作 彼法非須陀洹果攝 切變化心。 亦成就有漏諸法。 彼是何耶。答 今問不定。 如 云何 非 \bar{z} 須 中

所斷染污。欲界修道所斷染污。不隱沒無記 欲蔫。若本不得。若得便失。染汚者三界見道 漏者上下無漏道。有漏者方便善。生得善。 謂善染汚不隱沒無記。 諸法 稱未說者。作第四句。彼是何耶 就。彼法亦非阿那含果攝。答曰。 斷九種結斷。 性阿那含果三界見道所斷結斷欲界修道所 者信解脫得信解脫性阿那含果見到得見到 失信解脫性阿那含果。 者法已稱名已說者。作第一第二第三句。 不失信解脫性阿那含果。云何法非阿那含成 彼法阿那含果攝。答曰。得阿那含果不失,得 阿那含果。得已便失者。信解脫轉根作見到 脱不得見到性阿那含果見到不得信解脫性 答曰。不得阿那含果,得已便失。不得者。信解 者。云何法阿那含果攝。 者 沒無記。善者方便善。生得善。離欲善。染污 漏法。彼是何耶。答曰。 成就非數減。廣說如上。阿那合成就。諸餘有 勝妙無漏諸根及所斷結得作證。 就。彼法非阿那含果攝。答曰。阿那含前進。得 斯陀含亦如是。 者。色無色界繫修道所斷染污。不隱沒無記 含果攝耶。乃至廣作四句,云何法阿那含成 威儀工巧。報變化心。 作第四句 不失者信解脫不轉根作見到 故 阿那含成就諸法。 言除 。有三種。謂善染汚不隱 善者謂無漏有漏 。彼法非阿那含成就 云何法阿那含成就 止: 爾所 如阿那含所成就 答目 。除上爾所事。 4 如須陀 阿那含所 。彼法阿那 有三種 in. 離 未 洹

心 無肥 所斷染污。不隱沒無記者。 本不得。得已便失者。築汚者三界見道修道 者。作第一第二第三句、未稱未說者 羅漢果。云何法阿羅漢不成就。彼法非阿 根作不時解脫。失時解脫性阿羅漢果。云何 法作第四句故。言除上爾所 句。彼是何耶。答曰。有三種。謂善染汚不隱沒 漢果攝。答曰。除上爾所事。若法已稱名已說 羅漢。不轉根作不時解脫。不失時解脫 羅漢果。不時解脫得不時解脫性阿羅漢果 漢果。得巳不失。得者時解脫得時解脫性阿 法阿羅漢成就。彼法阿羅漢果攝。答曰。 時解脫性阿羅漢果。得已便失者。時解脫轉 記者。威儀工巧報變化心。阿羅漢所成就者。 善者方便善。 成就有漏法、此法有二種。 6說四句。云何法阿羅漢成就 三界見道修道所斷結斷。不失者。時解脫 不得非時解脫性阿羅漢果。非時解脫不得 沒無記。阿羅漢於此法。得非數滅,阿羅漢所 回 云何法阿羅漢果攝。 羅 『阿羅漢。本不得。得已便失。不得者時解脫【何法阿羅漢果攝。彼法非阿羅漢威兢.答 「答曰。阿羅漢成就非數滅、謂善染汚不隱 漢成就諸法 阿羅漢 善者方便善。雕欲善。 本不得。得已便失者。如是等諸 生得善。離欲善。者不隱沒 彼 法阿羅 漢果! 謂善不隱沒無記 威儀工巧報變化 生得善。阿羅漢。 。彼法非阿羅漢 摄 耶 作第四 乃 阿羅 性 至 [41]

根。彼儘從果至果耶。答曰。若從果至果,盡捨捷度中。何以不說,如說若捨無漏根,得無漏問日,信解脫爲轉根作見到不耶。若轉者,根

者。威儀工巧報變化心。本不得得已便失者。

是等諸法。作第四句

。故言除上爾所事

阿

得二沙門果亦名得果。亦名轉根。

出過非想

者 非 非想處。 "是故雕彼欲時"得二沙門果。但名得果。不 非 是數數舊法。 無有衆生曾出 過

見到" 有何勢倦。不說信解脫轉根作見到耶若信解 脫不轉根作見到者。已滅三昧。云何失耶。證 復云何通。如說須陀洹。於此三三昧。未來盡 根作見到者。云何言得已便失耶。智●犍度說 脫。不轉根作見到者,此文所說云何通。 有) 身經說。復云何通。如說過去無學心。得作三 若不得須陀洹果。得已便失。若信解脫。不轉 知名說時解脫阿羅漢。退作信解脫。轉根作 成就。過去已滅不失。現在若現在前。若信解 前時。時解脫阿羅漢。轉根作不動。 非從果至果耶、答曰。有得正決定道。 。名已知。不名今知。不名當知,此中成就已 根 還得阿羅漢果。今不成就,不當成就 得無漏 枞 頗有捨無漏根得無漏 。彼尊者 如說 比智 根 名轉根 作 到

問日 到 時 解脫道。答曰。應作是說。信解脫轉根作見 若然者後所說善通根捷度中。 。何故不

說耶。答曰:彼文應如是說。得正決定。道比智 現在前。信解脫轉根作見到。 僧伽婆修說。曰。信解脫轉根作見到。得斯陀 動。如始終。初入已度方便畢竟亦如是。尊者 始終故。始是道比智。終是時解脫轉根作不 不動。應如是說。而不說者有何意耶。答曰。現 不名轉根耶。答曰。出過欲界,是數數舊法 須陀洹弗時。 果時,亦名得果。亦名轉根,問曰。若然者。得 含果時。亦名《是得果。亦名轉根》得阿那含 不出過欲界者。 。何不名轉根。得阿羅漢果時。 是故離彼欲時。 '時解脫轉根作 何 疵

者。何況多耶。復有說者。信解脫不轉根作見 進轉根作不動時。得不動根。不捨五種根。彼 住轉根作能進時。得能進根。不拾四種根。能 作是答。已說在此義中。何以知之。退法轉根 法。乃至等住轉根作能進。 名得果。亦名轉根。是事可爾。 問日。如汝所說。得斯陀含果阿那含果時 不應作是說,所以者何。無有一人成就二根 。是故根健度不說 憶法時。得憶法時根。不捨退法根。乃至等 。此中何以不說。 。退法轉根作 觘 営 亦

現在前。過去已滅。不應言不失。應說而不說 如是說。須陀洹三三昧。未來悉成就現在若 問日。若然者。智雄度說云何通、答曰:彼女應 者。有何意耶。答曰。誦問智錯謬故

便失是說過去。若作是說。成就過去未來得 作是說。不成就過去未來得者。彼作是說。若 初住下須陀洹果。不得中上須陀洹果。故言 者彼作是說。須陀洹果有三種。謂下中上。若 不得須陀洹果。是說未來。若得已是說現在。 過去未來得。或有說不成就過去未來得。若 間日。此文所說復云何通。答曰。或有說,成就 果 **洹果。故言不得。失下須陀洹果。故言便失。若** 不得。得下須陀洹果。故言得已,不應言便失。 初生上須陀洹果。不應言不 若初住中須陀洹果。故言得已。不得上須陀 。故言得已。便失者。失中下須陀洹果 得"得上須陀洹

> 亦不轉根作不動。所以者何。如學地無止息 作見到'若信解脫不轉根作見到者。時解脫 身經則不可通。許曰。 生之勢故作是說。識身經復云何通 曰。超過二根故名失。所以 問 日。本不成就 中下須陀洹 。應作是說: 者何。 果 何 超彼二根 信解脫轉根 故 答曰。 言 失 識能

勝果道。在欲界不在色無色界者。欲界有說 是說信解脫轉根作見到。如彼所說。但於六 得少道。是名減少,不名增益 非勝果道者。若住勝果道轉根者。則失多道 於比智。退非不退者。厭思退故轉根。 用比智者。生欲界轉根者。於法智得自在。不 以猛利道能轉根。世俗道非猛利。 解脫轉根作見到 用無漏道。不用世俗道 依無色定者。本依何地得學果。即依彼地。信 法。人以說法9力故。能轉。根範作利。 法智。不用比智、五退非不退、六住果道、 不依無色定。三用無漏道。不用世俗道。 六事不共、一在欲界不在色無色界。二依 **尊者佛陀羅測說曰。信解脫轉根作見到** 無救護無學地亦爾 此事可爾。依禪不依無色定。此亦可爾。 事中。三事不可爾 唯在欲界不在色無色界。 。阿毘曼者。 用法智不 。依禪不 住果道 唯以 作 不住 74 淅

不必爾。所以者何。住果道。

亦能轉根

任勝果

轉根。不必退法。唯住果道不住勝果道者。此必爾。所以者何。退法亦能轉根。不退法亦能

轉根。不必退法。唯住果道不住勝果道者。

智辨得自在非法智。退法非不退法者。

不用比智者。此不必解。所以者何 無漏道。不以世俗道者。此亦可爾

。唯用法智

或有於比

道。是損滅非增益耶。答曰。彼求利根。不求多道。亦能轉根。問曰。若然者豈非捨多道得少道。亦能轉根。問曰。若然者豈非捨多道得少

得四地。若依二禪。得正決定。依第三禪轉根 根者。彼拾三地得五地。若依初禪。得正決定。 地 含極少者、 轉根阿那含依得果地。亦依餘地轉根。 勝地非下。須陀洹。斯陀含。必依未至耀 依彼地轉根耶。答曰。即依彼地。亦依餘地 在閻浮提。不在餘方。問曰。依何地得學果 **拿者瞿沙** 五 禪得正決定。即依三禪轉根者。彼捨五地得 第四禪轉根者。 者 輝 依 者 那含果。若 次第人雕欲愛時。 正決定者。必成就四地道比卻阿那含果。若 必成就三地道比智阿那含果。若依二禪。得 至中間禪若依未至。若依初禪。若依禪中間。 依第四酯轉根者, |得四地。若依初暉。得正決定。依第三禪轉 [初禪。得正決定。依第二禪轉根者。 彼拾三 依上 地。若依三禪得正決定。依第四禪轉根者 拾五地得六地。若依第四禪得正決定。即 "彼捨四地得五地。若依二禪。得正決定。依 。彼捨三地阿那含果,得三地阿那含果。若 得正決定。即依二禪轉根者。彼捨四地 、四禪轉根者。彼捨六地得六地。問曰。頗 地 禪。成就五地。若依第四禪。成就六地。 跋摩說曰。信解脫轉根作見到。 得果依下 [依初禪。得正決定。即依初禪轉根 成就三地阿那含果。 彼捨四地得六地。 最後解脫道。 成就三地阿 **彼拾三地得六地岩依二** 地轉根 गाः 答曰 謂初禪未 若依三 或 有說 阿那 得果 即 是 唯

初禪。應隨相說 定,依第二禪轉根者。捨六得三。三禪二禪 定,依第二禪轉根者。捨六得四。依第四禪得 第三禪轉根者。捨六得五。依第四禪得正決定。依 第三禪轉根者。捨六得五。依第四禪得正決定。依 者無。若有者則捨多道得少道。是損滅非增

根者。拾五得三。離第三禪愛未離第四禪愛。 得三。雕第二編愛。未雕第三雕愛、依初禪轉 到 雕初禪愛。未雕二禪愛。依初禪轉根者。拾四 初輝轉根者。拾三地無漏道。 有 有 雕無所有處愛阿那含成就三地無漏耶 至闢得正決定。見道中十五心頃是也,頗有 就一地無漏耶。答曰有。離無所有處愛。依未 利道。不求多道。頗有離無所有處愛聖人成 增益耶。答曰。若爾亦無有過。所以者何。彼求 問曰。若然者豈非捨多道得少道。是損滅非 依禪信解脫轉根作見到、未離初禪愛。依 題有身證人不成就無漏無色定耶。答曰 若依初禪未至中間禪。信解脫轉根作見 **得三地無漏道** 答日

無色界對治道、爲抬斷不。若捨者。何不成就問目。雖無所有處愛。依初禪轉根者。拾九得三。雖第四禪藥。依第三禪轉根者。拾九得二。雖第三禪愛。依第三禪轉根者。拾九得二。雖第三禪愛。依第三禪轉根者。拾九得五。雖第四禪愛。依第三禪轉根者。拾九得五。雖第四禪愛。依第二禪轉根者。拾九得三。離之處愛。依初禪轉根者。拾九得二。離之處愛。依第三禪轉根者。拾九得三。離說處

拾斷 信解脫轉根作見到時。 治道及斷悉捨。而不成就結。彼亦如是 對治道不拾斷。評日。 有說者。有漸離非想非非想處愛轉根者。 生非想非非想處。 愛而轉根者。若轉者。或是退。或畢竟離欲。復 斷、答曰。或有說者。無有漸離非想非非想處 結。若不捨者。劉治已拾。以何事故。不捨於 斷對治道。爲捨彼斷不。若捨者。 解脫。轉根作見到。拾非想非非想處修道所 作 問日。如有漏道,能有所作處可爾。 雖捨無漏。不捨有漏。以爲有漏所持故不捨。 事故。不捨於斷。答曰。無色界對治有二種得。 答曰。應作是說。不捨。 結 一解脫道。 處。云何可爾。如漸離非想非非想處愛信 。若不捨者對治已捨。 而不成就結。 時解脫轉根作不動時。或 無礙道一解脫道。 從欲界乃至識處所有對 如離無所有處愛。 應作是說。拾對治道亦 問日。對 。以何事 用一方便道一 治已拾。 云何不成就 故 評鬥 。不能有所 不捨 應作 有說 無礙 命終 以 斷 捨

道 信解脫轉根作見到時。用一方便道一無礙 信解脫轉根作見到時。用一方便道一無礙 道一解脫道。時解脫轉根作不動時。或有說 是說。以一方便道上無礙道上解脫道。評曰,應作 是說。以一方便道是無漏。未來亦修無漏道。所以 是說。以一方便道是無漏。未來亦修無漏道。所以 是說。以一方便道是無漏。未來亦修無漏道。所以 是說。以一方便道是無漏。未來亦修無漏道。所以 是說。以一方便道是無漏。未來亦修有漏 是一解脫道。時解脫轉根作不動時。或有說 是一解脫道。所以 是一類,以一方便道一無礙 是一類,以一方便道一無礙 是一類,以一方便道一無礙

無礙道。八解脫道。唯是無漏。未來修無漏道。方便道是有漏無漏。未來修有漏無漏道。九或有說者。唯修無漏。時解脫轉根。作不動時。

退法根轉根得不動。

無學時異用功多

動

"爲次等轉五種根得不動耶"答曰。或有說

日。退法轉根作不動時

爲住退。

法根得不

中亦有六種性。謂退法乃至不動。無有轉根 難 切時次第而轉。 得。是故次第轉學地不爾。 如修道中有六種性。 許 日應作是說 見道

不動時。方便道。九無礙。八解脫道。是時解脫 脫道攝。解脫道是見到道攝。 解脫轉根作見到時。方便道無礙道。是信解 或非會得。無礙道解脫道。一向非會得。是信 。時解脫轉根作

得時。解脫轉根作不動時。

是會得。或非會得。無礙道

後

解脫

道是無漏

未來修

有漏

無漏道

及

者。彼方便無礙道。是勝果道攝。解脫道是果 無礙解脫道。是果道攝。若住勝果道。而 轉根作見到時。若住果道,而轉根者。彼方便 道攝。最後解脫道。是非時解脫道攝。信解脫 轉根

果道而得果。時解脫轉根。作不動時,名拾果 得果。若住勝果道。而轉根者,是名拾果拾勝 脫轉根作見到時。住果而轉根者。是名捨果 **道**、是果道攝。所以者何。無勝果道故。信解

得果 根。得不動根。 *能進根 法根。若憶法轉根作護法時,拾憶法根。得護 法根。若護法轉根作等住時。拾護法根。得等 六種阿羅漢。謂退法。憶法。護法、等住。能進。 "若退法轉根作憶法時。拾退法根" 得憶 '若等住轉根作·能進時。 若"能進轉根作不動時。 如無學地六種。修道中六種學 **治等住根。**得 拾龍 進

是故作如是說。

無住相故。

"須陀洹有六種性退法。乃至不動。

頗有退須陀洹果。不成就見

阿毘曼毘婆沙論卷6第三十五

道所斷結耶。答曰有。從上根9性退下根時

道攝。時解脫轉根作不動時。方便無礙解脫 一界善根。信解脫轉根作見到時。 方便道或是曾得。 。解脫道。一向非會 力便道。 或 萴 不動 諸善法現在前。 然無師。彼辟支佛亦爾,如佛一結跏趺坐。 前 支佛亦爾。 不起,辞支佛煩頂現在前,所以者何,如佛自 當生惡趣。復有說者。聲聞煩頂不現在前亦 別者。聲聞性忍不現在前。辞支佛性忍現在 佛性烻法現在前。 佛性煗法現在前。辟支佛性煗法不現在前, 動類法現在前。聲聞性類法不現在前。辟支 法獎法現在前,乃至*能進獎法不現在前。不 e法乃至不動。若轉者退法烦法不現在前。憶 中有六種性。修行地中。 者。所以者何。見道是速疾不起道故。如見道 。所以者何。忍與惡趣相妨。菩薩以願力故。 '無有聲聞辟支佛忍不現在前。佛忍現在 "無轉根者。所以者何。彼善根一刹那頃 、世第一法。亦有六種性。退法乃至 從不淨乃至盡智無生智。 。如烻法頂法亦如是。忍差 亦有六種性。謂退

> 呵 毘曇毘婆沙論卷。第三十

●数二技像の

迦旃延子造 北涼*天竺沙門 共道泰*等 *五百羅漢釋 浮陀跋 摩

使。犍度人品"下

界中有。云何欲界死還生欲界。欲界有相續 欲有相續。是欲界中有。非欲界死。非欲界生。 界死,欲界中有。於色界現在前、法應如是。若 所以者何。色界死是色界死有。色界生是欲 處所死有減。即處所中有生。废說如土。是名 曰。色界死。欲界中有現在前。凡夫人。於色 色界中有,非欲有相續,色有相續。是色界中 以者何法應如是。若處所死有滅。即處所 有。云何欲有相藏。不欲界死。不生欲界。答 是欲界死者,是欲界死四者有欲界四死者。 有生。如種子滅魔。此處即生於@牙。彼亦 人亦是凡夫。彼色界中有。於欲界現在前。 色界。中有現在前。欲界死生色界, 生欲界。不欲界有相續耶。答曰。如欲界死 五陰有。餘有廣說。如一行中。云何欲界死。 作 欲界死還生欲界。盡欲界有相額 "答曰"如欲界死還生欲界。中有生有"欲界 四旬有多名此中說有。 是受身處衆生數 ЩŠ 乃至 是 所 加 # 聖 生

辟 **4**.

の能工脉動 の能工脉骨 3* の法工故骨 の性温工退住骨 3 の第三十五二第五十一骨 3 の第三十六 二第五十二**目 3** の下二之四側 3 所三之四側 の 7二芽骨 3 の (者) 一骨 3 の 7 二生全 3

天中。欲界死是欲界死有。欲界生是欲界中 趣無礙生一一趣中。聖人於諸趣有礙。生人

"欲界有相續者。是欲界中有。若從中有。至

死還生欲界。亦是聖人。亦是凡夫。凡夫於諸

以者何。無色界死。是無色界死有。非欲界生, 界死。生無色界亦是聖人。亦是凡夫。凡夫 以者何。無色界有相續,是無色界生有。無色 無色界生。是無色界生有,非欲界有相續。所 以者何。色界死是色界死有,非欲。色界生 色界,亦是聖人。亦是凡夫。彼非欲界死。所 死有。非欲界生,所以者何。色界生,是色界中 界生有,欲界有相續者,是欲界生有。云何非 所以者何。無色界生。是無色界生有。非欲界 人。生上亦生下。聖人生上不生下。凡夫人。 1 者何。色界有相續。是色界生有。色界死。生無 以者何。是色界中有死。非欲界有相續,所以 色界中有。若從中有。至生有時。非欲界死。所 有。非欲界有相續。所以者何。色界有相續。是 有時。不名欲界死。所以者何,是色界死。色界 死。生色界。中有生有,色界死生色界,中有生 欲界死。非欲界生。非欲界有相續、答曰、色界 界中有。非欲有相續。 界死有。不生欲界。所以者何。無色界生。是色 有"彼非欲界死"所以者何。無色界死。是無色 生有無色界死。生色界。是凡夫從死有至中 **有相顧。所以者何。無色界有相顧。是無色界** 生有者。欲界死是欲界中有。若欲界生。是欲 在前,色界死,生欲界。是凡夫人,欲界中有。 非色界有相續耶。答曰。色界死。欲界中有現 續耶,乃至廣作四句。云何色界死,還生色界。 是色界中有,色界死。還生色界。盡色界有相 處多生。聖人一一處一生。彼非欲界死。所 亦是惡人亦是凡夫 ·所以者何。·色有相續 若9但死有至中

界死所以者何。欲界死是欲界死有。非色界 欲界死生無色界亦是凡夫。亦是聖人,非色 有相續。所以者何。欲界有相續。是欲界生有。 死。是欲界中有。欲界生是欲界生有,非色界 生有時。非色界死,非色界生。所以者何。欲界 以者何。欲界有相續是欲界中有。從中有至 界中有。色界有相續。是色界中有。從中有至 生所以者何。無色界生是無色界生有。 死有。欲界生,是欲界中有。非色界有相續 所 色界死,非生色界。所以者何、欲界死是欲界 生有。色界有相續。是色界、生有、云何非色界 生有時。色界死 是色界中有。色界生是色界 至中有時。色界死。是色界死有 色界生 是色 央"亦是聖人"凡夫生上亦生下。一一處有多 死。還生色界。色界有相續耶。答曰。色界死還 說如上。是名色界有相續。色界中有。非色界 有相續。非色界死。非色界生,答曰。如欲界 夫。亦是黑人。廣說如上。從死有至中有時,非 生欲界。中有生有。欲界死。還生欲界。 死。非生色界。 生。聖人生上不生下。一一處有一生。從死有 生色界,中有生有。色界死,還生色界,亦是凡 生。所以者何。欲界生,是色界中有。云何色界 死 失,亦是聖人。彼色界中有,於欲界現在前。廣 死,色界中有現在前,欲界死,生色界,亦是凡 以者何。欲界有相續。是欲界中有,云何色界 有。生色界。是欲界中有。非色界有相續。所 於色界現在前。廣說如 '所以者何'欲界死。是欲界死有,非色界 。非色界有相續。答曰。 Ŀ. 色界死。 是色界死 欲界死, "亦是几 非色 使所使。色界凡夫六十二使所使耶

界凡夫、不爲色無色界使所使。色界凡夫、不 爲無色界使所使。 界凡夫。六十二使所使。六結所繫。聖人六 所使、九結所緊、罪人十使所使、六結所緊、色 界死。是欲色界死有。無色界生。是無色界生 界死、湿生無色界。盡無色界有相續耶、答曰 六結所繫。聖人三使所使。三結所繫。問曰: 所使。三結所繫。無色界凡夫。三十一使所 聖人。欲界凡夫。無色界死。還生無色界。此人 聖人。色界死還生色界。此人有三。色界凡夫 凡夫。亦是聖人。非無色界死。所以者何。欲色 界生耶 答曰 有如欲色界死。生無色界。亦是 諸無色界死。還生無色界。 蓋無色界有相續 所以者何。欲界生是欲界中有。非色界有相 以者何。無色界生,是無色界生有,非色界有 有二、無色界凡夫聖人。欲界凡夫。九十八 生欲界,此人有四。欲界凡夫稟人。色界凡夫 有。無色界有相續。是無色界生有。欲界死。還 頗無色界有相續。彼非無色界死。非不無色 續。所以者何。欲界有相續。是欲界中有,無色 以者何。無色界死。是無色界死有,非色界生。 有 相續。所以者何。無色界有相續。是無色界生 者何。無色界死。是無色界死有。非色界生。所 生上不生下。一一處有一生,非色界死。所以 聖人。凡夫生上亦生下。一一處有多生,聖人 界生有,無色界死,生無色界。亦是凡夫、亦是 有相顧。所以者何。無色界有相顧。 無色界死。生欲界。是凡夫非色界死。所 何故說欲界凡夫九 '是無色 欲 使 使 使

答日

此

故

緊那維壓睺羅伽耶。

佛言。我不當爲天乃至

摩睺羅伽等。所以者何。婆羅門當知以諸漏

爲天乃至摩睺羅伽等。如來永斷諸漏。是

《婆羅門。我不當爲天乃至摩睺羅伽等。

戜

報現前故名人。如經說偈

惱人、如經說。有一婆羅門、往詣佛所。作如是

汝當爲天人龍阿修羅@伽樓羅@犍闊婆

能起善有漏心。何況染汚除處、亦說現行煩

說。復次此中說現行煩惱人。 人見道人。猶不

不說耶。答曰,以時少故。不久苦智生。是故不 苦法忍現在前時。成就九十八使。此中何以 未雖無色界愛。聖人士使所使。問曰。欲界聖 欲故、欲界凡夫。 未雕色無色界愛 色界凡夫 欲色界使何故不使耶。答曰。雖復曾起以離 色界凡夫一質起欲界使。無色界凡夫。亦會起

,有九十八使所使者。如具縛人。得正決定

自調常定

行於梵道

心 寂靜

常現前生。色界凡失。人。無色界使

復次於得不解脫故

'名使所使。欲界凡

說

得名所使

如

欲界凡

夫

'色無色界使

得

得常現

是說。能生者生欲界凡夫。以離欲愛。能生 是未來。已得得是過去。復次能生彼使故。作 已得得故。作如是說一个得得是現在。當得得

色界諸使。色界凡夫。以離色愛。能生無色界

無色界使得,不得解脫。復次今得得當得得 夫。於色無色界使得。不得解脫。色界凡夫。於

諸使。復次現會所行有餘勢故。欲界衆生,無

衆生。無有不會起無色界使者。問曰。若然者 始。以來。無有不會起色無色界使者。色界

非色界生。此人有六、欲界凡夫聖人。色界凡 放說六耶。如欲界死。還生欲界。凡夫聖人。欲 界凡夫色界聖人。以相似故說五。非色界死。 界聖人。色界死。生無色界凡夫。無色界死。生 人。無色界死。生無色界。聖人。此二俱是無色 色界。凡夫聖人。無色界死。生色界。凡夫。如聖人。色界死。生欲界。凡夫。無色界死。生欲 無色界凡夫。此二俱是。無色界凡夫。餘有欲 色界死。生色界。凡夫。無色界死。生色界。凡 第四句。作此第三句。色界非四句亦如是。非第二句。作此初句。前第三句。作此第四句。前 非欲界死。非欲界生。恭非欲界有相續耶。乃界衆生,受色無色界報者。名色無色界衆生。 夫聖人。無色界凡夫聖人。問曰。應有九人。何 夫。此二俱是色界凡夫。色界死。生無色界。楽 是等有八。何故說五。答曰。以相似故說五。亦 還生色界。凡夫聖人,色界死。生無色界。凡夫 人。問曰:應有八人。何故說五耶。如色界死。 耶。廣說如經本。非欲界死,非欲界生。此人有 是等報現前故名人。如是受欲界報者。名欲 根。答曰。生色界。若生欲界人。得已不失。如 亦說。報現前故名人。如十門中說。誰成就眼 色無色界衆生。佛受人報故。即名爲人。餘處 界報。即名欲界衆生身受、色無色界報。即 五。欲界凡夫。色界凡夫聖人。無色界凡夫皇 無色界死。非無色界生。盡非無色界有相續 至廣作非四句 前四句初句 作此第二句。前 (中說身受何•果報。 即名此界衆生身受欲 2

似故說四。 8結所繋 夫。欲界死。生色界聖人。色界死還生色界聖 夫。色界死。還生色界凡夫。此二俱是色界凡 凡夫。此二俱是欲界凡夫、欲界死。生色界凡 說四、欲界死。還生欲界凡夫。色界死。生欲界 欲界死還生欲界。凡夫聖人。欲界死、生色界。 界凡夫聖人。問曰。應有七人。何故說四耶 界聖人。此二俱是無色界聖人。餘有欲界聖 界死。生欲界凡夫。答曰 人。此二俱是色界聖人、餘有欲界聖人,以相 死。住欲界凡夫。何故說四耶。答曰。以相似故 凡失聖人。色界死。還生色界,凡夫聖人。色界 死,非無色界生此人有四,欲界凡夫聖人。色 人色界凡失聖人。以相似故說六。非無色界 夫、欲界死。生無色界聖人。無色界死。生無色 色界死。生無色界凡夫、此二俱是無色界 死、還生欲界凡夫。無色界死、生欲界凡夫。此 **夫聖人**,無色界死生無色界。凡夫聖人。 「俱是欲界凡夫"欲界死。生無色界凡夫。 死。生色界。凡 此諸人爲向所說使所使向所說 、夫聖人。欲界死。生無色界 以相似放設六一欲界 無色 如 兑 Æ. ●果二界員會 ●箱所二所箱員會 ● 是二者鲁

說者、**●是處**所死。 無色界,無有方所 應作是說。若無色界。有方所者。此說便是。但 於何處現在前。答曰。或有說者。在第四禪。不 如經本。問曰、無色界死、生欲色界。彼中有 欲色界中有。若生無色界,若般涅槃。餘廣說 生有。頗欲界死,不生欲界耶。答曰、不生。生 頗欲界死。不生欲界耶,如先說義。 。何爲遠至第四禪耶 生無色中。即彼處所中有 今則

界。即彼所生處。中有現在前 不解。評曰。 前 如是說者。無色界死。生無色界。是事 應作是說。 。欲界色界死。生無色

何故不問般涅槃耶。答曰。應問而不問者。當 耶 頗欲界死不生欲界。不生色界。不生無色界 而不生。復次此中因人而作論。彼般涅槃者。 知此說有餘。復次此中說死而生者。彼雖死 捨人名法 此中亦邁生有。餘廣說如經本。問曰此中

有中有。 答曰、不生、生欲界中有。頗不離色愛死。不生 此法中甚愚。謂不離欲愛。不生欲界。復不說 頗不離欲愛死。不生欲界耶。毘婆闍婆提。於 界。此人有二、欲界凡夫聖人。未離色愛死。不 欲界色界耶。答曰"不生" 凡夫聖人。欲界死。生色界。凡夫聖人。色界 夫聖人。問曰。應有七人。欲界死。還生欲界。 生欲色界。此人有四。欲界凡夫聖人。色界凡 不離無色愛死不生欲界色界無色界耶。 是欲界凡夫。欲界死。生色界凡夫。色界死。生 死。生欲界凡夫。色界死。生欲界凡夫。此二俱 聖人。餘有欲界聖人。以相似故說四。未雕無 界聖人。色界死。生色界聖人。此二俱是色界 色界凡夫。此二俱是色界凡夫欲界死。 "不生"生欲色界中有。未雕欲愛死。不生欲 愛死。不生欲色無色界。此人有四。欲界凡 何故說四耶。答曰,以相似故說四。欲界 還生色界,凡失聖人。色界死。生欲界凡 頗有不難欲愛欲界死不生欲界耶。 生欲色界中有。 生色 答 頗

> 生色界中有凡夫。無色界死。生色界中有凡 界凡夫。欲界死。生色界中有凡夫。色界死。還 色無色界死。生欲界中有凡夫,此三俱是欲 以相似故說四。欲界死。還生欲界中有凡夫。 死 色界中有。凡夫聖人,色界死 @生。欲界,中有 中有。或有說有中有、毘婆闍婆提說無中有。 爲有爲無。問曰。何故作此論。答曰。或有說無 諸人為向所說使所使向所說結所緊。 色界聖人。餘有欲界聖人。以相似故說四。此 中 說作五無間業,作已增廣。命終無間生地獄 聖人。色界死。還生色界中有聖人。此二俱是 凡夫。無色界死。生*色界中有凡夫。無色界 死 經說。信何事言無中有。答曰。彼依佛經。無經 育多婆提說有中有。問曰。 毘婆闍婆提:依何 夫 此三俱是色界凡夫。欲界死。生色界中有 。還生欲界中有 生*欲界中有凡º夫。何故說四耶。 壯 /生地獄無有間故。言無中有。偈中亦說 年 便 老病 "凡夫聖人。·色界死。·還生 當生閻羅 中有 答日。

婆者即是中有。說"犍題婆現在前故。知有中 二共母無病値時。三*犍闥婆現在前 亦復如是。問曰。育多婆提。依何經說。 難 以無中息不用資糧故。 合故。得入母胎。一父母俱有染心。共會一處。 事。言有中。有。答曰。彼依佛經。佛經說三事 。猶如光影無有中間。死有生有。無有中間 間 無息 處 亦不用 知無中有亦作種種 貧 租 邊 *犍闥 信何

夫聖人。色界凡夫聖人。問

Н

應有九人

微界

摼 有

故

。知有中有。餘

經復說。

沙門瞿

此

。餘經亦說。中有般涅槃。以說有中有般涅 外身已 中有天。佛經亦說有生般涅槃。復有天名 間死已、應生天中未至頃。於其中間、壽命未 中有。二生有三事合可爾。謂胎生卵生。除二 中有。毘婆闍婆提。復作是問 陰行。問曰。若說建闔婆。若說諸陰行。俱非無 言"犍闥婆。若言"犍闥婆,彼作樂耶。 應言諸 處。二其母無病值時。三 * 犍闊婆現在前,不應 三事合故。得入母胎,一父母俱有染心。共會 提。云何通育多婆提經耶。答曰。彼經所說是 欲令無如是過故。言有中有。問曰。毘婆閣婆 彼間本無而生。如是則有法而無。無法而 作 身減未生彼處在摩缆摩中故 諸取不。佛告婆蹉,於其中間,愛是取。 槃。言上流般涅槃耶。汝說未到諸天。壽命未 流般涅槃。復有天名上流。於彼天中。而般涅 天中般涅槃故言中有。 非無中有。通第二經者。 生不爾。答曰。若可爾便說。不可回爾不說。然 未了義是假名有餘意耶。彼作是答。佛經說 未了義。是假名有餘º意:問曰。彼以何事。爲 滅 越 於彼生天。而般涅槃。言生般涅槃耶。乃至上 說 ?人兜率天上最後身菩薩。如是等衆生。皆 「說有四天王天乃至非想非非想天。 不說 (中有般涅槃耶。婆蹉經。復云何通。彼作是 便般涅槃。問曰。此天一切經中所不說。佛 種種難。若於此死。當生欝單越。此間斷 。而般涅槃。衆生多壽命未盡而死。除欝單 、未生彼處 摩缆摩是無色界天彼梵志得天眼の雕色 。於其中間。摩笺摩中爲施設 般涅槃中有天者,此 有天名中有電於彼 汝說四生盡有 知有中有。 以說 被 亦 此 有

0台二张会争* ○[遗生]——会争 ○(遠)+生会争 ○秋二白会争* ○無二惠人会争 ●夫十(無色界死生欲界中有凡夫)⊜事 ●有十 ◎第十(者)魯魯 ⑩於二餘變 四(有)十萬角爾

經說

命終無間

生

地獄中。言無

此論 中有。如是等義。說有中有。二義之中。何者爲 法。是故爲止他義欲顯己義。乃至廣說。而作 是無明果、闍果。不懃方便果。然中有是實有 验。明有中有。非無中有。如光影無問。死有中 111 喻有過。義亦有過。如光影。是無根無心。非衆 異若必欲通者。有何意耶。答曰、應說喻過。若 可以批問現喻難賢聖法。 有中有生有無間。亦復如是。如是等義。說無 生數法。死有生有。亦無根無心。非衆生數法 所以者何。此非修多羅 如是。種種難事復云何通、答曰。此不必須通 是故不悉如經文。當依於義偈所說。 中 間 。說有中有者勝。然毘婆闍婆提。說無中有 1115 ** 如光影俱生。死有生有。 。然有作五無閒業已故。 於 此 刹那 作無問 **無非毘尼。** 1 賢聖法異" 批問法 即此刹那 亦供生耶。然此 有壽命百年 。非阿毘曇不 。義通亦 生地 者 獄 靐 日

色界天是摩笺摩。或說,劫初人是摩裳摩。或

-有是摩췳摩。何以知唯無色界天是摩

。佛經說。有種種摩裳摩。佛經或說。色無

間愛是取。以是義故

知生無色中非是斷滅

、中間。為施設有諸取不,佛告婆蹉。於其中 |所作如是問。沙門瞿曇。此身滅已。乃至於 色界中。遍觀不見。而作是念。彼人斷滅

行論 於欲

愛•同及死生無色界中

披

梵志以天眼

如是說。 應作是說。 問日 說善通施設經說云何通 **若中有眼**。 攝。如稻 6 牙生時 入服界。 若地獄餓鬼畜生人天眼。若修得眼。 攝何等。不攝中有。法身經說。復云何通。如說 攝五趣答言。 設經說云何通。如說 五 云何通。如說。若向彼趣法即名彼趣。彼趣所 云何眼界。答言。四大及清淨造色眼眼根眼 中有爲是趣攝。爲非趣攝。若是趣攝 Ě 趣攝四生 。中有是趣所攝。 若非趣攝者。尊者陀羅達多所說 。四生攝五趣 。即名爲稱。彼亦如是。答曰。 四生攝五 越爲攝四生。四 答曰。施設經文 非五趣攝四 **勇者陀羅達多所** 趣耶 生。不 生爲 Ħ 應 施

作五無間業。作已增廣。命終無問生地獄中

·知是未了義是假名有餘意耶。答曰。彼 "彼經是未了義"是假名有餘意。問曰"以

經 何

文不取其義者。經說作五無問業。作已增

"非現報後報" 此是彼經未了義。若如

。命終無閒。生地獄中,不必具作五業。生地

一二三四及無問業所不攝業

地獄趣。不生餘趣、遮餘業者、無問之業。必 。此趭餘趣餘業。趭餘趣者。無問之業。必必 育多婆提。云何通毘婆闍婆提所引經耶。答 名地獄身。二心俱者。謂死時心生時心。問曰。 亦名入趣,亦名地獄趣。壞身者。亦名人身。亦 亦如是、若作是說。人間死生地獄中未拾人。 如鬧樓供中。乃至前足未立。不放後足。

彼

|獄趣相顧 則壞身壞趣。二心俱壞、趣者

是事故知。摩遙摩即是中有。種種難復云何 滅。已未生彼處、於其中問。在摩遙摩中。以

『答曰:彼作是說。不捨死有,乃至生有相續。

答曰。即以此經知,所以者何。經作是說。此身 **毟摩。彼作是說,何以復知中有是,摩毟摩耶。**

通

所攝。如田中問非田所攝。方土村落中間,非 亂不攝散亂。後次中·有是趣中間法故事趣 了。說亦如是。復次中有散亂。趣非散亂。非 細 如因果,作所作取所取亦如是。復次中有是 次中有是趣因、趣是果。因不攝果。果不攝因。 何。去到彼是趣義。 地獄形中有形亦閒。 者。有何意耶。答曰,以相似故。作如是說。 義。或然不然。或有言無。或無言有。若必欲通 所以者何。此非修多羅毘尼阿毘曇。是自造 陀羅達多所說。復云何通。答曰。此不必須? 中有非趣所攝。施設經法身經說善通, 二以體"賤。復別呵責 責。女人亦爾。冇二呵責。一以煩惱總被呵責。 顯現。猶如賊帥。於賊衆中總被呵責。 眼。不應說中有眼 文。應如是說。地獄餓鬼畜生入天眼。 ·越是麁。麁不攝細。現見不現見了了不了 錯潔 轉隨 。以中有是微細法。於諸趣中顯現已。 。 評日。 應作是說。 種 法身經說 相 欇 Mi 不說 去未。到故非趣所攝。 而不說者。有何意耶。 復云何通。 。中有非趣所攝。所以者 乃至天趣中有說亦 彼亦如是、復有說者。 者。有何 答日 Ť, 415 亦別 。及修得 。法身經 答日 復別 拿 散 復 抓 奵 呵

有報業。 · 副問曰。何處有中有。答曰。欲色界非無色界 有報業。如中有報業。生有報業。初造報業。生 中有。謂中有報業。生有報業。無色界唯有生 乃 問曰。何故無色界無中有耶。答曰。非 力土村落所攝,彼亦如是B® 《至廣說。復次若處所有受二種報業。 細果麁果業 說亦如是。 復次若處所 7.田非器。 則有

0 同及二新多 Q已十(來)自 6虫二蟲汤鲫 Q必+(受)自 日子二茅自乡 □日二百自乡 Q粮—除自乡 □到+(夜)自今 9(有)-十三使健废人品之五首哪趣象,签第五十三使健废人品第三之五國,造變釋號譯號同異如卷第

涅槃者 來去處則有中有。無色界無有來去。問日,若 中有。無色界唯有白因。而無白果。復次若有 報業。復次若有二種白法,謂白因白果。則有 有五陰報業處一則有中有。無色界唯有四陰 中有。無色界。唯有無色報業。如色報業、無色 四 生 然者。死已還生自屍中。有何來去耶。答曰。衆 從足滅。還生足中。無色界猶無是事 心識從足下滅。來生面上、豊非來去耶。若識 天下。者識在臍邊滅、生天者。誠在面滅。般 者。或般涅槃者。生惡道者。識在足下滅。生 「或有生惡道者。或有生四天下者。 或有生 . 則有中有。無色界唯有三善業道。 有。無色界唯有意業。復次若有十善業道 "復次若處所有三種業。謂身口意業,則有 。有勢業。無勢業,有緣業。無緣業。 說亦如 種報業。謂色報業,無色報業。 "相應業。 誠在心邊滅 不相應業。有所依業。無所依 衆生多於面上生愛、若 是處則 復次若 有

世俗第四禪。謂是阿羅漢果。於一生中。未得 少聞比丘因緣云何通。曾聞有族姓子。於佛 於界於趣於處。問日。若中有於界無移轉者。 杉 法出家"不修多聞方便"住阿練若處"以宿因 禪中有而現在前 。中有爲有移轉不耶。答曰。無有移轉 緣 能起世俗初禪。謂是須陀洹果。乃至起 未解謂解 切生分。應般程製 加生 未解當解。 定無解脫 未證問題。更不求勝進道未 未體一後證。後身壞命終。 "當於爾時"便作是念 若有解脫我應得之。 不應更生今我中 譄

8,

行惡衆生

死時多見火焰刀毒狼

狗塚墓

死時 多見好堂 舍樓觀園林

浴地遊戲之處

作是念。我一生内常行善行。不行惡行。應生時。以後報不善業故、地獄中有「而現在前。便 有即生。身壞命終生地獄中。行善行者。命會終謗因果邪見。以邪見故。天中有便滅。地獄中 作是念。我一生內。常行惡行。不行善行。應生以後報善業故。天中有現在前。當於是時。便 切衆生死時 便作是念。定是我後報不善之業。 是念。定無善惡業報若有者。我應得之。便生 惡趣。不應生天。今我天中有何緣而生。便作 者於一身中。常行惡行。不行善行。行惡行者。 **善行者。於一身中。常行善行。不行惡行。惡行** 若中有於趣無移轉者, 我斷一切生分。應般涅槃。今此瑞相。何緣而 .ե 獄中有便滅 即自憶念所作諸善。生大善心。而現在前 善趣。不應生惡趣。今我地獄中有何緣而生。 通骨開角衞國有二人。一名善行三名惡行。 是事故。知於前有時移轉。非中有多轉。問曰: 獄瑞相。而現在前。身壞命終。生阿毘地獄。以 樂邪見"生邪見故。第四禪瑞相便滅。阿昆 生。定無解脫,若有解脫。我應得之。便生謗涅 時 地 波 便 答目 第四禪瑞相現在前。見彼相已。便作是念, 獄。答曰。此是前有時移轉。非中有時。彼死 而毘地獄中有。而現在前 生謗涅槃邪見。 如此背是前有時移轉 。必有好惡瑞相。若多行善衆生。 天中有即 IJ. 邪見 生。身壤命終、生於天 善行惡行因緣云何 故 命終後生阿 第 非中有時。一 四 个生 此果。 一個中有 地 地 毘 即

我於大王。所應作者。皆已作之。濟汝惡趣決 其飲食。以刀剣足下皮。爾時世尊。住耆闍崛 婆羅王。爲假名子阿闍貰所縛。閉在獄中。 之食。其色鮮明。香味具足。便作是念。我先生 **耆闍崛山滅**。 聞 定報業。如來尚不得免。爾時大目健連。 告大目捷連、汝詣頻婆娑羅王所。 上 山。以憐愍故。便放光明。從窓牖中。照其身 滅。四天王中有卽生、命終生於四天王天。 此。後當生兜率天。作是念時。兜率天中有 厄難。世尊而不見念。爾時世尊知其心念。便 ĿΊ 生兜率天。經須彌山頂,見毘沙門天王所 中有於處無移轉者。 是我後報不善業故。今生此果。即自憶念所 逓 故。此二俱是前有時移轉。非中有時。 天中瑞相即生。身壤命終。生於天上。以是事 行諸善生大善心。而現在前。地獄瑞相便 應生善處。不生惡趣。今此瑞相何緣而生。 已便作是念。我一生內、常行善行。不行惡行。 者死時。以後報惡業故 見故。生天瑞相便滅。地獄瑞相即生 而生。定無善惡業報。 善行。我應生惡趣。不應生天。今此瑞相何緣 前見已便 行 是語已。即入禪定以禪定力。如共所 。遇佛光故。身得安隱。生念佛心 。此亦是前有時移轉。非中有時。曾聞 會聞頻婆娑羅王。兜率天中有現在前 惡行者死時 作是念。我一生內 如於泉池 以 後報善業故。 頻婆娑羅王因 便生誇因果邪見。 水中從地 地獄瑞相現在前。 常行惡 天瑞相! ī 作如是言 "我今遭 Ш 崩 行善行 緣 行 念從 從佛 頻婆 住 生邪 不行 現在 頻 波 便 食當何 見 若 定

於父母。作業俱不可移轉者 戒 極 善 女 **入。必** 至 --他男子 邊 一个彼生 相 續 沯

者故。知五無問業亦可移轉。許曰。應作是說。 間業。尚可移轉。何況中有 移轉者,則無有能 移轉。彼作是說:一切諸業。皆可移轉。造五無 時移轉。非中有時。譬喻者。作如是說。中有可 王太子。名。闍那《梨沙、以是事故一知是前有 目健進。次第歎說四天王食。時頻婆娑羅王。 生四天王天、作毘沙門 過有頂者。以有能過有頂 若作無問業不可 天

大目揵連。何天揣食,最爲美妙、爾時尊者大

如來尚不得免。作是語已而爲說法

一時頻婆

以飢渴故

而不解了。便作是言。尊者

所應作者。特已作之。濟汝惡趣決定報業。

深見因果

作如是言 常

我於人 來言

羅上

nij

11:

如

是言

人王

知 加

無

所以 圕 [日] 住中有爲經幾時 答曰。經於少時不久 "彼於六人"求受身處。是故速令生

中有不可移轉

有相癥 問日 於父作業不可移轉者。若是威儀具足。淨修 於父母作業。俱可移轉、若於母作業可移轉。 業不可移轉。或於父母作業。俱不可移轉。或 作業不可移轉。或於父作業可移轉。於母作 父在真丹、母在罽賓、云何速令生有相續耶 **若受身法不和合者。如父在罽賓。母在眞丹** (行)身持五戒。極善男子、必至他婦女邊。令 應觀此衆生。或於母作業可移轉。於父 。衆生受身法和合。 。若是威儀其足。淨修梵行。身持五 若於父作業可移轉。 速令生有相續可附 於母作業不 兒 問曰。中有形為大小。答曰。

"其形如五六歲小

能燒。可不能傷。毒不能害。必至彼和合。合 其人雖所求未得。便生去心。於其道路。火不 彼 生相續 受身者雖未死

以者何。彼身羸劣故。問曰。若至七日。生處不 9密說曰。中有衆生。壽命七日。不過一七。所 摩達多說曰。中有衆生、壽七七日。餘者和須 牛常有欲心。應住牛中者。生野牛中、貸者奢 欲心。應生馬中者,生於驢中。生時有欲心。野 應生雞中者。生於熊中。馬時有欲心。驢常有 狗中者。生於豺中。張時有欲心。熊常有欲心。 相似者中。如狗時有欲心。豺常有欲心。應生 生欲心。而得和合。令彼生相續。復有說者。生 等云何可爾。答曰。以彼衆生業力故。 非時亦 有欲心。馬春時有欲心。牛夏時有欲心。如是 欲心者。云何可爾。如狗秋時有欲心。雖冬時問曰。若衆生常有欲心者可爾。若衆生時有

生有不和合故。令久時住 定。所以者何。生處緣不定故。中有雖得和合。 而得久住。尊者佛陀提婆說曰。中有壽命不 和合者。彼斷滅耶。答曰。不斷滅。即於中有。

変心。 問日 問日。菩薩中有其形大小。 利 形等。亦以三十二相嚴身。八十種好隨形 猶如壁上畫老人像。其形雖小 、其形岩爾。 於父生悲心。答曰。 云何生如是顚倒想。於母生 其形雖小。諸根猛 `答曰。如前時有少 而有老相

間回 **@中有時。其身光明,照百億四天下** 純黃金色繞身 其形如白 。若然者。法須菩提所說偈云何 Щ 象 光 萪 四足有六 以 是事 放 通 牙 菩薩住 如說

趣 相者皆言言善。菩薩於九十 無言有。若必欲通者,有何意耶 答曰。此不必須通。所以 法。以是夢爲吉。是故其母夢見是事。欲令占。 尼阿毘曇是自造義。或然不然,或有言無或 何緣作畜生形來入母胎 Ż 邸 胎 時 者何。此非修多耀 如 遊 一劫。更不墮 蘏 。答曰。彼方上 觀 想 毘

有 具諸根者。所以者何。中有生時。六入皆求於 即前時有似。中有亦爾。醉曰。應作是說 復有說者。不具諸根。 皆具。所以者何。中有初生時。 問日。中有爲其諸根。爲不具諸根。 前時有諸根不具者。隨中有故。猶如印像似 一問日。不具何根 。六入皆求於 答日 無不 諸 有 Ħ

行 問日。中有行時云何答曰 時頭下足上。如偈說

多無衣而生。 問日。中有生時、爲有衣不。答曰。一切色界中 如法身常以衣覆。生身亦爾、欲界衆生中有。 有生時皆有衣。所以者何。色界是多慚愧界 飛 生四天下者。 者。菩薩中有 應生天者。頭則上向 膀於賢聖 一唯除菩薩白澤比丘尼。 無衣。白淨比丘尼有 則傍行如鳥飛空如壁上 。如仰射虛空箭

於地獄者 及共 。宋生應生地獄者。 諮 Ŋ 淨 拧 行 倒 、復有說 故縣 人

膧

父母合介

所

答曰。白淨比丘尼。施四方僧氈。問曰 間 上菩提以能生於似因之果。於最後身。得於 **趣**身。而閣維之。菩薩所行善法 大、於佛法生信。而後出家、即以此衣。作五種 衣。入胎出胎。亦常著衣。其身轉大。衣亦隨 生之處。常著衣服。以發願力故。中有生時著 曰。白淨比丘尼。旋價壓已。發如是願 切衆生最勝之身 方僧衣段。多於白淨比丘尼所施《疊樓。答 。數修方便。得阿羅漢、般涅槃時。即以此衣 日 何 放菩薩中有無衣 白淨比丘尼有次。 。皆爲迴向無 ".使我生 『菩薩施

有飲食處便食飲食。河池水邊。飲水自會存」 問 1。中有衆生。爲何所食。答曰。或有說者。

生有臟德者。食清淨飲食花果香氣。以自存 濟 所有飲食但狗中有食者。猶不供足。何況餘 趣衆生中有。散在世間。亦復如是。一切世間 。無屬德者。食糞穢不淨種種臭氣。以自存 。若然者。云何自活。答曰。以香爲食。若衆 。然彼身輕傲。飲食麁重。若食此食。身應散 日、若然者。會聞。如●寫囊○米著釜鑊中。五

中有名 中 有 亦 名揵闥婆。亦名求有。 '亦名摩

問日 放名中有。答曰。 二有中間 生故名中

有精氣。見是四己有。見已便生喜心。生喜心

見於自身。與此女人。而共交會,父母合會。所 人交會。是時便起如是顚倒想。見彼人遠去。

問日。若然者。餘有亦在二有中間。 在二有中間。微細難。明難見難了者名中有。 若在二有中間。越所攝者。不名中有一復次若 耶。答曰、若是二有中間。趣所不攝著名中有。 盡名中有

若是女人。於父生愛。於母生志。彼作是念。若

動。是時自見已身。在母右脇。面向母背而坐, 故。而便迷悶。以迷悶故。中有轉重,更不移

無此女人。者。當與此男子交會。是時便起如

《顚倒想。見彼女人遠去。見於自身。

問

E

中有若牆壁山

也 訛 界諸天。及中有。從業生者。謂地獄衆生。如 從報生。或有從合會生。從意生者。謂色無色 摩裳摩。衆生或有從意生。或有從業生。或有 故名求有。何故名摩蹇摩。答曰。從意生故名 名中有。何故名犍闥婆。答曰。以香自活故名 捷闥婆。何故名求有。答曰。 生時以六入求有 餘 者雖 "彼中衆生"爲業所繫。 在二有 中間。 是麁易見易明易了。 從報生者。謂飛鳥 不

名有身。犍闥婆現住前者。中有現在前。若成胎。因父母精血分。然後成胎。是名值時。亦 合會。其母無病者。其母數喜時。毘尼者作如 生患。彼作是念。若無此男子者。我當與此女 起愛心。若起患心。若是男子。於母生愛。於父 經水時。若經水多薄不成胎。若經水少乾不 亦如是,亦無風冷熱等。諸病値時者。値女人 是說。其母以欲濁心。如天雨時。河水皆濁。彼 染心者。謂欲心現在前。共會一處者。謂欲 現在前。三事合。故。謂父母*犍闥婆、父母有 佛經說。三事合故。得入母胎。一父母俱有染 心。共會一處。二共母無病值時。三 * 犍闊婆 共

從合會生者。謂人六欲天 想 有。見已便生喜心。生喜心故。 子: 而共交會。

賤。是時有如是想。福德等故。乃能受胎 他爲勝、以已爲賤。彼男子見己爲勝。 爲勝。視男爲卑。尊貴女人。近卑賤男子。以 子。云何乃能受胎。 富貴男子。近貧賤女人。富貴女人。 施設經說。父母福德等者。乃能受胎。問曰 所以者何。以先入母胎故 生門入母身中。以是事故。 業力故。配住母身中。許曰。應作是說。中有從 。生尊貴想。自見已身。生卑賤想。女人自以 答曰。當於是時。見彼 近卑賤 以

不必被燒 活地獄衆生。冷風來吹。唱如是言。諸衆生活。 衆生在地獄前不必被燒 如施設經說 著地獄中。亦不能燒。所以者何。以不作業故 **若作業者被燒。不作業者不燒。若有持戒等** 諸衆生活。 問日。若地獄中有在彼腹中,云何不燒。答曰 母節中。有五趣中有一如狗豺魚蝦蟇等 。是時衆生便活 以是事故 彼中有 有時

有精 .而便迷悶 氣 特有如是 . 見是己 以 在 迷 0己二巳② ●寿十(我)自

無障礙隨處得入 問曰。中有於何處入母身。答曰。或有說者。彼

問日。若無障礙者。則不應住 此是我母此是我父。於母生母想。於父生父 顚倒想。而入母胎。唯除菩薩。菩薩入胎時。知 悶故。中有轉重 更不移動。 母左脇。面向母腹而坐。一切衆生。 雙產者後出爲大。 是時自見已身 母身中。答曰 他為 女 如 Ľ

林屋含瓦石所不能硬 ● 四住二任帝 中胎二肢骨部

還於中有 爲相障礙不。 答目 或有說者 相 榉

不相障礙。所以者何。以無言語 問 有。於餘無障礙。復有說者。中有於中有 口。若然者云何中有名無障礙。 答目 唯除 湿

佛。離辟支佛能留住。使彼生不相續者。以是 仕 除佛含利弗。彼中有無有衆生呪術法藥草 足力故。評曰。應作是說。神足去疾。非業力 問日。所往之處。爲中有去疾。爲神足去疾。答 疾、問曰。若然者。云何說業力勝神足力。答 日。或有說者。中有去疾。所以者何。業力勝神 。應知爲以何事。言業力勝佛神足力。龍留 一品切衆生。 神足力舍利弗。除佛日揵連、 有

是天眼境界 地獄見地獄。畜生見二趣。餓鬼見三趣。人見 見。爲見幾所,答曰,地獄見地獄。畜生見畜 問日。中有爲展轉相見不。答曰。或有說者。相 事故。說業力勝神足力 一趣。天見五趣。復有說者。中有非人眼境界 。餓鬼兒餓鬼。人見人。天見天。復有說者。 諦斷惡道因緣。得生人天隨意之處。欲還向 道因緣故。作如是說。佛爲帝釋說法。得見真

能見 問曰。天眼爲見幾所。答曰。四天王報天眼。除 地。復有說者。一 自地見下地。乃至他化自在天。除自地見下 切欲界眼。不見中有。色界眼

地 問日。色界報得眼 。若作是說。則無有見第四禪中有者。許曰 。除自地見下地。乃至第四禪。 一切報得眼,不見中有。天眼若清 有。若不清淨者。則不見中有。何 能見幾所 、答曰。初쮂報得 除自地見下

> 修梵行。身壤命終,生如是中有。其色白泽,猶 若天眼淨者。乃能見之。若9男子女人。持戒 如白氈。亦如明月時夜。若天眼淨者。乃能見 以知之。佛 命終。生如是中有。其色如黑縷既。亦如閣夜 經說若男子女人 破成 行悪 Ü 嵏

問日。如是等爲有中有不耶。答曰。有此身,入阿毘地獄 如說《毘琉璃王》對吒惡魔提婆莲多。 即以

那 但在一刹那。如經說。帝釋說偈 死有無閒。 生於中有。中有無問。 。生於生 在. 刹

問口。若然者偈云何通。答曰。此以斷帝釋惡 處。還得天壽命。答曰。應作是說。不死不生 有。若無死生。此偈云何通。如說。我於此坐 日。如此爲有死生不。若有死生。云何受中 **邆** 得 大仙 應當 天壽命 知 我於此 願憶 持 坐 之處

安隱之處。其人欲還 乃至廣說。猶如慈心醫師治他人病令得無病 汝者。我於此處。則爲永沒。彼亦如是。復次得 道道果。欲還向佛。作如是愛語 命者。皆是汝恩、若無汝者。我則永沒。復次除 其人欲還, 除其見道所斷結病。令住第一無病之處。謂 見道所斷結病故。作如是說。佛爲帝釋說法。 佛作如是愛語。我於此坐處。還得天壽命,乃 一廣說。如人於牢獄中。免濟他人。住隨意處。 向彼作如是愛語。今我所以得全 | 向醫作如是愛語。若無 。我於此坐處

> 命根 以慧爲命者。是則最勝。佛爲說法。令其得慧 乃至废說 至廣說。復次得慧命根故。作如是說。 壽命。謂四神足。是其壽命。佛爲彼說 足壽命。欲還向佛。作如是愛語。我於坐處。乃 nii þ 足壽命 ·欲·還向佛。 故 作 如 作如是愛語。我於此坐處。 是 設 如 經脫比 ſŗ. 如經說 法 以 得 何 胂

朝 聞 更無能者。尋請佛所。爾時世尊。即爲說法 現 四汗而*汗、四身本不臭而臭。五先安本坐。而 今不安。 五似死相 說諸天若男若女。命欲終時,先有五死相 ◎澡。 田時乃至無一濡水而著身者。 福德之身。恨不曾瞬。是時便瞬。五死相者。 火輪而不望暫住。是時專住於一境界。 界。漂諸情根。不住一境界。於境界迴旋 葉。是時水學帝著身。諸天有種種清淨妙好境 自身影生。諸天身細軟、無有垢穢 樂聲。其聲便滅。諸天身出光明。自身無影。或 有說者。是時身光減少。或有說者。身光悉滅。 五似死相。諸天往來之時。身里上瓔珞。 諸天命欲終時,有五似死相, 是有漏開佛說法,見四眞諦 作如是說 復次除五種似死相故。 問曰,彼本無慧命 法故除五似死相。欲還向佛。作如是愛語。 。便作是念。誰能濟我如是危難。除佛世 衣不垢而垢。二華不麥而奏。三腋下本 。爾時帝學得。五似死相現。不久當五死 則可除却。五死相不可除 根 耶 "答日"本雖有慧命 五死相現。云何 得無漏慧根 入香池水 作如是說 如蓮花 滑如 出五 Ľ 朩 現 灭 故

♥還二遠側 0上

●切二対象② ●第二與團,[業]— 動 ●[見]— 自動 ●(美)十月自動 ●足所将二足法能力 ●封: ●读十(谷)自動 四 浙二満自動 四 七二聚自動 四 汗二污痕* 町 井二印② 田 杯二杯自動

一於此坐處。乃至废說。若作是說,言造現

法

刀上立才亦屬。化生諸天。無有死屍。評曰。彼鉢哆。如是等有威德諸天。如前有壯年時。身 二名"夏尾因陀羅"三名伊@舍那。 神足力,復次諸天中。有威德者。一名因陀羅。 而作是念。今者帝釋。有大神力,於世尊前。現 女。化生者亦作是言。此是我父此是我母。問 豁天 若男若女。作如是言。此是我男。此是我 身如五歲小兒,在諸天抱上。忽然化生:爾時 是時亦有死生問日。若然者。施設經說云何 報業者 死生。如前說者好 。如說。三十三天。若男若女。初生之時。 "爾時諸天。爲見帝釋如是相不。答曰。皆見 即於坐上 。更得命等八根。復有說者。 四名波閣 共

實是人。彼亦如是。復有說者。衆生從光音天 是畜生。猶如呪術力咒人爲驢雖形是驢。其 脯 者、劫初時人。其形似人。後以時惡飲食惡。諂 者。人印作畜生耶。答曰。 爲有死生不一若有者彼中有云何。若無死生 腹行。化爲三手者。號之爲象,如是等身變者。 施設經說。劫初人有化爲腹行。虫人,號之爲 死。來生此間、實是畜生、其形似人。後以時惡 [多故] 人形便滅] 畜生形現在前。實是人形 作畜生,但畜生身。與人身相續。復有說 。問曰:若然者。人即作畜生耶。 。應作是說。無有死 答曰。人非

時形方而壯。復有說者。彼有死 時人。化生無有死。生。許曰。 "若然者" 中有云何" 答曰" 中有微 應作是說 細 刦 無 說者。

以

者何。

佛經說二

一十二根。

佛經是此論所

於外物中。計有何根。

答日

或有說。

計

此中不應問彼尊者所以立二十二根

飲食惡。諂曲多故。人形便滅。還作畜生

一形如

蝦蟇前時形具。後時形具。前時

·形圓黑色"後

有死生 阿毘曇毘婆沙論卷6第三十六

阿 毘曇毘婆沙論卷。第三十七

迦旃延子造 *五百羅漢釋 北涼*天竺沙門浮陀跋摩 譯

使。犍度十門品第四。之一 共道泰*等

所使 四無量。四無色定。八解脫、八勝處。十一切處。 爲法。三法。謂過去未來現在法。善不會善無 界。二法:謂色法:無色法,可見法。不可見法。 意。隨其欲意而作論。亦不違法相。彼意欲立 根 根 根,男根。女根。命根,樂根。苦根。喜根。憂根 含。二十二根 使。如此章及解章義。此中應廣學作優勢波提 八智。三三味、三結。乃至九十八使。眼根幾使 法,見道斷修道斷無斷法,四法、謂四諦。四禪。 記法。欲色無色界繫法:學無學非學非無學 有對法。無對法,有漏法。無漏法。有爲法。無 二十二根而作論。 二十二根。十八界,十二人,五陰,五取陰 一根而作論 答曰 "知根"如已根。問曰。何故彼奪者,立二十 信根。精進根。念根、定根。慧根、未知欲知 乃至無色界修道所斷無明使。幾使所 。眼根,耳根。鼻根。舌根。身根。意 一彼作經者。有如是欲如是 隨其意立二十二根。 。復有 拾

處便問" 品旋歷。喜試有所問、爲問根義故。經歷九十 門果緣起助道等法耶。答曰。彼婆羅門所 佛所'但問二十二根。 B.惑.所以者何。非其境界故。 婆維門問佛。 是言。而無有實若湿問者。亦不能 門雅魚所說諸根。我能遮止。更說餘根。但有 二十二根。謂眼根乃至知已根。如來說二十 多"沙門瞿曇"說有幾根耶。佛告婆羅門"我 尊。種種語已,在一面坐。而作是言。說諸根 者是耶。答曰。生聞婆羅門,往詣佛所。問 此法。則得增益。復次此經皆有所以因緣。 說二十二根答曰。爲受化者故。受化者聞說 知其量得其邊際。問曰。置造論者。何故佛經 經二句義故。造百千萬論。盡其覺性。 者舍利弗等百千萬億那由他論師。 深無量。無邊者。謂廣無邊。佛經亦如是。如 者。謂文無邊 損無量無邊 無增可減故。如無增無滅。無多無少。無益無 爲根 六·種爲欲知一一道爲說幾根。 不應廣問。此經所以因緣應問。婆羅門。 十三根。所以者何。佛經不可增減。無減可增 根則攝 一十二根滅一根說二十一根。 本 。此論亦說二十二 不疑者不問。 切諸根義 婆羅門若有人言。沙 亦如是、無量者。謂義無量。無邊 "猶如大海無量無邊。無量者。 而不問陰界人其諦沙 復次此婆羅門。善能 根 彼 () () () () 增一 知反生患 。猶不能 爲解佛 根 不能 往 訊世 說 疑 若 說 者 何 謂 至

說一根謂命根。是故彼不飲冷水不斷生草。 所以者何。於外物中。計有命根故。問曰。外道 有意 ●夏二美國 0名二合明 0虫二角色明 0復二後明元國 0生二尺号 0第三十六二第五十三号D 4第二十七二主接明的D 0[之一]—第26 0 5十(法)号的 02作十(点)号 13改二类号号 13充二项码 12次二进号号 ◎第三十七二第五十四⊜◎ ®桶+(外道)⊜® 四键二性争合

流而不

制止。復次若師與弟子俱能伏者。是 復次欲合外道無餘言故。若當世傳

我所說等無有異無有增減

無增減

至弟子亦不斷

浜問。

復次佛知阿難

。阿難不作第二難者。彼梵志。還

意故。 所 乃至無有施佛毫末者。如來終無異相之言。 復次欲現善說法中所說具足同於一見無異 得利養。佛則不爾。若令一切世人。多得利養。 不聽弟子問難。彼作是念。或能因是事故。多 斷弟子問難。復次爲現懷法斷故。外道所以 猶無有能共佛等者。何況能勝。是故佛法不 如舍利弗等百 千萬億諸 大論師所 立間難。 **令師随負處門。若師隨負處門者。則失利養。** 有所難問。所以者何。若聽弟子問難者。或時 復次欲現不斷弟子問。難。外道法不聽弟子 作證此義人。令彼外道、於此義中。 彼諸外道。於阿難所。生信敬處。阿難形容端 正、善知因陀毘陀羅論。是故世尊。欲以阿難 所念,而便作之。復次佛以阿姓。作證此義人。 於理乃可,佛於一切時。常欲滿化人意,如其 能伏者。何況我等。若彼弟子。共我言論往反。 報者。一切論中。爲最上者。往昔諸大論師無 門瞿曇,一切力士。無能伏者。一切論中。無能 滿彼梵志意故。作如是說。彼梵志作是念。沙 衆中。 彼作是念。弟子猶能伏我。何況於師。復次爲 所伏。雖伏我等弟子。不伏我等師。若世尊作 作 難。阿難作第二難。則破外道憍慢之心。 外道法中。師所說異。弟子所說異。師 -如是說。 。雖爲彼師所伏。 不爲彼弟子 生信敬故。

·優多維摩納婆。往詣佛所。問訊世母。種種

北姓波羅奢故。名波羅奢、彼有弟子。名

生者。名波羅奢。猶如從驢馬生者名爲騾。評

波羅奢姓亦如是。

復次若從刹利婆羅門姓

姓拘践。有姓婆践。有姓奢緞羅。有姓婆羅墮

無有難名者所以者何。自有不如義而立名。 是說。問曰、何故名波羅奢耶。答曰,是其人名 色、耳不聞聲。是名聖修根、如波羅奢等。作如

復次波羅奢是其姓。如婆羅門。各有別姓。有

揺

有意根。

名有根法。計有命根。名有命法。或

根

復

存

說

計

有

根

復有說外道於四物中

有。許二根者,

謂業及意。

復有說若眼不見

曰

弟子"說修根法不'塵納答言。我師說之,佛問

語論。在一面坐。世尊問言

汝師波羅奢。爲諸

所說。弟子亦爾。 解異。弟子所解異、善說法中。無如是過 同於一見無異意故。 終無有異一是散欲現善說法中所說具足 如師所解。弟子亦解 世尊作第 難 於文句 阿 如 難作 師

\$何故而不制止奪者阿難耶

答曰

佛觀阿

世

叫

一喉有相

"欲有所間"佛行菩薩道時"示

햠

何故世尊作第一難。尊者阿難。作第

a惟佛一人,能難其義辯及所立言使令不行。

尊者含利弗等百 千萬億 那由他諸

1大論師 問目如

是整修根人。所以者何。以不聞聲故

立。以扇扇佛。復難摩納言。若汝所說

. 獎者便 。侍佛後

育者便是聖修根人。 爾時尊者阿難。

名聖修根。時佛難言。若不見色名聖修根者)

云何說。廢納答言。若眼不見色。耳不聞聲。是

二大人相、以自莊嚴身。有八十種隨形好。 訊世尊。廣說如上 作 沙門瞿曇、說諸根者多 黄金色。圓光繞身一等。觀無厭足。出家求道。 乃 二十處然後得般涅槃。彼婆羅門,聞說是語。 ιĎ. 龍主阿修羅主人主。如是等上妙之身,經百 外道不說百二十根。說有百二十主。如 天趣有二十。阿修羅趣有二十。復有說者,諸 畜生越有二十。餓鬼趣有二十。人趣有二十。 信等五根。如是等有二十根。地獄趣有二十。 耳根。兩鼻根。舌根。身根 意根、命根。五受根 根第十一或有說百二十根者。謂兩眼根。 覺根五事根。五覺根者謂眼耳鼻舌身根 脹耳鼻舌身根。如僧佉經。復說十一根。謂 事根者謂語根手根。即根。大便根小便根。 說'亦名總說諸外道過。衞•施師復說五根, @緣"棄居家。除去飾好。 根 外道自作是說。眼不見色,耳不聞聲。 不見色。耳不聞聲。 修根。世尊難言。者然者。宣聾之人。是聖修 第 名大難、斷他所說,亦名總說諸外道過。若眼 .如是問 切問難邊際。 至百二十根者。彼聞釋種生太子。有三十 轉疑惑。不知何者是實爲說一 一根。便是聖人是故佛說名爲大難。斷 則順他說、云何名難,答曰。佛作是說。 二難,以是事•故。不 切の知見。能斷一 九十六種。一 我應往問。即詣佛所。 。爾時生聞婆羅門。白佛言 名聖修根者。汝等何為 切疑。 。爲有幾根。問 修行梵行。但當害於 制 道中。爲說有幾根。 Ŀ 阿 難 切決定、 根者 所 . 到 曰 摊 。是名聖 何不 已間 天主 問 他 盎 Ę 兩 是 意 £

知欲知根。知根。知已根。問曰。彼何故說男根 彼 根 界入真諦沙門果綠起助道法。問曰。二十二 事故。彼婆羅門。往詣佛所。但問諸根。不問陰 二十三。何況外道小智小見邪慧之者。以是 答曰。欲止彼人先所聞。或說一根者。乃至說 者。亦不能知。反生愚惑所以者何。非共境界 **遮止。更說餘根但有是言。而無有實。若還問** 婆羅門。若有人言。沙門瞿曇。所說諸根。我能 已根。如來說如是等根。 說。佛告婆羅門。有二十二 念:若我作如是問者。沙門瞿曇。當選好者而 醴。答曰。九根之外。 更無三。根別體,九根者。 女根。答曰。身根少分。何故三無漏根。無有別 根別體如說、云何男根。答曰。身根少分。云何 女根無別體。答曰。彼說身根外更無男根女 不能於二十二根減一根說二十一。增一根說 百二十根者。皆非如實我。雖有一切"知見。 故問曰。何故復作是說。若有人言。乃至廣說。 所以者何。九根合聚。名未知欲知根 時名未知欲知根。有時名知根。有時名知已 意根。樂根、喜根、拾根、信等五根。此九根。有 作是說。五根更無別體。謂男根 如是說三十二根。名有二十二。實體十七。 ("名有二十二。實體有幾"答曰。阿毘曇者。 "名知根"在慧解脱俱解脱身中,名知已根 "在無學道時。名知已根。復次在堅信堅法 。在見道時。名未知欲知根。在修道時。名知 彼婆羅 名未知欲知根 門 。雖復點慧。共性諂曲。有如是 在信解脫見到身證身 一根。謂眼根。乃至知 能攝一切根義。汝 。女根。未 " 九根合 說體

名體 二十二根。名有二十二。實體有一謂意根。彼 答曰。一心是也。是故彼說二十二根。名有二 體知名知體亦如是。此是根體,乃至廣說。已 色是四大差別。諸無色根是心差別。是故說 外無別造色"心外更無別數法"彼作是說" 諸 說有爲法作二分。一四大分。二心分。四大之 曰。彼作是說。心外無別定根,如說云何定根。 疑無有決定。問曰。何故說定根無有別體。 名不苦不樂受。此不決定在一分中。其猶如 不點慧者。樂受中寂靜者。苦受中寂靜者。是 下者。苦受中下者 或時寂靜。或時不寂靜。苦受亦爾。 樂受或時上或時下。或時點慧。或時不點慧。 說有苦受樂受不苦不樂受。答曰。彼作是說。 樂。云何名受。問曰。若然者云何通佛經。佛經 受外更無別捨受。 別體。何故說捨根。無別體。答曰。彼說苦受樂 是心不相應行陰。 二、實體有十七。拿者曇摩多羅。作如是說。二 說三無漏根無有別體 聚"名知根 二十二根名有二十二。實體有 十二。實體有十四。拿者佛陀提婆作如是說。 定根。問日 十二根。名有二十二。質體有十四。向說五根 無有別體。更說三根亦無別體。謂命根捨根 。如前說者好。名有二十二。實體有十七如 性。所以今當說。何故名根 名假體假名異相體異相分別名分別 。彼何故說命根無別體。答曰。命根 九根合聚。 。樂受中不點慧者。苦受中 彼說心不相應行陰無有 請所受若苦若樂不苦不 名知已根。 是故說根。 极是何義 一謂意根。評 。以是事 若樂受中 '名有二十 答 答 故 住 机

明義。乃至主義是根義 根威勢有明義乃至主義。以是事故。威勢義 威勢。無爲法於有爲法有威勢。不如二十二 勢。勝一切衆生。如是一切有爲法。雖展轉有 界。梵天王於千世界。佛於三界。佛有如是威 於國中。轉輪樂王於四天下。自在天王於欲 地獄衆6生。師子王於獸中。6村主於村中。王 衆生。展轉有威勢緣。或有勝者。如閻羅 義無喜觀義無勝義無最義無主義。 亦有威勢。 次雖有爲法展轉有威勢。 若上者增者立根。若滅者下者。是非根 綠。或有下者。或有上者。或有滅者。或有增者。 相者立根。若法無根相者不立根。復次威勢 定知法相。亦知勢用。餘人所不知, 此二十二法爲根。尊者。婆奢說曰,佛世尊決 勢。如是一切有爲法濫應是根。佛何故獨立 爲法。展轉有威勢。無爲法於有爲法亦有威 義是根義。問曰。若威勢義是根義者。一切 喜觀義是根義。勝義是根義。最 日 "威勢義是根義"明義是根義。 不如二十二根威勢無明義 無為法於有爲法 **、** 義是根 異義是根 岩法有根 如 無異 莪 復 切 \pm

。若於此三

根

無

1115

威

勢

謎

Ħ

耳根能聞聲。除二十一根所不能。復有說者。 避之。今此身久住。爲耳識。及誠相應法作所 切*肢體具足。若無耳根則無威勢。護自 耳根能聞好不好聲。好者從之。惡者 。四獨能閱聲。自莊嚴身者。雖有妙 依耳根生。獨能聞聲者。 三爲耳識及耳識相 威勢綠勝 所不能 二十一根所不能。意根於二處、作威勢緣勝。 根獨能知味者。舌根獨能知味。 法 者 扌 作所依者 何 者 以此三 身根獨能覺觸者。身根獨能覺觸, 、指食是香味觸入故。為三識及相應 根故。 舱 食揣 食。令身久住 蛴 Ü

擁護法身 作威 如。眼明 有聰明 能 能 胏 避 如偶說 遠 雕 嶮 諸惡 惡道

擁護生身。作威勢緣勝

如偶說

依者。耳識及相應

應作所依。

白莊嚴身。

二護自身。

根

所不

能

耳

根於四

彪

作

3 踻 聞 捨 能 無 夘 義 法 2 1, 聞聞 到能 涅遠 槃 離

羅門二 勢緣勝。親近善知識。從其聞法。能生內正思 近善知識。作威勢緣勝。耳根從其聞法。 有說 。如法修行,以是事故。經作是說。梵摩喻婆 。辨護住身者如上說。擁護法身者。 一根不壞。謂眼根耳根。問曰。何故於諸 者 此二、俱擁護生身法身。 作威勢綠 . 眼根親 作威

生疑 以姓欲合會故勝。所以者何。此處應爾。 梁生;二分別衆生。古昔時人。無有男女。以少 煩惱出要二處。作威勢緣勝。煩惱處勝者。不 造色生故。便有男女、廣長形異、颜色の語言。 嗅香者。鼻根能嗅香。餘二十一根所不能。舌 衣服飲食。特悉有異復有說者。男根女根。於 生出要。男根。女根。於二處作威勢緣勝。一 故 生處。對得自在。復有說者。 如說比丘當知。心能將世間。 色成迦羅羅不。答言不也。自在令他隨順者。 有相續者。如說佛告阿難、若識不在母身。名 一令未來有相額、二自在令他隨順。 令未來 一處。作威勢緣勝。煩惱處勝者。如說心煩惱 衆生煩惱。出要處勝者。如說心出要故。衆 。若有男根女根者。能受惡戏。能斷善根。 依此三根。能生三識。鼻根獨能 意根於煩惱出要 。能生世間。 若心 餘二十一根 。不足 猪 餘

死已言無根! 形二形。所不能 事。黃門般吒。無形二形所不能作。出要處勝 令此身中無害種子。能作五無間業。 如是等 **及聲聞辟支佛種子。如是等事。黃門般吒。 無** 戒無漏戒。 者 言有根。二令諸根不斷 若此二根不壞。 能離欲愛色無色愛。 隨幾時活諸 作。命根於二處 能受逮解脱戒" 枢 隨幾時活言有极 柎 續 作威勢緣勝。 能生佛種子 死已諸根 能 生禪

鼻舌身根。於四處作威勢緣勝。

二處觀祭如來。一 如說比丘當知。

以服觀色。

二、以耳聽聲。 一莊嚴自身

一護自身。

能為具識否識身識及相應法

四

獨能

嗅

。舌獨能

知味。身獨龍

雖有妙身 一根者則

切*肢體具

盽 法

。能入佛法門故。復次以此二根。能解知佛

。若不能如實知他心者應

根聚中。說二根不壞。答曰。以此二

根佛出世

勝。答曰: 要分中作威勢綠勝者。 樂受。不苦不樂受。 緣勝者。如說菩能生信。不苦不樂受。於煩惱 如說悲使使苦受。苦受於出要分中。作 說心樂則定" 苦受於煩惱分中作威勢緣 樂受爲愛所使。出要分中作威勢緣勝者。 勢緣勝。樂受於煩惱分。作威勢緣勝者。 威勢緣。復有說者。受根於煩惱出要分。作 农服飲食資生之物。是故亦於煩惱分中。 作威勢緣勝。行者欲生無漏受時。 悶 宮熊。墮羅剎國難。 難。水中伏山難。沒水難。漂在沙上難。 所謂波浪回複難。 **命此生不斷。五受根於煩惱** 不相稱。復有說者 人。亦如偈 中作威勢緣勝者。 令此生相續。二権護此生**。** 索道上。登越高山。 如說。依六出要拾觀行。 問 梁生以受敌。四方追求。 Ħ 無漏受。以方便初生時。 無漏受。 云何於煩惱分。 命根於四 於出要分中作威勢緣 如是等種種追求。背爲受 失獸麼羅難。 、**入於大海。有無量畏** 如說無明使使不苦不 如說有信者。 信等五根。 分中。 嬔 三龍持此 行鐵鎖道及鉤 倌 。作威勢緣 於煩惱分。 亦須追 黑風旋風 烕 作威勢緣 。能親近 恋童恶龍 於出 嫺 生. 威 緣 威 如 訛 作 四 8好二村家尾面 4次十(耳)号像 4项二族电影 4股阴二明服号令 母(別)+便⊜園 6相二担果为金 ●語言=言語● 動 ❷依六=

能信度流 慧到 彼岸 越 放 逸海 精進除苦

方依**图 9**能信=信能量象 图核=故颐

法 我弟子具足精進身者、能捨不善法、修 敵。修行善法。如佛告阿難。精進能生菩提著 復如說者我弟子以信為陸四板則能障不善外 如說念是過法。若我弟子以念守門者。 行警 能

콯

若我弟子能具足三三昧花鬒者。 道。定心得清淨。非不定心。定能知諸陰生滅。 拾惡法。修行善法,如說定是正道。不定是邪 則能拾惡

修行善法。如偈說 上 雕

切 根 雖遍一切處。亦不內入攝。不能有所緣。除捨 雖是內入攝。不遍一切處。不能有所緣,命根 者緣一切法。餘根不具三事。眼耳鼻舌身根。 處者。從阿毘地獄。上至有頂。可得能有所緣 意根。所以者何。意根有三事。一在內三遍一 奪者瞿沙跋摩。作如是說。實義應說一根謂 膨 朥 緣勝知根。於已會見法。能除過患,作威勢緣 善法。未知欲知根,於未會見而見法。作威勢 說若我弟子具足智慧城者。能捨惡法修行 尔 處、拾根信等五根。雖逼一切處能有所緣。 一餘受根。雖能有所緣。非內入攝,不能逼一 。處。三能有所緣。在內者。內入所攝。還一切 。如是等諸根。於如是等諸法。作嚴勢緣勝。 "知已根。於已除過患。得現法樂。作威勢緣 。我諸弟子以慧。力斷 亦慧 慧於一切法中。爲無有上。亦說姊妹當 如實質 知 能盡老 一切結繫使垢經。復 1. 盡老死 苦者

答曰。諸受根。誰作出要、答曰。信等五根 耳鼻舌身根。誰作依。答曰。命根。誰作煩惱。

.要處。答曰。見道修道無學道

問

日

ŋi 根

次此處所。能生增長人寂靜人。增長人者。

生增長人寂靜入。增長人者。如答曰。此不名男亦不名女。復

宮蘭那等六師。寂靜人者。謂佛辟文佛聲聞

男亦名女耶。

故。分別是男是女。問曰。若然者二形人亦名

何事故。得名爲根。答曰。爲意根作所依作依 立此三根如上說。問曰。若然者其餘諸根。以 非內入所攝三無漏根。更無別體。諸根合聚。

非餘處所耶。

尊者和須●蜜說曰。

以此處所

足至頂靈逼。何故此處所身根。名男根女根。

:煩惱作出要作出要處。誰作所依。答曰。眼

要謂見道修道無學道。問曰。如身根微塵。從 五受根。誰令其出要,謂信等五根。何處得出 生根本。根本以何爲種電子、誰令共煩惱。謂 者餘根以何事故。得名爲根、答曰:此八是衆 根命根。所以者何。此是衆生根本。問曰。若然 實義根。命等八根者。謂服耳鼻舌身男根女 皆從男根女根。尊者瞿沙說曰。命等八根。是 日。欲界衆生。以欲爲苗稼種子、從何處而有。 道無學道。男根女根。以何事故。得名爲根。答 其出要。謂信等五根。何處得出要。謂見道修 種子。職為種子。誰令其煩惱。謂五受根。誰令 名爲根。答曰。此六是衆生根本。根本以何爲 是衆生根本。問曰、若然者。餘根以何事故。得 記。此二所依。唯生染污。愛相應相親近職。 奠 應作所依者。餘所依生三種識。或善不善無 六根者。謂眼耳鼻舌身命根。所以者何。此六 者僧伽婆修說曰。命等六根。是實義根。命等 如是。制煩惱者:須臾間斷 遍身中。如聖人眉間生聖樂遍在身中。彼亦 胎生卵生。能生欲樂者。行欲之人,此處生樂 爲染汚識及相應法作所依。 女根 能 有所生。二能生欲樂。三能制煩惱。四能 以何事故。 得名爲根。答曰。 能為染汚識及相 能有所生者。生 以四 事 故

慧 名勝義勝故。彼根梁中慧名勝義亦勝。 根聚中。何故再說慧根。一說餘根耶。答曰。 根 堅法。所用八根。未見四諦。當見四諦。則說八 根。答曰。於遠離寂靜善法生信。若信是法善 定。所有學慧慧根者。則說慧根。諸餘根堅信 不見諸辭人。不得決定人者。不於諸語得決 諦 有。覺慧慧根。及諸餘根堅信堅法人。未見四 何未知欲知根。答曰。不見人。不得決定人。所 信根。精進根念根定根慧根、廣說如經本。云 信有是分別。受其事。取其相。如是淨心。是名 喾不樂。非可忍。非不可忍,是名拾根,云何信 E 受。在心覺憂不可忍。是名憂根,云何捨根答 能忍、是名喜根。云何憂根。答曰。因觸生憂 **苦根,云何喜根。答曰。因觸生喜受。在心覺喜** 根。答曰。因觸生苦受。在身覺著不可忍。是名 若在身。若在心。覺樂能忍。是名樂根。云何苦 日三界中壽。云何樂·根·答日·因觸生樂受 分。云何男根答曰。身根少分。云何命根。答 乃至意根。說亦如是。云何女根。答曰。身根少 色是未來眼。及餘彼分眼者。废說如 界處 眼"已見色是過去眼,今見色是現在眼。 答曰。若眼已見色。今見色。當見色。及餘彼分 已總說諸根所以今當一一別說。云何 牟尼。能生善調伏者。能生華共住者 拿 說名前 道 。當見四諦。是名未知欲知根。不見人者。謂 。因觸生不苦不樂受。若在身。若在心。覺不 如是等九根合聚。名未知欲知根 者佛陀提婆說曰。此處所能生 如說比丘當知 種 諸 種善法生 問日 磌 眼 能 Ц̈́ 彼 根 生

推能

立別

相 體思

總相法。能

解別相

法

能解總

·現法樂。是名知已根。漏盡阿羅漢 《學所有慧慧根。解脫俱解脫所用諸根。

所

有慧 根

破白

"能破緣中患。於諸法中

得

慧根

。則說慧解脫。俱解脫阿羅漢。所用諸

| 盧豆所說 結縛使圻糧。

我依戒立戒昇無上智慧堂。復

復次慧說名爲堂如

。尊者阿

解脫得。是名重見,無學雖證未會證解脫得。 名重見,復次若斷末會斷煩惱得。證未會證 見。無學不斷朱會斷結。不得未會得果故。不 是。復次斷未曾斷結。得未曾得果者。說名重 說無學如始終。初入已度方便畢竟。 說亦如 進。能進至不動。何故唯說學人。不說無學人 聚名知根。問曰。如無學人重見四諦。如退法 見四諦重見四諦。則說八根。如是等九根合 則再說。餘极一說。 謂染污無 重見。無學雖得未曾得智。不斷未會斷 如是。復次斷未曾斷無知。得未曾得智。是名 得證解脫得。 而不斷未會斷煩惱故。是故不說。如斷煩惱 復次若說始。當知亦說終。若始說學。當知終 耶、答曰。應說無學而不說者。當知此說有餘。 至 說慧根。o餘諸根信解脫見到身體所用 諦·決定人者。於諸語決定。所有學慧慧根· 已見四諦。 重見四諦是名知根。見人者見諸 所有學慧慧根。及諸餘根。信解脫見。到 而有差別。非以色族財富等。以如是事故。慧 不 不說無學。云何知已根。答曰 去無義取有義。盡渴愛受無煩。惱樂,當知亦 人色族財富。愛敬有慧者。 一憶法。憶法至護法。護法至等住。等住至能 顚 倒 復次慧是諸佛所愛敬。 知。以如是等事故。唯說學 除過患修功德拾穢惡取勝妙。 '云何知根"見人。決定人。 復次諸佛以慧故。 岩漏盡阿羅 諸佛 重 不愛敬 見諦 無知 八根 身證 能漢 崱

世少分。一界少分者謂色界。一入少分者謂

藥草廢尼珠。諸天宮能照一界一入一陰一

亦如是。復次以慧能照一切法外物。

。如日月

偷劫。猶如屋中有燈照者。賊則不能偷劫。彼

色人、一陰少分者謂色陰。一世少分者。謂現

悲能照十八界十二入五陰三世及無

亦如是。復次若身中有慧照。則煩惱賊不能得久住。如穴居衆生人若見時便還入穴。彼

非緣法故。復次者以慧見煩惱時。煩惱則不 於事得決定。非見決定。非見相故,非緣決定。 者何。非見性故。非相應共有法。得一決定。謂 緣得決定。於事得決定。非於見得決定,所以三於事得決定。彼相應法。於二事得決定。於

一事得決定。一於見得決定。二於緣得決定。

悬為前導

悲爲的相。

次有慚愧

復次慧於

在世

爲

能

三至佛法寶處。 譬如盲人雖往寶處而無所

。惡慧之人人佛法寶處。亦復如是 復次誌

。天佛法者。以慧而自娛樂。佛法以知解爲 法。復次無慧者縛。有慧者解。復次佛出世

營如有目之人能至寶處。如是有慧眼者。

樂不名現法樂會 樂。學人受現法樂。亦受後樂故。不名現法樂。 復次若無煩惱。意語亦滿、諸牟尼是說現法 寬博廣大故。名現法樂。譬如國王於諸怨敵。 廣大,不名現法樂。無學人無有所作。 受猗樂 說現法樂。學人有所作故。受猗樂時。不寬博 所有猗樂、不爲煩惱所覆。學人雖有猗樂。 法。以人而言。無學人勝於學人復、次無學人 名勝義亦勝故。若以法而言。無學法勝於學 知亦說方便。說已度當知亦說初入。復次以 現法樂。復次若說終當知亦說始。 名知已根 以如是等事故。無學猗樂名現法樂。學人猗 未凝降伏。所受快樂。不寬博廣大。彼亦如是。 煩惱所覆。復次若受猗樂時。寬博廣大。 無學。答曰。應說 能 生現 復次若受現法樂。 法 問日 樂 者 如說 。學人亦有現法樂。 厠 說 八 無學現法樂。 根 不受後樂。 如 是等 。何以但 亦應說學 是名現法 說畢竟當 九 枞 夼 是 爲 粢 說

以不說。 比尼說 ®問日。爲有三明阿羅漢不。若有者此 是事不。若知者何故問。若不知者云何名得 **弗白佛言。世尊。此五百比丘。幾是三明** 有不知者。無無畏故。不能問佛。 爲利益他故問 問日。若知者何故問。答曰。自有知而故問。如 聲聞波羅蜜。答曰。應作是說。尊者舍利弗 俱解脫。幾是慧解脫。問日,拿者含利弗。爲知 無如是過。欲利益他故而問。復次欲說總相 若無者此經云何通。如說尊者舍利 。佛世尊知而故問。復次尊者舍利弗 尊者含利弗雖自知。 ** \$\$ 含利 。彼會中 中 知 何

●獎導之。今行正路。

道法。

名爲旨。

如衆多官人。一有日者而 彼亦如是。復次慧斷煩

覺支。亦名爲道。亦名道支。復次慧名爲眼 名爲將。亦名爲眼,亦名爲頭,亦名爲覺。亦名

餘

惱刀。如說姊妹當知。聖弟子以智慧刀。斷

○英二將母歌 ○餘諸二諸餘母歌 ○悄二熱母歌 ○ ○卷第五十四終母歌 ○ ○名五使健康十門品第四之二首團,透鏡釋鏡露雙同異如卷第二十三 ○比尼二毘尼母歌 6卷第五十五使捷度十門品之二首图念》,卷第五十

利弗合士。爪掌。於大梁中而問於佛。彼誹謗 便 提合拘律陀邊受法。畫爲弟子說。若奪者合 問。諸外道等。作如是謗。沙門瞿曇夜從優波 問。猶尙不喜。何况自問。復次爲止誹謗故而 @現己身法無慳垢故。若人慳於法者。見他人 間他 我所有智慧有十六。世人所知有一分。我们 慢不喜問人故而問。尊者舍利弗作如是念。 經關津而不信用。若以王印印 法情深故而問。 故。弟子法應問 諸檀越、於夏四月中。以衣食等所須之物。 情淨福田故而問。 給衆僧。欲令施主知之。汝等所施 世無知者。復決欲令施主生信心故而問。有 多人不見。如是以少欲知足土。覆功德寶藏 那欲令有爲解脫差別故而問。 次佛世尊令五百比丘等住無爲解脫。 德實藏令世知故而問。 等住於果。 相令別異故而問。 羅漢斷未來有。 奪者含利弗作 能得阿羅漢。斷未來有。 說 止。復次弟子o說善法。欲以如來印印故面 쌸 。得阿羅漢果 選故 如王家所有符疏: 何況汝等中少知見而不問耶。復次欲 崩 如 前問 。含利弗欲令淇道差別故而 是弟 如是念。 。師應答。復次爲現破憍慢求 復次為壞少有所知生於僑 不知誰勤方便。欲說如是總 。斷未來有 佛 子所 復次彼舜洛淨行弟子法 復次佛世尊令五百比丘 爲 五 、說著法。 若不以王印印者所 是名第 譬如實藏覆在土中 ā 此諸愈者雖皆得阿 。盡可佛意 比丘說法。 者 . 若不以 所信住之處 復次欲顯功 値如是等 可世奪意。 ****衆生若** 。開佛所 如來 問復 含利 供 問 明 FII 日

脱三明。 決定當決定。未斷當斷。 所以。何故名未知欲知根。答曰 定。若得者。名俱解脫三明。若不得者。名慧解 文無益。於義無益。三明,或得波 勝慧故。此二所說。俱唐捐其功。此二所說。於 明。若有一明二明。名慧解脫,所以者何:滅定 名俱解脫。若有三明。不具八解脫者。是名三 若讃歎滅定者。作如是說。若具八解脫。無三 具八解脱。無三明者。是名俱解脫。若有一 是名三明。若有三明。具八解脱者亦名三明。 慧所以者何。滅定唯聖人有。慧凡聖俱有。讃 歎慧者。作如是說。若有三明。不具八解脫 所緣。滅定無所緣。尊者瞿沙跋摩說滅定勝 婆羅作如是說 慧滕滅定。所以者何。慧能有 證歎慧。翁者瞿沙跋摩偏讃歎滅定。翁者時 脫。當知已說俱解脫。有三明者。昔有二論師。 解脫。當知已說慧解脫。有三明者。若說俱解 明阿羅漢。若是無解脫。若是俱解脫。若說慧 羅漢。能生現法樂。復次已說在先說義中。三 一名時婆羅。二名智沙跋摩。尊者時婆羅偏 此。文。應如是說。若慧解脫。俱解脫,三明阿 三明阿羅漢。問曰。此中何故不說 說。欲以如來印印故而問。答曰:應作是說 印印者。則遺法。而四衆皆信受。是故弟子所 ·著。是名俱解脫。若其八解脫。有三明者。亦 明者。是名慧解脱。所以者何。慧勝滅定故。 印者 **今當重說未知欲知根知根知** 則 於遺 法四 衆無信受者、 。是故名未知欲知 。未知當知。未 定或不得滅 答曰。應說 " 若以如 包根 根 者 明 有 來

,若未知當知

。未決定當決定

未斷常斷

著下。"不不得自在" 知欲知道。更不爲未知欲知學所獲。不以 得決定如一團攝土。須彌山芥子。大海 者多。宋得決定者少。已得決定猶如大地。宋 若然者其義云何。答曰:從多分故。已得決定 作是說。所以者何。未來道不緣有所作 現在道比忍刹那相應共有法得決定。 前。未來有無量道比忍修。彼未來修者。 道者。尊者僧伽婆修作如是說、道比忍現在 說。第十六心最初道比智刹那。名爲見道。 日。此中4不論如是說者。乃5論十五心是見 知根,何不名未知欲知根耶。答曰。 外國法 後生道比智。於彼相應共有法。始得決定。名 除自體及相應共有法。除比智分悉得決定, 已決定。未斷已斷。名知根者,道比忍現在前 已決定。宋斷已斷。問曰:若未知已知。未決定 欲知根。何故名知根。答曰。未知已知。未決定 下『不不得自在。名知根。與此相違故名末 知欲知道。不爲未知欲知。學所覆。不以上著 知。以智爲決定不以忍。復次若後更不生未 觀欲界五陰決定是苦。不名爲智。苦法智乃 陰苦不名已知苦法智名始知。 決定 斷已更不斷。是名知已根 知根,不名知根耶。答曰。苦法忍。始觀欲界五 決定。是時名知苦已復知苦,何故名未知 苦得決定。後生苦法智。 故名知已根。答曰。知已更不知。 名未知欲 知根 者。苦法忍生時。 是故不名未知欲知根 亦觀欲界五 復次彼後更無未 復次苦法忍。 決定已更 親 欲界五 誾 不應 陰害 能 熵 Ħ 誾 於 lihi 夗 欲 得 陰

趸

且足者。是名爲佛。或有所依其足依不

轉輪裡王。或依其足所依不具足。

如

根

共者不立根

。謂煩惱障解脫障。是名爲佛。

。復次若依

別相觀,

非總相觀

聲聞辟支佛。初成道時。覺

切法總相

觀, 非別相觀

。復次若智自知逼

具足。復次若有三不護。有三不共念處。是名

郑決定知"是名爲佛"辟支佛智。

"非決定知"聲聞智"不名自知"非遍知。

更不斷

名知已根者 知已更不

。何故於三知已法中。

[8]

Ħ

若

知

決定已更

不決定。

斷

Ē

獨名為佛耶。答曰

佛初成道時

"是一切法"作

決定知。復次者於一切種。以緣自覺,是名爲 一切種以緣自覺。後次若會智遍所知。覺遍 。雖自知非遍 。聲聞不 非 退智。是名爲佛。復次若知種種因。知種種果。 相。善知爲他說法。是名爲佛。復次若有四種 智。一無畏智。二無者智。三無缺失智。四不 失。是名爲佛。復次若善知因。善知時。善知 爲佛。復次若所言無二。有無盡辯。所《記無

所覺。行逼所緣,根逼根義所,境界逼境界。是 。是名爲佛。聲聞辟 復次若所聞不如 能盡其 。復決所 是名爲佛。復次若大悲心。深遠微細。遍 八不共法十力 四無所畏 大悲三不 共念處。 知種種性。如種種對治法。是名爲佛。復次若 於世八法得解脫。共德無有能得邊者。能爲 切厄難者作救護。是名爲佛。復次者。於十

名爲佛,聲聞辟支佛不順

重9擔,是名爲佛。聲聞肆支佛不爾。

佛、辟支佛雖以緣自覺、不於一切種。

於怨親中人等不異故。 處著。緣三界衆生散。於一切衆生無怨情者。 祇劫積聚故。微細者。濟衆生三苦故。遏 覷 。於一切衆生。無怨憎心。深遠者。從三阿僧 "如是等事故" 三已作

染牛敷 所用者立根。不定者不立根。復次不具者立 若是內入者立根。外入者不立根。復次若作 在自身中省立根 所依者立根。若作所緣者不立根。復次若是 蛛觸不立根耶'答曰。無"根故不立根"復次 問日。何故色陰中。眼耳鼻舌身立根。色聲香 者立根。若或是或非者不立根。復次 不定者不立根。復次若自

聞辟支佛

火岩永断

一種疑。

謂是人是杌疑及使性疑。

香象"度河"佛"度因緣河亦復如是。復次岩

|種無知。謂染汚不染汚。是名爲佛。聲

雖斷染汚無知。不斷不染污者。復

如馬*度河。辟支佛*度因緣河。亦復如是。

如

法

中。說一爲佛

或不灎底而"度"香象於一切時。足蹈其底 "度河"謂兎馬象兎"騰躑乃"度馬或盡其底

mi

如兎*度河。聲聞*度因緣河亦復如是。

支佛不爾。復次於甚深十二因緣河。

是名爲佛。

聲問時支佛不爾

如三獸

不應行習氣。於此身永斷。

是名爲佛

。聲聞辟支佛。雖斷使性疑。不斷是

八是杌疑。復次佛得盡智時。

於二種罐心得

 \Box 。受陰中。樂受立二根 。苦受立二 根 何故

> **說**者。 受。無相對放立一根 對法故。樂受對苦受。苦受對樂受,不苦不樂 苦受亦爾。不苦不樂受所作無異。復次即惟相 立一根。復次樂受。樂根所作異。喜根所作異。 根。苦受亦爾。不苦不樂受。不點慧不輕躁故 **點瑟不輕躁者立樂根。若點瑟輕嗓者立喜** 輕躁者。有不輕躁者。苦受亦爾。樂受中。若不 說。復次樂受。或有點點者,有不點點者,或有 文。乃至廣說。復次欲現二門二。略。乃至廣 不苦不樂受立 當知此說有餘。復次欲現種種說種 根 Щ, 答目。 應 說 根 Ϊij 種

IJ 切 是根義、想威勢少。問日 和須密說日。何故想不立根耶。答曰。 不善想爲顚倒所獲。 教則作不教不作。若受有所覺。思有所思。 功用立。 想為慧所覆。如人憶想不要妄世言是人智慧。 有所識。然後想有所想。復次爲他所覆故。 盡立根。不少分立根。是故問想陰何故不 根。答曰。無根相故不立根,復次根以自力 立根。少分不立根。受陰誠陰。盡立根。想陰不 何放獨問想。問曰。所以問者。色陰行陰。 問曰。何故想陰不立根耶 想以他力他马用雪立。如傭作人。他 如無常常想願 。想亦有威勢。如 答曰。不立根法多 倒 威 9者 淦 مَلِهِ 耋 訑 À 分 立

除一切欲愛色無色愛。 界已想然後取 想亦能害煩惱 想取望想分別。 亦 切有爲法。 有威勢。復次根能等煩惱。想不能 展轉有威學無爲法。於有爲法 分別體 想分別 如說比丘修行廣布無常想 唯取想電餘數法行 **尊者佛陀提婆說** 4 œĵ 回 브

●智士斯曼多 9 排二哲學の 9 度士波學》* 0 記二故學》 0 著二登學》 - 路家 【四離二雖學》 10 (不)十立學》 10 安二宏學》 10 多十(少問)字 [⊙]於二初會會 ○說一二一說會會 ○ ○○想二相會 ②* ○○第二除會會 殷争● ○极十(相)争争

知已根。唯無欲人身中可得。是故如前說者不爾。 所以者何。 憂椒唯有欲入身中可得。中可得故不立根。若作是說。則憂根知已根 云何言威勢少耶。答曰。以是下賤可呵法故。 根 根 間 獄卒。雖所住處下。亦與貴勝交往。諸獄卒守 言威勢少。問日,若然。者、染污受。何故立根 門者。雖復苦切於人無有威勢。而不得興貴 亚 勝交往"彼亦如是"尊者僧伽婆修說曰, 有欲無欲身中可得放立根。煩惱唯有欲身 日 : 答曰。受於煩惱有威勢。煩惱威勢少。猶如 。問曰。煩惱能沒生死遠雕涅槃。壞諸善法。 復次威勢義是根義。煩惱威勢少故不立 煩 、惱何故不立根、答曰。 無根相故不立 若法

好

問日。 善立根。染汚不隱沒無記不立根耶。答曰。 立根 於煩惱分中勢用勝。 慧於出要法中勢用勝。 何故受善染汚不隱沒無記立根。 **染汚慧能斷出要法。** 善染汚不隱沒無記盡 不隱沒無記慧。 。善慧能增益出 禁

於出要法無所增益 身處不定。或有是依。或有是報。 命根是報。一切報從業生,是以命根立根。受 故不立根耶。 根 口 **. 俱是不相應行陰** 答曰。無根相故不立根。復次 命根立根。受身處 是故不立 侚

畢竟盡處不立根, 無爲法中最勝。何以不立根耶,答曰 H 衣 最勝義是根義。滅盡涅槃。 復次若法行世 ,譬如瓶衣。畢竟盡處,不名 一館取果。能有所作 於一 此是根 切有為 能 知

除拿者舍利弗。

。世常以

盡涅槃。 境界者立根。 復次若法是生滅有因。 前後相上中下相者立根。涅槃不爾。 復次若法爲生所生爲老所老爲壞所壞者立 屬緣屬所作立根。 為無為法中最勝故不立根 eo 根 最勝者。 於有爲法中最勝故立根 ·涅槃不爾。復次根在陰墮世。與苦相續。有 與此相違故不立根。 滅 盐 涅槃與此相違故不立根。 |涅槃。與此相違故 是有爲相者立根 復次根屬因 "涅槃於有 **不立** 復次言 根 减

阿 毘曇毘婆沙論卷第三十八

阿毘曇毘婆沙論卷第三十七

迦旃延子造 共道泰等 北涼天竺沙門浮陀跋摩 五百羅漢釋

◎廿八界. 說者於說入經。廣說者如說。若有所受。當知 廣說者於說陰經。陰亦名略說亦名廣說、略 經入。亦名略說亦名废說。略說者於說界經 經 名略說亦名廣說。即於界中。不於餘法,所以 皆苦。於如是等經、名爲废說。復有說者。界亦 是略說。亦是廣說。即於入中。不於餘法。所以 者何。界中心色是廣說。心數法是略說。入亦 者何。入中色是廣說。心心數是略說。 「識界。界名略說亦名廣說。略說者於說大 如大因緣經大涅槃經等。廣說者。於說入 健度 眼界色界眼識界乃至意界法界 于門品之二 。陰亦是

以者何。攝一切有爲法。不攝無爲法故 是廣說,不攝一切法人。雖攝一切法。 是廣說。亦攝一切法、大因緣經大溫樂經。 所受。當知皆苦此說一向是略。復有說者 何 略 說 亦是廣說。 。即於陰中。不於餘法。所以 丽 非

此 說,所以者何。是中說法故。陰不攝一切法。所 废說。所以者何。是略說故。如說 若有所受當 界 湼 知皆苦此一向是略說。佛所說經。废略義如 廣若略。能有知解法寶者。譬如大海中龍於 略說故。尊者舍利弗。詩於世尊。 法 如是廣略所說法。佛告尊者含利弗。 除無爲法。略說五陰,是名世尊廣略之說。 若降雨者。我等皆當沒滅,是時大地。心無疑 木。閉如是音。皆生恐怖作如是念。大海中龍。 大海中化作大身。 @拘遜陀村佛迦那含牟尼佛 乃至迦葉佛所 懼,又無異色而請之言。汝當降兩經百千歲。 雲遍覆世間。 長養智身。上昇有餘涅槃虛空界中。以大悲 我藏能受" 、陰中色心是略說。心數是廣說。如說若有 槃經是廣說。世傳於所知法。 。若廣若略。 。卽於彼所知。次略說十二人。於彼十二人。 ,非謂如說法施財施是略說。 世算亦爾。 能知解者難得。以如是废。說 上昇雕字與起大雲遍覆 於主命童佛然燈佛迦 先廣說十八 ,世母說法者 大因緣經大 我說諸 藥草樹 亦非 雖 界 9亩二幢⊜金 ⑤(我)—⊜% ❷(何故)-·鲁(数 · 0(法) - · 自 3 ○ ◎不分卷及品⊜ 彰

得。是時一切受化者。聞說是言心懷恐懼。 如是言。舍利弗我所說:若廣若略。 放智電光。出無我師子吼音作 未曾聞名味句身 知解者難 唯 πî

풀

佛爲

之者 請於佛。世餘說法。若廣若略。 中,增長如地知見。心無恐懼又無異色。而 詺 法 。我等所不能解。拿者舍利 能有知解法實 沸 於六十

器"則爲我說"如是法"以是事故。佛聽故前人不受。佛則不說。世尊知我有爾所受法 共 行。以聲聞根非佛根,復次佛聽故請。尊者舍 訪 利弗作如是念。世餘所說。常以憐愍知量。觀 利弗。作如是請佛。答曰 Ë (田器。當雨法雨。不唐捐共言,若說一句。 產聞境界非佛境界。 有法非聲聞辟支佛境界。 以罄聞所行非佛所 ·聲聞所知.非佛·知。 何故尊者含

者說界為於所依緣愚者說入。為我。憍者說 說心心數法。於心數法愚者爲說陰。所以者 c為已行者說入。為久行者說陰。下根中根上 於色患者爲說入。所以者何。入中廣說色一略 說界,所以者何。 界中廣說色心。 略說數法。 所以者何。陰說名黎賊。復次於色心思者爲 輸門義是入義故。6恃命憍慢縱逸者爲說陰 義故。若特則憍慢縱逸者爲說入。所以者何 性憍慢縱逸者爲說界。所以者何。 根。樂廣樂略樂廣略者、說亦如是。復次者恃 是初行。或是已行。或是人行。爲初行者說界 說人。於陰中愚者爲說陰。 陰。答曰,於界中思者爲說界。 問 。陰中廣說心數法。略說色心。復次爲計我 日。爲何等受化者說界。何等說入。 如是受化衆生說陰界 復次受化者。或 於入中愚者爲 一性義是界 。何等說 事故名界

界者。阿羅漢最後心則非意界。所以者何。不 者。色乃至法。問曰:者以所依依境界,立十八 者。眼界乃至意界。依者。眼識乃至意識。境界 界、六界是所依、六界是依、六界是境界。所依 三事故立十八界。一以所依。二以依。三以境 是故名有十八。體有十二,如名體,名假體, 職身。則無意界,所以者何。離六識身外。更 有十七。或有十二者。云何立十八界,答曰 乃至知名知體。說亦如是。問曰。十八界體 無六識身。所以者何。意界之外。更無六識。 八界。名有十八。實體或十七或十二。 若說 意界,是故名有十八。體有十七。若說意界 日 十八 界 名有十八。 實體有幾。 答日 IJ 或 假 身 ДŮ ť 無

以三事故名界。謂所依依境界,佛經。又說六 亦復如是。雖說無量界性,而不過十八界。盡 十二界。如 作如是喻。如大樹葉聚、比丘當知。無量界性 是故以三事說十八界。謂所依依境界。佛經 者。過去者亦無。以決定相故。過去有十八界。 日。以是決定相故。若未來現在識。無意界相 第滅者是意界。 問曰。過去有十八界可爾,所以者何。六誠次 能作所依。過去有十八、未來現在。亦有十八。 續者。非以意界。更以除事故。者識生者。亦 能生識故。答曰:彼亦是意界。所以識更不相 多界經說。彼亦不過十八。 朱來現在云何有十八界,答 盡以三

旧日 見故 故。外道有六十二見。以身見爲本。爲對治彼 「佛經何故說六十二界」答曰。欲異外道 。說六十二界 餘經 文武 憍 迦 +11-阊 有

所

者

趣

種相義是界義者。眼界相異乃至法界相 別義是界義者。男別有十八。女別有十八 不相似義是界義者。眼界於餘界不相似 女。分義是界義者。十八分是男。十八分是女。 安置竹篾。名扇名蓋。次第安置肉叚。名爲男 者。如諸材叚次第安置。 性。如是一所依身。有十八界性。叚義是界義 鐵性白鑞性鉛性銅性 銀性金性 石性白霉塔 義。性義是界義者。譬如一山之中多有諸性 所作。聲論者說曰。趣義是界義。持養義是界 說。已說體性。所以今當說。何故名界。界是何 四者。眼界乃至意界。分別陰者。色陰有十界。 義不相似義分齊義。是界義。種種所用依是界 義。答曰。性義是界義。 叚義分義別義種種相 自體二以事三以所作四以分別陰。 事故。十八界以三事立界。謂所依依绶界, 識陰有七。三陰有一界。此是界體性。乃至廣 者。色界乃至法界事者。眼識乃至意識。所作 者婆摩勒說曰。以四事故の故立十八界。 證在十八界。亦以三事。謂所依依境界。 說者,此中諸見。以界名說。悉在法界中。 鳽 想。言我界勝。唯我是實餘者是愚 種 無量界衆生 各於自界。而 名宮殿樓觀。 起 貪 以白體 以 復 如 生 異 種 以 是 有 是 耷 牢

界自有分齊。餘十七界亦有分齊。乃至 自有分齊。餘十七界。亦有分齊。種種所作是 至法界。於餘界不相似分齊義是界義者。 ·所作者。眼界所作。乃至非法界所作。法界 作。乃至非眼界所作。聲論者說。越義是界 著界諸趣諸生。持養義是界義者。 法界 能 乃

9名彼分。若眼不見色。於已名彼分,於餘 分 若眼不見色。於已名彼分。於餘衆生。 衆生。非自分亦非彼分。不應作是說。云何是 名被分。若眼不見色,於己爲彼分。於餘一切 己名自分。 切染生。亦名彼分。復有說者。若以眼見色。於 者 若以眼見色 己名彼分。於除一切衆生。亦名彼分。復有說 識合。二不與眼識合。若以眼見色。於己名自 如先說。未來必不生彼分眼。有二種。 生彼分眼。扇資沙門說。彼分眼看五種,三種 彼分服界,謂服不見色。當滅者及未來必不 有彼分眼界。謂眼不見色今滅者。未來亦有 彼分眼界。謂眼不見色。滅墮過去者。現在亦 外國法師作如是說。彼分眼有四種, 見色是現在。當見色是未來。及諸餘彼分眼 眼已見色今見色。當見色。已見色是過去。 已總說界所以 |眼見色。於已爲自分。於餘衆生。亦名自分。 一、不名自分亦非彼分。評曰,如前說者好。若 《於餘一切衆生,亦名自分。若眼不見色,於 故。是故 於餘一切衆生。不名自分。亦不 |今常一一別說。云何服界。 於己名自分。於餘一切衆生 恌 義。乃至封養義是界義 " 亦名彼 一過去有 一與眼 今 若

口。 生 。色已滅。於餘衆生。亦名見色已滅。無有以 生 。名爲自分耶。答曰。誰說以他眼見色者耶。 |名爲自分耶||答曰 無有以 者無說以他眼見色者。 間 他眼見色者。云何己眼於餘衆 Ħ ń 分眼見 以所作同故。如己眼 色 、云何己眼於除 一被分眼 宗 見

> 界一入一根一見。諸界有如是相省。此中略眼續見色眼。復次見色眼。不見色眼。俱是一 界,非天眼境界耶。答曰。雖是境界以 法師說法。亦復如是。有色界於一衆生。是彼 色界。若不生緣。彼眼識。是彼分色界。 是自分者。如初生月。若生緣彼眼 有色界於一衆生。是自分。於二三乃至百千 色界。謂不爲眼所見今滅者。未來有彼分色 眼能生不見色眼。不見色眼。能生見色眼。復 如須彌山中色大海大地中色。問曰。如是色 彼恨識。是名彼分色界。大衆之中。另"立坐 若住緣。彼眼識。是名自分色界。若不生緣。 會之中有一端正莊嚴。伎女。在中種種舞戲。 衆住"是自分色界"於一衆生乃至百千衆生。 界。謂不爲眼所見當滅者。及未來必不生色, 分色界。謂不爲眼所見已滅者。現在有彼分 來色。及餘彼分色。彼分色有四種。過去有彼 者是過去色。今見者。是現在色。當見者是未 何色界,答曰:若色爲眼。已見今見當見、已見 說、如眼界。耳界"鼻舌界身界"說亦如是。云 次展轉相續故。見色眼續不見色眼。不見色 眼與見色眼作因。 轉爲因故。見色眼與不見色眼作因。不見色 分。於二三乃至百千萬一切衆生,是彼分。謂 不見色眼 於見色眼 "復次以展轉相生故" 見色 云何名彼 6分。答曰。 iik. 不用故。 3.譬如大 是自分 臒

問日 然有天眼 不用故,如今無佛 6 。彼色不爲佛眼所見耶 於己是自分。 (者。不必 **無佛眼見色**。問日 於餘一 切 (時見所應見色 答日 切 衆生 是所見以 一若以眼 亦是自

識所

服 문 至從意生者名爲意識。 根根義所境界境界不具其說亦如是。 色識。答曰。 界。復次與眼識。作近威勢緣者說。 日 名 識以所依故有別名。從眼生者。名爲眼 圖問日。但一經說色識 識。乃至廣說曾 誐 識作近威勢緣勝。於自體生老無常。 說眼識所依及境界眼。是彼所依色,是彼 切法皆作緣。何以但說眼色作緣耶。答曰。 身界觸界說亦如是。云何服識界答曰。眼 應如是說。 分。何 若是內法則說。不說外法。 色生眼識。 不能觸。若是俗言說文說如上,若以實義文 味。第二人所不能甞。一人已覺觸。第二人所 若一人已嗅香。第二人所不能嗅。一人已甞 味我亦幹之。汝所覺觸我亦覺之 實義不爾。 世俗作如是語。汝所嗅香我亦嗅之。汝所掌 乔 多耶。色界有如是相者。此中略說。如色界 見二三衆生 見是彼分耶。 (間日)此 "若依是不共不同別異相"作識別名" 問日服識亦緣色生。 · 账觸界說亦如是。以世俗言說故作 B是說。 如 鼓梁 放色界 此情依意。 依鼓貝聲依貝琴聲依琴。彼亦 四日 如眼界。耳界鼻界香界舌界味 。如外入經說。 答目 一者為眼日 則見無有一眼二人用見。 。眼識生時除其自體。餘 何以不盡依名意識耶 所見是自 色界。 除經多說眼職 如聲以所依故有別 何以但言眼 緣色生識。 如內外所依所緣 容有一 分。 眼 不爲眼 樂 是以 色則 識 答曰 4: 何 況 答 如 乃 不

依不共不同 別異。 評 依 於眼不 是名色 融水言 依 復次 餘 故眼 揽 此

●(若)十名⊜ ●此二比卿* @ 40 卷第五十六使捷度十門品之三首團念魯,卷第五

眼識誠色。何故言眼誠色耶。 答日

或說所依

即言即行

罪惡報應 意味意駛

如影隨形 意若念惡

(顯依。或說依以顯所依。 說所依以顯依者。

生相續義是誠義。

心意義聚義是職義。

復次種種雜色義是

此

ďį

況

腿 能識

色

يزان

依以

胍

所 仫者。 依壞。綠色識不生者減則住不生法中。問日

所依壞者。識則不生

假命有那由他色若所

復次前導義是意義。如偈說

意為前導

何緣生。答曰不爾。境界常不壞。所依有壞。若 問日。色若有預難。誠亦有智難、若無色者,

識

獨行遠。逝

不依於身

能

調是者

解脱。畏怖

況多四生。說亦如是。復次眼是成勢非色、貧

何

Ъ,

者佛陀提婆說曰。若眼無留難。識亦無罚難

共。色則不定,如緣一界中色生二界中職、無 中下識。亦有上中下色則不爾。復次眼。所不 無餘眼能生識。餘識說亦如是。復次眼有上 有損益。餘色能生眼識。眼不爾。若一眼壞。更 不爾。問曰。若然者色亦有損益。答曰。一色雖 眼屬內色則不定。復次眼於藏有損益。色則

有依一界中眼生二界中識。緣一趣中色生 一越中識。無有依一越中限生二越中識

陀羅。亦名矯尸迦。亦名釋迦。亦名千眼。一帝 義。是心義。如偈 時名心。說**入時名意。說陰時名識。復**次遠行 次過去名意。未來名心。現在名識。復次說界 別者。名即差別。是名心。是名意。是名識。復 五名。彼亦如是。一心法有三種名。復有說差 名別受。亦名等受。亦名覺受。一受有如是等 釋有如是等十名。如阿毘曼說。受名爲受、亦 熾亦名e燋新。 皆同一義。無有差別。如火名火亦名炎亦名 說者。無有差別。心即是意。意即是識如是等。 心意識。問日、心意識。有何差別 如是。雖識識色,眼是識色具,故言眼識色有 行於道、行者是足非伴。伴是道行之具。彼亦 識色。復次眼是識色其故言眼識色。如說伴 **令字差別。如是雖識能誠色。以眼勝故說眼** 非無人工紙墨等。 滕故言以染染衣。如以筆作字令字有差別。 **伎師作樂。如以染染衣。非無人水器等。但染** 伎女及除侍從時會。 **伎人染衣書法。猶如伎師作伎時。** 眼 職所更所分別●名見 如是等十名經說。 誸 但筆於中勝故說筆作字 。然伎師於中勝故。但言 。復次以名義勝故 答曰。或有 帝釋名因 非無伎子 如

作所依非色"復次限所作勝。

。復次眼在自身

·則不定。復次眼是內入。色則不定。復次

生識。何故不言色識。但言眼識。答曰 前次第滅心數法。算者和須會蜜說日

服為融

亦緣色

次第緣。頗有作次第緣不作所依耶。答曰。有 亦爲意識作失第緣耶、答曰。若作所依。亦作 所事。乃至身識說亦如是。若爲意識作所依。 者謂意界。不作所依不作次第緣者。除上爾 依者。謂前次第滅心數法、作所依作次第緣

不作次第綠者。謂俱生眼。 作所依。不作次第緣乃至廣

作次第緣不作所

作四句。 故

作所 句。

依 或

身

說亦如是。

以是事

Mi

作

四

復次性義是心義。輸門養 心 界故。說自分彼分。乃以眼於色有自 當爲意所知是未來法。問日。何故不說 體相應共生。除 爲意所知是過去法。个爲意所知是現在 彼分。當知亦略說五職界彼分。云何法界。答 作為差別。彼分是無所作。復次若說意識界以生爲差別。彼分是不生法。復次五識以所 是意界境界。何故說名彼分耶。答曰。 如是法非意境界。若生一刹那意界。除共自 彼分耶。答曰。無有彼分法界。所以者何。無有 日。已為意所知。今為意所知。當為意所知。 識界亦如是問目。何故不說五識界彼分, 意能識法。已識今識當識。及餘彼分意。是 鼻識舌識身識說亦如是。云何意界。答曰 解了義知義是意義。 是職義。愈者婆奢說曰。增積遊斷義是心義。 日應說而不說者。當知此說有餘。復次五 生意界。無有過去現在彼分意界。如意界。 識是未來意界。及餘彼分意界者。 意界。已識是過去意界,今職是現在意界當 别 海。能識是有攝。別識是無漏。 增積是有漏。斷是無漏解了是有漏。 復次增積義是心義。解了義是意義。 必9持意分別,終結属意,分別物體相是職義。 意義。如說比丘當知。 者。皆由心有種種故。 莪]於眼有自分彼分。乃至身觸。 、若界有如是相者。此中略說。如眼 如 앬 比丘常知 一切法盡緣,問日。十色入亦 。畜生趣所以有種 有種種雜色。 能職義別職義是職 此五根雖行種種境界。 心意識。 如是。若以 、未來必 。歸屬義是有種種雜色 分彼 不以 識 知是無 是謂 別識 法界 ц 義 介 Ź 法 Ľ 答 謶 Œ. 光

●瓷二茶+ ●所二是=② ●说二战=③ ●名二色=② ●進二株=③ 6逝二近● 0段佈二佈民會會 0持二倍自會

故。法界中、無有彼分 故。法界中、無有彼分 、法界中、無有彼分。所以者何。是法界攝 、法界中、無有後分。所以者何,生老無常是法界所攝故。法界中 所以者何,生老無常是法界所攝故。法界中 所以者何,生老無常是法界所攝故。法界中 所以者何,生老無常是法界所攝故。法界中 所以者何,生老無常是法界所攝故。法界中 所以者何,生者無常是法界所攝故。法界中 無有彼分。所以者何,盡是意境界故。以是事故。 意界。說自分彼分者。則十二八、盡是自分。無

他 作境界、能生眼識耶、答曰。不生所以者何五 生 依 耳 他 眼 界 自界緣自界他界。耳識亦爾。意識依自界他 識身依積聚絲積聚。依合聚緣合聚。眼 問曰。頗以一眼界微塵作所依。一色界微塵 「近緣近。所以者何。根與境界。 無間識乃得 一酸亦 朝意 識依近依遠 緣近緣遠。餘三 職 一者。即是界自他。復次眼識。依近緣近緣遠 。綠自界他界。 除廣說如雜捷度 緣自緣他。餘三識依自緣自。此中說自 "依自緣自緣他"耳識亦爾" 意識依白依 餘三識依自界緣自界。復次 微微依

以 眼 à 生 初 色 圕 初輝眼 禪服誠。 禪色 Ħ 敝 |徐繋識耶。答曰。或即生彼繋識。亦生餘繋 一生欲界緊識。生欲界。初輝眼見初禪色。生 即生彼繁識者。生欲界。欲界眼。見欲界 服 是名即生彼繫識。生餘緊識者、生欲界。 9若彼繁眼。彼繁色。即生彼繁識。 見欲界色。生初耀識。以第二耀眼。見 生初 見欲界色。生初禪識。生欲界。以第 、生初禪初禪眼見初禪色。生初禪 耀識 第一 一輝眼。 見第 輝 亦

> 見初禪色。生初禪識。以欲界身第二禪眼。見 身初禪眼。見初禪色,生初禪識。是則說即生 眼。見欲界色,生初耀識。以欲界身第二耀眼。 見初耀色。 眼 彼緊識。亦生餘緊識耶。答曰,即生彼緊臟。亦 初禪眼。見欲界色。生初禪融、餘應隨相廣說。 初輝識亦如是。 以第四臟眼。 第二禪色。生初禪職,以欲界身第三禪眼。見 彼繫識。生餘緊識者,生欲界。以欲界身初禪 欲界眼。見欲界色,生欲界識。生初禪。以初禪 生餘繁識。即生彼繁識者。生欲界。以欲界身 亦如是。問曰。彼繫身。彼緊眼。彼緊色。即生 生初禪識。以第四禪眼。見初禪色。生初禪證 第三職色。生初禪識。以第四禪眼。見欲界色。 耀眼。見第二耀色。生初耀識。以第三耀眼 如生欲界者。生第二雕第三雕第四雕。廣說 識。以第三禪眼。見初禪色。生初禪藏。以第三 色 "見•初禪色。生初禪職"以欲界身初禪眼。 。生初禪識。以第三禪眼 生初禪識。以欲界身。以第二禪 。見第二禪第三禪第四禪色。生 是則說生欲界者生初確。以 見欲界色。生初 見 諷

眼。見欲界色。見初禪色。見第二禪色。說亦如禪色,生初禪識。以欲界身第三禪眼見第二禪色生初禪識。以欲界身第三禪眼見第二禪色生初禪識。以欲界身第三禪眼見第三禪也生初禪識。以欲界身第三禪眼見第三禪。是初禪職。以欲界身第三禪眼見第三禪眼。見欲界色。生初禪識。以欲界身第三禪眼見第三禪眼見不禪色。生初禪職。以欲界身第三禪眼見初禪色。

意 所以者何。即彼身觸,非餘身觸,問日。若彼繁 第二禪觸。生初禪職。生第三第四禪亦如是。 彼緊戰。生餘緊職者。生第二禪。以第二禪身 初禪。以初禪身初禪觸。生初禪識。是則說 識者。生欲界,以欲界身欲界觸。生欲界識。生 識耶。答曰。或生彼緊識。亦生餘緊識,生彼 曰。若彼繁身。彼繁觸。即生彼繫識。亦生餘繁 香界鼻識界。舌界味界舌識界。說亦如是。問 識 **如是。問日。** 亦生餘點識耶。答曰。即生彼點識。不生餘點 如眼界色界眼識界。耳界聲界耳識界。說 禪身第四確限。見第二禪色、生初禪誠亦稱 第四禪眼。見欲界色。生初禪識亦爾。以第三 職色。生初禪職亦爾。生第三禪。以第三禪身 初禪職亦爾,以第二禪身第四耀眼,見第三 Ħ 第二禪身第三禪眼。見欲界色。生初禪職 四雕眼。見第三雕色:說亦如是。生第二禪 生初禪識、以第四禪眼。見第二禪色。 有。生欲界以欲界身第三耀眼,見第二耀色 有餘緊身餘緊眼餘緊色。生餘緊識耶。答 第四禪亦應隨相。說以是事故。作如是說。 二曜色第三曜色。 說亦如是,以初禪身第四 第四禪色"說亦如是。如生初禪。生第二第三。 輝眼。見欲界色。 是 或生彼緊識 。欲界繫鼻欲界香。即生欲界繋識。如鼻界。 彼緊法。即生彼緊證,亦生餘緊識耶。答 "以第二禪身"以第四禪眼。見欲界色, "以初闢身第三 若彼繁鼻。彼繋香。即生彼繋識。 或生餘緊 初禪色第二禪色第三禪色 | 禰眼。 見欲界色 識 4 彼緊戰 初 禪色第 者 以第 垄 生 繋 亦 生 戉 亦

四禪意識法。或三界繁或不繁。

如是則

說

F

。若不成就色界。亦不成就假界

M

、岩四人

、或三界繋或不緊。

繁或不繁 是逆次定。識處意。生空處。意識法 4 、想非非想處緊。或不緊 一識處意識法。或 微觀點 或無所有處緊 識處次第生空處 。或無色界 或

或不 逆次定, 空處意。生第四耀意識法。 或三界器 或無色界繋或不繋。空處次第生第四禪。是 **空處**。是順次定。第四禪意 禪意識法。或三界繁或不繁。第四禪次第生 生第四種意識法 禪意。生初禪意識法或三界繫。或不繫。乃至 或不繫。第二禪次第生初禪。是逆次定。第二 順次定。初禪意生第二禪意識法。或三界繁 間禪 次第生第三禪是逆次定。第四禪意。 法 地意次第生欲界善心。初禪意生欲界意識 心。欲界善心次第生未至依。初禪者。欲界意 現在前、此亦如是。評曰、應作是說、欲界善心 禪第二禪。彼四地次第生欲界善心。如行者 次第生初禪意識法"或三界繁。或不繁。 彼二 次第生未至依。 入超越定。從初禪超二顧及**眷屬。**。起第三禪 如是說、欲界善心次第生未至依。初禪中間 有說者。 "或三界繋。或不繋,初禪次第生第二禪。是 緊。空處次第生識處。是順次定。空處意 禪次第生第四禪。是順次定。第三禪意。 一役三地次第生欲界善心。尊者瞿沙。作 欲界善心次第生未至依。初禪中 初禪彼二地次第生欲界善 "或三界繋或不繋"第四禪 生空處意識法。 "生第三 意識法。 界意識法。是變化。 禪果變化心次第生淨初禪。

初禪次第生欲界初禪果變化心。初禪意。生變化心次第生淨禪,淨禪次第生變化心。淨化心,欲界有第二第三第四禪果變化心。此 可爾 或不繁 想處緊或不緊。如是等則說定。復有餘定亦 生識處意識法。 處次第生識處。是逆超定。非想非非想處意。 處緊 法。或非想非非想處緊。或不緊 處。是順超定。識處意,生非想非非想處意識 **遊超定。第三禪意。生初禪意識法。** 法。或三界繫或不緊。第三耀次第生初職、是 生第三禪是順超定初禪意 非非想處意,生無所有處意識法。或無所有 非非想處次第生無所有處。是逆次定。非想 處意識法。或非想非非想處緊或不緊,非想 想處。是順次定。無所有處意。生非想非非想 `欲界有四種變化心`欲界有初禪果變 或非想非非想處繫或不繫。 如是乃至職處次第生非想非非想 乃至無所有處次第生非想非非 或識處無所有處非想非非 一生第三禪意識 非想非非想 "或三界繫 初禪次第

四禪果變化心次第生淨第四禪。 第生欲界第四禪果變化心。第四禪意。生欲 欲界意識法"是變化"或四人"或二人"欲界初 乃至沿第四禪次 。欲界意。 、岩二人、欲界第 欲界意生 。生初禪 眼識界耶。答曰有。生第二 界。亦成就眼識界者。生欲界得眼界不失。 界者。生欲界。不得眼界。設得便失。成就眼 就眼界,不成就眼識界者。生第二第三第四成就眼界,不成就眼識界。乃至廣作四句。成 不現在前。若不成就限界 就眼識界。亦成就色界。頗成就色界。不成 界。若成就色界。亦成就眼 前。不成就眼界。亦不成就眼識界者。 磾 生初禪。若生第二第三第四禪。 **捷度。若成就眼界。亦成就眼識界耶。答日** 日有。生欲界,若不。得。設得便失。廣說如根 亦成就色界。頗成就色界。非成就眼界耶 若成就眼界。亦成就色界耶、答曰 眼識不現在前。 成就眼識界。不成就眼 第三第四 亦不成就色界 識界耶。答曰。若 。眼識界現在 I.成就眼 觶 。生無色 服

或

答

不繫。是則說生時 識法。或無所有處繁。 無所有處。非想非非想處意。生無所有處意 非非想處緊或不緊。非想非非想處命終。 所有處意。生非想非非想處意識法、或非 繁。乃至無所有處命終、生非想非非想處。無 非非想處意。生欲界意識法。或三界繫或不 繁或不緊。非想非非想處命終。生欲界。非想 定 生非想非非想處意識法。 繫、欲界命終。乃至生非想非非想處欲界意。 欲界。初耀意生欲界意識法。或三界繁或不 初禪意識法。或八地繁或不緊 生時亦可 爾。欲界命終生初禪 或非想非非想處緊或 或非想非非想處 初耀命終生 欲界意 生 想

禪未至依。初禪次第生欲界善心

復有說者。

心次第生未至。依法至依次第生欲界善心。 即生彼處繁藏。生餘繁識者,或有說。欲界善

欲界善心次第生未至依"亦生初

想非非想處法。生非想非非想處識 生非想非非想處。以非想非非想處意。

一。是則說 知非 乃至

DĴ.

欲界意。知欲界法。生欲界意識

不成 那 成 若 ●依二餘号圖 ❷起≒超镧 ◎得十(眼界)⊜愛

界。俱非不成就者。生欲界,得限界不失。若生 四 就眼識界非不成就眼界者。生第二第三第 **眼識界者。生欲界不得眼界。設得便失。不成** 得眼界。設得便失。若不成就眼界。 第四禪命終、生無色界 識界亦爾耶。 就者。除上爾所事。若成就眼界得。不成就眼 若色界命終。 生無色界 得不成就者。生欲界。有限界。命終生無色界 界者。生欲界無眼界。命終生無色界。俱成就 者。生欲界,失眼界。成就色界得不成就非眼 乃至廣作四句。成就眼界。得不成就非色界 亦爾耶。答曰。或成就眼界得。不成就非色界。 不成就色界耶。答曰有。 色界。亦不成就眼識界。頗不成就眼識界。非 就色界。亦不成就眼識界耶。答曰。 若不成就 初禪第二第三第四禪。 眼識現在前。 君不成 **眼識界耶。答曰。若不成就眼界。** 識界亦解耶。 就得不成就者欲界有眼界。 就非眼界者,欲界無眼界,命終生無色界。若 成就非限識界者。若欲界失眼界,第二第三 若初禪命終。生無色界。俱不成就不得不成 禪。 (誠不現在前) 者 界。非 除上爾所事。若成就色界得。不成就眼 第三第四禪眼識現在前面滅者。 乃至廣作四句 眼識不現在前。俱不成就者。生無色 不成就色界耶。答曰有。生欲界。不 "乃至廣作四句。 。乃至廣作四句。 一若成就眼界得。不成就色界 不成就眼界非不成就 **- 生第二第三第四禪** 成就眼識界得不成 俱不成就不得不成 命終生無色界。 成就服界得不 成就色界得不 ,非不成就眼 亦不成就 俱成 [h] . 毘魯毘婆沙論卷 第三十八

無色界。 就者 身觸身識界作 香鼻識界作三三句。 隨相說。是則說相似者。如眼色眼識界。於餘 界色界眼識界。乃至意界法界意識界亦應 非俱不成就得成就者。除上爾所事。如說眼 界者。生第二第三第四禪。眼識現在前。 二第三第四禪服職現在前。 眼界。不成就假識界得成就非眼界者。生第 界命終。生第二第三第四禪。生欲界次第得 四句。不成就眼界得成就非眼識界者。無色 非色界耶。答曰有。生欲界次第得眼界。若不 界得。成就眼界亦爾。頤不成就眼界得。成就 界得。成就色界亦觸耶。答曰有。若不成就 不相似作五三句。耳聲耳識界作四〇二句。鼻 不成就得成就者。無色界命終。生欲界初耀。 二第三第四禪。 色界得成就非眼識界者。無色界命終。生第 成就假識界亦爾耶。乃至廣作四句。不成就 就得成就者、除上爾所事。若不成就色界得。 成就眼界得。成就眼識界亦爾耶。乃至廣作 就不得不成就者。除上爾所事。若不成就眼 不成就者。欲界初雕命終。生無色界。俱不成 二第三第四禪眼 《就非眼識界者》 無色界命終。生欲界初禪。 成就眼識界得不成就非色界者。 一雪三句也 不成就眼識界得成就非色 識現在前滅者。 第二 舌味舌識界作二三句 第三第四 俱不成就得成 耀命 非俱不成 俱成就得 終 倶 色 第生

阿毘曇毘婆沙論卷。第三 干 九

迦旃延子造 *五百羅漢釋 北涼*天竺沙門浮陀跋廉 共道泰*等

使◎犍度十門◎品之◎三

0 生+(色)⊜ Θ==三⊜象 ⊌.:=⊥இத்**த** ●第三十八二第五十六号 8 5 第三十九二第五十七号 8 6 健二健康 8 6 0 品十(第 ●三二四鲁香 ●面≕両鲁含

者

說餘一切者。但有是語。而無有實。者還問

有作是說。我能遞止沙門瞿曇所說

是名一切。如來說如是法名

__ IJ

。婆羅門 . (لانا-

更若

告婆羅門。我施設一切者。謂眼入乃至法

爾時生間婆羅門。白佛言。世尊:說一切 到已@面共世尊種種語論。問訊已在 曰。此是佛經、佛經說。生聞婆羅門。往 十二人。眼入乃至法人。問曰。何敌作此論

詣佛 面面

所。答

切有幾種。沙門瞿曇。為施設何一切

Ŋ,

佛

者多。

反生疑惑,所以者何,非境界故。

佛經雖作是

4.

t]1

。諸不說者。今欲廣說故。而作此論。問曰

切 若 彼

及

而不廣分別。佛經是此論所爲根

訑

實乃至廣說。說十二人。是勝說妙說最上說

何故名勝說妙說最上說

答日

。說入是中說

能攝一

切法

脱界

雖

能

非十二人攝者。如是說者。但有是語。空無有

作是說。一切法性、十二人攝。若更有說。餘法

惑,非共境界耶,答曰。此中遮義不遮於文。若 說。皆但有是語。而無有質。若還問者。反生息 虚空非數滅 有說。一切者。謂名色。如是等所 者。謂五陰及無爲法。有說。一切者。謂四諦 作是說。有說。一切者。謂十八界。有說。 所緣故。有心心數法等可取。 倉中有麥等種種子實可取。

如織機經樓在於處處

在於處處

殺處義是入義者。 如是以所依及所 經義是入義者。 如是以所依及 藏中有金等實物可取。

。有心心數法等可取

"倉義是入義者" 猶如 如是以所依及所緣

心長養。輸道義亦如是、藏義是入義者。猶如

生得已。長養於身。如是以所依及所緣故。

令

以所依及所緣故。有 是入義者 及 頯 所緣故。令心心數法。爲無常滅所滅。 加 殺 處斷百千衆生頭 。豬如田中有種種苗稼可取。 種種心心敷法可取。 在 地 如 是以

所作異故。雖一身中十二人可得。然十二人。 十二人可得者。云何說有十二人耶。答曰。以 佛 作是

亦如是。一身有十二人可得。問曰。若一身有

人營磨十二明鏡。在其中立。有十二像現。

彼

義

以入門觀者。便生十二智光,現十二義像。

攝

切

法

而是廣說

說陰

不攝

切

爲法。不攝無爲法。而是略說。

說人

是中 法 唯

說攝

切法。若欲觀

一切法者。當以入門。

如若

所作各異 二事故。立十二人。一以所依。二以所緣。復次 屋。而所作有十二種。彼亦如是。復次以 `譬如一屋有十二工巧人居。 雖同

法。此是入體性。乃至廣說 六所依。謂眼乃至意,所緣者,六所緣。色乃至 三以所緣。自體者。謂眼入乃至法入。所依者。 《以三事故"立十二人。一以自體,二以所依。

義是入義。白義是人義、淨義是入義 是入義者。猶如城中及與村落所輸之物。 答曰。檢門義是入義。輸道義是入義。藏義是 入義。倉養是入義。經義是入義 已說體性。所以今當說。何故名入。入是何 田義是入義泉義是入義。流義是入義。海 。殺處義是入 輸門義 衆 凝

是入義者如偶說 世何 間處 泉 水 生 何 颩 道 不 雑 通

說 諸 苫 樂 何 處 得 滅

此 眼 遬 耳 羅 及 名 與 色 鼻 能 否 介 身 無 及 有 與 餘 意.

偈 是 魔能生泉水。乃至廣說。 說 流義是入義者。 如

佛 作是說 ÇJ, 何 切 봡 爲 流流 戒 出 令以 流 何 止制 不 此 出流

度眼海。得免。河液羅刹等難。乃至意說亦 海養是入養者。如經說。 · 色是濤波。若忍受色濤波者。是o人能 世 亦 名 間 為流 所 有 戒 流 比丘當知。眼是6人 命 D. 流 Œ 不念 出制 廣

乃至意入說亦如是。云何色入 當見色是未來, 餘彼分眼人。已見色是過去。今見色是現在。 **眼**入。答曰 已總說諸天。所以今當一一 如是說。沙門瞿曇。心無部那、而不受我女 部那天空替 部那名機亦如後摩の腱提梵志。 故輸門義是入義。乃至廣說。外道書說入名 是。白義是人義者。以淨故名白。亦名爲淨。是 。若眼已見色。 及餘彼分眼人。廣說如界處 个見色。 別說共體。 答 口 常見色 及 ,若色入。 云何 作 如

> 答 觸

老

如是 田義 所 泉 依 見法。復次此人是二限境界,謂肉服 如界處。問曰:千色入,皆體是色。何故說 為限 所见 个寫 限 所見 。當爲眼所 天眼 見 廣

說

故是觸入。爲觸所緣故是觸入耶。 界處。問曰。觸入。爲可觸故是觸入。爲體是 種。是名色人。餘色入不爾。聲香味入。廣說如 如巾帽。故名色入。 色,以色故施設由旬。復次此入能覆餘入。 方體是色"以色故施設諸方。 陀時。可長者是卑尸m伽那婆羅奢佉時 時 ●此是二入境界。為限●色所緣。 時 長短。在此在彼故。復次此入是大障礙 沙。作如是說。是二眼境界為眼識所緣。是 名色。不說餘耶。答曰。以此一天是能了了 此入名爲色入。非餘,復次此入施設。 有麁 次此入是三眼境界。 謂肉眼天眼慧眼 此入可程可生可長外物。 內物可種者。 可生者是前四牙時 是迦羅羅時。可生者是安 復次潜說二十種二十 可長者是茲葉華果 復次由 可種者是 是故尊者 。若可觸: 有體 队战 蕧 種 復 復 故 瞿 大 復 現 細 天

佛陀提婆說曰。 故生身職生。彼能緣實義身職故名觸 更事名四味。身所更事名觸。復次以緣身緣 事名見。耳所更事名聞。鼻所更事名嗅。 觸入者。亦爲餘數法所緣。答曰。應作是說 觸入者。微塵不能觸微塵。若體是觸名觸 故名觸入。問曰。若然者。微塵不能觸微 日。此是世俗言說。世俗作如是說。 。體是四大造色。非是觸體。若爲觸所緣 觸時。假名爲觸。 應言無觸 無實義觸 所以者何。 復 眼 水 賃 合 所更 能 舌 廛 生 X मा 名

鈲

間色

一五四六

中故名法入 處名爲風孔。彼亦如是。復次能解经法。 中故名法入。復次以名顯明諸法。名在彼中 界處。問曰。十二入體性是法。何故說一入名 爲意所知。今爲意所知。當爲意所知。废說如 故名法人。復次諸法來處。說名法人。如風來 法入。復次一切諸法印封相。生老無常。在彼 **共爲名。復次能生一切諸法。生在彼中故名** 有 三寶法。歸法寶名法。復次餘入有二名。此唯 六念念法名法。四念處法念處名法。四不壞 法 入應名爲法。所以者何。如十八界。雖體性是 法。非餘入耶。答曰。雖十二入體性是法。然法 1, 名。復次餘入是不共名。此入是共名。以 法,七覺o支雖體性是法、譯法覺*支名法。 。於法不壞名法。四無礙法。無礙名法。三歸 。獨法界名法。如十智雖體性是法。獨法智 。增長餘入故名觸入。云何法入。若 在彼 法已

問日。若然者,能計我法,亦在 先說色入乃至法人。答曰。欲令文義隨順故。 法。已別說諸入一一體。今當求其次第。何故 有行無行法。有緣無緣法。有勢用法。無勢用 者。謂色無色法。相應不相應法。有依無依法。 故名法入。復次彼中有多法故名法入。多法 物體思。及《餘緣中思。不取虛相。慧在彼中。 在彼中故名法入。復次能分別總相別相。除 法。謂常住不變。不爲生老死所壞。滅盡涅槃。 邶 答曰。計我非質。解空是質。復次第一質 、於內入中。先說眼入乃至意入。外入中。 一彼中。可言我入

一次欲令說者隨順受持者亦隨順故

內入是我外入。佛經說此六人。當知是內法。 諸弟子不行魔妄禪故。如說。汝等不應行虛 問曰。如一切法。當知皆是內法。何故獨說六 然此內外法不定。若我內入是他外入。若他 根者是內入。根義是外入。所境界境界亦爾。 與六識作所依是內入。作所緣是外入。復次 說。以《說法故。立內外入。非一切法。若法能 *人。 若無*人者。 云何有內外,答曰。 應作是 後說。問曰。《云何立内六入外六入。爲以《入 放 有麁細故。內六入中。 我無樂無淨。計因集有緣。當以是八聖行觀 妄輝計常樂我淨。應行不虛妄禪計無常無 行禪故。如說。觀察內根心不外緣。復次欲教 **入是內法耶。答曰。世尊欲教諸弟子於內法** 云何立內外。若以《人者。如實義中。縣竟 故爲以法故。若以法者,一切諸法,無有欲心。 《後說,外六入中。色入館故先說。法入細 。眼天麁故先說。 意入細 無 故

。復次以 法。問曰。六入六觸入。有何差別。答曰。或有說 是名六人。復次若有所作是名觸入。 曩 者。無有差別。若說六觸人。若說六人。名雖有 我故求外所須物。佛經說六觸入。當知是內 我所亦有愛。若見有我。亦見我所。爲長養內 身常是過患無常苦空無我。 妙離。應行不共禪法。應觀如病如避如箭入 察於有。復次欲教諸弟子行不共禪故 有我便計我所。計已便計已所,於我有愛,於 察於有。復次此經說觀察內法。若於內法。 計 汝等不應行共禪法。 。無差別義。復有說者。名卽差別是名觸入。 觀麁觏峇觀麁壞觀止 當以此八法觀 。岩無所 如說

e鉢。以盛o蘇鼓、名盛*蘇鐵鉢。問曰。此亦o如 **佛說此岸彼岸。爲以何法。答曰,以近遠法故。** 佛經說。內六入是此岸。外六入是彼岸。 如河於人。近者是此岸。遠者是彼岸。 以觸力故。而現在前。是故說名觸入 次觸是心心數法。今心心數法。 皆從觸 是。六受入六想六思等入。何故獨說六觸入 作依是名觸入。 ス。未來是六天、復次者爲觸作依是名觸**入**。 已度如所緣。復次減盡涅槃。是彼岸彼法。 是彼岸,如是心心數法,初入如所依 入已度法故,如人初入河處是此岸。 心數法。近者是所依。遠者是所緣。 六觸入。當知亦說六受入乃至六思等入。復 者 耶、答曰。應說六受入乃至六思等入。而不說 六入所作。入是六觸入。猶如鐵鉢。 丘鉢。彼亦如是。貧者富那奢說曰。 依。名六觸入。如鉢體性是鉢、比丘用故。 名六入。尊者波奢說曰。體是六入。若爲觸 **岩爲數法作依名六入。** 未生六人是六人。若作是說。過去現在是觸 未來者是六人。復次若已生六人是觸入。 作 。當知此說有餘。復次以觸名義勝故。若說 是名六人。若作是說。現在 若经不爲心心數法作依是 復次若爲心心數法 者是 復 觸 一體性人是 如是心 . 已度處 6次如初 ス 間 名比 過 生 外 日

生數。漂入大海。如是所依所緣。所攝衆生心河。答曰。心心數法。是如河所攝。衆生數非衆 見是此岸。身見滅是彼岸。問白。 心數法。皆漂入生死大海。佛經說。 入所攝,以攝彼法故。外入名彼岸。佛經說, 此中何者是 有八勝處 身 ●支二枝®免疫* ●除二除毒素 ●云二六字 ○人二人母者 ●人二人館* ●改二歳豊君 ●鉢二株母者 ●蘇二素喰*

拿者舍利弗。 無有沙門婆羅門等覺所知過世尊者。 云何能知所言一切謂十二 問

處。如字處乃至非想非非想處。問曰。何故世

法。當知皆是意入法人。佛經說。四

無色定是

奪說四無色定是處耶。答曰。欲異外道故。外

业

彼亦在此十二入中。彼相應共有

十

切

處

問 日

妣

(亦是入。

。何故但

說

比十二人

脫 處。爲異外道故。作如是說。此是生處。非是解 淨聚者是無所有處。 聚。四世塔。無身者是痊處。無邊意者是識處 道計彼是四種解脫,一無身。二無邊意。三淨 。佛經說二處。一無想衆生處。二非想非非 **世塔者是非想非非想**

外道計是解脫 說此是生處非解脫。復次此處,是退還法,而 想衆生處。問曰。何故佛經說此二處名處。答 「。佛欲異外道故。外道計此二處是解脫。 選 佛

道計是解脫、佛說此二處是散法。衆生於此 生諸界諸生諸趣中故。 。散在諸界諸生諸趣中。無想衆生、散在欲 佛說此處是衆生退還處。 復次此是散法。而外 利弗。有一切智、無一切種智復次尊者舍利

劫。佛作是說。此是受生處。非是解脫。復次佛 壽命長遠。莫若無想處壽五百大劫。一切生 說餘處有二名。一是衆生居。二是識住。亦以 命長遠故。外道計是解脫。一切凡夫受身處。 一壽命長遠。莫若非想非非想處壽八萬大 非想非非想處衆生。散在下地。 。復次壽 後說法人。尊者含利弗。作如是念。諸法十 入中。所不稱說者。應盡在法入中。是故以所 說無餘故知。佛說十二人。眼入乃至意入。最 者。謂六識所依及緣。復次館者含利弗。以所 那。以識身故知。雜者含利那。作是念言。一切

鄭說入為無有上 如經說。母者合 更無有餘。 - 所言 | 沸 "往詣佛所" 世尊無餘之智。更無有 切 謂十二人,世食 。作如是說。世

1£

若內若外。

。若麁若細。

。若思若。妙。

。若遠若

즢

餘經復說。云何色陰諧所有色。過去未來現

陰。佛經說

一緒所有色。盡是四大。 及四大造

說是處

衆生居。佛說是識住。若是衆生居。非識住。佛

說。佛經雖說五陰。而不廣分別。佛經是此論

所爲根本。今欲廣分別故。而作此論。云何色

作此論。答曰。

。此是佛經,佛經說五陰,乃至廣

說無餘故知。五陰。色陰乃至職陰。問曰。何故

「種名。說此二處。一名衆生居。二名處。復次

無師。復次世尊有一切智一切種智。尊者含 須他顯示。然後乃知。復次尊者舍利弗。一 一知見十二人。從他聞故知。世尊所知。獨覺 何。更有無量入義。在十二入中。母者含利弗。 舍利弗、所知有何差別。答曰。世奪一一知見 者舍利弗。於十二人。亦一一知見。世母。尊者 能知。所以者何。尊著舍利弗。於十二人。亦能 故。能知是法。非自現智耶答曰。亦自有現智 所說。生尊重信。問曰。尊者含利弗。從他聞 十二人。亦以總相。亦以別相。拿者含利弗。一 人。答曰。從e他聞故。能知是法。佛經e說所言 耳 上 知見十二人。但以總相。不能別相。所以者 一知見。問曰。世尊於十二人。一一知見。尊 切。謂十二人。尊者合利弗。得不壞信。於佛

> 皆止他義 中色。是名色陰。此三說有何差別。答曰。各各 藝者。作如是說。云何色陰。謂十色入。及法入 近 。如是等。 總名色陰 (乃至識) 說亦 如 是 阿毘

六受身。眼觸生受。耳鼻舌身意觸生受。 識所緣。誰是彼所依。謂四大是。云何受陰 色。雖不爲五識所依五識所緣。 經說。阿毘曇說亦爾。云何想陰。謂六想身。 緣。復次法人。中雖非五識所緣。彼所依是身 說。諸所有色。盡五誠所依。六謎所緣。法入中 識所依五識所緣。爲止如是說者意故。彼 義"答曰。爲止譬喻者意故、譬喻者不說法入 **觸生想。耳鼻舌身意觸生想。** 者。尊者達腾多羅所說云何通。答曰。可作是 人。及法入中色。問曰。若法人中色,有質體 者造阿毘曇論。作如是說。云何色陰。謂十色 色。盡五識所依。五識所緣。云何名爲色。非 陰。謂十色人。及法入中色。 未來現在。若內若外,乃至廣說。如說。云何 有色,是故障者達臍多羅。作如是說。 **電為止彼人意故。作如是說。 諸所有色** 有梵志。名中羅尼法。不說有過去未來。 外,乃至废說。此中爲止何等他義 大造。如說:諸所有色:過去未來現在。 者意故。經作是說。諸所有色。盡是四大。及四 之外,更無造色,如佛陀提婆等。爲止如是說 作是說。佛知法來世中當有作是說者。四大 造。此中爲止何等他義。答曰。佛爲未來世故 問日。如經說。 諸所有色。皆是四大。及四 此中為止何等他 如佛經說 而為意識 答目。 。諸所有 『若內若 如 阿 過 所 相 賃 16

所以今當說,何故名陰。陰是何義。答曰。聚義 **毘曇說亦爾。此是陰體。乃至廣說。已說體相。** 是沒次造作義是行義。思體造作。云何識陰。 是行陰。非餘相應不相應法耶。答曰。以思長 軍陰。如是億萬那由他極遠多色。總爲色陰。 如色陰施設有三世。乃至識陰亦爾。 多語是 總名色陰。乃至識陰亦爾。問曰。過去未來現 去未來現在。若內若外,乃至廣說,如是等色。 至識陰亦爾。總義是陰義者。職所爲色。過 亦 若內若外。乃至廣說。盡聚爲色陰,乃至識陰 義 是陰義略義是陰義、養義是陰義。總義是陰 謂六識身、眼識身乃至意識身。如經所說。阿 勝。是故世尊一切有漏中。說愛是集。彼亦如 養行。勝是故世尊說思是行,如愛長養於集 問日。世奪何故諸相應不相應行陰。但說思 身。眼觸生思。耳鼻舌身意觸生思。阿毘曇者 渚 復有說者。可立。以相故立。若一微塵。不名陰 在色可合聚不。答曰。可能合聚其名。不合聚 乃至識陰亦爾。問日。 **八體** 乃至識亦如是。施設世即是施設陰者。 一物。合爲一穫。如是種種諸色。合爲色陰。乃 。聚義是陰義者。諸所有色。過去未來現在。 :如是說"行陰或相應"或不相應。乃至废說。 爾略義說亦如是。積義是陰義者。如種種 。若施設世。即是施設陰。若說多語陰是多 曰。或有說。 衆多合聚。亦不名陰。阿毘曇者作如是說 M 如多財名財陰多穀名穀陰多軍名 云何行陰。 不可立 一微塵。可立色陰不耶 答日 若欲立者。必須積聚 佛經說 。謂六思 彼

以穀聚者。言我取一粒穀。者以穀聚者。言我 取。穀聚一粒 上取一粒穀。他人問言。汝取何等、彼人若不 以陰者。是一界一 徼 塵不以 陰故 一入一陰少分。如人於穀聚 是 界 ス 陰所攝。 若

說色陰。後說乃至識陰。答曰。欲令文義隨順 是作相。而行陰得名行。如十八界。雖體盡是 說。問曰。如五陰是作。想作是行陰。世尊何 受說想。行轉細於想。次想說行。識最細在後 故。如世人言。我手受苦樂。頭足身諸分等。皆 陰中。受陰龜故。次色陰說。問曰。如受非色。 故一陰說名行陰餘不說耶。答曰:雖五陰盡 受苦樂。如是等。說色受亦爾。想轉細於受。次 不住方所。云何施設有麁細耶。答曰。以所行 次以麁細故。五陰中。色陰麁故先說。四無色 故。復次欲令說者隨順。受持者亦隨順故。復 已總說陰所以。今當求其次第。世尊何故 先

說 माऽ 故名行陰。 目。 法。而法界得名法。乃至三寶三歸雖體是法。 相別相。除物體愚及緣中愚。不取虛相。慧在 名行陰。復次能解字法在彼中故名行陰。問 陰。復次一切諸法印封相。生老無常。在彼中 次此陰是共名。餘陰是共不共名。以不共名 而行得名。復次此陰有一名。餘陰有二名。復 而法實法歸、得名爲法,如是五陰雖體是行。 。答曰。計我非實。解空是實。復次能分別總 若然者。能計我法。亦在彼中。可言我陰 復次以能生一切諸法生在彼中故名行 復次以名顯明諸法名在彼中故

中

。故名行陰。復次彼中有多法故名行

陰

赦

復次以此二法故。色無色界有差別。 非明。有威勢無威勢。有力無力。當知亦如 若說想當知已說非根性。如根性非根性。 法。若根性若非根性。若說受當知已說根 至廣說。 復次此現門現略現始入所有心義。義則易解。復次欲等見二門二略二入。 立行陰。尊者婆奢說曰。世尊決定知法相。 種文莊嚴於義 立,不堪任者。合集乃立。復次欲以種種說種 知勢用。餘人不能知。若法堪任獨立陰者便 故諸の心數法中。說想受獨立爲陰。餘心數 行法。有緣無緣法 多法者。相應不相應法。有依無依 復次此現門現略現始入所有心 **若以種種說種種文莊嚴** 。有勢用無勢用法。 法 。以受故 問目 有 行 明 性 乃 亦 於 法 何

滅定(3) 行者。作如是念。云何令我不思諸行。令想受 得滅盡定。云何修方便、得滅盡定、答曰。 此二法故。入滅盡定。如施設經說。以何方便。 餘數法在行陰中。受識住名。復次行者四增惡 見。當知亦如是。復次以此二法獨受識住名。 根本。受是愛鬪諍根本。想是見鬪諍根本。 不生。生者便滅。若想受不生。生者便滅。 於生死中。受大苦惱。復次以此二法是關 生苦惱。復次以貪樂受。染著顛倒想故 說色界差別。以想故說無色界差別。復次行 於色界中。極生苦惱。以想故。於無色界中。極 者以此二法故。於二界中。極生苦惱。以受故 是名 被初 衆 如 生 ◎染≕深⊜霉

66問日,無爲法,何故不立陰耶。答曰。無陰 不立陰。復次以是陰究竟處故不立陰。 如 相 ☑数所统二指所有自③ ◎教聚二聚数自⑤ ◎想二相自⑤ ○(心)十心自⑤ ◎見二規合⑤ の将二指令3 育五十偈。

是一法陰。劑量

評 日

應作是

立陰 無爲法。不從他生故不立陰。無爲法以 色。乃至體非是識。亦不名識 復次從他生故 爲法無上中下。復次無爲體非是色,亦不名 續。陰有前後。無爲法無前後。陰有上中下。無 法。不隨世行。陰與苦相續。 法與上相違。故不立陰、復次陰隨世行。無為 屬緣。不屬和合作。故不立陰。復次者法隨世 因屬緣屬和合作者立陰。無爲法。不屬因。不 生滅無因無有爲相。故不立陰。復次者法屬 是生滅有因有緣。有爲相者立陰。 瓶衣究竟處不名瓶衣。彼亦 行。能•取果"能有所作。 能知緣者立陰。無爲 、無爲法不與苦相 如 是 復 無爲法無 大 / 若法 堋 何 說 。衆生行有八萬

@劑量爲幾@許。答曰"或有說者。如法陰論所 名者。 陰"劑量"四正斷 有說者。如世尊種種言辭說四念處。是一法 是名。若說體是口業者,是色陰攝。若說體是 八道種。亦如是。尊者瞿沙說曰。五十萬五千 在五陰中。或有說。佛語體是口業。或有說體 世尊何故說五陰耶。答曰 雖有如是多陰 亦 從比丘邊。受二萬法陰。問日。有如是等多陰。 陰中、餘四陰在行陰中、是政說五。經中復說。 耶。答曰。此後五陰,即在前五陰中。戒陰在色 脫知見陰。問曰。如是則有十陰。何故說五陰 世尊經說五陰。戒陰。定陰。慧陰、解脫陰 尊者阿難作如是言。我從佛邊。受八萬法陰 六千偈是一法陰"劑量。 是行陰攝 。四如意足。五根五力。七**覺** 是故在五陰中問曰。法陰 餘法陰亦爾 復 解

怖體性是何。答曰。或有說者,是身見性,所以 者何。衆生計我者常怖。若說身見。當知已說 欲生愛者是渴愛、生患者是患。生癡者是無 漏是取 彼色在過去未來現在。若緣彼。生欲 別故。而作此論。云何色取陰。答曰。若色是有 說。佛經雖說五取陰而不廣分別。今欲废 此論。答曰。此是佛經,佛經說五取陰,乃至廣 化者入佛法中。以八萬法。即是八萬法陰 生愛生患生癡生怖。 五取陰色取陰受想行識取陰。 先所說煩惱性。即是怖故。問曰。若然者。 生怖者。或有說者。 生如是等心煩惱法。生 不應作是說。 問日 何故 所以者 分 11

佛

脱對治法

亦有八萬

叉

見後生者心生恐怖,而慰勞言。大仙英怖。我佛經云何通如說。此丘當知,先生光音衆生。 通 等諸餘法是名心數法。問曰。何處有此怖。答 異。怖是心數法與心相應,在如是法中。如是 等數數會見燒諸梵宮 曰。在欲界非色無色界間曰。若色界無怖者。 知已說怖,評曰,應說怖,所以者何。 怖體性 是無明。所以者何。癡者常怖故。若說癡當 常怖故若說愛當知已說怖。復有說者。 怖。復有說者。體性是愛。所以者何,行愛者 如似說 於彼即滅。 。偈義云何 體性

答曰。此中說厭離是怖 畏 何差別 答曰。名即差別。是名厭鷳。是名怖 拿者和須 蜜說口。 聞諸 Ċ 懷 Æ 恐 壽 怖 惱 天 若在欲界名怖 撊 如 有 Ц 妙 犘 厭離怖畏,有 段 色 鄫 名 子 嫯 若在

> 無有我。若人問陰。汝屬誰耶。陰應答言。我屬 故名取陰。如人屬王名爲王人。彼亦如是。中 取廣故名取陰能廣取故名取陰。 從取長放名取陰。能長取故名取陰。復次從 答曰。若受是有漏是取。廣說如色陰。此中並 色界名 能從取受故名取陰。能受取故名取陰。 次從取轉故名取陰能轉取故名取陰。 答曰,從取生故名取陰。能生取故名取陰。 體性。所以今當說,何故名取陰。取陰是何義。 緣彼色、一切逼使。及修道所斷。云何受取陰。 無有恐怖疑慮毛堅如是等心煩惱法者。 阿羅漢辟支佛。唯除佛世尊。所以者何。世尊 厭離 行職。說亦如是,此是取陰體。乃至廣說已說 別者。謂緣彼受。一切遍非一切逼使。如受想 人。學人者、須陀洹斯陀含阿那含。無學人者。 畏耶。為學人。為無學人,答曰。亦學人亦無學 無如是等怖,有須臾怖。問曰,何等聖人有怖 人亦怖。問曰。聖人非已離五恐怖耶。答曰 怖 恐怖者。一不活怖。一惡名佈。三大衆怖 非是聖人。所以者何。聖人已離五恐怖故。 爲是凡夫。爲是聖人。答曰。或有說者,是凡 生疑 欲得遠離是怖 已得遠離 生者是厭離。 五惡道怖。評曰 怖與厭離,是謂差別,問曰, 厭 雕 尊者佛陀提婆說曰: 煩 腦中 應作是說。凡夫亦怖。 間 生者是怖 心猶生動。 復次属取 誰有此 於無利 旌 根 復次 復次 四 中 復 謂 錐 ϯ 五 歷 死 夫 事

如是等事故不立陰

使。而不衰損。是名取陰、復次取於陰中、 於取。復次取於陰中。生時生。住時住。使 增廣故。是名取陰。復次取於陰中。增長 生長 にに 時 ●成十(取)美型 ●例二点号章* ●許二計图②章 ●第二次9*

何差別。答曰。名即差別。此是陰。此是取陰。以者何。彼外物中。無取陰故。問曰。陰取陰有 取陰若不壞身者。則一切外物、不名取陰。所 身 惱及垢。與取相似故,彼名取陰,如欲界取名 名取陰。依此陰故。生愛見慢無明。疑恚諸煩 等樂水。故名取陰。復次取是陰。屋舍立處故 坜·是名取陰。復次取於陰中·心生樂著。如魚 故名取除。復次取於陰中。生於貪著,猶如塵 時增長人受呵責。陰取陰是謂差別 三諦。取陰攝。二諦。復次陰受呵責時增長人 復次陰是有漏無漏。取陰是有漏、復次陰攝 無色界取陰。不壞於界。不壞於會地。而壞於 欲界取陰色界取名色界取陰。 受呵責讃歎時寂靜人受讃歎取陰唯受呵責 以我取故。他陰名取陰。以他取故。我陰名 無色界取名

此二界有漏無漏。攝有漏不攝無漏。是故攝 界攝意界意識界少分。云何此二少分。答曰。 界攝。色界少分。地水火風界攝觸界少分、 界。四界少分者。色界觸界。意界意識界虛空 界而作論復次不應求彼尊者何故因六界而 四界少分。攝五界者。謂眼識界。耳鼻舌身識 於十八界中說六界。 立論。所以者何。此是佛經。佛經說十八界。佛 亦不違法相。彼意欲因六界而作論。便因六 彼尊者有如是欲如是意, 隨其欲意而作論, 於十八界中說六界。答曰。爲受化者。受化者。 日 六界。地界。水界。火界。風界。虛空界。 識界 ·分五界及四界少分攝六界。問曰: 。何故尊者迦旃延子。因六界而作論。答曰。 六界攝十八界五界及 佛何故 識 贈

G若色性。若非色性。若說五界當知已說色性 說十八界。復次受佛化者。或有疾有遅 尸"伽那時,此六界亦有勢用。 分別 當知亦如是。復次六界。能生養長色無色身 諸界。若說識界當知已說無色性諸界。如色 者爲說十八界。復次欲現c門故。諸所有界。 或有惡略。或有惡廣。惠略者爲說六界。惡废 爲說六界。遲者爲說十八界、復次受佛化者 於智境界。或有全想。或有少分患 男是女,如波羅奢佉時。 已來衆生根●本衆生無有前際。無有衆生從 生有乃至死有。此六界。無有無勢用時。無始 時一切處衆生根本者。無有欲色界衆生從 依無依。有行無行。有勢用無勢用。有緣無緣。 無色。可見不可見。有對無對。相應不相應。有 化者。根有利鈍。利根者爲說六界。鈍根者爲 者。爲說六界。全愚者。爲說十八界。復次受佛 生不可分別是男是女。 生有乃至死有。此六界無有無勢用時。有所 生 無所分別衆生根本。衆生根本者。欲色界衆 生根本。是無始已來衆生根本。是有所分別 **这界。復次此六界,是衆生根本。是一切處衆** 者是識界。持者是地水火風界,增長者是虛 「從生有乃至死有。心。此六界無有無勢用 八界中說六界 緣此六界故。得入母胎。以如是等事故。於 無所分別衆生根本者。 此六界亦有勢用。衆 如迦羅羅安浮陀 衆生可分別是 拿者瞿沙說 若少分愚 疾者

不遍風 外法中風者、 中輕動異。外法中輕動異內法中輕動者。如 總而言之。是輕動而輕動相。無量差別。內 內外法中熱。總名火界。云何風界,答曰輕動 然於猛火。不能令其色變如腹中食。如是等 非外法火,所以者何。若以飲食著銅鐵釜中 B宫光明火波多羅火等。 燒城燒村火壓尼珠火藥草火日光明火諸天 增長時。名爲熱病,外法中熱者,如炬燈燭 輪等諸濕。如是等。內外諸濕。總名水界。云何 煮 上, 令此身媛 所食飲食 能合消熱 使身安隱 別。內法中熱異、外法中熱異、內法中熱者、能 如是等內濕。外法中濕者。謂泉池河四海水 濕、無量差別。內法濕異、外法濕異。內法中濕 堅 聚馬瑙珂貝等諸物。如是等。內外諸堅 身分衆生。各自有勝 者。謂髮毛爪齒薄皮厚皮膚肉筋脈骨心 火界。答曰熱。總而言之。是熱而熱。無量差 大石小石樹木 銅鐵白鐵鉛錫 金銀琉璃•車 以手行者。手所有筋血肉。則速壞蟲。如是等。 差別。內法中堅異,外法中堅異 分中。足堅勝手堅所以者何。足行衆生 肝肺生臟熱臟胃尿手足等。諸身分堅。 云何地界。答曰堅。總而言之。是堅 風如截刀風。噴風出入息風話 支節風等。 「向風下向風住脇風住腹風住背風。 · 村。 云何水界。 答曰濕。 總而言之。 是濕 謂淚汗B游睡肪髓涎膽膿血腦B濟陰尿。 小風大風毘嵐風風輸等風 如四方風有鏖風無鏖風遍風 、外法中6堅者。 謂地 或有說。內法火熱 " 內法中 而堅 如是等 如 總爲 一。若當 內法 脾腎 - 堅異 無 釬 法 火 若

界是有對。確答是無爲、虚容界是有爲,問日, 界,有何差別。答曰、鼠空非色、虛空界是色、 覆。夜爲闇所覆。故不了了現。問曰。顧空虛空 狗血皮。晝夜明誾形色。亦有虛容界。問曰。緣 毘曇。罽賓沙門。作如是說。骨亦有虛空界。筋 壁邊樹中間葉中間窓向行來處邊色 可却不可却可却色。是衆生數。不可却者。是 何盛空界。答曰:不可却色邊色。色有二種。有 來處指中間色。復有說者。此文應如是說。云 毘祭者。作如是說。云何虛空界積聚色邊色。 處住處。所食飲食,下向在處,是名虛容界。阿 空。咽喉中間空。心中間空。心邊空,飲食入 說 內外諸風 當知。若畫師若畫師弟子。作如是言。 答曰。此中說虛字界是虛字,如餘經說。 以手摩臘姿。諸比丘世尊以手摩無爲法耶。 虛空不可見。虛空界是可見、虛空無對。 虛空 何。以能緣故名緣,彼識不以生故。復有說者 彼眼識爲生不。答曰。或有說者不生,所以者 積聚色邊色者" 若虛室是無爲者。佛經云何通 生。問曰。何故不了了現耶。答曰。畫爲明所 |種樵色。畫虛空中。乃至廣說。 此中說顧答 衆生數。此處容界。是不可却色邊色。 眼中間答。耳中間空。鼻中間空。 **總名風界。云何虛空界。** 如牆壁邊樹木邊窓向中行 佛經說如來 答日 。我能以 П 舊阿 比丘 謂牆 中間經 北 與此相違。故不立界。復次若法能令有相續 意識。答曰。若法能令有增長者立界。無漏識 增長生老病死者立界。無漏意識與此相違

羅漢歸滅靡萬林 鳥歸虛字 法歸分別

> 死道者立界、無漏意識、與此相違、故不立界。 故不立界。復次若法是苦集道、是有生老病

復次若法體。是身見顧倒。是愛是使。爲貪恚

作立足處。

有垢雜毒刺濁堕有隨苦集諦

界是虛字。如偈說

此 中亦說雕字界是虛空。又如 個說

> 與有對造色。作近威勢緣。有對造色,與心心 勢嫌。種種虛空界與四大。作近威勢緣。四大 者。是世俗假名分別耳。問曰。虛空何所作。答 佛陀提婆說曰、虛空不可知。非可知法故。所 物處。知有虛空。以有礙無礙處故。知有虛空。 智知、若無虛空者。則無容受物處。以有容受 他說故知有虛空。非已現智知。答曰,亦已現 者和須*蜜。答曰。佛說故知有確空。問曰 以麁法顯細法故間曰。何以知有應空耶 **本。而答虛容界。答曰。虛容界麁。虛容細。欲** 爲虛
>
> 经不障礙色。
>
> 今色周遍問曰,何故問虛 答虛字界。如波伽羅那說,云何爲虛字。答 識身。反有滿意識。問曰。何故界中不說無漏 無虛空然虛空實有體相。云何識界。答曰。五 數法。作近威勢緣。壞如是等展轉次第法,言 以者何。空非色,非無色。非彼非此,所言處空 處則非是虛容者無"礙處。則是虛空。尊者 復次以有"礙無"礙故。知有虛空。 日。魔径無爲無所作。與種種虛字界。作近威 中亦說虛容界是虛空。餘處亦問虛空。 恐 尴 小 圶 存 無 戲 有 論跡 如 外 來道 則 無 無沙 、若有"礙 有門 閗 鍾 뎨 丽

> > 日

立界

阿毘曇毘婆沙論卷第 四

智人。以此二法。解了諸法。所以者何 無色法。畢竟無人。爲顯智希有者。 口 法能攝一 。爲止人見爲顯智希有故。 法 使 色法無色法。問曰。 切法故。以是事故 止人見者 柳 而作此論 故作此論 為聰明有 此 $\vec{\Delta}$ 此 箈 何 色

界。復次所作勝是陰。增長所作勝是取陰 界名有報法。無漏識不名有報法。復次緣是 此界。能生有漏、無漏識、不生有漏 阿毘曇毘婆沙論卷第三十九 相續勝是界。陰取陰界,是謂差別會 設有爲是陰。施設有漏是取陰。施設衆生是 別。是名爲陰。是名爲取陰,是名爲界。復次施 問曰。陰取陰界。此三有何差別。答曰。名郎差 陀提婆說曰。此六界是身分。無漏識非身分。 此六界是無始法。無漏識非無始法。尊者佛 界故。而入母胎。不緣無漏識而入母胎。復次 者。於界中計我。無有於無漏藏中計我者。 **次六界假名是人。無漏識不假名是人。**復 和須*蜜說曰。 此界從有漏生 健度上 鈲 漏 ü 門品之四 迦旃延子造 以 與此 共道泰等 北涼天竺沙門浮陀跋摩 。無漏證 不從有漏生。復次 何等故無漏識 相違 故 五百羅漢釋 **「不立界。** 不立界 復次計伐 拿 生 次

入中色 無色相。問曰。何故法入中色。十入中不說耶。 提婆說曰。障礙可壞義是色相,與此相違是 相。眼色相異。乃至法入中色相異,母者佛陀 復次可除却義"是色相。復次有一相義是色 以四大礙故、彼亦有礙、譬如樹動影亦隨動 礙。微塵雖一不能礙。合梁則能礙。無作色。雖 是色。有色相故,過去色是已礙。未來色是當 未來色微塵。及無作色。應非色,答曰 須四蜜說曰。此中何者是色相。答曰。漸夾來 生生增長。是色。與此相違。是無色,拿者和 是無色。復次若法、體是四大。及四大造。是 名是色。體是色。是色。若法名非色。體非色。 色法"答曰。一人"謂意人"一人少分、謂法人。 身。色聲香味觸,一入少分者。謂法人,云何無 色法。答曰。十入一入少分,十入者。眼耳鼻舌 若色是五識所依。五識所稱。是十入中說。 答曰。若色經刹那 是無礙。所依是礙。何者是所依。謂四大是也。 相義是色相 有色不可見有對。有色不可見無對 義是色相。漸次壞義是色相。 有方所義是色 大爲因。體非四大造者。是無色。復次若法可 若四大爲因。體是造色者。是色,若法不以四 入中色。雖經刹那 色相。復次有三義。是色相有色可見有對。 [日。云何名色法。云何名無色法。答曰。若法 者法。體非四大。非四大造。是無色。復次 障礙義是色相。如與怨俱行常有折減義 非 復次礙義是色相。 7依。亦 非微塵性。是 是微塵性者。在十入中。法 非 **五職** 所緣 故不說。復次 問日 可取捨 是故 彼亦 過去 法 不

作 作 黄 義 義 無 等 仾 此 說。及虛空一種色。此二十種色。幾種有色無 雲烟塵霧。復有說。二十一種者。二十種如前 謂長短方圓好不好高下青黃赤白光影明闇 是麁現見。廣說如十二入中。色入有二十種。 爲止如是說者意。 ·說者,所以作此論。爲止併義者意故。或有 形 入中。說一是可見。餘非可見耶。答曰。以色入 如是說。一切法。皆是可見,以是慧眼境界故。 說。一切法。皆是可見。如尊者瞿沙等。瞿沙作 云何不可見法。答曰。十一入、問曰。何故十色 而作此論。云何可見法。答曰。一入。謂色入。 曰。爲止人見顯智希有故。 二法可見法不可見法。問曰。何故作此 一有形者。謂長短方圓好不好高下雲烟塵霧 [八種是也]有形無色者。謂身有作色也] 有 有形是也。問曰。云何可見義。云何不可見 四句、有色無形者。謂靑黃赤白光影明闇。 四旬者 或有色無形 或有形無色 乃至廣 ·赤白光影明闇。餘十二種。有色有形。復有 。尊者和須*蜜說曰可。見在彼此故是可見 "幾種有色有形。答曰。八種有色無形,謂靑 不可"見在彼此 十二種是也。無色無形者。若色無有色。亦 故是不可見義。尊者佛陀 亦明法是可見不可見故 廣說如上。 論

> 耳識'非無其實。彼亦如是 如緣舌齒唇Busn喉等相觸故出聲。 答曰。說若干種生聲爲聲入、不說一種生聲。 實耶為非實9耶。譬喻者。說言非實、所以者 無共宜 頃聲生時。即彼刹那聲滅。何容得及生響耶。 何是耳境界為耳識所識故。問曰 得及生於響耶。阿毘曇者、說言是實所以者 何。如一刹那頃聲生時。即彼刹那聲滅:何容 有像用。能生眼識。非無其實所聞響聲 提婆說 火川 非無其實。如是緣鏡緣面。生鏡中像 種生色。如緣月緣月光珠緣器故出9水。如 是實耶答曰。說若干種生色爲色人。不說 毘曇者。說言是實 所以者何,是色入爲眼 日緣日光珠緣。乾牛糞故出火而有火用。 所緣故。問日 者何。鏡不入面中。面不入鏡中。云何是實。阿 像、爲是實爲非實耶。譬喻者。說言非實 與此相違是不可見義。問曰,水器中 티 如因火•攅火燧人•工故出火而 面不入鏡中鏡不入面中。 嶯 境界是眼所行處是可 如一刹那 像 爲是 所以 見義 玄 鍓 货 有 非 何 識

數法各自受所緣。是名緣有對三種有對。此對法。答曰。十色八謂五內入五外入。云何無對法。答曰。十色八謂五內入五外入。云何無對法。答曰。十色八謂五內入五外入。云何無對法。答曰。十色八謂五內入五外入。云何無對法。答曰。十色八謂五內入五外入。云何無對法。答曰。十色八謂五內入五外入。云何無對法。答曰。十色八謂五內入五外入。云何無對法。答曰。何故作此論。答

是有對

無別

W

裥

無障礙

相

是無點

法

有為法無為法

間

Н

何

故作此論

各

則 亦明 可除却。若可除却則是有對。與此相違則是

質者和須。蜜說日

有别異相

有障

礙 缯

有障礙。是則積聚。

「若有積聚、則是形段。則

對。與此相違。是無對會 無對。質者婆廉勒說曰。合集多微塵聚是有 說色人,亦能出聲者。則說聲人。 與上相違是 聚微塵性。則說八不。有色可施設長短者 性有色可施設長短亦能出聲者是有對 却相是無對 者 佛 陀提婆說 。奪者瞿沙說曰。 ΓĪ ĪijĨ 除却 相是 若是積聚微應 有對

是無漏 無漏 是有漏相 相 和須。蜜說曰。云何有漏相。 法随苦集節是有漏 與此相違是無漏 少分、謂意入法入、云何無滿法、答曰。二入少 死。是有漏。與此相違 事 分。謂意入法入。問日。何故名有漏法無漏法 廣說如雜捷度三、何有滿法。答曰。十天二天 身是無漏者。無比女不應於佛身生變心。餘 漏 若出世間。不爲世間所染。則知佛身一向 Ę 答曰。彼依佛經。佛經說如來於世間生世 祇部說。佛身一向無濟。周日。彼何故作此說。 日。欲止人見顯智希有故。 ·0二法 有漏法無漏法。問曰。何故作此論。答 者 **、從有滿生。是有漏相。不從有漏生。是無漏** (所以作論者 爲止併義者意故。 復次能生有漏机。是有漏 答曰、若法能增長有是有漏,與此相違、是 爲止如是說者意。亦明佛身是有漏。若佛 。而出世間。不爲世間所染。彼作是說、**#**佛 復次者法能合有相顧 學者佛陀提婆說日 若處所不能 一是無漏。 <u>/E</u> 漏是無漏 **一庭說如上。復有說** 岩處所能: 云何無漏相。答 不能生有漏相 能增長生老病 乃至廣說,若 "如摩訶僧 相 生涯 竹者 <u>₩</u> 間

是無對

各日

岩積聚微塵是有對

若不積聚

障礙者除上爾所事此口何者是有對。何者

如人等晝夜不障礙者。

如鹿馬狸猫等。晝夜

礙畫則障礙,如鵄梟等。畫不障礙夜障礙者。 障礙於陸障礙者、除上爾所事。有眼夜不障 於陸不障礙

"如@頑跋陀人水生羅叉等。於水

地不障礙水中則障礙。如人等。於水不障礙 眼水中不障礙陸地則障礙。如魚等。有眼陸 法 龙

、法決定對意 彼尊者造論說境界有對。有 眼決定對色。色決定對眼。乃至意決定對 手打眼時 贯非

礙耶 評日 應作是說 障礙十

入。若不障礙解入者。

。聲則無積聚義

施設經

打五。復有說者障礙@無色人。除聲人。若以

四。以石打石時 以四打四 以石打手時,以四

手打手時。以五打五、以手打石等時。

。以五打

中障礙色香味觸者作是說。障礙五入者。以 復有說者。障礙五人、內入中障礙身入、外入 答曰。或有說者,障礙一人謂觸入

·依障礙有對而作

論

誾

闫

爲 隨

儗

艧 入耶

餘入非觸

異相是無對。

「復次者覆蔽相是有對、無覆蔽 '復次種種異相是有對。無種種

微塵是無對。

是無對

是無對。復次著有大形段是有對。無大形段 相是無對。復次若積聚相是有對一無積聚相

無對 尊者波響說曰。若別異相,是則障礙。若

復次若可除却是有對。不可除却是

不可 則 積 除 法屬因屬緣屬所作屬和合者是有爲法 爲相。是有爲法與此相違,是無爲法。復 此相違。是無為法。復次若法爲生所生。 為法。答曰"十一入"一入少分。 有爲無爲法耶答曰 無爲法。答曰:一入少分謂法人。問曰。 [:] £, 止 人見為顯智希 者法有生滅。有因 有 废說 謂 如 上 云何

相 光有為相志 朷 相。云何無爲相。答曰。非世相非陰相 日。云何是有爲相、答曰。世相陰相 爲法。與此相違,是無爲法。奪者和須。蜜說 世。在陰。是苦相續一有前後,有上中下。是有 是有爲法。與此相違。是無爲法 所住。爲老所老,是有爲法。與此相違。是無爲 法。復次若法行世。能《聚果》能知緣。能所作。 「質者佛陀提婆說曰。若以衆生故。 者不以衆生無生滅者。是無爲 復次若法院 法人。云何 有生 n 是無為 是有爲 。何故名 爲住 次考 有有 有

說行之言。復有說者。所以作論者 過去未來於世中思說現在是無爲法者意故。 是。爲止如是說者意 猶如多人從一含至一含。諸行行世。亦復如 答曰、爲止併義者意故、如譬喻者。作如是說 三法。過去法未來法現在 行。是故四大健度。作如是說。世名何法答曰 世是常。行是無常。行行世時,如物從器至器 何現在法。答曰。現在五陰。問日 無成就不成就 過去五陰。云何未來法。答曰 過去未來是實有相 加 第二 亦明行即是世世即是 頭第三手。第十三 15: 若無過去未來者。 云何過 何故作此論。 未來五陰云 為止言無 去法

圕

◎ ◎ ⑧ 多第五十九使建度于門品之六首團函數。卷第五十九使建度十門品第四之 ●無二九億 2001年演奏者 ◎ ❸您第五十八終書團 六首。總證號歷號譯號同異如卷第二十三 6[佛]--鲁囊 ●聚二汞鲁图 ●第十(六陰第)動

事不然。若言在未來,應言有未來。不應言無 應言有過去。不應言無過去。 是說。彼過去、若現在時造因。彼果當言在過 去未來是實有相。 成就不成就 去。當言在未來,當言在現在耶。若在過去者。 因果共俱。若因果俱著。則違偈說。如說 未來。若言無未來。是事不然。若言在現在。則 無有成就不成就者。 若有成就不成就。則知必 者言無過去未來" 則應如 若無過去未來則 若言無過去。是 有過 無

無因。 過去。爲在未來。爲在現在。若在過去。亦如上 有因果。不在三世者。則應是常。如無爲法。復 無果。如第二頭第三手第六陰第十三人。者 詋 有因果。不在過去未來現在者。則是常如無 若果不在過去未來現在則無果。 次若無過去未來者。則無出家法。如偈說 若不在過去未來現在則無因。若無因則 若在未來。亦如上說。若在現在、亦如上 愚蹈 作惡 。若果在現在時。彼因當言在何處。爲在 如第二頭第三手第六陰第十三入。若 4 灰底火 不即受 不如乳 不 即時燒足如乳成酪 岩無果則

有為法 以有過去未來故。施設現在。 復次若無過去未來 復次若無過去未來者。則無現在。 若說 無 若無有爲法。亦無無爲法 是 説 無過去 一切時 ...過去佛 無過 去 者 則常妄語。如偈說 則 劐 加 加 常故妄 無出家法 無過 "若無三世"則無 。所以者何。 。所以者何。 語數

> 説如是偈 所以者何。 所以者何。從彼處來故。若去者則妨礙去處。 則不去。若去者則不來。若來者則來處應空。 說體性。所以今當說。何故名世。世是何義。 **分無如是過故。說過去未來是實有相** 則無一切法。若無一切法。 日。去義是世義,問日,諸行不來不去。若來者 陰。未來現在五陰,此是世體性,乃至廣說。已 爲 而作此論。 以 止他義欲顯己義。 有 有爲故 問日。世體性是何。答曰、 去至彼處故 則施設無爲。 亦欲顯法相相應義改。 是故尊者和須*蜜 。則無解脫出離 若 無有爲無爲法 、過去五 是故 答 欲

過去。復次若法不取不與。 来 想行識亦如是。復次若法未取果與果是未 受若生是現在。受若生已滅是過去。受乃至 如是。如色未作障礙是未來。者作障礙是現 若現在前。則與未來者作相似因。乃至意亦 者、現在彼分眼。云何有所作。答曰。以作相似 來見色。是現在見色,已滅是過去。問日。若然 在 若諸行無所作。是名未來。若有所作。是名現 若 來。若取果與果是現在,若取果與果已滅是 因故。若不現在前,則不與未來者作相似因。 深已 。若作障礙已滅是過去。如受未生是未來 ."若所作已滅。是名過去。若眼未見色,是未 行無來去。云何有三世耶。答曰。以所作故。 者取依果報果未與者是現在, 若取依果 誻 而 |滅是過去。 無 打 無 有 き 來 相 復次若法未與相似 亦 以 依果報果。是未 無 諸 有 刹 住 那 者故 因一

> 非方方分所有耶。答曰。若受所有。盡非方方 有耶。 是則有十五四句。 頗有色所有非方方分所有耶。答曰有。 有 亦色所有者。謂過去色所有。非非過去 所有者。未來現在色所有。 過去所有非色所有者。過去四陰是色所 或是過去 所有非色所 有。 未來色,現在微塵,及無作色,若受所有。彼盡 如過去作五四句。 無爲所有。 有非色所有者, 無第四世故。諸過去所有。 未來現在。施設過去。不以過去施設過去。 1; 未來。不以未來施設未來,以無第四世故。 設現在。以無第四世故、以過去現在故。施設 復次以過去未來故。施設現在。不以現在施 世作因是過去。若與二世作因是現在、若與 來。若是二世果是現在,若是一世果是過去 現在。若作四緣已滅是過去。復次若法與三 去。復次若法未作四緣是未來。若作四緣是 壤。已生已壤。未生未離。已生未離。已生已 來。若已作一个作二是現在。若已作三是過 離。說亦如是。復次若法未作三有爲相是未 是現在。若生已滅是過去。未生未壞。已生未 切遍因是未來。 世作因是未來。復次若法是三世果是未 復次著法未生未滅是未來。若已生未滅 答曰。若是方方分所有。盡是色所有。 如色作四句" " 若與是現在" 謂未來 現在四陰所有。 謂過去色所有。 若色所有. **未來現在。亦作五四** 乃至識亦作四句。 色所有耶。答 乃至 废作四 一选是方方分所 若與已滅是過 非過去所 過去所 過去 句。 'n, 有 以以 日

有想行

分所有 頗非方。方分所有非受所有耶。答曰:

識所有過去未來色。現在微塵。無作

何法不捨自體。答曰。應作是說,不自分生,亦有自分,本無物體而有物體。若他分生者。云

不他分生。然如其法體,生已而滅,問曰。未來

過去世增

云何不施設二世有增減

滅者。未來世生,現在世滅,問曰。爲自分生,

若自分生者云何非本無自分而

色滅乃至識生。即識滅。

以事故餘法生餘法

是說、以事故彼法生。即彼法滅。

以事故餘法

應作

若除法生餘法滅者。色生受滅耶。答曰。

法生即彼法滅者。未來法生。即

未來法減耶。

若彼

生。餘法滅以事故。彼法生彼法滅者色生即

來世中。一刹那生。餘刹那末生故。問曰。爲彼

法生即彼法滅耶。爲餘法生餘法滅耶。

刹那生時。

。即是世故。以事故世中生者。於未

事故世生以事故世中生。以事故世生者。一中生者。云何非行異世耶。答曰:應作是說。以切法生,若一法生一切法生者。則壞世。若世生為世中生。若世生者。云何不一法生時一生者。一切未來法。是未生法故生。問曰。爲世

其功 是積聚。未來過去者。散在處處。所以者何。在 則現。間曰。云何不有方所。答曰。若有方所。復 是。復次未來法未生未滅故不滅。過去法生 說過去。如本現在時,云何說有未來。答曰 法數中故。問日、若然者。云何說有過去。答曰。 則不現。若已作則現。許曰。應作是說。現在者 故。何故不現耶"答曰。若未爲五識身作壞界 有何過。云何非是常耶。答曰。以有刹那無常 壁等。問曰。若然者。云何非檀越所作不唐捐 無。答曰。應作是說。或有說者。積聚如現在牆 **智觀過去未來事。云何非本無今有已有還** 來佛名爛勒。云何施設宿命智、觀過去事,願 佛乃至迦葉佛。云何說有未來。城名鷄頭。未 城名拘齊跋提、講堂名善法。亦說。有毘婆尸 見。若敢在處處者。云何說有過去。王名善見。 其功。云何不有方所。云何不是當。云何不現 散在處處。若積聚者。云何施主所作。不唐捐 來。爲有積聚。如現在牆壁樹木山巖等。爲 因緣和合放生。因緣雕散則滅。問曰。過去未 提婆說曰。若法行世者。何不說有增減。但法 雕故不減。過去法生已離故不增。尊者佛陀 過去法生已壞放不增。 已滅故不增。復次未來法未生不壞故不減。 滅。投百千瓶水不增,以海水無量故。彼亦如 無邊。不說有增減。譬如於海。取百千瓶水不 過去未來世有增減耶。復次過去未來、無量 有增減不。若不增計數過去未來世。何故言 耶 。拿者和包 。答曰。以他見故。若彼不修功不現。修功 須*蜜說日 。爲增計數 復次未來法未生未 過去未來世

說以

生生。云何諸行

生生者。諸法本住自體相故生。以事故未生

(事故已生生。以事故未生生。以事故已

非本無而有耶。答曰。應作是

來受。如受。想行識說亦如是。問日

為已生生

若覺盡是受。頗有受非覺耶。答曰。有,過去未現在微塵及無作色。諸所有受。盡覺耶。答曰,

未生生,若已生生。云何諸行非還轉耶。若未

有。頗有色非障礙耶。

答曰。有。過去未來色

所有色。盡障礙耶。答曰、若障礙者。盡是色所

(無為法所

有

,如受想行識說亦如是

誂

世則有三世。過去世有三 時異體異,如是說者。則名頗亂所以者何。 那,名過去未來 過去中刹那。名過去現在 女故名母。如是法行世時。以前後生於異非 名爲女。亦名爲母。以其有母故名女。以其有 有種種名。彼亦如是。如是說世者,名不燒亂。 言。法行世時。以前後故生異名。猶如 來。已作名現在。所作已滅名過去。說異異者 說以所作故。便有三世 復轉名百。如是至于萬。算籌是一。轉其處故 名、非共體異。譬如算籌。初下名一、一轉名十。 是。說時異者言。法行世時。以時異故。生於異 如人愛一女色。於餘女色。非不有愛。彼亦如 在相。現在法有現在相。非不有過去未來相。 來現在相。未來法有未來相,非不有過去現 法至過去時。雖捨現在法。 不拾共體。說相異 來法。至現在時。雖捨未來法。不捨其體,現在 亦如乳成酪時。香味雖異,其色不異。如是未 譬如金銀器。破已更作。雖形有異 有四種論師。 答目 者言。法行世時。過去法。有過去相非不有未 今有已有還無,答曰。此則不能通 薩婆多 相放知。猶如農夫,以比相故知。云何非本 見。云何願智境界未來。答曰。如過去現在比 以顯明義。如是彼次第念骨所更事。生於o智 未來常現在 世亦如是。 。如其所更故 間 詩 一說事異二說相異三說時異 云 ·譬如曾所更字。次第立句 何者是。薩婆多中四 何 法行世時事異體不異 宿命 若法未有所作名未 팭 智願智境界過去 過去前後二刹 (共色不) 女 亦 未 異

*蜜 第四名佛陀提建 쏽 名達摩多羅。 第二名瞿沙。第三名和

答日 緊法。廣說如上 三法 何故。名善不善無記。廣說如不善品中 云何無記法。答曰。無記五陰。及嚴空非 色界繫四陰。 **欲界緊法。答曰、欲界緊五陰。云何色界緊法** 三法。善法不善法無訛法。云何善法 一陰。及數滅。云何不善法。答曰。不善五陰。 色界繫五陰。云何無色界繫法。答曰,無 微界緊法色界緊法無色界緊法。 何故名欲界繫色界緊無色界 答目 云何 數 诚 檕

次學斷二求。謂欲求有求。學斷二求。欲滿一 已見故是無學。與此相違。是非學非無學。 復 辭是學不學斷煩惱先已斷故不學。見異辭先 相 愛先已學故。體非是愛是無學。以無愛道。不 道 彼非愛體是學。以無愛道學斷愛。則遮無學 無恚無癡。設亦如是。復次以無愛道學斷愛。 以者何。先已學故,與此相違、名非學非無學。 斷貧故名學。以無食道不學斷貪名無學。所 故名學無學非學非無學。答曰。 何非學非無學法。答曰。有漏五陰及無爲。何 答曰。學五陰云何無學法。答曰,無學五陰:云 這 是非學非無學。復次學斷煩惱學見異 ·斷愛·則。雖道體非是愛則遮世俗道。與此 一法。學法無學法非學非無學法 謂焚行。求是學不學。斷二末。 。體非愛者。則遮世俗道、以無愛道不學斷 非 無學 求先8已滿故是無學。與此相違、是 復次若身中有煩惱得。 。先已斷故不 以無貪道學 云何學法 ŀ.

道斷法。云何不斷法。答曰。無漏法。問曰。何彼生身口業共生法。不築汚有漏法。是名修 故名見道斷修道斷無斷法。 是何耶。答曰。修道所斷十使。及彼相應法 忍斷 何修道斷法。答曰。若法學見迹以修道斷 相應法。從彼起共生法,是名見道所斷法,云 法。云何見道斷法。答曰。若法堅信堅法行諸 非學非無學三法。 漏法。無學人身中可得是無學。與此相違,是 復次若無漏法十八人身中可得是學。 人者。謂住一果人。與此相違,是非學非無學。 法七人身中可得。是學。七人9者。謂四向住 中可得是無學。二種人者。謂時解脫不時解 三果人。若無漏法一人身中可得。是無學。一 信解脱見到身證是學。 脫。與此相違。是非學非無學。復次《若無漏 人身中可得者是學。五種人者。謂堅信堅法 學斷愛。是無學 次見道修道所攝是學。 可得。學斷愛。是學。已離愛有無漏法可得。不 相 得。有無漏法可得。不學斷煩惱是無學。 111. |地三根說亦如是。復次若無漏法。若五種 漏 遠。是非學非 "彼是何耶。答曰。見道所斷八十八使"及 法可得。 學 。與此相逢。是非學非無學,復 無學。復次不雕愛有無漏法 斷煩惱是學。 見道斷法修道斷法無斷 無學道所攝是無學。 **岩無漏法二種人身** 答日 若身中無煩 廣說 若無 奥 加 從 彼 庇 惱

答目 pη 佛 經 諦。苦論集論機 難說四 此是佛經 鄙 佛經說四部。苦諦乃至道語, Ιij 鄙 不廣分別 道 部 圕 回便 佛經是此論 放作 此論 肵

衆生數滅。若自身對治。若他身、若衆生

敷非 見

自

《生數對

治是道是道語。行者見道

鄙 身中苦盡。衆生數非衆生數苦盡。是滅是滅 不見非四非衆生數苦因。若自身中苦盡。若他 諦 因 苦。非不因自身他身然後逼切。若無自身者。 他身及非衆生數苦。 生智論作如是說。自身中苦逼切。非他身中 苦義,他身苦非染生數。不逼切故。以是事 非他身苦。非非衆生數。所以者何。逼切義是 如是皆是苦是苦諦。行者見苦時。自見身苦。 道諦。所以者何。彼說學八道@支是道諦。 身陰,若是他身陰。若是衆生數。若非衆生數。 羅漢得果時已拾故。尊者瞿沙說曰 愛是集諮阿羅漢。 生後有愛已斷故。 不成就 謂苦諦滅諦不成就集諦。所以者何。 是道非道諦。若如所說。 學八道。支是道是道諦。餘學法一切無學 是滅是滅諦。 是苦諦 餘有漏法是苦非苦諦。 毘婆闍婆提作如是說。 ñЙ 惱業是集諦 煩惱業盡是滅諦。 法是道論。譬喻者作如是說,名色是苦諦。 體性是何。答曰 爲根本。今 行者見滅時。見自身中滅。非他身滅。非非 行者見集時、見自身苦因。不見他身苦因。 他身中衆生數非衆生數苦因。 餘愛餘有漏法是集非集諦。 "有漏因是集諦。數減是滅諦。學無 欲。具分別故。 餘愛餘有漏法盡是滅非滅 阿毘養者。作如是說。五 何所逼切。若自身中苦 阿羅漢則成就二諦。 八苦相是苦是苦諦 生後有愛是集是 Hri 作 此 定慧是道 生後有愛盡 是集是集 諭 。生後有 若是自 間 Γ 収 故 河 法 īĀ 諦 煩 集 學 <u>....</u>

空非數滅。

無因果故不立諦

復次原卒非

因。是道是道果者立諦。

虚宏非數減

%與上相

战不立論。

復次若法有因有果故立

諦慮

岸彼岸河筏,故不立諦。復次若法是菩是苦

立諦。此法不爲無明明所緣故不立諦。復次 所緣故不立諦。復次若法爲無明明所緣者 無漏正見所緣立節。 立三端,非善故不立滅諦。復次若法爲邪見 善故不立滅諦。 故不立滅諦。復次此法非陰故不立三器。 非 滅 道諦 復次此法不行世故。不立三諦 400 漏 故 水井苦集 復次此法不與苦相隨故不 顽 此法非邪見無漏正見 無 æ 被 此法非煩惱出 非 滅 諦 無為故 無記 非

數苦非逼切。行者見苦時。何故見耶、答曰。彼

行者見苦時。見逼切苦,他身中苦,非衆生

數非衆生數苦。行者見苦時。盡見如是苦

刑

身對治道。

非他

身非非衆生數對治道

[50]

肥

者。作如是說

若自身苦、若他身苦。若衆生

苦雖非逼切。而是所愚處應生於智。而是猶

不顚倒義是諦義者。顚倒不應爲諦所攝。所說,此法不能生厭離隨喜故不立諦。問曰。若要故不立諦。問曰。若 常。無樂計樂。不淨計淨。無我計我。故是顚倒 以此法實有體性故。爲語所攝。復次無常計 轉行,以猛利故。二者虛妄。三者一向是顯 以餘事故。爲諦所攝以三事故立顛倒,一 以者何、體是顚倒故。答曰。以餘事故立順 倒 倒 者

言聞,不知言知。不識言識,故立妄語。此法有 有實體性故。爲諦所攝復次不見言見。不聞 以餘事故、爲諦所攝。 語欲誑他作異語故。答曰。以餘事故立妄語 是諦義者。妄語不應爲諦所攝。所以者何。妄 此法有因有果故。爲諦所攝。問曰。若不異義 以異語誑他故立妄語。

義是諦義者。虛字非數減亦是實義。乃至是

因是苦盡是苦對治者立諦。虛容非數滅。非 不異義。何故不立謠耶答曰。若法是苦是苦

|非苦因。非苦盡、非苦對治。故不立歸,如

苦陰 病癰箭過息重擔。說亦如是。復次若法

此岸彼岸河筏者立諦。嚴密非數滅。非此

歪廣說

因有果故。

爲諦所攝。

是故實義是諦義。乃

性

質義是語義。審義如義不願倒義不異義。是

所。以今當說。何故名諦。辭是何義。答曰。

義。問日。若質義審義如義不願倒義不異

時盡見是道,此是諦體性。乃產廣說,已說體 非衆生數陰對治盡。是道是道語。行者見道 時。盡見是集。若自身苦盡。若他身。若衆生 數非衆生數陰因。盡是集是集諦。行者見集

盡見是滅。若自身陰對治。若他身。若衆生數 數非衆生數苦盡。是滅是滅諦。行者見滅時。 非通切耶,若自身陰因。若他身陰因。

。若衆生

若法體是煩惱出要者立諦。

他人所打,非逼切耶。若签中木石。隨其身上。 是說。他身中苦非衆生數苦,非逼切耶,若爲 豫處 應生決定。而是誹謗處。應生信敬 誰作

見時、若以體性 因果。應有五諦。苦亦可言因。亦可言果 集。雕集無苦。滅是第二 問日。云何立四諦,爲以體性。爲以因果,爲以 則有三諦,所以著何 諦。道是第三諦。若以 雅苦無 道 亦

> 時。總是滅等四 集等四行。 若欲界行因。

尧

誹謗生信。以體性者。四諦體性。是有漏無滿 **諮言無害無集 生二種信言有苦集道** 邓 有因者立一諦。無漏體性。有因有果。 是滅諦。問曰。何故有滿體性。有果者立一諦。 有果無因。有因有果者是道諦。有果無因者 以因果者。有漏體性。有因有果。有果者是苦 三事故立四諦。一以體性一二以因果,三以 是生老病死道。答曰"以所行異故。苦有果義 諦 義者。盡行一。種四行。謂道如迹乘。 四行。謂因集有緣、道亦有因義。亦有果學果 老病死道。問曰。苦若因若果。亦是苦集道。 無五歸道。若因若果。總名苦滅道。 諦。問曰。若然者。應有五諦。答曰。以總說故 後見色無色界。答曰。 可言因。 行滅 後見色無色界 欲界諮行因緣。後見色無色界。先見欲界諸 八諦。行者先見欲界苦。後見色無色界 行四行。謂苦空無常無我,苦有因義者行 有因者是集諦。無漏體性。亦有因有果。亦 答曰。以誹謗生信故有漏體性生二種 "亦可言果 滅是第五 。應作是說。以因果故立 先見欲界諸行對治道 若以 ዟ 總名蠹生 ij 復次以 立一諦 若 因

四異諦。問曰。若然者。應有八諦。答曰 道。以此三事故立四諦。復次以見歸時故。 行對治,見道時,總是道等四行。是故見諦時 界苦,若色無色界苦。見苦時,總是苦等四 若果。生一種誹謗。言無有道。生一種信 。岩欲界行滅。色無色界行滅 色無色界行因。見集時。 行。若欲界行對治。 色無色界 見滅 言 欲 ●若二苦產學● ◎以十(者所)學》 (果)—●第

業壞。更不受有,是滅諦。修戒修定,以慧觀生 切相是苦相。有相是集相。寂靜相是滅相。 當問曰。苦集滅道有何相。 尊者波 是苦諦苦。從煩惱生業。能迴轉。是集諦。煩惱 火合。與火同色,三苦與五取陰合。亦復如是。 婆說日。物體作誦。名五取陰。體如熱鐵。人共 身盡是滅相。往轉有身是道相。奪者佛陀提 復次轉有身是苦相。能轉有身是集相。轉有 館轉相是集相。止相是滅相。住轉相是道相。 相是道相。 故 斷有因。是道諦 唯有四諦。 尊者和須*蜜說日。轉相是苦桐 無八部 "佛·經說傷 **公**将說 Ħ 乘 逼

解 處 解 解 計 諦。一滅諦無第二滅諦,一道諦無第二道諦。 諦 問 道 道 復次一諦者謂滅諦。爲對種種解脫故。外道 非是解脫 脱是非想非非想處、佛作是說、此是受身 脱是識處。 脫 種種解脫一無多解脫。無邊意解脫。 者謂苦諦。無第二苦諦。一集語無第二集 非是道、此是邪道。非善人所依道。 日 謂不食道。 聯者間道聯。 八聖道。 。有四諦。何故說一諦。 世。俗解脫。無身解脫是容處。 種說 諦無有二 | 臥刺蕀道。著弊衣道。 。臥灰上道 諸 復次一部者謂滅諦 **虞解脫者。唯一滅禮涅槃。復次** 净聚解脱是無所有處。世*俗 爲對種種道故 諦 郭日月道 **不說有沙** 。質者波奢說口。 外道計多種 佛作是說 食風食果 \mathcal{D}_{λ} 無邊意 、與實道 門疑 能 · 淨聚 識身

韶道諦。能盡惡道皆故

事

枚

Ř

蕭

若以

事故

名第

義而。

說二諦。則不如其實。以如來說二諦。 如其實 有第一義論者世誦中。無第一義語者。如來 諦者。便是第一義論。無有世語、若無者。亦是 問日。世歸中。爲有第一義證不。若有第一義 入五陰。第一義諦。亦攝十八界十二入五陰。 法。盡有世諦第一義諦。世諦攝十八界十二 作是說。四諦盡是世鄙。第一義諦者。則 如 諦是世辭者。佛說道諦如@筏如石如山如華 滅諦。如城如園林。第一義諦者。盡止妙雕。道 滅 無我因集有緣是也,滅諦說是世諦者。佛 世諦者。如先所說。第一義諦者。如皆空無常 說 道諦,亦是假名。如沙門婆羅門。亦曰。應作是 諦復有說者。道諦亦是世諦。所以者何。佛說 說是假名彼岸城故。一諦是第一義諦謂道 中。二辭是第一義語。謂城論道語 二語中故。 世 佛 故 **婦是世鄰謂苦諦** 三諦是世諦。謂苦集滅諦,所以者何。滅諦佛 義派 韼 部 ·世諦中應有第一義諦問曰。若然者,便有 水如梯如樓觀。第一義而者。道如迹乘。若 。四諦亦是世諦,亦是第一義諦,苦集諦是 諦。云何是第一義諦耶.答曰 經 調第一 說二 謂第一義語、答曰。 問日 7 如男女行來現在所作事。悉在彼 調世 義辭。答曰 。若然者。佛何故說二諦。答曰 "集諦"所以著何。世法在此 詔 第 。如是唯有一語。謂第 應作是說。世辭中。 靘 鬸 或有說者。二 間 \Box 復有說者 、云何是 — 切 說

以事故。不以體分、唯有一諦謂第一義諦。以 而有差別。若以事故。名爲世諦。不以 衆生、我非彼所有彼非我所有者。我不屬彼 門焚志第三諦。問曰。此中何者是婆羅門。 老 **竹當歸滅。復有說者。此佛法內。** 彼 諦是名諦。餘悉非諦。不告衆生者。不殺 者是諦。答曰。佛法外道。是婆羅門。向所說三 法。皆是滅法 **焚志第二諦。婆羅門梵志。復作是說** 非我所有。如是說洛。此言是實。是名婆羅門 初諦。婆羅門梵志。復作是說。我非彼所有。彼 衆生。如是說者。此言是實,是名婆羅門梵志 諦云何爲三。婆羅門梵志,作如是說。不應害 佛 達多說曰。世謡體相。是名苦集歸少分 共所念相應之言。是名第一義諦, 尊者陀羅 所念相應之言。是名世語。若說緣起等法如 世間所說名。是世諦。隨順賢聖所說名。是第 名是世諦。名所顯義。是第一義諦。 體不。雜合耶。答曰。可得尊者和須*蜜說 亦如是。問曰。世語第一義語。爲可得施設 事故。名所作因。不以此事。乃至名相應因 謂相應共生相似一切遍報所作因。 故。名相應因。不以此事。乃至名所作因。若以 不以此事故,乃至名因緣,又一受有六因 此事故。乃至名威勢緣。若以事故。名威勢緣 第境界威勢綠。 義諦。尊者佛陀提婆說曰。若說衆生。如其 不屬我。所有集法悉是滅法者。所有生法。 經說。婆羅門梵志有三諦。是婆羅門梵志 前所 事名爲世諦 説 蹄。佛爲對外道故說此經。 。如是說者。此言是實。是名婆羅 "猶如一受"有 若e因事故。 名爲因緣。 茵 緑性 名婆羅門 復次隨順 。所有集 若以 謂 外 — 切 不 囚 日 性 彼 别 以 次

◎ ⑥ 密第五十九粉鲁②
 ◎ ⑥ 卷第六十使建度十門品之七首團園園,密第六十使建度十門品第四之七首團,造號釋號譯號同異如卷第二十三
 ⑥ 征二住鲁國
 ⑥ 經記得二說傷言母數
 ⑥ 分二有團園園
 ⑥ 俗二格園園
 ⑥ 位二枚鲁國
 ⑥ 因十(以)鲁國

者。慧根不攝四節。

四諦不攝慧根。若以。緣

言在中。爲以緣故言在中。者以攝故言在中

佛經說慧根當知在四諦中。問日。

爲以攝故

如滅諦。滅諦無有上故 南方如道諦。所以洛何。 是集諦。西方是苦諦。是因果法。前因後果故。 見諦時。前見苦諦。後見集諦。復有說者。東方 答曰,東方當知如苦諦,西方如集諦。如行者

。道諦是福田故。北方

분

方亦有四。諦亦有四。問曰。何方與何諦相似。

。問曰。四諦四方。有何枏似。答曰,俱是法。

爲受化者。說解脫門名方。受化者應聞解脫 應問諦以方名說然後悟解,如餘經中說。佛 世尊何故說方名語。答曰。爲教化故。受化者 佛經說比丘當知。觀察四方者是四諦。問

Ħ

種身。三學。三修。三淨說亦如是

說無作解脫門方便。所有集法悉是滅法。是

| 無相解脫門方便,如三解脫門。三三昧。三

答解脫門方便。

我非彼所有彼非我所有。

是

次此經說。三解脫門方便。不告一切杂生。

門以方名說。 佛便以方名說解脫門。 彼亦如

不惱害一切衆生。外道自言。是婆羅門。爲天 若逼切染生。不名婆羅門。實義婆羅門者。謂 佛作是說 為洞祀 進根。於四正斷中、勢用勝故。佛作是說。精進 勝故。佛作是說。信根當知。在四不壤中,如精 用最勝。說言在中。如信根於四不壞。 故。亦不以緣故。言在中。以慧根分別諦時。 者、慧能 緣 切法。答曰。 應作是說。 。信勢用 不以 勢 摄

自言是婆羅門。

mi

通切他

所以者

何

殺牛羊水牛及餘種種衆生。

断常。若知集法即是滅法,是實義婆羅門。復 爲天女色而修梵行。質義婆羅門。不爲女色。 貪著斷常見。佛作是說。婆羅門者。不應貪著 不爲居家。無所染著,外道自言,是婆羅門。而 女色故。而修梵行、佛作是說。婆羅門者。不應 是 故。佛作是說、念根當知在四念處中。定根於根當知在四正斷中。念根於四念處。勢用勝 者慧緣一切法。答曰。此中說緣有漏無漏慧。 禪中。復有說者。以緣故作如是說。問曰。若然 四禪中。勢用勝故。佛作是說「定根當知在四

我無自

在

נל

舱

上断汝狐

諦 攝、緣在集論。滅忍滅智。道諦所攝。緣在滅 苦智。道誦所攝。綠在苦諦。集忍集智。道語所 滅諦雖不生善法。而是有善法。復次此中說 者波奢說曰。此中說忍及@知緣在緣中。苦忍 得生。滅諦雖不生善法。而滅諦得善法生。奪 **攝善法。復次生有二種。一有善法、二生善法。** 23 切善法。皆從四諦生,四諦所攝。在四諦中。問 尊者會利弗作如是言。諸長老當知。所有 曰 綠虛空非數滅慧。一向有漏故說緣 。道忍道智道諦所攝。緣在道諦 「如三諦是有爲。能生善法可爾。滅諦是無 一云何能生善法耶。答曰。雖不能生善法。能

婆羅門。名度得迦。往詣佛所。而說是偈 以他修道故名拔濟。何以知之。答曰:經說: 滅道聖諦。問日。何故言投濟。答曰。自拔濟非 云何爲四。謂苦樂論。苦集樂論。若滅樂論。苦 生命。在勝處。亦爲分別顯現解說四聖諦法。 佛經說如來等正覺、隨宜說法。皆爲拔濟來 有

个見 紅 PH 行 在人 間

> 故。而修理道:断我煩惱。佛即說此偈 愛語,汝實是天。而生人間,顯見矜愍。汝爲我 墮。欲令他人修道斷煩惱。是故向佛。 間 日 我 此 **枫為說何事** 令 禮 遍 眼 答曰。 뗐 彼婆羅門 肦 我 狐 作如是 。其性懶 疑

天爲已行者說。陰爲久行9者 說。以近生法,身近得諦故說。界爲初行者說。 雕欲盡漏。復次說諦是勝說。亦爲勝受化者 拔濟耶。答曰。以觀諦時。得正決定。能得果。 言拔濟。等者是世第一法。入正法中者。是苦 法忍、問曰。何故說歸名拔濟。說陰界入。不名 地無可畏處"故言拔濟"復次等入正法中散 亦如是,平坦地無可畏處。聖法亦如是。能拔 次言拔濟者"如高山。嶮谷是可畏處。凡夫法 拔濟。名爲拔濟,不以他修道故,而得拔濟。復 是事。若自服藥。自除共病,斯有是事。是故自 凡夫高山"峻谷可畏之處"安置聖法平坦之 惱,可有是事。猶如他人服藥自除其病。無有 道。自斷煩惱。無有是事。若自修道。自斷煩 樹下修道之時。一切衆生煩惱應斷,所以者 惱 何。我有大悲心,普及一切染生故。但他人修 佛作是說。婆羅門當知道有他人修道自斷 若當他人修道自斷煩惱者。我初在菩 汝 見 勝 法 胩 乃 得 度大o流 提 煩

若以無漏聖言聖歸者。二諦是有漏。二諦是 言樂諦者。二是審韻滅道。二有二種謂苦集。

樂故言樂。爲以樂人成就故言樂。 問日,言聖諦者。爲以善聖故言聖。

爲以無漏 。若以善建

聖胎名為聖人 廣說如上 得聖覺*支。名爲聖人 廣說如上。復次若得 次若得聖財。名爲聖人。 佛作是言。聖所說是實。所以者何。聖諦是聖 聖舍摩他毘婆舍那,名爲聖人。廣說如上,復 慧。名爲垂人。彼所有諦。名爲垂諦。復次若得 行是無常苦空無我。凡夫人言我所說是實 名爲聖人。彼所有諦。名爲聖諦。復次若得聖 法印者 彼所有諦 名為聖諦 聖人亦言我所說是實。以是事故 如是說。諸行是常樂我淨。聖人作如是說諸 曰。佛在世時。凡夫聖人。共論此事。凡夫人作 復次聖人中有具成就四諦者。 無有一人具成就四諦者、您者僧伽婆修說 在前。答曰。以時少故。若若法智生具成就四。 成就四諦者,如具縛人、天見@道 夫雖成就諦。不具四諦。問曰。聖人亦有不具 非黑亦成就論。答曰言成就者。成就四歸。凡 如說誰成 就等集議。 《所知見法』是故名雲諦。復次若身中有聖 漏 應作是說。聖人成就故言樂、問曰。若然者 若以 聖人成 一院言理論者。非理亦成 答曰。一切衆生。《答 **廣說如上。** 復次若得聖戒。 凡夫中乃至 、共詣佛所。 一苦法忍現 復次岩 劜 諦

五取陰所攝 故是不愛會苦。相別離故是愛別雕苦、不得 切相故是病苦。盡相故是死苦。 是苦。生相故是生苦。住變異相故是老苦。逼 不愛會苦愛別離苦。求不得苦 自在故是求不得苦。如是等諸苦。皆是有漏 云何苦聰諦。佛經說生苦,老苦。病苦。 **。是故略而言之五** 取陰害. 略說五取陰 不愛相共會 死 復次 客 名為苦諦不名樂派 瓶

中有樂。而樂少苦多。樂法少。苦法多。以樂涅槃。以道樂能得涅槃樂。答曰:應作是說。陰 餘 因。 不以一"滯蜜故名為蜜瓶。以毒多故名為毒 少故。說在苦分中。譬如毒瓶。一。隨蜜墮中。 不樂。又如說以所須具、能修於道。以道能到 如說三受各有定體。不相雜合。謂苦樂不許 苦放。衆生於中起築愛心。乃至識亦如是 耶。『若陰中有樂者。何以不言樂諦。但言苦 ◎多過惡人。彼亦如是。問曰。陰中爲有樂不 人作是言。此人過惡。不可其說。 陰是苦答曰。五取陰廣亦是苦。略亦是苦。住 而言之。五取陰是苦。猶如有人。多諸過惡。 五取陰。多諸過患。 說不可盡。 是故佛說略 是苦問日。五取陰是廣苦。何故言略說五取 苦。是有漏取陰所攝。故作是說。略說五取陰 不愛會苦。與可愛境界の別離故是愛別雕苦。 壞"不愛命故是死苦。其不可愛境界會故是 可愛盛年放是老苦。壞 不愛無病故是病苦。 生 向是背無樂。不能生喜樂意,衆生則更無 切意所念不果故是求不得苦。 **岩無者**。佛經云何通。 是 一能令衆生起於愛心。摩訶男色非一向 切費 立足處 切苦因故名生苦。 、如說歷訶男。若色 略而言之。 如是等諸 叉 夓

問日 鬼害作樂想。受餓鬼苦時。以人苦作樂想。受 獄苦時以畜生苦作樂想,受畜生苦時,以餓 中苦作樂想。受中苦時。於下苦作樂想。受地 。若然者佛經云何通 答日 受上苦時 於

復次以愛瀾故。令生死不萎枯。

。譬如藥

次以愛欲故。得未來有身。以欲故追

谷中,接取諸山、於一谷中。

自養其子。復

求故

陰 集諦 勢用勝敌 如偈說 因根本出處起處因故。 勝故。佛於一切相應不相應法中。說思是行 施設集諦。愛坍益勢用勝。 捨諸有漏法。但說愛是集論。非餘法耶 愛處處喜愛。是名苦集理論。 人苦時 熱鐵丸,乃至觀有頂陰界入。亦如熱鐵 云何苦集聖辭 人言。陰中無樂。聖人觀阿鼻地獄陰界人。 時得乘熱時得涼。作如是說。 言。陰中有樂 一彼亦如是。復次以愛是過去未來現在苦 非餘有漏法。如思於造作法增益勢用 以 天苦作樂想 世人o飢得飲食。寒時得 佛經說生後有愛及喜心 復有說 復次以愛數數生苦 。是敌佛唯說愛是 我今得樂 者 世貌何故 如 世 答曰 溫 加 人所 如 俱 平 扳

·彼亦如是。復有說者、陰中無樂。以是事故 愛水處。 尾倉、種種財寶。及種種穀麥。復次衆生以 生數物衆生以愛故畜非衆生數物。 數物謂妻子奴婢及諸僮僕象馬牛羊等衆 俳 故。長養男身女身、衆生以愛故。 死尸鬼故。譬如有水處能起死尸鬼。 **畜衆生數非衆生數物。衆生以愛故。** 復次愛能潤澤。亦能燒害。猶如熱油。滯人身 上亦潤亦燒 彼 「妻子奴婢及諸親屬知識 如鳥以愛故。於 不拔爱使本如樹不拔根 拔爱使本 能起受生死尸鬼。 以亦如是 復次以愛能起受生 數 雖 。復次以愛故 鮻 腳 還 丽 如法供養父 受復 調客殿 。畜衆生 。如是有 苦 生 西愛 爱

難斷難却

復

次以愛結數數

微細

(結所因:

"謂患結"愛結

持

作"怨形者"易除易却。

如是未離欲來生 **志結易斷易却**。愛

囚 業 変 ıfıι 至

断難却。此中應說喻。**●**如有人、爲二羅刹所

作母形。二作《怨形、《作母形者》難除難

'如說業是収生因,愛是受生因 復次愛難

隨惡趣中。受無量苦'復次·愛說是受生

是言。善來賢善。善來大仙願爲我等作主乃 因時所行如親愛 果時所行如怨家。猶如商 異土沙而得合會。彼亦如是。復次以爱故。能 令衆生善根不熟。亦作潤濕。今自身相著。譬 水性則生樂著。彼亦如是。復次愛。如醎水難 愛水。諸煩惱則樂著此身。譬如有水處魚等 中。爲建闥婆作所依。復次如爱行所依所緣 (亦如是。復次愛因時所行異、果時所行異) 《蠅著《酥油蜜濕草之上則不能飛騰虛字 衣腻糜垢亦著,彼亦如是。復次若身中有 煩惱王。復次若身中有愛著、餘煩惱亦著。 |小魚亦隨。彼亦如是。以是事故。說愛《衆 而生。餘煩惱行所依所緣亦生,如大魚去 別異衆生能令合會。如以水故能令別 初所行異 後所行異 初作 復次以 如是 胎 愛 經說愛是集節 愛多諸過思故。復次以愛故。 色 味 別種蓋別。能生一切煩惱。以 次*愛說如河。如說比丘當知。三河者謂 枝。復次佛說愛是廣。如說廣無過於愛渴 廣說。復次佛說愛如網。如說我愿說愛如網 如 定勢用勝故。如說味初禪。住時亦味。起時亦 頀 著散生煙。緣慳故受不捨。緣受不拾故生守 綠分處故生質偏愛 是無明,復次佛經說 愛是前導,如說阿難當 生餘種種惡不善法 20 歽 Πj 三有野枝中。]愛無色愛。復次愛難斷難過難除故。復 緋 截斷 一緣守護持刀執杖。生種種鬪爵。叛誑妄語。 微 "緣變故有追求"緣追求故得。緣得故分處。 "乃至非想非非想處亦如是"復次佛說愛 細 如偶說愛緊縛衆生。如繩繁飛鳥,乃 微 和難覺 可 初生是愛。增廣是取。前次第波 非餘有漏 訿 ŹП 緣 彼亦如 讐 復次以愛於八處染污 *偏爱故生貪著。 痈 旋 師所用 如是等事故 是。復次以愛在 有界差別地差 利器。 緣貧 欲 復 傂 文 愛 如 至 1

爱故

未難欲衆生。得於境界。

轉生渴愛。

珂

故。後有。牙生

愛故父母

在母 次以

以

水潤

故

而

不

萎枯 以

彼

亦 加

是 氣 蕧

止足。猶如渴人飲於鹹水、飲已轉渴。

滅聖論。 心俱愛 集党滅 告滅 受化者。則生喜心。言是滅妙好能滅此弊惡 集若說苦滅當知已說集滅。 說集滅樂諦。答日、應說集滅樂諦。亦應說苦 滅事諦。問曰。集亦滅 苦集法不耐 云何苦滅壅諦 。當知已說集滅 。而不說者、當知此說有餘。 處處喜愛。已 以 答日 如是等事故 "所以者何" 苦外更無有 。何故但說苦滅聖諦。不 ·吐己捨盡無餘。是名皆 佛經說生後有愛。及喜 但說苦滅 復次岩說苦滅 復次若說 不說

> 不說者。 能令生苦因緣者不生。 汝能令因非因果非果耶,彼當答言不能。 爾。後次欲現道力令皆不住故一設有人問道。 生喜心,言是道妙好能滅此弊惡。苦集法不 更無集故。復次若說苦滅道聖諦,受化 苦滅道、 聖商。當知已說集滅道聖諦。 日。如說苦滅 正見乃至正定。問日。此 돐 1何苦城! 何故但說苦滅道。不說集級 當知此說有餘。 道樂 道理 縮 ing 亦應說集滅 日 復次爲止誹謗道 亦是集滅道不 佛 復次用者說害滅 竉 所以者何 苦外 八聖 北京 舧 ű $1 || \zeta$ 渚則 鄙 仃 是 枚 仴 丽 17 也

苦滅道樂諦。 M 毘曇毘婆沙論卷第四十 不說集滅道學

岩身壞命終。更

不受諸苦以

)如是等事

若此,佛作是言。道已於此人。天有所作 人見之。而作是言此人有道。爲無所益 其中間 身受無量諸苦 如是四百四病等 若人年七歲八歲。得阿羅漢道。後壽百年

人入海與羅刹交。

一肉。唯有餘竹。愛亦如是,因時所行猶如親 、廣說。後若交會。得其意時。擲鐵城中。食其

《果時所行猶如怨家》 衆生以愛故。造諸惡

O牙二芽目的 O宋生二是来自常 O如二於自物 O得二使自物 O就二族思元的 O爱就一就受自见* O(猪)十如目息 Bo* O作事工事作图 OD是二成团 OD杖二支自O网—似自②* OD(表)—自办 OM(或二前的 OF;二许多图像 (0怨十(家) **்**ஹைத்து ப 不分卷及品色面

变出

世景

在後。何故行者先證滅

後修道

答曰。

是過患誰

(是共因)集是共因

何處得除。波處

耶

阿毘曇毘婆沙論卷第四十

道

是則

隨順

若當先修道後證

滅

者。

不

共道泰等 北涼天竺沙門浮陀跋摩 **延子造** 五百羅漢釋

一艘度十門品第四之五

見書 先知菩枝。後拔集根則易。問曰一道在前滅 更學,乃至射一毛。彼亦如是。問日。應先因 後果何故行者先見苦果。後見集因。答曰。先 先射簸箕草人濕泥團等。箭矢無不著。後漸 最應,以苦麁故。行者先見三諦。細故行者後後乃至見道諦。答曰。以麁細故。四諦中苦諦 諦 តីធ្វើ 覺道等。見時得名者,如四聖諦行者。先見苦 說道論。 定。廣說亦爾。隨義得名者。如正斷神足根力 處,佛先說身念處。後乃至說法念處禪無色 得名者。如念處禪無色定等行者。先修身念 得名。或以隨義得名。或以見時得名,以起處 者亦易。受者亦易。復次此諸法。或以起處 ©問日。世尊何故先說苦諦。 乃至後說道辭 答曰、欲命文義隨順故 若先說苦諦。後乃至 答曰。如樹先斷其枝後拔根易。如生死樹。 。問日。此中因論生論。行著何故先見許諦。 佛先說苦鄙。後乃至見道論。佛後說道 如索迦入蛇摩那人兜佉羅人學射之時 。後斷集。是隨順法。云何知苦隨順斷集 。則文義隨順。復次若如是說諦。則說

若熟若破。彼亦如是 復次行者知此五取陰 處能令無此。謂無病處。誰能除此, 作如是念。此瘡何由而生,知從風冷熱生。何 滅之。如身體細軟之人。色生癰瘡受大苦惱。 何處能除此因。減處能除 行者先知五取陰如癰。後求共因知集是因。 所依處立足處。除廣說如上。尊者波奢說曰 集觀所依處立足處,乃至觀滅觀。是觀道觀 是門是所依。餘廣說如上。復次觀苦觀。是觀 書觀 是滅觀因。等滅觀是道觀因等。不可不生觀 方便是門是所依。乃至減觀是觀道觀, 因,是根本是出處是所作。是緣是起處 集觀 苦视。乃至能生觀道觀復次觀苦觀是集觀 生觀滅觀, 觀滅觀能生觀道觀。不可不生觀 亦如是,復次觀苦觀能生觀集觀。觀集觀能 緣滅愚,不得不除緣滅愚。除緣道患。如持生 不除緣苦想、除緣集想、不得不除緣集想除 愚。 緣集愚持緣诚愚。緣诚愚持緣道患。不得 像。疑心則除一彼亦如是。復次緣苦思持緣集 於他面無疑。於自面有疑,若以明鏡,照自面 緣三諦思。後起緣道現在前斷緣道患。如人 是。以滅示道。則得隨順。復次行者先以道斷 道即是。如彼以城示道。 為問至何處道 知此 此道是滅道如人問他示我道處。 一乃至生觀道觀。復次觀苦觀是觀集觀 道爲是誰道。 以城示道。 則得隨順。 此亦如`答言欲至城道。他人答言,此 岩先證滅後修道 唯能滅邪。 道能 他人問言 謂若途 者 方便 乃 加

> 분 是惡。知親惡友。誰能除制。知是善友。彼亦如 得除。 行惡。親近惡友,彼人作是念。誰令我子。 離館除之。 道 能除之。 如 八有子 作 如 作 贼

見,色無色界苦,是善無記。是故俱見。復次行 見。復次會見欲界苦。是善不善無記。是以先 色界凡失性,是故俱見。復次誹謗時,先謗無 者成就欲界凡夫性。是以先見。不成就色 知重現見。於他擔者。有一種現見。謂知財現 欲界苦,有二種現見。謂自身現見,雕欲現見 欲界苦,是以先於欲界苦生信。 擔"於自身擔者。有二種現見"一知財現見"二 見 於色無色界苦。雖有離欲現見,而無自身現 見石二種。一雕欲現見二自身現見、行者於 問曰、行者於色無色界苦爲現見不。答曰 故俱見。如近遠俱不俱。此身他身說亦如是 復次欲界苦。是近故先見。色無色界苦,是遠 色界苦。非苦痛逼切。如o重擔故。是以俱見。 欲界苦。苦痛逼切。如負重擠是以先見色無 與身俱。色無色界苦。 色界苦。不屬我。不是我有。是故俱見。復次 俱故一時見。復次欲界苦。屬我是我有。色無 時見耶。答曰。以與此身俱不俱故。 問日。若然者色界苦麁,無色界苦細。 耶"答曰。以麁細故。欲界苦麁,色無色界苦 EĴ 細。行者先見欲界麁苦。後見色無色界細苦。 彼見苦時。先見欲界苦後見色無色界苦 臂如贤客 何故行者先見欲界苦後見色無色界苦 有財兩擔。一自身擔。二使他 雖有麁細而不與此身 後誹謗色 欲界苦 何故 現 無 問

色界苦。是以後生信

相者,於一諦總相。非四諦總相。爲少分相故。問曰。若然者云何不名一時見諦。答曰。以總 無量別 **8**問 分別無量。 總相別相。 法復云何知。答曰。應作是說。以總相見諦 別相者。別相有無量。見諦則無意已 見辭 時見 切沓 總相者一切色皆是障礙。 是色陰。色陰有總相別相。 故。地是別相。一切地、皆是堅相是總相、四大 故不一 部有別相總相。別相者以三諦故。總相者一 相。復次一諦非四諦。四諦非一諦。是故不一 常苦空無我行見諦。 先見欲界諸行因。後見色無色界諸行因。先 次以有爲無爲差別故。不一時見諦。 三諦故是別相。 見欲界諸行滅。後見色無色界諸行滅。先見 諦不一時見。先見欲界苦。後見色無色界苦。 欲界對治道。後見色無色界對治道 《若以總相者,云何不名一時見諦。別相諸 「知別相! **時見**諦。 (根義所境界境界。亦分明了了故。不一時 口。見諦時。 知 復次以有漏無漏別故。不一時見諦 皆是逼切相。以如是總相見諦。以無 一時見諦。 相 復次一行非四行。四行非一行。 復次若 若觀地別相。 法 云 二切別相 何知別相法耶。 以諦故是別相。 。爲別相見。 復次以覺所覺分明了了故。 緣 ä 別相 以苦諦故是總相。以餘 。如地有總相。 以三大 。智所應知者 不能令盡。 別相者以四陰故。 五取陰是苦諦。苦 無知 爲總 答日。 以陰敌是總 若緣 相 見 而便命 。如地有 見諦時 是敌非 。復次苦 **膝諦總相** AL. 若以 以總 是 復

所知 無知,一時斷故,是故總相見諦時,亦知別相

所知法" 當證滅。 當斷集 實義知一切法。問目。云何假名解。答曰。現見 **共**智 無漏縛解繫不緊 切法。是世間出世間智。 所知,如阿毘曇說 佛經說未知皆 解。總相觀。別相觀。當知亦爾。復次佛經說不 知一切法。 知故。佛說知苦。以總相別相知故。阿毘曇說 智。如近遠俱不供。當知亦如是。復次以總相 知苦是近智、阿毘曇說。 Π 功德不在身中。行修道時。爲斷一切煩惱道。 苦是知果。現見集是知因。 名。二者實義、佛經說假名解知苦,阿毘曇說 時。阿毘曇說觀行時。復次解有二種。一者假 說當修道。 **曇作如是說**。 是故阿毘曇、作如是說:應知一切法。佛經說 曰。佛經說當知苦。或謂但當知苦。更不知餘。 以如是等總相解故。名假名解。徐者波奢說 固 曼作如是說。云何證法。答曰。一切善法,佛經 决定故。 。佛經說知告是出世間智 善 百有爲 阿毘曇說共不共智。復次佛經說見苦 答目。 或謂但當證滅更不證餘。是故阿毘 或謂但當斷集更不斷餘。是故阿毘 法 如總相知。別相知:總相解 或謂但當修道更不修餘。欲令此 阿毘曇作如是說。 、云何斷法。一切有漏法。佛經說 復次爲斷生死根 諦 (3) 佛經何故 當知亦如是。復次佛 法。問曰。一 。知一切法。是近智遠 如世間出 伽 證滅時知滅。有二 **阿**毘 佴 毘 云何修法。 說知 切諸法。是智 经說 本及道故 憂說 证問 番城。 云 經說 有漏 別相 畑 何智 答 佛 答

我樂淨。 所逼 不淨。 樂耶。答言是苦如熱鐵丸。是淨不淨耶。 是無常耶。答言無常。無一刹那住故。 o 不願倒想 集 復次若知苦時。亦名斷苦。若斷集時。不名知 倒煩惱惡行皆令正直。是故佛經唯說知苦 行者見苦時。 是苦己。復追求陰、以追求故。復更生陰 佛經唯說知苦。復次爲斷食著陰者故。衆生 已來。於此無常無我無樂無淨陰中。計 我想人想。念想。誰能斷此惡想使住善想。 經唯說知苦。復次無始已來。衆生於陰中。 見謂身見邊見。得二三昧謂容無願是故 所見。是故佛經唯說知苦。 ●唯說知苦。復次若知苦時 Ĥ 如 者知苦更不知餘器。若有人問。此陰爲是常。 小 無始已來爲此陰受苦痛逼切。 如負重擔 受 知苦能、是故佛經唯說知苦。復次衆生 生善不善無記法。 是煩惱根。 經 殺如 癰瘡。常自困苦。如箭入身。如刀自割。如 "無作者受者"但是諸行養穢之聚" 復次苫 兒爲乳母所打湿復歸趣。彼亦如是。爲苦 說 。是故佛經唯說知苦復次行者知苦時。住 當 還復歸苦。是敌佛經唯說知苦。 氼 猶如養穢。有我無我耶。答言中無有 ·知·苦身見是六十二見根。 | 火自燒。如怨自害 行者見苦時。 誰能斷如是顚倒 煩惱是業根 無有是處。以分別故。 **命無始已來諂曲之心邪見** 。身見知苦時斷。 名與 **研出** 、唯有知苦。 是故 復次知苦時 。斷五我見十五 如住邊城 世 圄 是故佛 一大十二 說**。**若 **城多受厄** 묘 如 依報 復次 猶如 有常 無始 法 行 颠 唯 計 故 狄

不止。若断苦源

。苦流則止復次若斷集者

則

斷其源。水則不流

。如是若不斷苦源

書流

。俱緊得解 得無 復次若斷因者果亦斷 漏 解 吐因亦吐 脱得 擔自當難 爋 非想 爲此 復 团 非 非 能令陰無非無法體 有緣 是離非有難

果。不欲求者。應當斷集。若斷集者。則三界上 **芳果**。 中下果。更不復生,復次以集能生三苦故。三 上中下果。佛作是說 此陰膽之所逼切。佛作是說,汝等者不欲負 重擠之所逼切。他人語言。汝若爲此重擔所 岩滅果亦滅 因 如恐狗拾入逐塊。外道亦爾「不斷苦因。不欲 **次爲對外道故。外道不欲苦果。而不斷因** 陰擔者。應斷於集,若斷於集。陰擔則墮。 衆生亦爾。身負陰擠上於生死險難之山爲 **逼切者**,應斷共擔案,若擔案斷 次為治重擔 想處 。若斷其因。苦則不生。復次集中已有三界 。佛作是說。 — 切 逼因 如人身負重擔上嶮難處 拾因亦拾果。 汝等若不欲苦果。 汝等若於三界上中下 當斷共 汝等 猶 復 進

集能生四苦故。四苦者謂四生,佛作是說。汝不欲三苦者。 應當斷集。 廣說如上,復次以 苦者謂欲界色界無色界苦。佛作是說 集應知應斷 等若不欲凹苦者。廣說如上: 欲五苦者。廣說如上。以如是等事故,佛經說 五苦故。五苦者謂五趣。佛作是說。汝等若不 復次以集能生

此滅是解脫。亦是不繫利 佛經說苦滅樂部 無有所依。 設 得作證法。 此滅是因非有因 一切善法應證 答曰。 。復次此滅是因無果。是果無因。復 應知應證 佛 切軽法。 是所 經何故唯說證滅 作非 復次此滅無處所。 問日 阿毘曇說。云何 有所作。 如阿毘曇 答曰。 是緣

當斷因。若斷因者。果則不生。復次欲斷告流 爲不生果故。佛作是說若汝等不欲果者。

和續流。若不斷其源、則水流不止

說斷集答曰。爲不生苦故,佛作是說。汝等者

不欲苦。應當斷集。若斷集者。苦則不生。復次

噟

是集諦。則生是難。

如苦亦應斷。何故佛經但

故佛經但說生。彼有愛是集諦耶答曰前說

一難。如阿毘曼說。云何斷法:一切有漏法。何

。若作是說,生後有愛是,集聖誦者。則生

「所以此中應废說、若作是說 一切有漏因

法

聖諦應知應斷。 阿毘曇說:云何斷法。謂有漏

以如是等事故。佛經唯說知苦。佛經說集

見諦具足人。不故殺生。

不故犯戒。

乃至廣

者見苦時。得無有是處法。如說無有是處。是 復次行者見苦時。初得於法不壞信,復次行 見苦時。徐如樹華凡失性。得住如門閩聖性。 謂五逆人。八人聚者。謂四向四果 復次行者

者見苦時。

得離五人聚入八人聚。五人聚者。

夫性。得聽人性。復次行者見苦時。得心不得

心因。得業不得業因,得明不得期因。復次行

捨名得名者。 捨凡夫名得聖人名。 捨界得界 行者見苦時、捨名得名。捨界得界、捨性得性。 未曾拾凡夫性合拾。未曾得聖道合得。復次

捨凡失界, 得聖人界。捨性得性者。捨凡

法

得

無障礙。

受行佛:

让

復次行

1者見苦

岗

俱因。

海出

間。復次行者見苦時。未開無滿道門今開

。拾舊緣得新緣。拾其得不其。拾世間

病死法。 死法 亦沒。 復次此道若修則令有不相續斷。 **捐毀壞於有。世俗道修時。則增益長養於有** 彼處生報。非無漏道。復次此道若修 有處欲。而生非想非非想處。答曰、世俗道 滿道亦爾。繼欲界欲。而生初禪。乃至離 所有處而出、於非想非非想處而沒。問曰:無 修時。其性出而不沒,世俗道修時。其性 不斷緣愛。世俗道修時。斷於緣愛。復次此道 得修。行修。對治修。除去修。 復次此道修時 種修故。一得修。二行修。世俗道有四種修。謂 說一切有爲善法皆應修。 何修法。答曰。一切有爲善法。問曰。如阿毘曇 佛經說苦滅道聖諦應知應修。 是道果非道。 門。是婆羅門果非婆羅門。是梵行果非梵行。 中下。是無前後際。復次此滅是沙門果非沙 或不斷。滅是滅諦攝。得是苦諦集諦道諦攝。 是不繫。得是繫不繋,滅是無斷。得是修道斷 是非學非無學。得是學無學非學非無學。減無上法。復次此減是無漏。得是有漏無漏。減 生老病死道。 復次此減是善是常。是善離陰、是善無有上 無上法。復次此減是無漏。得是有滿無漏 五。復次此滅是一味種種道果。淨於四姓 一答曰。以道應修應習故。復次以道有二 。復次此道若修是滅苦集道,是滅 於欲界而出。於初禪而沒。 世俗道修時。 ,以如是等事故。佛經說應證滅 世俗道修時 是果非有果 **令有相續增長生老病** 復次此滅息三攝四 何敌佛經但 是苦集道。 阿毘曇說。云 " 乃至 增長生老 復 則滅 次 是 無所 於無 赤出 此 於 增 4 捨

有四點 説 爲界越生增長生死法作因。 不爲界趣生增長生死法作因。 有減 盡界趣生增長生死法。復次此道修時。是沙 能盡界趣生增長生死法。 行是梵行果是有果。以如是等事故。佛 數名相體相名異體異、當知亦如是。問曰 휪 倒 是行行餘行。爲行所行。不相應法體。非行不 為行所行。復有說者。聖行是心心數法。若作 行餘行。亦爲行所行彼相應法體。非行 行體性是何。答曰。體性是慧。彼慧體是行 說 行餘行。爲行所行。 行 口是沙門 作所緣。乃至墮苦集辭中。復次此道修時。 上废說 :四。答曰。綠苦四行。是顚倒近對治,如顚,道亦漸。問日。何故綠苦四行。名有四體亦 修道。問曰。聖行名有十六種。體有幾耶答 緣。乃至不墮。苦集諦中。世俗道雖修爲身 生老病死道。 "亦為行所行。彼共有法體。非行不行餘行。 或有說者。名有十六體有主、緣苦四行。名 切法。若作是說。聖行體性是一切法者。相 · 學行名有十六 體有十六 如名體 名數體 。名有四體亦有四。此行亦爾。評曰:應作是 。聖行體性是慧。如先所說。此是行體性 是行不行餘行。爲行所行。評曰。 體亦有四。綠集四行。名有四體有一。緣 [體] 是行行餘行。爲行所行。 。平行體性。是心心數法者。相應法體性。 是婆羅門是婆羅門果。 復次此道修時。不爲身見作 復有說者。聖行體性。是 世俗道雖修不能 復次此道修時。 世俗道雖修 不相應法 。應作是 經唯 是梵 行餘 聖 ፓታ

瓶生 是無我 法。能生故是緣。如泥園杖輸水緩等合集故 如負重擔 刹那頃,屬於緣者。待因緣而生。 苦。痛逼切, 作。二屬於緣。所作者。一切有爲法所作。 名乘行耶 已說體性。 c正"能到正故名迹。畢竟過生死故是乘 出現故是集。流故是有。作相故是緣。不相額 故是述。體性是出。不沈沒故是乘。復次非究 對邪道故是道。對不正故是正。能到解脫城 止。是善是常故。是妙是離。更無所離故是離。 妙。無過思故是離。能。去是道相應方便故是 盡相續故是滅,滅三火故是止。無苦惱故是 受者無說者故筌。不自在故無我。生故是因。 竟故是無常。如重擔故苦,內無人無作者無 彼亦如是。 因如種子法。集如出現法。有如相續 是苦對我所見故是空一對我見故 答曰"以二事故"是無常。 所 以今當說。 諸陰盡是滅。 。何故名無常行 無三相故是 一以所 帷 乃

苦口 雕 此行是一切所信處。謂愚智內道外道。復次 誾 П 食是苦。小兒聞已,便生捨心,而不欲食。復次 生死。若有美妙飲食。持興小兒。而語之言。此 我行在一切法中。 不共行。唯在苦諦中 我。何故但說苦諦。不說無常空無我諦耶。 所知善分別故。 曰。見苦諦時,見苦四行。謂無常苦筌無 "應說而不說者,當知此說有餘。復次若說 知芒如 一當知已說無常筌無我諦。復次此行是 (智所知。解所解行所行根根義所 。佛經說苦智。爲知何法 復次此行與有相違。 "無常行在三諦中。空無 能業 答 答

緣 名非品。名無色。名第一。名勝智果,名阿羅漢 應說而不說者。當知此說有餘。餘如集諦說 舊法。是舊文句、過去諸佛。說集諦集行。今佛 說而不說者。 諦苦行。問日。見集諦時。見集四 仾 不應親近不應修。名可受。名近名妙名離。 道諦隨義說亦如是一滅諦名涅槃。名不相似。 故。佛經說集智,爲知何法。答曰。知集如智所 齛 解如雜·捷度 止 亦說集辭集行 知。乃至所境界境界,說亦如是。復次此 一妙離,何故但說滅諦。不說止妙離諦。答曰。 |文句。過去諸佛。說苦諦苦行。 當知已說因有緣諦。 何故但說集諦。 當知此說有餘。復次若說。集 問曰。兄滅時見滅四行。謂滅 不說因有緣諦。答曰。 復次智所知善分明 行 4 調因 佛 亦 行是 集 說 废 應 有

邊 **謂摩奢兜奢僧奢摩薩婆多毘羅緻。** 解 爾彌爾。餘被陀路被。6二不解者。一 欲饒益憐愍故。復作陀毘羅語說四篇 佛以聖語。爲四天王。說四諦二解二不解 끄 者偶所說云何通。如偈說 諦。令其解不。若能者何故不使他解。不能 四皆得解。問曰,佛能以聖語。爲四天王說 世尊欲饒益憐愍故。作媚梨車語 説四 解一 是名苦 霄 鄙 不 佛 伊

人。如是等人。在會中者。彼各各作是念。佛以麼那人會陀羅陀人摩羅歷婆人佉沙人兜佉羅者。謂佛以眞丹語。為我說法 如有釋迦人夜一音者謂梵音。現種種義者。若會中有眞丹人一音者謂梵音。知種種養者。若會中有眞丹人

當知亦如是。復次此行是舊法。

是

生者

復次如來語言。速疾迴轉

,若作案語 勝爛梨車中

扵

何 畤

秦中生者。如來若作彌梨車語。 切聲境界。如其所念皆悉能語

能解。一天王作是念。若佛以彌梨車語。說四 天王作是念。若佛以毘羅語、說四諦者。我則 若佛爲我作聖語。說四諦者。 是說。佛能。問日 他者。時會各謂佛爲說法不爲他。答曰。應作 爲我說緣起、衆生皆謂爲我解說。諸法不爲 於如來不變形言得受化者。 受化。或於如來。變異形言。而得受化。者。若 是說。復次受化者。或於如來。不變形言。而得 不能作餘語。欲令如是疑心得決定故。而作 知衆生語言音聲故。 或謂如來唯能作聖語 誦者。我則能解。如其念而爲說之。復次欲現 化者。則不能解。 冷等語 ·《爲滿足諸天王心所念故。二天王作是念。 。瞋恚多者。佛爲我說慈心。愚癡多者 。獨爲我說法。若貪欲多者。 若然者。何故不介他解。答 **骨閒佛在摩伽陀國。** 若變形言而受 我則能解。 佛 為我 爲算 佛 說 應當知 武 正 佛 作

萬諸天爲證。若欲不捨此所說者。失於次第。 根。後說未知欲知根。如是觀法。非佛辟支佛 今此所說。 失於次第。 所以者何, 此中知已 舉身毛堅。如來所說。義無相違,不失次第。 尊者達@磨多羅作如是說。我思惟此所說法。 丘是苦樂諦。我已知,曾從他聞。廣說如上。是 當知。曾從他聞。廣說如上。是說知根。 上、是設未知欲知根、諸比丘是苦聖諦、我應 亦如是。諸比丘是苦樂諦。曾從他聞。廣說如 **辈諦。我已知。曾從他聞。廣說如上。集滅道說** 彼尊者雖有此念。而不捨此說。但正其文。此 可。所以者何。此是如來最初之說。五比丘八 欲。知根。現在前者。若欲捨是所說。是則不 聲聞所觀。所以者何。無有知已根。後起未知 釋迦語 知已根。如是餘一〇二諦三轉生三根亦解, 觀思惟。生眼智明覺諸比丘是苦樂諦 經說諸比丘,是苦喪諦。曾從他聞 曾從他聞。廣說如上。 。以速疾迥 轉故 人謂 諸比丘是書 於法 諸比 我 П

二行、生眼智明覺。問曰。如此三轉四諦十 *磨多羅。作如是說。拿者波賽說曰。 故 皮覆面。除去之後。以會沙羅覆面。其所障礙 名必得阿耨多羅三藐三菩提。 時得阿耨多羅三藐三菩提。 問曰。若然者。此說云何通。如說諸比丘。我是 說未知欲知根知已根。 隨順。一所說隨順二見諦隨順。以所說隨 二行耶。答曰,此是三說十二行法不過十二。 二行,應有四十八行。何故但說三轉四諦十 而基微少。彼亦如是。諸比丘。我三轉四諦十 來本爲菩薩。作如是方便觀行時。以欲界聞 慧思慧,得阿耨多羅三藐三菩提耶。答曰。如 若然者此所說豈不違次第耶。 母者達*附多羅 餘廣說如雜雄度 慧思慧,觀於諸法。生智慧光明,除去思閱義 世尊作如是說。 利 椻 以隨順見諦故。尊者莲 智慧。 此中說菩薩欲界聞 不 如來以欲界聞 答目 如 如人先以生 萷 有二種 者 此中不 阊 H 順

我應當知,是苦集諦我應當斷。是苦滅諦。我 鷝諦,是道聖諦。廣說如上。諸比丘是苦鷝諦。 是苦滅諦。我已證,是苦滅道諦。我已修。廣 諸比丘是苦聖諦。我已知。是苦集諦。我已斷。 應當證。是苦滅道諦,我應當修。廣說如上 法中正觀思惟。生眼智明覺。是集聖諦。是滅 經應如是說。諸比丘。是苦聖諦。會從他聞。於 。過去諸大論師,利根智慧。不正經文,何況 。阿毘曇者作如是說。經文不應正所以 。則不失次第。隨順見諦 者 何第四 四禪初禪第二禪第三禪第四禪。 非緣斷者。謂道器緣無滿無緣法。一切滅諦。 法。體斷緣斷者,謂苦集部緣有漏法。非體斷 問曰。此四樂諦。若是體斷。亦是緣斷耶。 說云何初禪。答曰。初禪所攝蓋五陰。乃至云 作此論。答曰。欲令疑者得決定故。波伽羅那 漏緣無緣法。緣斷非體斷者。謂道諦緣有漏 至廣作四句。體斷非緣斷者。謂苦諦集歸無 日。或是體斷。非緣斷。或是緣斷。 禪。答曰 。答四禪所攝善五 問日。 非體斷。 陰 彼 何故 ijί

說者。不能,世尊非境界事。不能爲境界。佛雖

形言而得度者。潜不變形言則不得度。復有

《大過·如毘婆闍婆提作如是說·如來常定善 偈義云何通,答曰,此是歎說如來之言。所說 得自在。不能以耳見色眼聽聲。問曰。若然者

敷說如來過美之言。復次如來言音。能遇 安住念慧故。如來不眠。以離蓋故。如是皆是

。如來秦語。勝

說如上。若作是說

生皆得見諦。皆以不變形言故。若變形言。彼 弗迦羅婆羅故。步行經十二由旬,命●十萬衆

諸衆生則不能見諦。

若衆生應見如來變現

答

乃

抏

治斷對 初出者。 對治問目。 定能斷結。亦應名禪。答曰,若定能斷不善無 中。一得 斷對治過患對治者。算者異沙。作如是說。此 中遮少分有少分與欲界結作斷對治過思對 治者。以能者故。不能者亦得名禪。復次禪 地 能作斷對治過患對治故。答曰、雖非全界全 日 至 不善結故、不名爲禪。問曰。若作是說。唯未 記結者是禪。無色定雖能斷無記結。不能斷 是說。斷結故名禪。問曰。若然者無色中亦有 者、欲界亦有定能正觀、亦應名禪、答曰。應作 亦有定能斷結亦應名禪。 以正觀故名禪 者以斷結 故名쀑者。無色中 第四禪。問曰:何故名禪爲以斷結故名禪。爲 汚不隱沒無記故。而作此論。四禪初禪。乃至 至禪斷故。如日光初中後時盡與闇相妨然, 未至禪初出故。斷欲界結。 六地盎能與欲界結作斷對治過惠對治, 切比智。則不名禪。所以者何於欲界結。不 此 一依是禪。所以者何。能斷不善無記結故。答 "而彼界彼地中。有館與欲界結 作過思對 無色界悉遮 乃至無一刹那與欲界結作 中說過思對治。對治有二種。有過思對 不說染汚不隱沒無記。或謂。禪唯是善 能除夜間 我等者先得怨者。必斷其命。六人之 怨而 《初者除故。猶如六人共一怨家。而 上地雖無不善結斷對治。 若作是說 榖 餘五人雖於彼人是怨。而 。中後者 今欲決定說禪是善染 上地減法智。 若以正觀故名耀 餘者不斷。 雖與閨相妨。而 道法智 。有過患 以未 以 者名禪。 不名稱。 智道 者。欲界亦有正觀。應名爲禪、答曰。若定能 與道作依者不名禪。 Æ

若有樂道處名禪。無色定無樂道故不名耀。 五陰俱生作依者名禪。無色定與四陰俱生 能斷結。禪定能遏緣。亦能斷結,復次若定與 斷結。復次若定能遏緣能斷結者名禪。無色 所斷煩惱。而有分齊 脫得。以依根本禪,得正決定者,於欲界見道 名職。無色定無四枝五枝故。不名爲禪。復次 作依者。不名爲禪。復次若定有四枝五枝者 定雖能斷結。不能逼緣欲界定。雖能逼緣。不 無色定雖畢竟斷修道所斷結。 次若定能畢竟 斷見道修 道所斷 結者名禪。 知六地盡有欲界煩惱斷對治過患對治。 時。欲界見道所斷結、則無分濟。亦不應證解 地作欲界結斷對治者。依根本禪、得正決定 結。餘地不斷者,以未至禪先已斷故。若六 作斷對治過思對治 破闇者。已先破故。如是六地中。雖與欲界結 щ **水** 。初入者除室中間。 殺 占 先已殺敌。 如 `餘燈雖與關相妨`而不 以未至禪初生斷欲界 證解脫得。以是事 ,持六燈次第入開室 不斷見道所 復 故

亦如是

所吹動放名禪。

猶室中燈不爲風所吹動彼

四衢道中燈爲風所吹動。

禪定不爲嬈亂風

禪、欲界定。爲艬亂風所吹動故不名禪,猶

復次若定不爲嬈亂風所吹動者名

禪定猶如木椽,亦有椽名。

亦

有緣用。

名。而無緣用。 定雖有定名。 名禪。

復次若有定名亦有定用者名禪

無有定用猶如e泥椽。

雖

有橡 欲界 故不

出入意不拾者名禪

欲界定與此相違。

斷結。

故不名禪。復次若定牢固相續

禪有十八枝"

初禪有五枝。覺觀喜樂一心

枝 第

處名職,二道者。謂見道, 涌根故不名禪。三道亦如是,復次若有二道 復次若定能與道作依者名禪。 若定有三無漏极者名禪。 比智道。無色中無見道忍道法智道故 復有說者。以正觀名耀。 無色定無三種示現故不名禪。復次 復次若定有三種示現 修道 無色定不具三無 忍道。智道。法 無色定不能 間回 若然 枝,第二禪第四禪有三枝 答曰 一心是禪 者好。如名體名數體數。乃至知名知體 禪。餘者是枝。問日。若然者。初禪第三禪 如是。問曰。何者是禪。何者是枝。答曰,一 是行陰攝。第三禪樂是受陰攝, 樂是猗樂。第三耀樂是受樂「初禪第二禪 初禪樂第二禪樂異。第三禪異, 禪樂。俱是 有十八。體有十。所以者何。初禪第二禪第三 故職枝名有十八。體有十一。復有說職枝名 謂捨念慧樂。第四耀增一枝。謂不苦不樂。是 二禪有四枝。內信喜樂一心。第三禪有五 有五。第二禪增一枝謂內信。第三禪增四: 有十八。體有十一。初禪有五枝。名有五。體亦 念一心,問曰。禪枝名十八。體有幾。答曰。名 **捨念慧樂一心。第四禪有四枝,不苦不樂捨** 一樂枝故。不應作是說 所以者何

有四

亦

是故如前說

初

禪第二雕

枝

一觀亦能斷結者名禪。

欲界定雖能正觀。不

是禪枝。餘者是枝非禪。如正見是道是道枝。

餘是道枝。如擇法覺是覺是覺枝。餘者是覺

拾念慧樂是也。 內信喜樂是也 乃至廣作四句。

'是第二禪枝亦是第三 是第三禪技非第二禪 是第二禪枝非第三禪

次行者住第二禪

於界雕欲。於地雕欲。生大

信則明淨。 泥中面像不現

如清冷水面

像則現彼亦如是。復

第二禪無覺觀火識身汚泥。

"如熱獨

一心是也

非第二禪枝非第三

一禪技

信心。行者離不定欲界欲。起初禪現在前

作

問

者 除 餇 旃 4 \mathcal{T}_{I} **4** 第三禪 įή 彻 M 第四

如

是念。

我已得

雕

不定界

欲

不

·知定界

狱

13

非

時

食是齋是齋枝。

餘者是辦

枝

如

是

枝義者。 如是禪別異故名禪枝。 俱負重成大事牢堅最勝亦如是。 枝義。隨順義是枝義者。 事義是枝義 說。已說體性。所以今當說。何故名枝。枝是何 心是禪亦是禪枝。此是禪枝體性, 答曰。隨順 。如軍別異名軍枝。如車別異名車枝。 **牢堅最勝義是枝義**。 義是枝義 是故隨順義是枝義。 若法隨順 俱負義是枝義。成大 彼地立枝。 別異義是 別異義是 乃至廣 祁

乃至廣

枝者。內信是也。是初禪第二禪枝者。喜樂一 非二爾枝者。覺觀是也。是第二禪枝非初禪 初禪枝。非二禪枝。乃至廣作四句,是初禪枝 問日 若是初禪枝。亦是二禪枝耶、答曰。或是

枝者。除上爾所事。是第二禪枝 第四禪枝者。一心是也,非初禪枝非第四禪 是第四禪枝。乃至廣作四句。是初禪枝非第 禪。枝者。不苦不樂拾念是也,是初禪枝亦是 四雕枝者。覺觀喜樂是也是第四雕枝。非初 非第三禪枝者。除上爾所事。若是初禪枝 初禪枝是第三禪枝者。一心是也。非初禪枝 是第三禪枝非初禪枝著。捨念慧樂是也,是 句。是初禪枝非第三禪枝者。覺觀喜樂是也。 者是初禪技。亦是第三禪枝耶。乃至廣作四 心是也。非初禪非第二禪枝者。除上爾所事。 亦是第三禪 亦 大。說身如污泥。令心擾濁。信不明預

答曰。 拾。第三第四禪 のいます。 更相覆蔽,如初禪第二禪,猗勢用勝。覆蔽於 拾隨順第三第四禪故立枝。 彼地者立。枝。 立猗不立捨耶。 云何此二法。更相覆藏。答曰,以所行相違 應隨相說 8 先作是說 。如猗猞 猗隨順初禪 第三第四 拾勢用勝故 隨順義是枝義 إزا 地中 禪 存 第二雕故立枝。 復次勢用勝故 .ý. [11] 覆磁於猗。 拾不立猗 攸 若法隨 初 順 禪 間 11)) 順

事故、佛作是說。應猗不應拾。是故初禪二禪 立猗爲枝、復次以初禪二禪有染污喜。以是 不立猗爲枝。第三禪無麁身故。 二禪立猗爲枝。第二禪無麁身故。 初禪立猗爲枝。對治初禪三職及麁身故。第 違 故。如一人一時。亦行亦住。亦眠亦寤。一向相 。彼亦如是。復次對治欲界五識及麁身故。 第四禪不 第三禪

說。隨順義是枝。若法隨順彼地者立枝。內故。第二禪地立枝。非初禪耶。答曰。先作是緣。是故諸聖行拾。問曰。內信一切地盡有何 聖行捨。復次以初闢二禪。猗生有所緣如說。 信隨順第二禪地故立枝。 若心喜時。身則生猗。第三第四禪。猗生無所 立猗爲枝。第三第四禪。無染汚喜。是故諸 復決初耀覺觀如

雕 界雕欲。於地雕欲。 次第三禪道。多諸智難。自地亦有智難 順彼地者立枝。 念慧一切地中有。 離 地耶。答曰。先作是說。 離不。 以是事故。二禪信立枝。 當知一切地。 後離初 禪欲。起二禪現在前。是時 乃至非想非非想處欲 何放第三禪地立 "生失信心" 如初禪 随順義是枝。 初禪不立 枝 地欲 他 問 可 於

沒輕躁. 諸衰退。爲對是事故第三禪立念爲枝 亦有留難。他地道多諸留難者。第二禪喜漂 雅如羅利 今行者難第三禪欲時 念慧陷順第三禪敌立枝。復 。若法隨 足故 非餘 生 目 地

漂沒。 死中最勝樂、令行者樂著不能雕上地欲。 佛作是說。 自地留難者。第三禪樂受。是一切 汝等當正念。英為第二禪甚之所 爲 4

等應於是樂英住貪著。不求上地雕欲 日。念慧一切地中有。何故第四禪地立念爲 如是事故。第三禪慧立枝。是故佛作是說 违 拔

枝。不立慧。 法隨順彼地者立枝。 。答曰。先作是說。隨順義是枝。 念隨順第四雕故立枝 若

樂受。於一切生死中最勝 慧不隨順故不立枝。復次第四禪道。 他地有留難。自《地無留難者。 行者貪著故 第三輝 多諸 不求 地

妣

爲枝。不苦不樂受。是無明 不立懸爲枝。復次第四禪地。 雕上地欲。是故佛作是說。汝等應當正 爲第三禪地樂之所覆沒。 以自地無留 Ñ, 立不苦不樂受 慧是明分。 念。英 明

無明。 H 者是禪枝。亦是助道分耶 是相違法故 祭曰 或是 驒

所覆蔽故。 是也。是禪技亦是助道分者。諸餘助道分是 作非想非非想處方便勝。 進。作第二禪地方便勝。乃至無所有處精進。 敁 禪觀第三禪樂 也 也 枝、亦是念處正斷神足根力覺道分耶, 踨 斷神足根力党道分。亦是禪枝耶。應隨相廣 枝。亦是念處耶。若是念處。亦是禪枝耶。若是 是有緣。是有行。是有依。是有勢用 語正業正命。不立禪枝耶。答曰。禪枝是相應。 故。定心生衆生行精進者必苦。問曰。何故正 法相妨"與何生定法相妨"答曰。樂如說樂 日 立助道分耶。答曰。以覆蔽故。初禪地觀。爲覺 禪枝。亦是正斷神足根力覺道分耶。 ·亦如是。應隨相廣說。復作是問,若是初耀 。爲行捨所覆蔽故。不立助道分。以如是事 「非禪枝非助道分者。除上補所事。問曰。初 。問亦如是。應隨相廣說 。若是助道分。亦是初耀枝耶。乃至第四耀 。不立助道分。問曰。精進何故不立禪枝。答 。是助道分非禪枝者 禪枝於得地勝。精進於他地勝 復作是問 日 (助道分。乃至廣作四句。 「與此相違。故不立禪枝、問日。 乃至八道分。亦是初禪枝耶乃至第四 初禪觀第三禪樂第匹禪不苦不樂是 不立助道分。第三禪地樂。爲猗樂 不立助道分、第四쮂地。 第四禪不苦不樂。 " 若是初耀枝" 亦是助道 精進正語正業正命 復次精進與生定 是禪枝非功 正語正業 初禪地精 者是正 。若是禪 不害不 何敌不 若是 矛 道

問日。誘邊及無色定爲立枝不。若立者。此中

頪

非

後

法樂能令現法樂相續

是故說現

涯

勝道勝定勝者 說。問曰。施設經所說云何通。答曰:此中說根 爾。評曰。諸邊及無色定不立枝。是故此中不 四枝邊。亦有四枝。如第四禪四無色定亦應 等者說覺道枝 五枝除。樂增不苦不樂受。如根本第四禪。有 禪。有五枝邊,亦有五枝。除喜增不若不樂受。 答日。有從空處定起次第。 不苦不樂受、如根本第三職。有五枝邊、亦有 如根本第二禪。有四枝邊,亦有四枝除喜增 所說善通。 Ħ 有空處定於空 處定道勝 何 故 ·或有說者。 · 當過及無色定立枝。施設經 不說。 ,若不立者。 此中何故不說。 以後定用前定爲因生故枝 施設經 根勝定勝 還入空處定。 答曰。應說如初 云何通 枝等耶 如說類 答

四枝定、入四枝定、問口。 二禪五種喜愛故。第三禪立五枝。初禪無五 種喜愛故。第四禪不立五枝。 為對欲界五種境界愛故。 種境界愛故。 **牢**强對治。 三禪立五枝。初禪不難斷難除難過故,不須 難除難過故。必須牢骚對治、是故彼對治第 **次**欲界是難斷難除難過之界。 立五枝。四枝隨順第二第四雕故立四枝。復 随順彼地者立枝。 立四枝耶。答曰、先作是說。隨順義是枝、若法 問日。何故初禪第三禪立五枝。第二第四禪 入超越"定得隨順故 治。是故彼對治初禪立五枝。 。是故彼對治第二禪立四枝。復次 。第二禪不立五枝。第三禪無五 五枝隨順初禪第三雕故 起五枝定。入五枝定。起 如她第三禪入密處 初耀立五枝爲對 一復次欲令行者 。第二禪喜。難斷 必須牢强對

> 成後。起五枝定、入四枝定、若無枝定 答日.一 五枝定、入玉枝定、起四枝定、入四枝 成後 不須隨順。彼超越運亦蘭。事未成時。起 尊。衣鉤衣架。後若成時。 學身至阿迦區賦吒 金山內法所作者。如行者修神足時。初能縣 天。如是外法內法。事未成時。必須隨順。事 一指。平寸一寸。平尺一尺平肘一肘。半導 身雕地。如半胡麻 轉如胡麻 半麥一麥平指 得一麥粒許。 陀据。臣名邁那伽於十二年。造出金法 時則不須隨順外法所作者,會聞有王名。旃 定 (者是四) 切外法內法所作。 枝 便作師子吼。我多个力能造作 或是無枝 此 2中云何 初須隨順後事成 44 定。事 隨 姑成 順 Ù 耶 Ė

修定。後生彼處、復次現法樂。能令後法樂相 以者何。後法樂必因現法樂故。如說先於此 有餘 法樂 亦應說受後法樂 法樂。不說受後法樂耶。答曰。應說如說受現 法亦受後法樂。不但現法樂。何故說言受現 昧。是故名勝心數法定。受現法樂者 問曰 脱乃至尧迄三昧無相無相三昧無願無願 次行者於彼定。 得多種心受樂。 **諦願智半多俱置等。是故名勝心數法定。** 法可得故。 四禪名勝心數法定。復次彼定中。多語心 力。能成大事。有大功用。是根本禪、是敌根 何故名四種勝心數法定。答曰。彼定有大勢 佛經說有四種勝心數法定,受現法樂 復次若說現法樂。當知已說後法樂。所 如無量解脫勝處一切處無礙 而不說者。當知此說 如無社 誾 此 復 數 [:] 1111

者。復次於生天道。生怖畏想。欲令安住實義

足無思婆沙論卷第四十

佛說此經有四種天道

。生天者。謂三

彼有四種園林。一名質多羅雕

三名爛尸迦婆那

。四名難陀那

理法樂。是後法樂方便所依門、後次現法樂。是後法樂方便所依門、後次現法樂。如思智內道外道。皆受廣大學。不求離欲。佛作是說。汝等若欲得廣大樂。不求離欲。佛作是說。汝等若欲得廣大樂者。當斷欲愛,起根本禪現在前。當受廣大樂者。當斷欲愛,起根本禪現在前。當受廣大樂。不求離欲。佛作是說。汝等若欲得廣大樂者。當斷欲愛,起根本禪現在前。當受廣大樂。不求離欲。佛代是說,與大學,是後法樂方便所依門、後次樂、後次現法樂。是後法樂方便所依門、後次樂、後次現法樂。

漢。此中說清淨天名天。得二種道。謂見道修 天。乃至非想非非想處天。清淨天者。謂阿羅 天。假名天者。謂人王等。生天者,從四天王 名天。天有三種。一假名天·二生天。三清淨 四無六。貧者程沙。作是說。此中說清淨天 有六。算者波書說曰。此中說禪及称風故。有 天道。是說則遮無色定問曰。若然者天道應 日。應作是說。亦以得正決定亦以盡漏故立 滿故。尤地者。謂未至中間四禪三無色定。答 者。則應有九。所以者何。行者依九地。得盡 定故。六地者。未至中間根本四禪。 若以盡漏 道者。 則應有六、所以者何。 依六地得正決 得正決定。爲以盡漏耶。者以得正決定立天 者淨。淨洛轉更明勝。問曰。云何立天道爲以 佛經說。諸比丘有四種天道。能令衆生不淨 。忍道智道。法智道比智道。 能分身心清淨

> 禪定道。復次行者以附惡此法故恭離欲界 難。令雖欲法不得和續、如守門人。不令他人 故,佛說離欲惡不善法言 復次此法上地所無所不行故。 人。彼亦如是。 惡多諸過患故。復次此法雕欲愛時。多作留 以此法難斷難除難過故。 有漏善法不隱沒無記法亦斷。 漏善法,不隱沒無記法。不與聖道相妨。欲惡 生形 彼關 周相妨。若破圖時。亦燋炷蟲油令器熱。復次 不善法。與聖道相妨。若斷欲惡不善法。當知 此法體應斷。斷已則不成就。與聖道相妨。有 何故佛但說雕欲惡不善法耶。 欲惡不善法。乃至廣說。問日 種快樂。入於涅槃。云何四種天道,如比丘離 道。種種道品善法。而嚴飾之、令諸賢聖。受種 諸音樂 燒衆名香。 雕欲惡不善法。當知已說盡雕欲界法。復次 快樂。諸聖亦可 對治斷故。 。鳥出種種音 林中。 有四 復次行者爲對除此法故。修初 臂如燈不與炷油器相妨而與 1種道。 滅盡涅槃。爲園林四離爲 。安置種種餚膳飲食。 能令諸天遊戲園林 。種種綵女所遊 復次以此法是重 答旦。如佛說 所以者何。同 **盐雕欲界法**。 以如是等事 行處 受於 隨意 作

阿毘曇毘婆沙論卷第四十二

共道泰等 非道泰等 北京天竺沙門浮陀跋摩迦旃延子造 五百羅漢釋

他命。 故名水生。役亦如是。因雕生故名雕生。復次 從初禪定心生。如因陸生故名陸生。因水生 次以此雕初入初得故。 說始以明終者。如此中說。說終以明始者。如 是上地離因根本有。集緣生起處。復次初禪 弗"非想非非想處天受身。不自害命。亦 說何處受身。不自告命。不害他命。佛告舍利 顯終故。世尊或說始以明終。或說終以明始。 何放但說初禪離。不說上地離。答曰。說始以 故名有觀。離生者。問曰。如上地離清淨妙好。 告想。有覺有觀者。與覺供故名有覺。與觀俱 志界害界。 復次欲是欲想。 惡不善法是恚想 法是志覺生覺。復次欲是欲界。惡不善法是 初쮂雕 削 禪離。爲二種無漏所守護。 復次初禪離。是上地離方便所依門 如始終初入已度方便畢竟亦如是 能生養增廣上地離。復次初禪離。 復次初禪雕從雕生。 二種者謂未至 不害 復 復

沙門 果道 有九斷 智果道 有七覺 • 枝八道 以初禪離能對治三界。復次以初禪有得四 以依初禪故。 法 過故非雕欲。令此疑得決定故。說初禪有雕 善五陰。是名入初禪,已滅覺觀。乃至廣說。問 喜樂者。甚是喜根。樂是猗樂,復次喜是受陰 欲對治法。 憂根無慚無愧男根女根婬欲摶食愛五蓋五 種信解脫者。 三種行入者。謂具縛。 耀 復次以初。耀能起諸離現在前'復次以 雕 復次欲令行者心歡喜故。行者離欲惡不善 謂欲界有如是過故非雕欲。 有覺觀有識身有尊卑有眷屬。 初 離 E 法是重多諸過患 。如離初禪欲。蟲滅初禪法。何故佛但說滅 、禪離是。復次欲令疑者得決定故。如欲界 。能令三種行人,入正決定。得果離欲盡漏。 。猶如飢人初得蔬食。勝於後時得好美食。起初禪離,生大歡喜。勝於後時。 起上地 一輝定道。 臨耶。答曰 樂是行陰攝。入初禪者。 難。令雕欲法不相續 是三十七助道法。有七種修道。有苦根 "彼亦如是"復次行者爲對治此法故。修 非雕法故。欲界非雕法。誰是近對治 、復次以覺觀難斷難除難過故。復次以 以如是等事故。佛經說初禪是雕 復次以初禪是五陰十二入十八 復次行者情惡此法故。 令三種信解脫。轉根作見到三 如佛說滅覺觀。 謂次第漸離欲。 復次此法雕初禪愛。多 離欲 如守門 漸離欲人。復次 當知已說滅初 若得成就初 離欲人 初禪亦有如是 初禪亦爾。或 人。不令 盡離初 復次 依初 耀 調 淨 根 ŵ 連 者

第二顧。 門中故。 欲時 入第二禪者。 是事故。說二禪定。不說初禪。喜樂者。喜是喜 能出語聲。非無覺觀。 滅聲根本。聲根本者是覺觀。如說有覺觀者。 g唯定*唯內向心。*唯緣內法。復次以第二禪 初禪定是初定。從不定心後現在前。不定心 樂觀彼法。心不移動,住於一處。有是處所。有 苦。令定心濁。彼若滅心則清淨。譬如濁水澄 觀擾亂定心。覺觀若滅。心則清淨。故名內 復次第二禪說是賢聖默然法。如佛告目《犍 從定生。定所長養定後現在前,定者謂初職 二禪定明淨勝妙勝初禪定。 有定。何故第二禪說定。初禪不說耶。答曰。以 觀者。覺觀已滅故。定生者。問曰。如初禪亦 第二顧心行於一門。故言心住一處。無覺無 是體性。我得第二職心。住一處者。心唯行 一禪時。於彼禪心。則寬•博信樂。堪忍久住。 清則名爲淨。 根 故 雕 。樂是猗樂。復次喜是受陰攝,樂是行陰攝。 。汝莫輕蔑第二禪。 。謂欲界心。復次初禪有定不定。心有內向 有外向心,或緣外法。或緣內法。 "復次此 如水不波浪時名爲澄清。彼亦如是。築污 佛說滅於覺觀生內信者。內是心。信是信 心信此法故名內信。尊者和須蜜說曰。覺 盡離第二禪法。何故世貧獨說離喜 離喜住捨。乃至廣說問曰。如離二龍 、欲界心行於六門。初禪心行於四門、 法 若得成就第二禪善五陰 尊者達摩多羅說曰。行者入第 Ŀ 地所無不行 此是賢舉默然法。以如 第二禪中。無有是事。 故 復次二禪中定 以 如是等 。第二禪 名入 事

胨 入第三**禪斷樂。乃**至廣說。問曰。雕第三**禪欲 入第三禪者。若得成就第三禪善五陰。** 勿介他欺劫奪財物永盡 **諸婬女聚博飲酒敷誑之處。汝等應遠雕之。** 商人不知方土過患者。說留難事。此城中多 著 第二禪欲時。莫爲喜所漂沒。自地留難者。謂 道多諸留難。謂第二禪喜。汝等應修正念。雕 是故說道者。爲初行人。 中最勝樂。行者生貪著故。不求上地雕欲法 衰退 輕躁。 答曰。以第三禪道多諸留難。有自地留難。亦 是賢聖所說應捨。何故佛獨說第三禪應捨。 所說爲他" 應捨者是自身。問曰。如一切 受樂。令四大身亦受樂。是賢聖所說應拾者。 有他地留難,他地道留難者。第二禪喜漂沒 有念慧身受樂者、身者是意身。復次若說意 所無不行故。以如是等事故。佛說離喜住捨。 復夾行者爲對治此法故。修三禪定道 欲法不相續。如守門人不令他入。彼亦如是。 患故復次此法雕二禪愛時。多作留難。令雕 喜難斷難除難過故。 行者憎惡此法故。盡離二禪。復次此法上地 E ,佛說斷樂。當知已說斷第三臟法。復次以 難断難除難過故。 切生死中最勝樂。 盡斷第三臟諸法。何故 應求上地離欲法。 如佛說離喜。當知已說離 自地道留難者第三闡地。有一切生死 猶如羅刹令行者於離二禪欲法'而便 復次以樂是重多諸過 汝等應以正慧除去貪 譬如商人。爲諸新學 復次以喜是重 **設留難處**。 彼亦如是。 *唯說斷樂。答曰。 |職法 。住念樂 多諸 復次以 是名 地盘 復次

念不忘失故。三禪爲災所及念有忘失。第

名入第四禪 淨。入第四禪者。若得成就第四禪善五陰。是 禪。盡能緣以如是等事故。佛說第四禪念名 復次以第四禪中念前世智。 聲聞。復次以第四禪四大最勝形色最勝故。 正決定得果盡漏。三種行人者。謂佛辟支佛 **藐**三菩提。 菩薩盡依第四禪得正決定。 等。得正決定。成阿耨多羅三藐三菩提。一切 廣。二善根廣。復次第四禪處。恒河沙諸菩薩 三地。無漏下有三地無漏。復次第四 身明淨。猶如燈光如所依明淨故。彼念亦明 惠 依不動定。復次以第四禪有二事废。一處所 到彼岸法。復次第四禪是中依。猶如 **淨。復次第四禪。是滿足依。諸依中最勝地。是** 欲界念'復次以依所依清淨故。第四禪所依 禪無漏念,有患有煩惱者。三離中有漏念,及 惱者。第四禪中有漏念,無煩惱無患者,第四 有 惱 四 煩惱。有念無煩惱。 及患故。或有念無煩惱。 禪念不爲災所及故。 |無煩惱有患者。三禪中無滿念、無患有煩 復次以三種行人盡依第四禪入 無患有念。有煩惱有 無有忘失。 有思有念。 從欲界至第四 成阿耨多羅三 。復次無 輝是遍 孫上有 頄

欲愛時。

近。復次此中說雙法畢竟斷故。苦樂是雙、離來。餘廣說如上。此亦如是,已斷名斷。遠名爲

說已斷名斷。說遠名近。如已來名來。如說大

何故離三禪欲時。言斷苦耶。答曰。

此中

王從何處來。

彼已來 4名來。此中說已來名

斷樂斷苦者。問曰。雕欲界欲時,

行者已斷苦

此法上地所無不行故。以如是等事故。

佛殺

如是。復次行者爲對治此法故。

修第四禪定

"復次行者僧惡此法故。

。盡離第三禪

欲法不相續。

如守門人 不令他入。

彼難

亦令

復

次樂雕第 三 嗣愛

胩

多作

馏

斷苦者是彼相應心心數法。復次斷樂者。是

禪欲。畢竟斷樂,復次斷樂者。 是第三禪樂。

雖斷苦樂。而樂不畢竟斷。

雕第三

第三禪。斷苦者是第三禪、出入息。賢聖以出

入息作苦想。甚於凡失受阿毘地獄苦。復次

苦根。不過其性 日 治初禪欲時。 雕欲界欲時 滅苦根以第二禪滅耶。答曰。佛說過對治法。 日。二根俱雕欲時滅。佛何故說憂根以初禪 佛經說憂根以初禪滅。 。初禪是。復次此中說性過,雕欲愛時。雖斷 雖斷苦彼對治不名過。若離對 彼對治名過。 。誰是其性 **苦根以第二禪滅。問** 答曰。 誰是彼對治。 識身是。復 答

第三禪內留難者。有如風出入息,外留難者。

散

禪無內外留難

復次以第四

禪內留難者。有如水喜。外留難者爲水所漂

者。有如火覺觀

外留難者。爲火所燒,第二

苦無樂憂喜覺觀出入息。

復次彼念無內外

淨耶。答曰。第四禪念。以無八事故名淨。謂無

下地無漏念亦是淨。何故說第四禪念是

留難故。下三禪中。有內外留難。初禪內留難

樂者。說不苦不樂。受捨者說行捨淨念者。問

設無常故苦先滅。 愛喜者。離欲愛時滅憂根。

一禪欲時滅喜根。故說先滅憂喜。不苦不

断樂者。是第三禪樂。

斷苦者亦是樂根。

加

所依。 觀作苦想。甚於衆生受地 日 氼 。識身是。復次此中說覺觀是苦 此 中說 離初禪欲時 過所依 雕欲愛時 過其所依 難斷苦根 誰是所依。 賢理於覺 不過 答

照法。能緣自地。亦緣上地。不能緣下地 自地。亦緣上下地。行禪者出已多復還欲入。 佛作是說。若欲入者。隨意而入、無色定非逼 他人解說。莫忘失此法。復次禪逼照法。 者從彼定起己。不欲復入。是故佛作是說 復入一是故佛作是說。若不欲入者。應當爲 欲入。是故佛作是說、若欲入者。隨意而入。無 禪中有多諸功德善利放。 入定之法。 應為他人解說。 夷忘失此法 不欲入者。應爲他人而解說之、莫忘失此法 色定無多功德善利。行禪者從彼定出。不欲 不欲復入。是故佛作是說:若不欲入者,出定 入。無色定無有種種不相似法, 已。復還欲入。佛作是說。若欲入者。 復次禪冇種種不相似法故。 行禪者出已復 行禪者從禪出 行禪者。出 魔意面 能緣 復

定。唯無覺無觀。故有一善利。二以禪有種種 更有二不同。答"曰。一以禪有三種。 禪是色界繁不繁。善利"唯不繫。復次禪是學 *唯善。復次禪有滿無漏。善利*唯無漏。 善利。復次禪三種。善染汚不隱沒無記 利有何差別。答曰。名即差別。 一善利耶。 Ęį 。爲喜根樂根捨根。故有四善利。 **於**四 。無覺有觀。無覺無觀。故有四善利。無色 佛何 禪有四善 答曰 故 捨根故。有一 說四禪有四善利說四 先所說諸答此中應廣說。 利 μŪ 一善利。 無色定有一 是名為禪是名 問曰 無色定無 謂有覺 [無色有 善利 復次 善利 禪善 [n] 佛 所

謂差別 見道斷修道斷無斷善利"唯無斷。禮善利。是 無學非學非無學、善利"唯學無學。有大彈是

座處 床座。答曰 佛經說四離是床 被 如道行疲厭坐於床座則得休息。如 厭生死道。坐於四禪床座 以是高攝故 復次爲諸聖人叛脈生死道 Æ 間 Ħ 。高者高於欲界。 何 赦佛說四 則得休 宗共 輝是 糚

以第三 凉。 止 是涼風 經說四禪是涼風。 欲界煩惱業熟。以第一 輝湯。 答日 止 第二 能除止煩惱業熱故。 | 輝熱| 以第四雕京。 問日 二禪涼。止初禪熱。 何故佛 説四 以 止第 初離 禪

蕳 經 説四 箸 為滿法身故 皆為長養城中諸 **離是食** 問 E 如村落中所 何故佛經說四 人身故。 如是 有飲食送 雕是 깵 ij

力

。起初禪現在前。異心滅。起異心現在前。麁

٠Û٠

滅

起細心

現

在

前與

愛俱

4

滅起

與觀

浴

丽

人中

者

か四

大潤

胏

彼

亦

如

뢌

復

畢竟道。 如是義。 竟道者, 婆舍那如來現行法者。是二俱住 來道者。是住舍摩。院。如來所行者,是住毘 亦爾。亦以四禪行捨。掘所知地。而安智足。如 池水。心生於。頃。以矛掘地、然後安足。如來 譬如野象。於夏中時。見地生青茂華草及諸 婆羅門是亦名如來所行。亦名如來現行法 禪成阿耨多羅三藐三菩提、 婆羅門。聞佛有一切知見。復聞如來以第四 竟道便作是念。 故佛拾三禪 經說婆羅門當知第四禪是畢竟 有 善根 被人閒已。生決定心。必有一 佛知彼心所念。便捨三禪說四禪是 必定有一切知見。便詣佛所,到已問 特爲長養法身 。若沙門瞿曇。 說第四禪是畢竟道 說第四禪是畢 說第四鄰是星 道 切知見 答目 問 彼 Ħ

放是樂。 現在前者。或不能者。已斷欲愛。不多用 彼地者。或有不能者。 者 地道現在前。或有以阿那波那念者以不淨 功 然後自解。如是爲欲界煩惱所繫縛故。多用 難生現在前。 難生耶。答曰。爲欲界煩惱業所縛故。未至禪 樂住耶。答曰,以易生。樂故,根本禪以易生 佛經說四禪是樂住。問曰。何故佛說四禪是 年十二年中。常數出入息。或有能起彼 力。生彼地道現在前 。或於十年十二年中修白骨想。或有能 **。諸邊及無色定。以難生故是苦。有何** 如人牢固反繫其手多用功力。 以阿那波那念者。 或有以不淨觀起 或 功 地 起 觀 彼

> 現在前。亦不多用功力 第三耀現在前。 多用功力。起第二禪現在前。 在前。多用功力。 滅。細心現在前, 乃*折 前,亦復如是。●問曰。若離第四 現 在 如 前 是初 如 人以 耀異心滅。 雕第三禪欲 亦復如是。若雕初禪欲。不 與覺俱心滅。 木 折木 異心現在前。 雅第二 3 起第四禪現在 列功力。 禪欲 與觀俱 一禪欲 起空處 心現 然後 麁 起

他。是名爲樂。復次者起根本耀現在前則遍 二人俱欲至一方。一從陸道。二從水道。雖俱 柔軟。但不如 柔軟。復有說者。起諸邊現在前, 身四大柔軟。若起諸邊現在前、則 中有不惱害衆生。樂可得故。如說若不惱害 前 舊住樂二客樂。 受樂。廣有猗樂勝於受樂。復次有二種故。 受樂猗樂,三禪中有二種樂。第四禪 路邊無色定者苦。復次@苦處所有二種樂 邊及無色定。雖俱得雕欲、 無邊衆生。得雕欲時。 到 云何衆生。而無有色。復次以行時樂故。譬如 否 所。作如是說。我是在家之人。長夜樂著色聲 說。無無色定。如梨毘婆居士。 何故不名樂道。答曰、以無色定微 。客樂者如住禪起無色定現在前。 一方。從水道行者樂。從陸道行者苦。如是 味**觸**。聞說無色定。心生怖畏,如臨深坑。 池深浴。 起根本禪現 在共邊 舊住樂者如住禪起禪現在 或依根本禪 在前者。譬如二人。 依根本禪者樂。依 往詣尊者阿難 亦 透心四 細故 遍身四大 復次此 中 或 俱 (依諸 雖 或有 謂 襙

譬如二人乘馬。俱至一方。一乘調者。一乘不 渡到彼岸。但乘舫渡者安樂。彼亦如是。以如 以修道時得安樂故。譬如多人渡河。或因草 多用功若依諸邊無色定者。則多用功。復次 根本禪。或依諸邊無色定。若依根本禪者。不 調馬者。則多用功,如是諸衆生離欲時。或依 根本禪力故。二法生時俱等。復次斷有二種。 慧少。根本禪生定慧等。復次有二法等俱生 者。雖俱至一方。乘調馬者。不多用功。乘不 。或因浮囊。或因船。或因舫。雖從此岸俱 何故禪次第說無量耶。答曰。以無量從禪 亦如是。四無量。謂慈悲喜捨。問。佛經說根本禪是樂住,如樂住。觸 精進雖一切地の偏多。 慧多定少。無色定。 若有所斷。不多用功。 **路邊無色定若有所** 法 者謂 定多 以 定 相是焓 相是慈。除不饒益相是悲。隨喜相是喜。放拾拾於體性別更說相。尊者和須蜜說曰。饒益 何。答曰。體性即是相。相即是體性。諸法不可 界是五陰。此是無量體性。已說體性。其相云 相應共有法。體是四陰五陰。欲界是四陰。色 极 陰。雖不與受相應。而與餘數法相應。復有說 者。是喜根。心數聚中可得。 者。喜自有體。是心數法。與心相應。或有說 者錯謬故。復次波伽羅那說。無量體性是五 說。不應說受。而不說者。有何意耶。答曰。誦 伽羅那文。應如是說。喜相應想行識。乃至廣 相應受想行職。及從彼起身口業。從彼起 不相應行,是名爲喜。爲受還應受耶。答曰 **伽羅那所說云何通。如說云何爲喜。答曰** 迥 。後生捨。是無貧善根。對治於貧取其迴轉 轉相應共 色界是五陰 有 法 澗 體是四陰五陰。 Н 。若喜體是喜根者 "或有說者"是喜

調

斷。則多用功

根木禪 不多用功。

有多用功而

故。二法謂定精進。

慧也。

未至中間禪。

有

法

共在

威

@等俱生故。

論 答目。 逸者。是欲界諸煩惱。誰是其近對治。 恚。喜拾是愛近對治。所以者何。 悲是見近對治。所以者何。見行衆生。多惡瞋 或以無量對治於見。 多惡相親近。 **若對治戲論是無量者。** 量是何義。答曰`對治戲論故名無量。 已說無量體相。所以今當說。何故名無量 最 二見戲論。以何等無量。對治何等戲論。 復次是賢聖所 無量不能斷結。 "復次對治放逸法故名無量"放 が遊戲處 若取共近對治者。 或以無量對治於愛。 戲論有二 名爲數喜 種。一 愛行衆生。 一愛戲 周日 謂四 如 整 當 **∰**

答曰。志或有欲殺衆生者。或有欲打衆生者。 對治於患。慈對治何等患。悲對治何等患耶 陰。色界者是五陰。問曰。此二俱是無恚善根。 相應共有法。體性是四陰五陰。欲界者是四

若欲殺衆生患。慈爲對治。

欲打梁生患。

悲

爲對治復次患有二種。一者應患處而患。二

不應患處而患。

慈則對治應患處而患者。

對治不應恚處而患者。

喜是喜根

Įį.

中生故。

復次以無量是禪中餘功德故。以是

Ę

住樂觸住亦如是。四無量。

是等事故。

東

事故。禪次第說無量。問曰。無量體性是何。答

Ħ

。慈悲是無恙善根

對治於患。

取其迴轉

贵 喜處 人 有 "彼亦如是 種 種 遊 戲 處 如 33 林 綵 女 旌 孤等。 名

`欲界是

波 四

波 心

雕 初禪第二禪。有喜根故。拾絲欲界乃至 界初禪第二禪。所以者何。喜行數喜行 以者何悲行苦行。欲界中有苦受故。喜緣 第四禪無量。 行樂行。欲界三禪中。有樂受故。悲緣欲界。 者。慈緣欲界初禪第二第三禪。所以者何。慈 是實觀。 朾 禪。所以者何。捨行放捨行。 欲界乃 至第四 無量。緣欲界初禪。第三禪無量。緣欲界初 陰,復有說者。初禪無量。緣於欲界。第二禪 則緣五陰。若緣住他心及無心衆生,是緣二 生。緣欲界五陰二陰。衆生若緣住自心衆生 喜行。拾是放拾行。緣者盡緣欲界。緣聚緣衆 者。依欲界。行者慈是樂行。悲是苦行。喜是歡 觀。評曰。應作是說。初禪第二禪 寶。隨其得寶。復欲更掘。 欲更知。如人爲實故掘地。 界初禪二禪復有說者。初禪第二禪無悲 羅第二禪。 則一心聚中。有於踊行。亦有憂應行。問曰。初 於斫行。悲是憂感行。若初禪第二禪有悲 界者在欲色界。地者慈悲拾十 以者何。初耀第二耀喜。是自地●愛。喜根 根本四禪四禪邊欲界禪中問。 |禪。復有說者。初禪無量。 緣欲界初禪。乃至 第二禪第四禪無量。緣欲界初禪第二第 故 評 隨其實觀。心則生善。隨其生喜, E 無無漏厭行耶。 緣欲界乃至第四禪。 如前說者 好 彼亦如是 隨其掘地 答 日。 無量盡緣欲界 喜在三 地 有悲 。無漏脈! ф 復有說 非足虛 則 可 第四 欲界 所 地 貋 便 禪 欲 歽 者 則 行 欲 肵

欲得者。 根相應。 以 非無學。綠學無學非學非無學者 與等智俱。三昧者。不與三昧俱、根者。總與三 本得。餘凡夫。。唯是本得方便得者。 亦是不得。聖人最後身凡夫,亦是新得亦是 三禪者。離第三禪欲。得第四禪者。離,四禪 者。雕初禪欲。得第二禪者。雕第二禪欲。得第 得。亦是方便得:雕欲得者。雕欲界欲:得初禪 義者。二俱緣。緣自身他身及非身者。是緣 道斷修道斷不斷者。綠見道修道斷。綠名綠 無學。見道斷修道斷無斷者,是修道斷。緣見 者。緣欲界繫,學無學非學非無學者。是非學 無記者。是善緣善不善。無記者三種盡緣。是 來必不生者緣三世。必 現在緣 緣梁緣衆生念處者。 三界緊不繫者。是欲色界繫。緣三界繫不繫 方便起現在前 下。方便起現在前。聲聞或以中方便,或以 起現在前。佛不以方便起現在前。 爲是離欲得「爲是方便得者。是離欲 三世者。過去緣過去。現在緣現在。 謂樂根喜根拾根。世者。是過去未來 爲是新得。爲是本得者。 盡與法 生者緣未來 念處俱智者 亦是新得 "絲非學非 辟支佛 。以方便 善不善 未 恭

作三種。 作 親分。二作怨分。三作非親非怨分。親分復 行者。欲起慈心時。一切衆生、盡作三分。一作 先作樂觀 捌 ·日。云何生起無量耶·答曰。 梨 種 及餘奪電處智慧梵行者。於彼衆生 謂下中上。怨分亦爾。 上親分中。 。此諸衆生。皆介得樂 有重思者 一間父母和9上 非親怨分*唯 慈因 此 2心堅强 1親分生 推

答日。

或

有說者

如說而生

所以者

何

1.行者先

尨

旭

問

爲

間

Е

。此四無量

爲如說而生。爲說異生異。

等,無所分別。其豬如稱如觀樹林無有意 親、者於一切衆生。能作如是捨觀者。心則平 易却。非愛心故。次捨下親。次捨中親。次拾上 非親非怨衆生起。所以者何、捨親者生愛心。 觀諸衆生亦復如是。是則成就捨心 拾下怨。次拾中怨。次拾上怨。所以者何。意心 捨怨者生恚心。是故先拾非親非怨衆生。次 生等無有異。是則成就。於慈悲喜亦聞,捨因 怨 得樂。次觀非親非怨分者。次觀下怨。次觀中 親衆生。次觀下親 錐鋒。甚難可住。 還迴此心。今住彼法。 如是。若能觀此上親衆生 有 調 切衆生、皆令得樂。如上親衆生。於上怨衆 如是重恩衆生。 ρį 次觀上怨`衆生欲合得樂。 者能如是觀 7從無始 ĹĬ 來常習惡心 習打不已。 若能都觀親分衆生。告令 猶不能令善心使住 譬如有人。以芥子打於 皆令得樂。次觀中 後乃得住。 於諸衆生故 彼亦 别

是等相。 身端正、生於豪族、言有威德、多聞機辯。取 共善耶。答曰、雖無現善,有過去善業報。令共 答問口。[1] 問 뮵 何 乃至於阿羅漢身 人善。若臺求人過者。不能起無量所以者何 垢 日。断善根人,無有諸善。云何於彼人邊、求 "所以者何。乃至於斷善根人邊猶求其善。 何等人能起無量。何等人不能起無量 **命我呵之**。 人有二種。一者憙求人過、二者惡求 "生於善念"彼行妙好"有如是果報 若憙求他善者。則能起無 猶求其過。爲有何破何實 如

切入。彼亦如是 虽無有順次逆次順超逆超。 得慈不得餘者。 先起慈**乃**至拾。 說 無量不如說而起。 以者何。 是憂感。 9拾喜:次生拾。尊者僧伽婆修說曰。 二無量 設者 展轉相御君先起悲。次必起喜,所以者何。悲 以者何。先除衆生不饒益事。後與饒益 衆生放捨相是捨。是故世貸最後說捨。 世尊次慈。說悲。若與饒益。 說慈心。次除不饒益。 数喜。數喜相是喜。是故世餘次悲說喜。 欲 饒益衆生 行者先起•慈喜拾悲。後起慈喜拾。 喜是數喜。若先起喜。次必起悲。所 喜是掉。悲期制之。霏日。 餣 或有乃至得捨不得餘者。 猛 或有先起捨乃至慈。 一衆生相是慈 。除不饒猛相是悲 **所以者何**。 除不饒益 如解脱除入一 是故 行者或有 應作是 世 次生 次生 復有 次焓 是故 1年先 肵

是俱生行。 問日。 復有說者。 羅地無量。 量。是第二禪地無量方便門所依。乃至第三 答曰。或有說者不能。所以者何。 起第三禪地無量。能起第四禪地無量不 禪地無量 能起第二禪地無量不耶 乃至不 生行者。慈次第能起悲喜拾。若說是次第緣 彼 行者。慈次第不能起悲喜拾、問日。若不起初 云何心念拾三昧。答曰。衆生拾。或有說。 **度說。云何心念慈三昧。** 地 「慈次第能起悲喜捨不耶'答曰。定》 2無量現 能若行者於彼地得自在者。 是第四禪地無量方便門所 或有說。是次第緣行。 在前 答曰。梁生樂。 \Box 初禪地 **若說是俱** 初 禪地 ĊĴ 依 此 乃 亚 故 無 依

以近所更樂

如飲食樂乘樂

衣

第二禪地無量。疾乃至非第三禪地無量。 。後生初禪地無量疾。乃至第四禪地無量。 便。方便必會須自地相似。方便起慈 ,先學佉樓書後學梵壽疾。問曰 生第二禪地無量不耶 次第能生第四羅地無量 非初禪地無量後生 乃至第二禪地無 所以者何。無 第二禪地無 `後學佉 次第生 次第生 禪地 禪 旭 後 75 初 4116 無 所以者何。一切衆生。不能於一切時起樂根 行。或著耳瑞珠環,或以種種の總絡嚴身。 城村乞食見純受樂。 方便時。若依村住。若依城住,以目前分。若入 知見樂。取如是相。以憐愍心。合衆生樂。如本 必盡得如是樂故。尊者佛陀提婆說曰。以所 則不能緣一切衆生,所以者何。一切衆生。不 臥具樂。以如是樂相。合衆生樂。若作是說。慈 現在前故。復次衆生有飲食樂乘樂衣裳樂 令衆生樂。若作是說該則不能緣一切衆生 生。不必有樂。復次衆生有樂根。以如是相。 說。慈則不能緣一切衆生,所以洛何。一切衆 和 裳 "衆生有樂者"以如是相。令衆生樂。若作是 須鑑說日。 樂 《臥其樂。 。以如是等樂相 行者以何等樂。 衆生或乘象馬車興 令衆生樂 **令衆生樂** 賃 猶 mj 绺 者

朌 且

後

禪地

無量疾

ガ

第二

後生第四禪地無量疾事。 後生第三禪地無量疾。

爲第四 +

量後生初禪地無量疾耶。答曰

後生第三闡地無量疾。

熱相。觀風是動相。總相觀者如十六聖行俱觀 是說。不起第三禪者。則不能起無量。復有說 何。第三禪樂。是一切住死中最勝樂故。若作 處相觀者。如不淨安那般®那無量念解脫勝 觀有三種。 者。@過去世。 / 至起拾 觀者。 《耶。答曰。或有說者。以第三禪樂。所以者 Ē (一切入俱觀無量。於三種觀中·是朣和觀) 若不得第三禪地 行者觀衆生樂時。爲以何處樂令衆生 一如觀地是堅相。觀水是濕相。觀火是 一被樂已以彼樂令梁生樂。 一別相 **骨等的三禪樂,以第三禪地念** 觀。二總相 念前世智 觀"三虚相觀 則不能起無 著作是 别

作方便。 蜜說日。 ·加趺坐。令身心柔軟。身無障礙。心無障礙。 顚倒 是樂苦衆生相。速還住處洗足。於所坐處。結 ·蓬飢干足○坼裂。執破五器。從他家乞、取 觀當言不願倒 應故。非是顛倒。顛 故。從正觀心起故。與善根和應故。與慚愧相 倒。從饒益心起故。從善心起故。從憐愍心起 **令得先所見樂。問曰。所觀衆生,不盡得樂》** 觀先所取相衆生樂者。常令得樂衆生苦者。 云何此觀非顚倒耶。答曰以共善故。非是顚 如天子。或見純受苦者。如無衣裳飲食。頭 一後觀難是緣順倒 能制患斷結。尊者佛陀提婆說 不以。住慈故 所以者何 倒 **| 有二種。一體顚倒。二緣 令衆生樂。但以此** 非體顚倒。 。與悲相妨 學者和須 敌 此 法 如 髮

量必須方

第四禪地無益。

復有說者不能

第二禪地無量。乃至第三禪地無量。

不耶答口

或有說者。能初禪地無量

至第三禪地無量。

禪地無量, 樓書疾、非

次第能:

生第四禪地無量疾。如人先學梵書

生; 觀多衆生樂。答曰、初起時觀多衆生。 際者"或有以方段者。問曰"爲觀一衆 如一切衆生、皆是四生。四生之外更無衆 心。觀一切處一切衆生。答曰。若然著此所說云何通。 何無量是緣聚緣衆生法。 不定。所以者何。此是虛相觀。 逡 量。以方段。復有說者。佛辟支佛無量。 復有說者。佛無量盡衆生邊 復有何過。但衆生海邊可得。 衆生海邊耶、答曰。若以此事、得衆生海邊者。 有說者。以衆生故。問日。 得衆生海邊耶"答曰。或有說者。以 心。觀一切處一切衆生,若以衆生者。 切衆生者。問曰。此無量觀。爲以方段 說,如以器示器中物。特以慈心。 上方下方亦復如是。皆以 一切一切。有少分一切。此中說少分 不說者。有何意耶。 東方衆生。 無害慈心。善修此心。令廣大無量。如是觀滿 方耶。答曰。 切衆生問日。 **令廣大無量** 佛 衆生、亦緣多衆 聲聞無量 以方段 評日 經 者以方段者。此說云何通、如說 說者以無怨無恙無 若然者此所說云何通。 南方四方北方衆生。乃至廣說 。此經文應如是說。若以無怨無 此慈緣於衆生。何以說滿於 如是觀滿一方。二方三 生 答目。此中衆生 "若然者"云何非不 恶害慈心。 慈心。 若後成滿時 應作是說。 以總故非別 有二種一切 如說 或有盡染生 聲聞辟戈佛無 觀一 觀 善 不生樂。爲 方段故。 "所以者 為以 以方名 静以 云何 皆以 切 切 扩 傏 ŁJ) 亦緣 此 處 處 四 相 復 有 得 慈 非 mi 恚 力

佛

經說諸比丘。我於七歲

ij

修智慈心故。

٠Ľ

婆羅門諸貧窮作業者及行道人。有來求者。 城以憐愍故。設大法祀、修布施福業。施沙門 過 婋 林中。各修所業。菩薩亦爾更以餘人。鎮守於 時。菩薩爲中國王。彼國多熱, 在三十六反爲帝釋。亦於無量世。作轉輸聖 爲七歲。問曰。若生楚世光音天中可爾。所以 遭世界壞。命終生光音天。是故於七雨中。名 施其飲食。 處 四 足。夏熱之時。 寶。乃至廣說。 王。主四種兵。常以正法。降伏衆生 天王。諸梵中尊無滕我者。 音天。世界成時,我生空梵世中。 七反菩薩命行盡。命終生光音天。或有說者 施燈明。 [無量] 於夏雨四月中|遊四無量心| 。其地高涼、生華果草木及諸流水。皆悉其 "各修所業。爾時菩薩。亦捨樹林。還詣宮 天時轉涼。是時人民,給彼樹林。 白脂林中 如是六反往@彼林中。或有說者。第 不來 衣服途香房舍臥具象馬車乘及 城中村落人民皆拾居處。越彼 於商顯開靜處,雕欲界欲,起 七歲中者。謂七雨時。 生 此間 世界壞時。 " 於千世界而得自 去城不遠有 **我曾爲大梵** 更熱已 。還詣居 成就七 古世好 我生光 舅 說

*唯說無量,是修定福業,非餘色無色界善根 福果爲福想。無量能生廣福果故,如偈說 善根。欲饒益他。無有如無量者,復次世人以 耶。答曰。世人以饒益爲顧想。 是,是名修定福業,問日。何故色無色界善根。 無恙無害慈心。廣說如上。悲喜捨心說亦 是。是名持戒福業。云何修定福業。常以無怨殺。更不欲殺。 不盜不婬不妄語不飲酒亦如 何布施福業。若以物施沙門婆羅門。乃至燈 種屬獎。謂布施福業。持戒福業。修定福業。云 定福業報故。生梵世光膏天中。佛經說有三 作轉輪聖王。 定編業。戒者是修戒顧業。以布施福業報故。 業者。謂施定戒。施者是布施福業。定者是修 說三種福業。謂布施持戒修定福業。如彼經 中修無量報故。生梵世光晉天中。復次此經 故作轉輪聖王。受持戒報故作帝釋。受彼 報故。生梵世光音天中。 **显善根相似報故**。 子界。一切善根。乃至滅定、皆有相似法。受無 受方便報故。作 諸比丘我以三業報故。令我有大威勢。三 梵世光晉天中。 是名布施福業。云何持戒福業。不殺於 以持戒福業報故。作帝釋。以修 轉輪驱王帝 。作轉輪車王帝釋。受無量 復次欲界是一切善根種 復次受法·祠祀報 釋 一切色無色界 受無量報故 如 林

福終國能福 不 王 火 藏 浮 最能若 大 **不** 堅劫盗地 能 华奪賊水燒 男 雖子作 復 紙 不 諸 能 女 不 有 亡人 ガ 觤 吹 壞 失福便漂

出入定心報故。作轉輪聖王帝釋。

受無量報

生梵世光音天中

復次欲界有無量方便

禪地無量報。作大梵王。受第二禪地無量

報

生光音天。復次欲界有無量出定入定心。受

地。受欲界地無量報。

作轉輪票王帝釋。受初

者。云何可爾。無量亦於欲界中受報耶

答目 三瀧

者何。是彼果是色界繫故,

一言作帝釋轉輸工

菩薩起三地無量。謂欲界地

初耀地。

滿足學者。 ©**佛經說諸比丘**。 羅門大姓居士大家。 或生如是等家饒財 生三十三天。或生四天王。或生刹利大姓 或生化樂天、或生兜率天。或生夜摩天。 時不滿足學者。 燒、不當爲火燒、不今爲火燒。 \Box H \vdash 非 福雖 如 非 不燒 濿 身壞命終。生梵世中。或於一 火 亦不能 **燒非福果無量果** 身壤命終。 蘇尼哆弟子。 焼何 生他化自在天。 故 但 於 說 不已 漏 耶 初] 爲火 3 切時 答

如是說。蘇尼哆爲諸弟子。說梵住法。得生佛時耶。答曰。應知彼經所以。爲以何事。 在天。乃至或生人中,然古世時人好。不因無 勤行精進,能生起者,身壤命終。生梵世中 **量方便。亦得生天,何況爲無量故。** 梵住法。勤行精進。 不能起者。 或生他化 蘇尼哆時事。問日。 說佛不如。所以者何。如世尊最小弟子須陀 身壞命終。生惡道中。答曰。於此事中。不 **廣說如上。 世尊弟子。** 時不滿足學者。 時滿足學者、身壤命終。生梵世中。 子 說逮解脫戒。令得涅槃。言應學是法。 天。言一切時滿足學。蘇尼哆弟子。爲焚住 洹"則勝蘇尼哆身。 得生天中。或得涅槃。於一切時不滿足學者。 勝佛世尊、所以者何。蘇尼哆弟子。 **贄倉庫盈隘之處,問曰。若然者蘇尼哆。** 。於此學 最勝湾根。不生天人中耶。世尊爲諸 ΗŢ 不破不穿 身壞命終。 世尊行菩薩道時。 此乃是佛行菩薩道。 不越制度者 於一切時滿足學者。 生他化自在天 得 世 勸 於一 於 貨第 弟子 行精 生 法 名 成 tj] IJ 應 切

是彼近對治。

一謂四梵住法

"復次姓行者"身中

梵行故名梵住

。非梵行者。謂欲界姪欲誰

·梵者。謂欲界煩惱。彼是近對治故。復次對

得故名梵住

復次世尊是梵。

彼梵顯現解

散名

梵住

復次以梵音梵語解說故名梵

初

初

禪在初亦具有。

復次對非楚故名姓住。 第二禪雖具有不在

汞至禪雖在初不具有。

問日。何故名姓住。答曰。以处世在初具有故。

鳌

。非凡夫人。以佛力故。佛諸弟子。能起彼

彼地慈,是故母者瞿沙。 無量者。以佛力故。

"佛諸弟子"即依彼地"起 無有能起第三第四禪地

作如是說。彼二地

_**j**-,

復次批無佛時。

聞人邊蒸勝故爲上、復次此慈於舊廢。故爲

一雕地慈

於初禪地慈爲上故。

復次於聲

除近佛菩薩

問日。如上地無量。

明淨勝

。何故說第二禪地慈。名爲上慈耶。答曰。

(諸梵修此法。得生梵世故名梵住

間

含爛鬪評價

聖人不共故。姓住無量。是謂差別 是無量。是故意者裡沙作是說。梵住是共法。 中所行者是無量。復次共者是梵住。不共者 復次內道中所行者是焚住。亦名無量。外道 者是梵住。在上地者是無量。復次在未至。 凡夫聖人共故。無量是不放逸不共法。凡夫 量。復次會所得者是梵住。未會得者是無量。 至梵世者是梵住。亦名無量。在上地者是無 梵世者是梵住。在上地者是無量。復次在 故是梵住。對治放逸故是無量。 戲論者身中可得名無量。 故名無量。 住。是名無量。復次對非楚故名梵住:對戲論 量即是四梵住。復有說者。名即差別。是名 有差別。所以者何。四楚任即是四無量。 \Box 梵 往無 显 復次梵行者身中可得名梵住。無 有 河差別。 答 [] 復次對治非梵行 败 復次在梵世 有說 者 μij 未 依 梵 無

近

故。復次彼諸婆羅門。長夜期心梵天,隨順轉

欲生梵天是故爲說生梵天法。復次世無

無有能起第二第三第四禪地無量者。

自生光音天。答曰。彼觀弟子諸根。

有辨量

薩。不應有法慳。何以爲諸弟子。說生焚世法。 命終。生光晉天中。問曰。如蘇尼哆。是近佛菩 音天中。時蘇尼哆。便修第二禪地上慈。身壞 度者。身壤命終。生惡趣中。以是事故。

·無量是滿足學。爾時蘇尼哆。心住是念。我

不應與諸弟子共生一處。

我應修上慈生光

上及到涅

聫

世

经弟子 於此學中

。破穿越

此

經 挪

婆達所 若人起一重房。其福等無異耶。若和 人起大精舍,如祇@植林竹林多摩沙 若人聚小石°積爲塔,此二福德等無異耶。若 塔,如·來生處。得道處。轉法輪處。般涅槃處。 **梵福。所以者何。此四果報不等故。若入起大** 險者。作如是說。此經非如來所說。 復次若人能修四楚住法,是名第四楚福。 若如來弟子樂破還令和合。 能於是處。起聖衆精舍。是名第二梵福。復次 初梵福。復次若人於未曾起聖衆精舍坊處。 起塔坊處。能於此處,以如來含利起塔。是名 佛經說四種人得梵福。云何爲四。若人於未曾 被僧 岩和合供 是名第三梵福。 此四亦非 2林精含。 合如提 榫

共福等 無 因 緣。或種帝釋因緣。或種處王因緣。 多寶。形容端正。 盡漏。因是事故。種豪族因緣。有大威德。饒財 念處。暖頂恐世第一法,又正決定得果。離 修多羅毘尼阿毘曼。思惟其義。生不淨安般 隨病藥資生所須,而給與之。 令諸比 华月一月、作般遮于瑟及與常會。 是如來弟子樂散。以種種飲食 生。若於未會起聖衆精合坊處,起聖衆精合。 亦爲饒益無量衆生 所以者何 百千衆生 因緣,或種佛因緣。 或種處王因緣。或種聲聞因緣。或種辟支佛 族家因緣。有大威德、饒財多寶、形容端 具。而供養之。因是事故。生善身口意業種豪 故 衆生所以者何。百千萬億衆生。以是如來塔 **旭小**塔。 起塔坊處。以如來合利起塔。亦欲饒益無量 若人修四無量。欲饒益無量衆生。 『三所爲同故。 共福等無異、 和合。此俱爲焚行故, 人所樂見,或種轉輸王因緣。或種帝釋因緣. 精含處思坚染精合。 大塔。若人於未曾起塔坊處。爲如來大梵故 故、著人於未曾起塔坊 漏 ΙŲ 無 緣 盛者 災耶 周日 以香華伎樂末香途香及幢幡蓋種種供 或種辟支佛因緣或種佛 作 四 以所爲同故。 此果報何故不等。 如是說。 是 人所樂見。或種轉論王因 若修無量欲饒益無量衆 如 此經是如來所 岩如來弟子梁破 來經所 是梵福等無行異 共福無異 "處"爲如來大梵故起 復次以 答目 誑 **囚緣**如 作一日七日 亦 或種聲聞 亦以 若無樂 。以所爲等 문 若於未付 說 五元讀師 和似 梵 **『亦是梵** 修 床座 無 以 Ц: 是 棐

衆破 和合。應入正決定者得入。乃至首院會天。無停止,乃至首院會天。而有異心。若僧破還令 能 以四事故名梵福。一拾多財生大信心。二令 生得種善根。三都合成竟。四安置如來含利 說者。若竊業報。能得自在天王身、梵福量亦 恭敬法。若修四無量。亦以四事故名楚福。 種口惡業。二行四種口善業。三破非法。四修 爲作所依。無居處者「爲作居處,若如來弟子 若無如來弟子聖衆精舍坊處。始立精舍。亦 事故名梵福。一捨多財生大信心。二令多衆 者於未曾起塔坊處,以如來含利起塔。有四 有異心。以如是相似事故。俱是楚福。復次 時不能思惟修多羅毘尼阿毘藝。 果 量 如是。復有說者。若福業報。能得楚王身。楚福 若福業報。能得帝釋身。梵福量亦如是。復有 曰 多衆生得種善根,三都令成竟。四無所依者。 子衆破、應入正決定者。 귍 | 亦如是。 得轉輪聖王身。焚腦量亦如是。復有說者。 "幾許名梵福」答曰"或有說者"若編業報。僧愛二斷諸蓋,三有彼果。四是彼繁故。問 辟支佛。佛道因緣。令三千大千世界法輪 。亦欲饒益無量衆生 所以者何。若如來弟 一不雕欲。不盡漏。不轉数。不受不讀誦。是 饒 還令和合。亦以四事故名梵福。一離四 益無量衆生 復有說者。以一切衆生脳業威勢 如 來弟子衆破。 不入正決定。不得 不能種聲 還令和 T

是時得楚福の 見諦 信敬。我請佛故 王請故。而轉法輪。五比丘及八萬諸天。皆得 作是說。梵天王請佛已。還自本宮。佛以梵天 沒無記心。不隱沒無記心不能生報。評曰。應 是說。所以者何。 得福耶。復有說者。請佛時得梵福。亦不應作 佛時不應作是說。所以者何。云何未作業而 佛。何時得楚福。答曰 Ŀ 業 **所說** ·**梵福量**亦如是。評 。是聲上聞梵天。梵天王聞是聲已。心生 皆是讃歎梵福之言。問曰。梵天王請 。佛轉法輪。令他得如是利益。 **梵天請佛時。是欲界不隱** "或有說者。發心欲往請 П · 梵福量無量無邊 如

阿毘桑毘婆沙論卷第四十二

毘曇毘 婆沙論卷第四 十三

旃延子造 北涼天竺沙門浮陀跋摩 五百羅漢釋

譯

共道泰等

能告。復次確定法。不可思議神足法亦爾。復 彼定有大威勢故 說日。慈定是不告法故。害法無能害者。復次 能害,水不能漂。不爲他所殺。問日何故入慈 ◎如說若入慈定。火不能燒 刀不能傷 毒不 生 次入彼定時。不住自心。不住自心者。不死不 定。不爲水火刀毒他人所殺耶。食者和須蜜 《尊者佛陀提婆說曰"行者入慈定時。色界 《健度十門品之七 威勢諸天竹來擁護。 害不

廣布拾心。

4D

能斷苦。

近佛菩薩。

餘

一切衆生。所有富貴福業。梵福

一亦如是。復有說

者

如梵天王請佛所得福

答曰 鴸。 故

"令世界還成"楚福量亦如是"復有說者"除

害 心故。害不害我。以是事故。知慈方便害不能 王言。我無方道術。見王瞋故。便起慈心。以慈 心生恐怖。而問彼人、汝有何方道術耶。 以慈心故。覆還向王身。不遠落地。王見是事 恚 遊 犯王法。應加刑罰。 犯於王法時。入縛送於王。而白王言。 喜拾定告法、雖不能害。猶破肌皮、慈則 街 方便時。無能害者。會聞有人得欲界方便慈 復次入悲喜捨定時不能害。方便時則害。 拾亦如是。復次入悲喜捨定時害法。雖 悲喜捨,復次此現始入方便故。 餘。復次已說在先所說中。若說慈。 何以不說、答曰應說而不說者。當知此說有 說耶。答曰。應作是說不害。問曰: 喜捨定爲害法所害。若不害者。此中何故不 耶。若害者。何故入慈定、不爲害法所害。入悲 能害者。問曰。6此悲喜捨定。爲害法所害不 四大。遍此 。即以積擲其人。彼人見王瞋恚便起慈心。 (。卽讀經,其人所作之罪。王應手害,時王瞋 出定時身有苦痛 说身中"同 爲一 時王乘象執費。欲出 ·慈則不爾。 醴 #<u>.</u> (猾君) 如說慈悲喜 。若然者此中 復次入悲 當知已說 石"是故無 不解 此 不能 城 慈

說。慈斷何緊結。答曰。 無處所悲喜捨斷何緊 結不耶 若能斷者。定"健度所說云何通。 佛經說。修行廣布慈心能斷志。修行廣布悲 ·問日。無處所若不能斷者。此經云何通。 應作是設。無量不能斷結 能斷欲愛志 修行廣布喜心。能斷不喜樂修行 問日 問日 無量爲能斷 考然者 如

拾斷不應恚處恚。

如是等志是慈所斷。

如是

志是捨所斷

患"捨斷欲打他患。復次患有二

「種" 或有應志

[而恚。或有不應患處而患。 慈斷應恚處患]

答曰。有欲殺他恚。有欲打他恚。慈斷欲殺他

佛經說修行廣布慈心斷恚。

修行廣布拾

ιŅ

| 欲愛志。問日。

。蒸斷何等志。拾斷何等恚耶。

亦如是。但無量不能斷結。如慈悲喜拾

W

力故,若是聖人離•於欲愛。 得慈心定。亦得若得斯陀含果。 所以得阿那含果者。以慈定果。若是不離欲。 人正決定者。若得須陀洹果。

[那含果。以是事故。佛作是說。 比丘修慈定

E

欲愛。或是凡夫。或是聖人。若是凡夫、離欲愛復次常以慈心。常觀慈心。為求慈心故。 離於

「得慈心定。彼於後時。入正決定。得阿那含

說是石"或說是水"或說是華。或說是慈悲喜或說是證。或說是信進念定慧。或說是代。或說是於。或說是受、或說是意。至捨心亦如是。答曰。此中佛說無漏裡道是

"何處說是想。乃至是難。

廣說如雜"犍度。

9伏質直任用已、次生型"枝。生覺*枝後。復 生無量故。而作是說。但有漏法俱 愛。佛經說。修與慈供念覺o枝。能得離得無 容儀愛,不淨想斷如是等愛。拾心斷如是等 無漏法俱耶。 無量是有漏。念覺"枝是無漏。云何有漏法與 微得滅捨生死悲喜拾心俱說亦如是。 次有觸愛有容儀愛。不淨想斷觸愛,拾心斷 有色愛形愛。不淨想斷色愛。拾心斷形愛。復 愛「不淨想斷婬欲愛。拾心斷。境界"愛。復次 斷何等愛。答曰,愛有二種。 拾心。斷。欲恚。問日。不淨想斷何等愛。拾心 經說。修行廣布不淨 「奪者和須蜜說日。無量令心調 想 斷 **姓欲愛**。二境界 欲 変 修行资布 間回。

修慈心定。若不勝進餘法。必得阿那含果。乃無量不斷結者。異經說,復云何通,如說。比丘無餘斷。制斷。根本斷。當知亦如是。問曰。若斷。有片斷。無片斷。有影斷,無影斷。有餘斷

說不斷。是二所說,俱為善通,如須臾斷。畢竟

須臾斷故。佛經說斷。說須臾斷,斷有二種。

定"犍度所說善通

此

裈

云何

通

答目。

此

一須與斷二罪竟斷

以經

以畢竟斷故。阿毘侯

斷欲愛恙。寂靜者。不分別衆生故斷欲愛恙。寂靜者。不分別衆生故。復有說者悲勝,所以者何。慈是不等法故。復有說者為心勝。所以者何。為是不等法故。復有說者真以者何。稱以悲故。為衆生說法復有說者喜以者何。佛以悲故。為為此數於,所以者何。為是不等法故。復有說者悲勝,所以別作。二以寂靜,所作者,後有歲者之。或有說者悲勝,所問曰。無量中何者最勝。答曰。或有說者悲勝,所問曰。無量中何者最勝。答曰。或有說者悲勝,所問曰。無量中何者最勝。答曰。或有說者悲勝,所以者何。

悲異大悲異者悲與大悲 即差別。是名悲。是名大悲、復次悲是無忠善 問。但悲異大悲異故。 應作此間。所以者何。若悲卽是大悲。 以者何。佛有無量憐愍 問日。何故說大悲。不說大慈大喜大捨耶, 。應說一切佛身中所有功德。皆應言大。所 大悲是無癡善根 復次悲在四禪。大悲在 不應作是問 **饒盆衆生心故** 有何差別。 。答曰。名 "問日。若 可作是 。但不 答

業故。 佛道。或以一齊。或以一說。或以一食等施人 或種聲聞辟支佛佛道因緣者。皆是大悲力 色端正。或種轉輪聖王帝釋自在天王因緣。 俄鬼畜生苦。復次拔濟貧欲瞋恚愚癡大四污日,拔濟大苦染生故名大悲。大苦者。謂地獄 故 故 諸衆生生大利益事故。 泥衆生。安置平坦道果中故名大悲。 復次令 界悲大悲。是謂差別。問曰。何故名大悲耶。答 生。無有怨親。聲聞辟支佛悲。不能緣色無色 如上。拿者佛陀提婆說曰。大悲是佛。在第四 禪。是不共法。深遠微納。逼一切處。一切衆 地有差別。悲在四禪。大悲在第四禪。餘廣說 別一是無盡善根體二二是無癡善根體 別。答曰、一名爲悲。二名大悲。復次體有差 復如是。拿者和須G密說曰。悲與大悲有何差 生能救。譬如二人臨河而坐。有人爲水所漂。 佛有。 心苦衆生。復次悲悲衆生不能教。 一人舉手而言。此人喪失,而不能救。 苦所苦衆生。復大悲緣身苦衆生。 生。復次悲緣爲苦苦所苦衆生。 界苦所苦衆生。 復次悲緣欲界。 **復次悲對治恚不善根。** 。復次以大法得故名大悲。非如聲聞辟支 而得行大布施。於 四 。種豪族因緣。有大威勢 禪 復次悲是無量所攝。大悲非無量所攝。 復次悲聲聞辟支佛佛 大悲緣三界。復次悲綠爲欲 大悲綠為三界。吉所 切 諸衆生以身口 大悲對治凝不善根。 處 一饒財多寶 施 챮 大悲緣為三 有 切人。 大悲緣身 大悲悲衆 大悲唯 第二人 復文 岩泉

五四六

衆生受苦惱時。 芭蕉葉故名大悲 如來猶不視之。 故說。假命一切衆生熾然。猶如火燒薪職者。 拾。若如來住不共大捨時。無有是處。以分別 之事。皆以大悲力故言大悲 輕躁相。出舌覆面。乃至髮際。示現如是難作 就增上慚愧衆生爲化女人故。示其陰藏示 臂。遍至五趣。於央捆魔羅前。或近或遠。o成 尊或現作師子像。或現作女人像。或現作力 甚深《淨明不共法。 捨如是等法樂。 故名大悲。 不具身而得。若身有三十二大人相。 士像。或現作執樂人像。或現作乞人牵難陀 名大悲。復次令大人作難作事故名大悲。世 十隨形好、身光一尊。觀無厭足。住如是身中 而住故名大悲"。非如聲聞辟支佛道依諸根 敢名大悲: 千萬鐵圍諸山。爲他人說法。皆以大悲力故 百千難行苦行而得。故名大悲。復次依大身 故。佛有二種不共住法。一是大悲。二是大 辟支佛百劫行方便。佛於三阿僧祇劫。行 愛物 而得 復次與火樂相違故名大悲。佛有 非 (如聲聞道六十劫行方便道 故名大悲 如那羅延堅固之身。戰動如 **若如來住不共大悲時,見諸** 復次以大方便 復次能動大捨 經過百 。莊嚴八 ìm

(毘尼說。佛以邁慈。為衆生說法 樂。君不得樂者。此偈 。地獄餓鬼畜生。及諸苦厄衆生。何不離苦 慈於衆生 衆生爲得樂不耶。 云何通。如偶說 若得樂 佛以

時。世皆言

。世尊遍慈。乃。至及陀那婆羅。此 謂神足是。餘處亦以遍慈。而現

晡

來詣佛所,佛爲說法,得見眞諦。

中逼慈者。

雖 未 Ü 加 惡 毐 心 寒 心 丽 來 已 趣 懷 鯯 恐 人 怖

足

會聞世尊遊行力士國。至波卑城。住者留

林

波卑

城中

。諸力士

等 闎

佛在

彼

便命終。以清淨心故。生三十三天。復以天身。 世尊足邊清涼。象見是已。醉心醒悟。爾時世石。石出火焰。復四面顧視。皆有猛焰。唯見 信敬心。當脫畜生身。集聞是語。不復飲食 無常。諸法無我,涅槃是寂滅法 好莊嚴手。摩其頂上。以象語而爲說法。諸 **尊滅五師子。即前以鼻摩世尊足。世尊以相** 坑。便視左右。有大高含,仰視空中。有大方 見之。心懷恐怖。便欲還走顧視其後。有大深 爾時如來學右手五指、化作五師子王。時象 以酒飲·陀那·波羅象。令其狂逸。欲害如來。 爲衆生說法。 間日 王含城。時王阿闍世。親近惡友提婆達多故。 爾時世傳以日前分。著衣持鉢。與諸比丘、入 觸觸之。或以安樂影覆。以神足者。 曾聞佛住 王舍城迦蘭陀竹林時。有居士。請佛及僧食。 足。或現他所愛事。或以藥草與他。或以迦陵 ग 轉者。有不可轉者。若可轉者。慈則濟之。若不 衆生 岩然者偈義善通. 不 如 轉者。慈不能濟。復有說者。不能令衆生樂。 鬼以 生樂、答曰。 。若然者毘尼說云何通。如說佛以遍慈。 何不離苦得樂。答曰。佛觀衆生業。有可 /惡心來 答曰。 應作是設 尚能生苦。何况 地獄餓鬼寄生。及諸菩厄 佛遍慈有種種。或現神 能令衆生樂 汝應於我生 如來善 誾 ياء βij 1ī Н 'nî

便還天宮 一郎共集 身前 提婆菴羅林中 時喪失六子。追念子故。日羸形狂走, 提婆灌羅林中。時有婆羅門婦。名婆肆吒。 時婆肆吒以見佛故。還得正念。心生 **刚速說法**。 或現他所愛事者。 衣 遍慈者。謂神足是 時世皆言世尊邁慈 坐。佛爲說法。即生信心。歸佛歸法歸比丘 中。時彼力士。見聞是事。心大恐怖。 士。不從佛受法生信心者。 烙。從其中出。有如是聲,而作是言。若鷹進力 即於彼處。 爲說法。則不信解,世奪以 思惟是遗逃力士。是愛行人。食著境界 爲其說法令於佛法僧生信。 世算 佛言。此嵐進力士。不信佛法僧。『唯願世尊。 者。不爲見佛。但隨順親屬故來。具以前事。向 滅。其身質質。 姚見盧遮力士。而語之言。汝盧遮瘧來。見佛 輸五百兩金。但違親屬。此事不可。 阿難說。爾時阿難洚盧遮管前詣佛所 盡共同時往詣佛所。 兩金。 大威勢。饒財多寶。不欲詣佛。心作是念。 議 我當爲其說法。 我等许 45 為世稲田 爾時有一 爾時世會告阿難言。 法應如是。狂者見佛必得正念。爾 化作一 應盡 少於諂曲。語阿難言。 力士名曰盧邁。無有 詣 爾時世尊與無量百千眷屬 不久當於婆羅雙樹林中而 沸屎坑臭穢不淨。 闻 佛 會聞佛住鄉稀羅國壓河 乃至及盧遮力士。 難即 所 到已頂禮佛足。 者不往 证與其衣。 憐愍心。現神足力 身壞命終。當生此 汝可與婆肆吒 爾時世質作是 客。當罰 。時婆肆吒 。時諸力士。 慚愧。曲 至摩 在佛 我今來 解時 加 ਿ 此中 若直 有火 加白 뀭 4Ú) 五 詗 侰 Вij [sn] 觤 有 ã

社

風

波羅柰國

葯時。

基朝败座。

Ľ.

宜

即以

神力至香山

爾

著•农已"

河先尼

血禮

如

韻

飠

往 彼

故問摩訶先足。今何所在。其夫答言。今在 先那知佛許已] 禮佛而退" 還家即夜辦具餚 比丘僧、於我家食。爾時世餘默然受請。歷訶 祖右肩。合掌自佛,而作是言。*唯願世尊及 在一面坐。佛說法說。母即從座起,正衣服偏 請佛及僧、至我家中。乃當說之。即頭面禮佛。 生歡喜。便作是念。我今不應以是事自佛。當 妙色,見者歡喜,居士以見佛故,恚蓋即除心 **詣佛所。爾時世尊百千眷屬圍邊說法**。 世尊 無量。受者應當知量。當以是事往自世質。 是言。沙門釋子不知時宜。又無厭足。雖施者 處,具說上事爾時摩訶先那極生瞋恚。 所。家人答言。今在舍內。身體苦痛。不安一 來入。不見其婦。問其家人。摩訶先尼今在 尼身體苦痛。不安一處,爾時摩訶先那從 丘。時婢如勅。成熟肉汁。施病比丘。爾時比丘 亦應如菩薩法。以自身肉施他。即入靜室。自 者。或因此病而死。復作是念。世尊本行菩薩 一世终晚汝,世尊善知內緣起法。 割其髀肉與婢。命命辦肉汁施病比 一倍。入塵訶先那舍。坐所駁座。佛 爾時世算以日初分。 以自身肉布施。今我 作是 彼病比丘若不得肉 **造使白佛** 佛告居士。 念。 ij 我請佛 取 爾時摩訶先 亦復善 徐 往語 著衣 飲食已 砈 īfii 及 汝 含 知 捺 ęř 作 何 外 達多頭。 苦惱 象王鼻臂,穿耆闍 時提婆達多忠於頭痛。晝夜不得眠寐。極用 鬧崛山如來住山一邊一 與他。以迦陵伽觸觸者,付聞佛住王含城香 言、世耸遍慈,乃至及賊。此中遍慈者。以藥草 香山中。取塗斫創、香藥塗共創上、苦痛即 內緣起法"亦復善知外緣起法。即以 佛。舉聲大喚。我今苦厄。願見哀愍。世 以日初分。著衣持鉢。入舍衞城乞食。 慈 悉達。善知醫方。可以自活。世 如是念。此是誰手。知是佛手。而作是言 誠言故。提婆達多頭痛即除。 無增減。此言誠實者。提婆達多頭痛當除 除,亦爲彼賊。隨宜說法,即得見諦。世人皆 聞波斯匿王斷賊手足。擲棄塹中。 **遏慈者。謂以藥草與他。除處亦以藥與他** 世 佛。在一面坐。爾時世拿隨宜說法。俱得見 故。是時夫妻。倍加信敬。共詣佛所。 言。世愈喚汝,如是時間。我身創苦, 答言。居士當知世尊神力不可思議 其婆摩訶先尼所。 處亦有迦陵伽觸、曾聞世尊巡行房舍。 房內。有 人皆言。世尊遍慈。乃至及摩訶先尼。 乃至及提婆達多。此中遍慈以 .肌毛皮色.平 興 塺 爾時阿難具以白佛。爾時如來。如 作至誠言。我於羅睺維提婆莲多, år] 先尼。 病比丘。不能起 復如故。 茰 崛山 而語之言。世⊈喚 用 塗創 以迦陵伽 提婆達多住一邊。爾 一爾時摩 ŧΪ 居 時提婆達多。作 人皆言。世餘遍 得 臥 70 除 (養穢中) 迦陵 獨時世 先那。 敿 以神力。至世律善知 汝。妻便 **作**復 汝語我 峠 頭 将 伽 賊見 是中

觸

ξĹ

果。他人皆言。世尊遍慈,乃至及病比丘。此中 以飯之。復以迦陵伽觸手。摩其頂上:時病比 遍慈者 以迦陵伽觸 丘苦痛即除。佛隨宜爲其說法。即得阿羅漢 途房舍。院所污衣。更敷新草。以所食半食。而 中思。病比丘復以竹片。刮其身上養穢以白 故。今使汝若此。爾時世尊自去身衣。從草敷 丘不。答言。不也。佛告病比丘。 無依無救。病比丘。汝不病時。顏曾瞻養病比 病比丘。汝不以三界世尊故 土。泥洗、帝釋注水、爾時世尊除其糞穢。更 言。如是。佛告病比丘。汝以我放出家,何以言 111 **华高聲而言世** 算。我今無依無救。 而出家耶。 汝不瞻養他 佛 答 告

骨開愚癡毘琉璃王毀壞。 中逼慈者。以安樂影覆。餘處亦以安樂影覆。 不穀心故。世人皆言。世尊遍慈。乃至及烏。此 於六十劫中。潛不殺心。我於三阿僧祇劫。 在世尊影中。止不恐怖戰慄。佛告舍利弗,汝 除。止不戰慄。爾時尊者舍利弗。合十個爪指 猶故恐怖。舉身戰慄,復越佛影中,恐怖即 經行。時有一爲。爲恐怖逼切故。趣舍利弗影。 以安樂影覆者。會聞佛共尊者合利弗。一處 等,各作是念。我等苦惱。世貧豈不憐我等。佛 慢。我已殺之、諸女答言。所以爲汝殺者、爲戒 掌而白佛言。世尊。此鳥在我影中。恐怖戰慄。 五 百釋女手足。擲城輕中。極大苦惱。諸釋女 縛故。時王瞋恚。諸釋慢心。而今猶有。即斷 向諸釋女。而自數學。諸釋勇健,心懷憍 將五百釋女。 還含衞國。 如天宮迦里羅城 共昇高 睝

前

心不喜樂。有餘求心

不能住意。雕初禪

多婆提說

中遍慈者。以安樂光覆 三天。世人皆言。世尊逼慈。 知諸 說法。時諸釋女特得見諦。身壤命終。生三十 遍諸女上。佛光觸故。苦痛即除,亦隨《宜爲 知佛心念。即以天衣。覆此諸女。 起 (世俗心。帝釋可以衣覆此諸女。 ·安心之所念。亦以大悲心故,往 乃至及諸釋女。此 佛放光明 "爾時帝 到 其. 肵 釋

有樂觀慈心。以慈心故求雜欲。 似事故。而作是說。復次以樂住中是處故。或 拾行放拾無所有處。說名拾觀。以如是等相 於色。喜行歡喜:識處起識現在前,心則多喜 苦行。色處則有斷手足耳鼻頭苦。姿處呵責 樂行樂受,從欲界乃至第三禪可得故。悲行 處對治以捨名說,復有說者。以相似故。慈行 對治以悲名說、融處對治以喜名說。無所有 無量名說。第三禪對治覺支以慈名說。空處 方名說解脫。復有說者。無色定對治覺支以 化者應聞解脫。以方名說。而得悟解。佛即以 無量名。說無色定者。受化者則易悟解。如受 **尊爲致化衆生故。無色定以無量名說。若以** 定故。拿者迦旃延子。不問此義。復有說者。世 說。復有說者。尊者奢摩達多。能知此義時入 界受報耶。答曰。此義味彌勒下生。 彼繋故。餘三無量。是色界繋養根可於無色 **融處。修行廣布拾心。** 布悲心。報不過空處。修行廣布喜心。報不過 佛經說。修行廣布慈心。報不過逼淨。修行廣 日 。慈報不過邁淨可爾。所以者何。是彼果是 報不過無所有處。問 起初禪現在 乃當顯

想計無色定以爲滅盡。爲6對外道故。是以佛 是故意者瞿沙。作如是說。外道於波 界諸根。四 四無色定。無邊空處。無邊識處。無所有處 經說無色定。無量俱非解脫。等無有異 塔爲對外道。如是想故。無色定。以無量名說 於無色定。作解脫想。 隨順故。而作是說。復次爲對治外道故,外 根。四大潤益、隨順識處定。從無所有處定。 欲界諸根。四大潤益。隨順拾心。從捨心起欲 諸根。四大潤益。隨順喜心。從喜心起欲界諸 根。四大潤益。隨順空處定。從證處定。起欲界 諸根。四大潤益。隨順悲心。從悲心起欲界諸 根。四大潤益。隨順第三禪。從空處定。起欲界 諸根。四大潤益。隨順慈心。從慈心起欲界諸 說。復次隨順故、作如是說。從第三禪,起欲界 喜樂。廣說如上,是故以樂住彼處故。作如是 離空處愛。起識處現在前。心不喜不樂。 處愛,起識處現在前。心則喜樂。廣說如上。或 禪現在前 起二種現 如上。若離誠處愛。起無所有處現在前,心則 有樂觀於捨。心。以捨心故。求離欲愛。 起冬處現在前。 或有樂觀悲心故。雕欲爱。 起第四爾現在前 大潤盆 在前 便生喜樂。受無餘求。 亦如是。言若離 。心不喜樂。廣說如上。若雕 。隨順無所有處定。是故以 廣說如上。 若雕 。謂無身無邊意淨聚世 乃至離第三韻愛 第 能介意住。 翼 第四雕變 盡法 欲起三 。废說 乃至 旭

想非非想處。問曰。何故作此論。答曰 藏者意故。如昆婆闍婆提說無色界有色, 無色界 無色 阊 Ħ **Ľ婆開婆提**。 1.為止併 育 那 此二說中

何者爲勝。

答目。

育多婆提所

無次第減法

一亦無畢竟滅法。若無畢竟滅法。

則不應施設次第減決。若

一無解脫出要,欲令無如是過故。說無色界

如是一說無色界有色 一說無色界無

若無色界有色者。

不說色。以是事故。知無色界無色、亦說過難: 病乃至廣說。若說禪時說色。若說。無色定時 親此法。如病乃至廣說。如說無色定。經說 說禪經說若有色。若有受若有想。若有識當

若

有受。若有想

一若有行。若有識。當觀此法。如

若說離色界入無色界。當知無色界無色"如離色羅一切心法。離一切所作。入滅澁涅槃。

無色界無色。餘經亦說。

以色雕欲。以無色

是無色定身作證。若說過色天無色定。當知

。依佛經。佛母經說。寂靜解脫。過於色天。如

證無色界無色耶。

答

二法。當相隨。不相離。此是通彼經。若如彼經 施設。各在異處。是故不應盡依彼經說。應解 界、壽是法界。職是七心界。在入中者。壽是法 陰。壽是行陰。識是識陰。在界中者。暖氣是觸 H 散各在異處。 說者。彼經說。此三法常相隨不相離無有分。 故三法常相隨。不相離,無色界無暖氣。詩識 왪 說。壽變氣識。常相隨。不相離,乃至廣說此 經說六入緣觸。無色有觸。亦應有六入。如 名爲識作緣,此是通彼經。若如彼經說者,彼 色界有色故。名色為職作緣。無色界無色故。 名色緣識。當知此說欲色界法。所以者何一欲。 法者。如說我今當說涅槃及趣涅樂法。如說 界色界無色界欲有色有無色有。說非三界 法者。如說定,如說摩鑑摩。說三界法者。如欲 界法者。如說四禪。說無色界法者,如說四無 覺。欲覺無覺生覺。三想。欲想恚想害想。說色 色定,說欲色界法者,如此經說。說色無色界 說欲界法者。如說三界。謂欲界恚界害界。三 語色無色界法。或說三界法。或說非三界法。 說色界法。或說無色界法。或說欲色界法。或 假名有。何餘意耶。答曰,佛經或說欲界法。或 假名有餘意。問日 毘婆闍婆提所依經。答曰。彼經是未了義。 說 、義、如經說比丘當知若除色受想行o識 。暖氣是觸入。識是意入。以是事故。彼法可 亦說欲色界法。所以者何,欲色界有暖氣 "或在界中"或在入中。在陰中者。暖氣是色 **無色界無色者** 而此法可施設在異處。或在陰 腒 `彼經有何義未了有何 問日 。育多婆提。云何 說 經 義 是 涌

日。育多婆提。依何經。行相續。欲令無如是溫

相續。欲令無如是過故。說無色界有色。問

日

續。如是入無餘涅槃界。 久遠滅行,亦應還與

還生欲色界。久遠斷色。

還與色相

若無色

界命終。

或經六萬劫色斷。或經八萬劫色斷。

無色界,或經二萬劫色斷。或經四萬劫色斷 說過難,若當無色界無色者,欲色界命終。生 作是說。無色中有識故。亦應有識住處。 想行識。

亦應有暖氣一餘經復說、比丘當知。若除色受

說有來有去有生有死有住者。不應

亦

相雕。無有分散、各在異處、無色界有壽識故。 色。徐經亦說。壽會暖氣識。此三法常相隨。不 爲信何經。

言無色界有色耶

答目

經說名色緣識。無色界有職故。

亦應有名 依佛經。

義未了。 說。彼經是未了義。是假名有餘意。問日。有 婆提。云何通育多婆提所依經。答曰: 者還相類。若畢竟斷者不相額。問曰。毘婆闍 日"断有二種。有須臾斷。有畢竟斷。若須臾斷 餘涅槃界。 欲色界,久遠断色 湿與色柑續者。如是入無 萬劫。或經八萬劫色斷。 界。或經二萬劫色斷。或經四萬劫。或經六 欲色界。問曰。若然者如欲色界命終生無色 還生無色界。無色續色者。無色界命終。 命終生無色界。無色積無色者。無色界命終。 界命終還生欲色界。色緻無色者。如欲色界 者。有何意耶答曰。如我義。 色。無色續無色,無色續色,色續色者。如欲色 以者何。此非修多羅毘尼阿毘藝、若必欲通 彼說過難。 法而住。此是通彼經、若如經說者。餘經亦說 故。職依此四法而住。無色界無色故。誠依三 此經亦說欲色界法。 有 切衆生。皆依食存。色無色界。亦有摶食耶。 來有去有生有死有住 有何假名有何餘意。答曰。 久遠滅行。亦應還與行相續。 復云何通。答曰。 所以者何。欲色界有色 若無色界命終、還生 色紅色。色紅 此不必須通。 不 應作是說者。 彼作 後作 何

Т

色。無色界有色而細。經說,以色界雕欲界

經說、過色入無色者、過於麁色。入於細

πŲ

有色。問曰。若色界以雕欲界色故。名雕欲界 色界有色,以無色界雕色界,而無色界亦應

者。此事可爾。但色界以離欲故。名雕欲界。而

另無欲。是故此事不爾。亦非通經說。

離

綖

說無色定。經及說過難。

則不能通

然毘婆闍

如質義故。而作此論 此論。英止他義。亦英為顯己義 他義欲顯己義。亦欲說法相相應義故。而作 果。說無色界有色。 、是無明! 果 间 無色界無色。是故爲止、闇果。癡果。不勤方便 但 一欲說法相

所依。 離初禪欲時已過。何故此處說過色想。 色定。生者是無色界生及生。彼中不隱沒無 沒無記受想行識,是名筌處。 處。答曰。容處有二種 想 四 過色想所依。 此中說過所依名過。過有二種一一過依二過 邊空處,是名空處。問日。色想是眼識相應想。 **祀受想行識者。是無色報、佛經說云何迄處。** 所有處非想非非想處說亦如是。 處。復次生第四龍中。以眼識故,起色愛現在 非非想處。云何空處,波伽羅那說。云何空 無色定。無邊空處 時過色想欲愛。 處。過有二種。一過欲愛、二過住處。離初禪 過所斷。二過現行。離初禪欲時過所斷色 離第四禪欲時過現行色想。復次此說過 切色想滅有對想。無種種想思惟 離初禪欲時過色想依。 復次此說過所行 離第四禪欲時過色想住 無邊職處。無所有處 。謂定生及生。彼中不隱 離第四禪欲時 如客處識處無 過有二種。 定者是無 答日。 人無 非

便。 色地欲。雕第四禪欲時。觀空處四陰雕第四 離色初地,必名容處。行者先觀上色地。離下 故、生於彼定。是故名空處定、復次法應如是。 觀是虛字。作如是想。 **空。若觀樹頭空。若觀屋上空。取如是空相已。** 以緣故。以方便故。如施設經所說。以何方 **| 字非數滅。答曰。應作是說,非以自體。亦非** 體是四陰。非無邊空。若以緣者。則緣四諦虛 邊來處。爲以自體。爲以所緣。若以自體者。自 應離第四禪欲。無邊空處者。問曰,何故名無 亦如是,是故佛作是說。不應思惟種種•相。 難、令雕欲法不相續。如守門人。不令他人。彼 想思惟。答曰。種種想、雕第四禪欲時。極作留 種種想。答曰。此想緣種種人故。染污者緣十 種 第四禪欲時都滅。 入。不染污者。緣十二人,問曰 曰 想思惟。謂第四禪中諸 求無邊空處定。 烒 所爲事故 諸所 無種種想思惟者。 答曰。初行者。若觀垣頭 為事 作如是觀察。以緣究 散想"問日"何故名 何故說無種種 能 生恚想者 云何 種 離

彼定起。 肵 是名識處 爲人。云何無邊識處。過 上、入冬處定者、若得成就空處善四陰。 求 定。從彼定起。捫撲虛空。餘比丘問言。爲何所 如是。復次以依故。說名空處。所以者何。從 拾下枝。若至樹頭。更無上枝,便作客想。彼亦 緣 答言。我求我身。比丘。說言。汝身即在床 若以 猶有餘依。 自體 問日。何放名識處。爲以自體爲以 體 是四陰。若以 會開有一比丘。得空處 切空處。入職處定。 公所緣者, 是名 Įij

日。有對想者。是耳鼻舌身識相應想。彼或有

一欲時滅者。或有"雕欲時不滅者。何故言此

前。以是事故。說過一

切色想滅有對想者"問

處

有對想答曰。

。先所說答。此中盡應說之。

有說 減

者。有對想者。

名患相應想。問日

雛

#5

滅

有對

想

[H]

故

此處說滅有對想答

非想非非想處善四陰。是名入

禪欲。是故彼中作龐宏想。如人上樹。緣上枝 道是捨。 中無常恒不變故。名無所有。復次無覆無依穿满。少多苦無勢。莫如無所有觀者「復次彼雖一切地無我無我所。見無我令我見「贏劣 了了想相者。無如日七想定相。無了了無想相 非想處。答曰。無了了想相。無了了無想相。 想處。答曰 無邊行。心無勢用。而住於捨。 寂靜故名捨。 問曰。何故佛經說無所有處是捨。 處善四陰。是名爲入。佛經說無所有處是捨。 我無我所。問日。一切地盡無我無我所。答曰 了不決定故。 者 煺 和須*蜜說曰。無邊行是麁觀。離彼《數喜, 不屬我。故名無所有。入者。若得成就無所有 是無所屬法故。名無所有。如說我不虧彼 中無故。名無所有。 無救故。名無所有,復次無所有。名無邊行。彼 無所有定。問曰。有何無所有耶。答曰 何無所有處。答曰。過一切識處。更無所有。 入者若得成就識處定善四陰。 是名為人。云 處定。復次以餘依故。 是 緣。但以方便故 四 處定。答曰 是名非想非非想處。問口。 相已。思惟觀察於職。以方便觀識故。 無 諦魔空非 如 (滅 盡 彼是最後可得處"是故名捨。 過 。初行者。取淨眼耳鼻舌身意識。 數減。答曰 名非想非非想。 定無想定相。 尊者佛陀提婆說曰。 切無所有處。入非想非非想 。如施設經說 " 算者和須·蜜說日。此定 從職處定起職則數喜。 。非以自體。 m 云何非想非 "鼻舌身意識"取" 云何方便求識 何故名非想非 彼想擬駁不了 者若得成 答日。 亦 更不念 1. 彼有無 非 尊者 以所 非 無 貋 聖 挺

故

不名為過。

色定無來去故

()說名

第四

輝中

。亦來欲界似

以如不能

慧多。復次非想非非想處。不決定如疑. 欲界掉偏多。非想非非想處定偏多。 非離欲地,非修地。非想非非想處,是愚騃不 本對治故。不同 是欲界。二是非 了了,不決定,不猛利。聖道是定是猛利。 界非 種。一是欲界。二是非想非非想處。 想非非想處無無漏事。 逸故。住於中道。復次欲界是不定界。 想 復次對治有根本故 菲 非 想 處 |想非非想處無漏道。是有根 處 JUE. 復次對治二邊故。 無 漏 答曰。非其田器。乃 。有根本有二。1 誾 \Box 何 · 樂道定 .無漏道 故 聖道 復次 邊有 欲界

禪有往來躁動。生欲界中。不死不生。 自地。亦緣上地。不緣下地。故說名過。復次以 緣下地。亦緣自地。故不名爲過。無色定雖緣 見故說名過。復來禪是遍照法緣於上地。 **氼禪是麁是現見。不名爲過。無色定徼細難** 相放說名過。復次禪中多會說功德善利。不名 經中。多說無色定是過。答目。 說亦如是。問曰。**。**唯一經中。佛說禪是過。諸 我亦說此法。是不會定。是斷是過。乃至第四禪 不善法。有覺有觀。雕生喜樂入初禪 禪名過。如優陀耶經說。優陀耶比丘。 佛經說職名入。說無色定名過。 經說無色定名過。不說禪耶。答曰。佛經亦說 和故。不名爲過。 。無色定中。無多功德善利故說名過。 無色定無種種不相似 以 問日。 禪有種種不 。以神足 優陀耶。 離欲惡 何 故 復 亦 佛

> 劫。是離空處識處無所有處欲壽 處欲壽。非想非非想處二萬劫。是定壽六萬 所有處二萬劫、是定壽四萬劫。是離矣處職 處二萬劫。是定壽二萬劫。是離空處欲壽 萬劫是定壽。以離欲故。一地增二萬劫壽。識 萬劫。上地慧少故報亦少。復次無色生處二 慧報壽萬劫。識處定報壽二萬劫。慧報壽二 次以空處識處有定有慧。空處定報漆萬劫。 二萬劫。是餘行報。上地無無邊行故無報。復 劫。 處。有無邊行。亦有餘行。卒處無邊行報壽萬 於禪 何故無色界生處。或增倍壽、或不增者。答曰 處壽六萬劫。非想非非想處壽八萬劫。問 名過。以如是等事故。說無色。定是過。不說 不名爲過。 無色定生上 無下地相續法故說 復次禪生上有下地法相綴。如識身變化心 無色定 生上不起 下地心現 在前故說名過! 起下地心現在前。如識身變化心。不名爲過, 前 飗 過 有爾許報因勢故。有爾許報。復次空處談 中有現在前。 。餘行報壽萬劫、誠處二萬劫。是無邊行報 無色中無中有故說名過。復次禪中生上 復次輝有中 有擾亂故。 第四禪乃至欲界中 欲界中 75 有現 至 第四 無 H 蒊

決定

無 惟 色是第二解脱,淨解脫身作證得成就是第 有處是第 八解脫。觀色是色是初解脫。內無色 解脫。 邊識處是第五解脫。 入無邊空處是第四 過 **六解** M 切色想滅有對想無種種想思 過 切無所 過一切識處。 解脫過一 有 處 切空處。人 。入無所 入非 想觀外 想

背棄一 想觀得解散名解脫 得解得淨故名解脫。 是何義 者和須蜜說曰。得解義是解脫義。心於煩惱 非非想處解脫。亦背棄下地法。滅受想解 初解脱。第二解脱。背葉色愛心 **電已說體性所以今當說。** 想非非想處解脫、是四陰、減受想解脫 是四陰色界是五陰。空處。融處。無所有處,非 義是解脫義者。 相應行陰所攝 此是解脫體性。乃至廣說60] 解脫體性是何。 是無貪善根。對治於貪取,其相應迴轉 **入滅受想身作證得成就是第八解脫。** 非 想處是第 切有緣心。是故背寒義是解脫義。 答曰。背棄義是解脫義。問曰 Ŀ 何等解脫背棄何處心 | 答曰 | 初解脫第二第三解脫 解 脫 尊者佛陀提婆說日 。背寨下地法。乃至非 渦 何故名解脫。 切 非 第三解脱。 想 非 一若背棄 非 是不 解脫 欲界 問 想 脫 虚 彝 想 쾀 Ħ 處

解脱。 淨解脫。 不淨解脫。第二禪無色愛故。 初禪不淨解脫。對治初禪色愛故。 立解脱。所以者何。 初耀第二耀上地亦有。 色界。地者初解脫第二解脫。在未至中間 不繁。非想非非想處解脫,滅受想解脫。 無所有處解脫。有漏者在無色界。無漏者是 界者初解脫第二第三解脫。在色界空處酿處 根 。不爲不淨所摧伏。 而不立解脫。所以者何 淨解脫在第四禪。下地亦有。與此相似 第三禪無色愛故。第四禪不立不淨 爲對治欲界色愛故。 者當下 **典此相似善根** 地 第三 净解脱對治 立 7年解脱 |離不立| 立第二禪 在無 耐 者 $\dot{\Sigma}$ 及 不

脫 相若異相、識處解脫。緣三無色及彼因。彼滅 脫緣欲界。爲緣何法。答曰。 受想解脫不行行。 征 處 非想處是解脫。滅受想解脫。在非想非非想 非解脫。答曰。若離誠處欲時。九無礙八解脫 解脫、餘善誠處是解脫、無所有處解脫。在無 智非數滅"四無色非數滅緣一切虛徑。若 減受想解脫、依欲色界身。 死時善非想非非想處非解脫。 所有處。問日:無所有處法。何者是解脫,何者 解脫。答曰。雕無所有處欲時。九無礙八解脫。 問日。非想非非想處法。何者是解脫。何者非 解脫。非想非非想處解脫。在非想非非想處 死時善無所有處非解脫。餘善無所有處。是 雖不處欲時、九無礙八解脫。 \mathbf{E} ΙĖ [/4] 煺 岩異 、數滅。二無色非數滅。 切比智分及比智非數減。三無色非數減。 淨行。四無色解脫行。十六行或行餘行滅 行者初解脫第二解脫行。不淨行。淨解脫 "所依者。初解脱第二第三解脱,依欲界身。 禪欲時,九無礙八解脫。死時善恣處非解 1法。何者是解脱。 爲不淨所擔伏 緣四無色及彼因。彼滅一切比智分及比 識處法。 ` 餘善筌處是解脫 一無色及彼因 切處空。若一相若異相。無所有處解脫 和 非想非非想處解脫 何者是解脫。何者非解脫。答曰 。容處解脫在。空處。問日 緣者初解脫第二第三解 彼滅 何者非解脱 識處解脫在識處。 緣一切虛字 一切比智分及比智 餘解脫。 。綠色人。空處解 `死時善識處非 · 緣非想非 餘壽非想非 答曰。 依三界 若一 離第 非 問 么

無學者。 緣。學 緣。見道斷修道斷不斷者。五是修道斷。三若 無色界緊。無漏者不緊。緣三界繫及不繫者。 者。三是色界緊。二是無色界緊。除三有漏者。 善無記。滅受想解脫。無所緣。三界繫及不繫 有漏者是修道斷。 三是學無學非學非無學。 二第三解脫。緣善不善無記,四無色解脫。緣 善無記者。是善緣善不善。無記者初解脫第 三解脫。過去緣過去。現在緣現在。未來必 緣三世及非世。 滅受想解脱。 生者緣未來。不生者緣三世。四無色解脫。 相應。世者在三世。緣三世者。初解脫第二第 受想解脫。不與根相應。餘解脫。 識處無所有處解脫。或與定俱。或不與定俱。 非非想處解脫,減受想解脫,不與定俱。空處 異相 根者初解脫第二解脫。與喜根捨根相應:滅 非想非非想處解脫。與等智俱、滅受想解脫 不與智俱。定者初解脫第二第三解脫。非想 處無所有處解脫。與六智俱。除法智他心智 者初解脫第二第三解脫。 處者。則不與供。若以緣念處者。是法念處。智 四念處俱。 第二第三解脫。與身念處俱。四無色解脫,與 波 想處及彼因。 「綠欲界繁。四緣無色界繁及不緊。一是不 《一無色定非數滅。 心處及彼因。 彼滅一 無學非學非無學者。五是非學非無學。 滅受想解脫無所緣。 三綠非學非無學 滅受想解脫。若以親近念處性念 無漏者不斷 緣一切虛字。 若一相若 切比智分及比智非 ,與等智俱。次處識 綠學無學非學非 四絲三種。 念處者 初解脫 *緑見道 無所緣善不 與一拾根 修道 <u></u>無 數 此

亦可緣多法。若觀外色已復觀內無色想者。 說。問日。爲觀外色時亦觀內無色想。爲觀外 無色想者。云何一心緣於二法。若能緣二法 色已復觀內無色想耶 如上。是名第二解脱。第二義解脫義亦如上 現見修內色*相。離內色想。觀外色若靑廣設 受想行識。是名解脫。內無色想,觀外色者。不 入定時在初故名初。解脫者入是定時。善色 次次第入定時數在初故名初。 數在初故名初。隨順次第義在初故名初。復 雕若版。若骨若骨鎖。是名初解脫。初者、次第 內色想。不離內色•相。觀外色若青若膿。若 脫廣說如上。觀色是色。是初解脫者。現見修 法凡夫。是本得未曾得、餘凡夫是本得。八解 脫,是未曾得、餘是本得。亦是未會得 二第三解脫。緣他身,四無色解脫。緣自身他 上方便爲是本得。爲是未曾得者。滅受想解 現在前,辟支佛以下方便,聲聞或以中。或以 時。得方便得者。以方便現在前、 乃至若在非想非非想處者。 得。亦是方便得。若在初禪者、離欲界欲時 欲得者。 滅受想解脫。是方便得。 身及非身法。一無所緣。爲是方便得爲是離 自身他身非身法者。 緣名縁義。 綠名綠義者。三綠義。四若說無色界有名者。 嘟 中所說云何通。如說、內無色想觀外色、答 不斷者。三綠修道斷。四 若說無名者緣義。一 初解脫緣自身他身。第 若觀外色時亦觀內 縁三 離無所有處 隨順次第義 種 佛不以方便 無所緣。 餘是離 工工工人佛 無所 欲 得 緑 欲

應作是說

。若觀外色時。是時不觀內無色

生

便

知善根已得滿足

復次行者觀不淨

淨

解脫

得盡漏

胈

阿羅漢

獲得

神通

以

是因論生論

何

故禪中解脫是有

漏

無色

知此善根爲滿足不。

復試觀淨。煩惱亦復不

阿難

汝於彼比丘

。莫生輕心。

。彼比丘

夜 神

根故。行者作是念。我作不淨觀。煩惱不生、未

Ħ 妙。 淨

行者何故淨解脫。觀緣淨。答曰

欲試善

明淨綠明淨。

淨解脫絲淨。問

然而去

諸漏

"成阿羅漢 獲得神通

多有所作多用功而得。

復次第二解脫體明

。緣不明淨體。勝妙緣不勝妙。淨解脫體勝

第二解脫。不多所作不多用功而得。淨解脫

行不淨行。第三解脫。行淨行。復次第二

念。我心堅牢。乃至作淨觀。猶不住煩惱。復次 修勝進善根。復次欲現自心堅牢故。彼作是 則不能修勝進善根。者以淨觀。拾不淨心。能 是,復次行者作不淨觀。心常愁臟。無歡喜時。 之事。心生欣踊。然後能生勝進善根。彼亦如 欲現善根有大勢用故。。復作是念。 往清淨妙好河池園林之中。 故心則劣弱不能修勝進善根。便從住處 欣踊:能修膨 心 劣故 不能 進善根。猶塚間比丘。 修 勝進善 根 觀出種種勝妙 復次淨 、此善根 "常觀死 觀 潔

解脫。對治色。愛第三解脫。對治不淨。復次 差別。答曰。名即差別。是名第二解脫。是名第 外色。問日。若然者第二解脫第三解脫。有何 。有何差別。答曰應作是說。內無色想觀 若觀色是色者。初解脫第三解脫,有何 淨解脫爲觀色是色。爲內無色想觀外 第二解脫第三 復次第二解 在內道外道 第二禪第三 告阿難。 世尊佛告阿難。 軟床院安置好枕。爾時阿難。具以是事。往自 掃灑此房。懸繒幡蓋,散種種華。燒衆名香。敷 比丘。以日入時。往詣佛所。從佛索房。爾時佛 行者好喜符潔。從摩義陸天中來。會聞有 生 念。我心堅牢善根有大勢用。觀淨境界。猶不 現自心堅牢亦現善根有大勢用故。 有大勢用。乃至綠淨法 示彼比丘房時。彼比丘語阿難言。汝可極淨 煩惱。復次淨解脫。非凡失常人能起 汝爲此比丘。求住房舍。爾時阿 `如彼比丘所須。悉辦具●足。 猶不生煩惱。 彼作是 復次欲 難 若

身中。

海解脫。唯在內道身中。

三解脫。復次第二解脫在初禪

、脫。在第四禪。復次第二解脫。

煮别 色耶 問目

,若內無色想觀外色者。

所緣淨解脫身作證得成就,是名第三解脫。 善根。復次內無色想者。是。共心觀外色。是 便內無色想。是善根方便觀外色者,是滿足 色。則定觀內無色想。

復次此中說善根及方

義定故。若觀內無色想。則定觀外色、若觀外 說。行者先分別觀察時故佛作是說。復次以 觀外色 有如是期心故。佛作是說。復次此中 無色"相觀外色。答曰。

行者有如是期心故。

ıĎ. a)

如是說,行者作如是期心我不觀內色

相.

想

問

FI

岩然者此

中所說云何通

如

說

内

劣

如上說。 阿毘曇毘婆沙論卷第四十三 處。當廣說。第八義解脫義如上說98 解脫。廣說如四無色定滅受想解脫 摩天中來者。則能起淨解脫。第三義解脫義 淨解脫非凡常人能起。居好憙淨潔。 床座臥其者。則不能起是善根 通 カ 。從摩裳摩天中來。 忽然 **空處瀜處無所有處非想非非想處** Īπ 去 ព្រ 難 當知 若不得如是清淨房舍 彼比丘者 以是事故。知 從摩鑑 滅 好 盡定 (喜) ø Ø 410

[44] 毘曇毘婆沙論を第四 + 四

北涼天竺沙 旃延子造 共道泰等 五百羅 門 浮陀跋摩 漢 釋

而自佛言。彼此丘嚴正床座。不知何去。佛告 見嚴正床座。不見其人。見是事已往詣佛所。 其床座。以夜初分。起淨解脫因。是次第得盡 爾時阿難。即為辦具,時後比丘。入此房中。坐 爾時阿難。甚朝詣彼比丘所入房。但 。展朝以神足力。忽 於自地。 禪解 緣上地自地、不緣下地。是故盡立解 解脫。復次禪能遍照緣於上地 善根立解脱, @問日、何故禪中餘善根立解脫。 故。盡立解脫。復次禪中多諸功德善利故。 餘善根立解脫。 盡立解脫。 **善根立解脱**。 盡立解脫耶。答曰。以禪是麁現見了了故 脫 使 是有漏 犍度十門品之八 餘善根立解脫。 復次禪中有種種不相似善根 無色定無多功德善利故 無色定是細不現見不了了 無色定解脫。是有漏 無色定無種種不相似善根 。無色定不能 亦 線下地 無色定中 脫 無漏 遍账 復次 故 加 緑 僚

●其二期鲁② 《唯二惟鲁》 《愛十(不淨)鲁》 《親十(時)鲁》 《次二以鲁》 《復二使鲁》 《足二之鲁》 《肝二若鲁》 不分祭及品會會

中應說 脫 是有漏 餘有 異答 int. 漏 耶 禪解脫是虛觀。無色定 答目 先所說四答 此

方。佛說 勝調御法。 脱法。任二 復如是。一解脫現在前。 障故。衆生能得解脫。二如調龍象,越於一方 時。不能復趣餘方。佛教衆生解脫之法,亦復 事同者一以方故。龍象可調 四方及四維。不能令其向於上下。譬如以方 何相似。答曰、八法相似。解脫有八。方亦有八 故佛說辭名方,此亦如是,問曰 答曰。爲教化故:受化者佛經說解脫名方、問日 得悟解。是故佛以方名說解脫。 佛經說解脫名方、 名方。有受化者,應聞說論名方。乃得悟解 方時便遠餘方。 。作如是說,關象解脫有三事。同三 "答曰"如調象法故應有八。調象之法。必向 方便 如湖龍象。若不起方則不能調 ·方應有十。謂四方四維及上下。何故說 尔 龍象 亦 解脫法不爾。爲諸衆生。說一解脫法, 一解脫時。無二無多三如調龍象 解三如調龍象。 詂 若得象者 仲聞 處 **介餘解脫法皆近** 能於 趣一方時。不能復趣餘方。佛說 而無所趣 如是以方便散得解脱。館者瞿 拘薩羅王波 世貧爲衆生說解脫法。 時。說八解脫法。 來自於我。時捕象人 能令衆生得解脫法。 。餘解脫便遠。三事異 應問說解脫 何故佛說解脫名方 趣 斯選。動稱象人 解脱 復次此中說最 一方時。皆遠餘 加 解脱與方有 亦爾。以除 **飲經說** 。而令衆 佛說解 市。異三 成名方。**乃** 聞 亦 趣 聞辟支佛所知境界 見波斯图 爾時世質。 象人善調象已趣於 欲得見佛 能調伏衆生身心。爾時波斯匿王。作是思惟。 問調象人言。世問頗有能調心者不。時調象 人答王言有。佛世馀住含衞國祇。桓精舍。善

調象人答王言,我能調身。不能調心。時王復 語調。象言。汝今調象,能令如此。前何故稱。 皮。王見是事。怪未曾有「即勑象師」 後調汝不動之法。汝若弉忍則善。若不城忍。 绚 身不動其豬如山。 當復以前苦切之事。次第調汝、象聞是語。其 鐵丸。置其頂上。於其耳中。而語之言:此是最 心息已,便選王宮。時調象者將象詣王。燒熱 脈責。此象質調。 爾耶。時調象者, 城、語調象者。汝以不調之象。令我乘之、法應 迴。王及調象者。樂樹而下 巴捕得 群。時調象者。欲迴制之。盡其方便。不能 時。象見雌象群。欲心熾盛 時波斯匿王。與調象師共乗此象。出田遊獵 調象。時調象者。知象已調。來自王言。天王當 以種種皆切之事 若等調伏。便來自我。時調象師受王教勅 Ŧ. 敎 ·先動調象。今已善調。 勑 野象。王聞是語、勅調象師。令調野象 刨 捕 野象。 當使大王後歐此事時象欲 「而自王言。●唯願大王英見 時熱鐵丸。燒象頂,如燒棒 調於野象能 來白 王言 `大王應知是時。爾 一得自濟命。選詣宮 '而便馳走趣雌象 大王當 命調伏 去鐵丸。 如舊 知 分 gņ 今

> 調御 找 色、乃至廣說解脫 阿。善調於人。能趣諸方。何者是方。觀色是 馬 趣於一方。廣說如上。比丘常 調牛之人。 善 調於牛。 。以是事故。知此經說最勝 調馬之人 須 **無** 二 調 善調 御 於

淨 解脫,是彼對治。以彼色愛故。立二解脫 初二解 民心所念故。 者則善 比丘心作是念。 說八解脫。 以已功德顯示他人故 想解脫。問曰。彼比丘。 界者。是容處解脫。識處界者,是識處解脫。 脫義。答曰。彼比丘少欲知足。覆藏善法。 處界者。是非想非非想處解脫。 所有處界者。是無所有處解脫, 明界者。是初二解脫。浴界者。是淨解脫。 **獲相問八解脫義。 佛亦以覆相答八解脫** 佛何義。佛答。彼比丘何義、答曰。彼比丘。 處界。以減實身故立滅界。問曰。彼比丘爲問。 敌立無所有處界。 以色故立容處界。以邊故立識處界。以所 比丘。以開故立於明界。以不淨故立於淨界。 處界。有滅界。 界。有識處界。 ΙĦ 經說有] 故 而白佛言。 | 汚界者。不淨是初二解脫 脫 ,佛是滿他願者。善知根性者。 為彼比 為閣故者 答目。 比丘。往詣佛所。頭面 。獲相而說 。有無所有處界。 世尊爲以何故立此諸界。佛告 世母有明界。有淨界。 岩佛以覆相為我說八解 欲滿彼比丘心所願 以實身故立非想非非想 間者是欲界色愛初 何故以獲相問佛 問日。佛何故以覆相 比丘當知。 `有非想非非 非想非 禮足。 滅界者滅 拼 解 明界是 有字處 却 公處 八解 非想 是 脫 無 義 以

主來。 。與百千

以隨宜方便。爲王說法

時批奪告諸比丘。

如調 非聲

ガ

若東

南君

存屬。園遠說法。爾時世歷。

即與調象人。共乘本象

往詣佛所。

行定

行定得。勝行定者。是非想非非想處邊。以勝

一離無所有處欲。得非想非非想處解脫

。以滅受想處定得。滅受想定者。是

要。初二解稅。是皮對台。譬兪者。在如是稅。 是廣現離無色界欲。滅界是略現離無色界 於。是複對治。復有說者。被此丘。離三界欲。 以獲相廣略問佛,佛亦以離三界欲養相廣 略而答。明界者。是現雕欲界欲。方便淨界 略而答。明界者。是現雕欲界欲。方便淨界 略而答。明界者。是現雕欲界欲。方便淨界 是廣現離無色界欲。 滋界是略現離無色界 然。此丘以閣放立明界者。闇是境界間。初•二解 上丘以閣放立明界者。闇是境界間。初•二解 是廣現離無色界欲。 滅器涅槃故。而修滅受想定。 是滅體涅槃。 以滅體涅槃故。而修滅受想定。 是滅體涅槃。 以滅體涅槃故。而修滅受想定。 是滅體涅槃。 以滅體涅槃故。而修滅受想定。 是滅體涅槃。 以滅體涅槃故。而修減受想定。 是滅體涅槃。 以滅體涅槃故。而修減受想定。

名非想非非想解脫減受想解脫。是彼對治。非想處解脫。以減實身故立減界者。滅實身

《彼故立滅受■相解脫。

非非想處解脫。是彼對治。以彼故立非想非想非非想處界者。實身者。是無所有處,非想

誠處。以有無邊行故 無所有處解脫。是彼對

名邊、以所有故立無所有處界者。所有者是

治。以彼故立無所有處解脫。以質身故立非

딘

空處何故名邊。答曰。

色鑑處是色邊故

識處解脫。

立至處解脫。以邊故立減處界者。邊是空處

、是彼對治。以彼故立識處解脫。問

者。色是第四禪客處解脫

是彼對治以彼故

以色故立空處界

治

以彼故立淨解脫

種定,解此經者,有增有減,於此經。應作而不彼比丘以獲相問八種定。 佛亦以獲相說八菱。初二解脫。是彼對治。譬喻者。作如是說:

· (2) O H :

減界。爲以何定而得、佛告比丘。明界乃至滅

。以行定得、或有說者、彼比丘。問次第得。

所說。歡喜隨順復更問佛。世尊明界。乃至

想非非想處,是彼對治故言滅時。彼比丘。聞

處

何故名滅實身。答曰。

實身是無所有處非問日。非想非非想

佛所說。歡喜隨順而去 他所說。歡喜隨順而去 他所說。歌喜隨順而去 一樣。不應作而作。應說廣界而不說是第二年 一樣。不應作而作。應說廣界而不說是第二年 一樣。不應作而作。應說廣界而不說是第三年四 一樣,不應作而作。應說廣界而不說是減。不應 一樣,不應作而作。應說廣界而不說是減。不應 一樣,不應作而作。應說廣界而不說是減。不應

處解脫。

此中餘者。非想非非想處解脫。滅受

。佛告比丘。非想非非想處解脫。以勝

處解脫。無所有處邊者。離識處欲。得無所有

占

得本處解脫。

。誠處邊者。離客處欲。得職

邊。初禪邊者。離欲愛得初二解脫。第四禪邊次第得者。 @行定是初禪邊。 乃至無所有處或有說者。彼比丘問斷,若作是說。彼此丘問

。離三雕欲。得淨解脫。空處邊者。離第四禪

有滅盡定。問曰。何故作此論。答曰。爲止併義

不說滅。以是事故。而作此 現在前。以是事故。明滅定無心。所以者何一人 **岩出定心是無所有處者**。 非非想處者是無色界繁。心心數法現在前, 無色界緊。無漏心是不緊。若出定心。是非想 在前。何繁心心數法現在前。答曰。有漏心。是 定時說滅。出定時不說滅。 八根現在前 上所說七。知根知已根 謂意根拾根信等五根。若是無所有處心。 回 總而言之。是無色界繫。 心心數法滅。以是事故。 者意故 定起心。是非想非非想處心。起七根現在前。 心心數法。 等五根。何繄心心數法滅。 入滅定時。爲滅幾根。答曰七。謂意根捨根 彼定現在前。是故尊者和須蜜。作如是說。云 現離無所有處欲。非想非非想處心。 何滅足。答曰雕無所有處欲。作休息想心。令 是名爲死。不名爲定。爲止如是說者意故。亦 是說。若滅定無心者。不應說有從彼定起者, 無色衆生無心之定。 或七或八。有漏心七、無漏心八。若從彼 或有說者。 滅從滅定起時。 滅 如質者佛陀提婆。 定有 而是非想非非想處 根e犍度作如是說 出定時說現在前 起不繫心心數法 答曰 Ù 幾根現在前 彼 作是 無色界 次第起 設 作 無 現起 鐅 信

O数=排無®

非想處隨順斷心。答曰。若欲入彼定者。欲界非想處隨順斷心。問曰。云何非想非下地。問曰。何故下地無滅定。答曰。非共田下地。問曰。何故下地無滅定。答曰。非共田界者在無色界,地者在非想非非想處地。非問曰。滅定體性是何,答曰。是心不相應行陰,問曰。滅定體性是何,答曰。是心不相應行陰,

●初二想鲁勃* @行二得鲁

五

是次第定。非想非非想處心次第生此定。以 切心 滅 液 三種過。非想非非想處。 若當下地有滅定者。下地或有二種過。 以自地無漏。亦以下地。過無所有處住處者。 心 工事 禪住處者。以第二禪。乃至過無所有處欲者。 欲。二過住處。過初禪欲者。以自地無漏。過初 心數法邊。復次一切地。盡有《二種過。一過 想定在第四禪地邊。 二滅心定。 想非非想處隨順斷心。 心给中心。 非想處心心數法。 定在無色界邊。後次此二定,俱在二地邊無 隨。綴髭、若藍時更不轉綴。彼亦如是、 最後邊心。所以者何。滅中心故。復次此定 最 如是過故。不說下地 地無漏 非想非非想處。過非想非非想處欲者。以 | 亦故。下地無滅定場 後邊心。若下地有滅定者。 所以者何。不盡背拾一切心法故。亦非 故立解脫。一以背捨一切緣。法 **次第起非想非非想處心現在前** '復次無想定在四大造色邊,滅定在 次第 過非想非非想處住處者。以滅定。 俱在二界邊。無想定在色界邊滅 起 初禪 有上中下。 心 捨下心。在彼定。是故非 滅定在非想非非想處 現在 **石滅定**。 。唯有一種過 **猾如女人紡毳隨轉** 前 拾上心。 乃至無所 不名背拾一 復次滅定以 二以 或有 欲介 復次 起山 想非 4 $\sqrt{2}$ 煁

以叛靜故言過、猶如村落阿練若處。復次言過一切非想非非想處。答曰。雖是彼處法。相處。問曰、滅定是非想非非想處法。何以一想處,問曰、滅定是非想非非想處法。何以一切非想非非

木

何故锕耶

答曰。佛說受想滅。

當

知餘心

不立事。

尊者波奢說日

佛

決定知法相

亦

處過。 非想非非想處. 恐一切 此二法滅。問曰。我不問彼我問說此言無心 譬喻者。說彼定有心。彼作是說,入彼定時。唯 想處有心。 雖無非想非非想處修道所斷欲過。 此中說少分一切。 答曰:一切有二種,有少分一切,有一切一切。 中說次第過諸地故。先次第過諸地欲。後過共不共離欲得方便得。當知亦如是。復次此 定身作證得成就者。 以者何。無學人於非想非非想處。有二種過。 如是。 無二種過。過一切非想非非想處。云何可爾。 有心住非想非非想處。問曰、無學人可爾,所 者。是未會得非想非非想處。如本得未曾得。 處 解脫身作證得成 就說不築 污非想非非想 相應 非想處者。 處有二種。 無心非想非非想處。 想處。 有緣無緣。 非想非非想 數法裁滅。 離欲過、二生處過、學人於非想非非想處。 切非想非非想處者。 如染污不染污。見道斷修道斷。 "復次此說須臾過。彼須臾滅非想非非 復次非想非非想處有二種。 滅受想解脫身作證得成就者。 過一切非想非非想處者。 次生非想非非想處無心滅受想 無依。有行無行。有勢用無勢用。 間染汚不染汚。 過染污非想非非想處。 當知亦如是。復次非想非非想 何敌世母但說滅受想耶。 處 有 減受想解脫身作證得成就 復次此中說住處過。學人 問日 種 如有心無心。 過於有心非想非非 入彼定時。 有 **非想處。 滅受想** 過一切非想非 芒 墲 而有住 當知亦 過本得 調本得 相應不 答目 心 餘心 是說 渦

二種。一心不動。二四大不動。 不 名定。此中心斷無心云何名定。答曰。不動有 尊證滅此二法 問曰 滅之與定有何差別 放起滅定。 定。問曰:二無心定。何故滅定立解脫。無想定 日。滅是一刹那。定是久相續。問曰。心不動故 不生。已生受想令滅。是滅於此滅法無隊 不問他得自在。身作證是名定。以是事故, 所思。令我受想不生,已生者滅。未生受想令 定、答曰。初行者、欲令諸行、更無所作。 故世尊說滅此二法。 二戲論二我。當知亦如是。復次因樂受故。 颠倒想。令諸衆生、於生死中。受大苦惱。 著繫縛鬪諍根本。如二鬪諍根本。二邊二 見惱。復次此二法。能起二種閩諍根本。受 中勝。想於無色界中勝,復次以此二法能 起貪落欲愛繋縛鬪谿根本。 法。復次以此二法於二界中勝故。受於色界 勞。受於色界,想於無色界。是故世尊說此二 復次此二法。 **极性**。明非明。 根性。若說想當知已說非根性者。 種。 此現初門現略現始入法於 梁中。誰爲最勝。 動 數 或是根性。或非根性 而四大不動相續生。以四大不動故名 法 亦 "如施設經說"行者以何方便求 滅 於二界中。極爲行者。 復次以此二法名 勝不勝。 此二法最勝故。 復次行者情惡此二 妙不妙。當知亦如是。 **考說受當知已** 想能起見愛貪 心心數法有二 此中雖斷心 義勝 。如根性 佛說復 故 胹 Œ 作疲 彼 礙 波 是 能 無 法 箭 生 生 心

復次凡夫人入無想定。

得色界報。

復次凡夫人入無想定。

凝第四禪地心心數

票人入滅定。滅非想非非想地心心數法。

心數法。聖人入滅定。滅無色界緊心心數法。滅受想。復次凡夫人入無想定。滅色界緊心

依。無想定滅定。是謂差別。問曰。何故佛經說 滅定。得無色界繫報。無學人入滅定。 復次凡夫人入無想定。得色界繁報。學人入 得無想果。聖人入滅定。得非想非非想處果 色界點。餘廣說如上。復次凡夫人入無想定 復次界亦堯別。無想定是色界繁。滅定是無 定 定 有何差別。 。得無色界報 '答曰'一是無想定。 奪 者 和須蜜說日 二是滅 無想定 得餘 定 波

勢用

餘人不

知

若法有解脱

相者立解脫

<u>4т</u>;

脱相者不立。

復次若定是內道法立解脫

如內道外道。聖人

凡夫。背煩惱起煩惱。背機若定是外道法不立解脫。

。背熾然起熾然

設亦如

定不爾、以如是事故。二無心定。

滅定立解

可得者不立。復次背棄義是解脫義

得滅定

無想

背捨諸界諸生諸趣。增長生死法。

可得者立解脫。

立解脱

復次若更不生諸界諸生諸趣身中

若更生諸界諸生諸趣身中

作是說。以二事故。滅定立解脫,

一拾一切

次若捨 身見起 空現在 前身中 可得者立

解

若越我見拾無我見身中可得者不立。復後來捨我見起無我見身中可得者立解

若不起至現在前起身見者不立。復次先

緣法。二減最後邊心無想定無此二事故。不

應說身作證如大因緣經說。

八解脫身作證

、解脫二解脫,說身作證耶,答曰,八解脫盡

凡夫人入無想定,欲滅於想。聖人入滅定。欲患想入無想定。惡人厭患受想入滅定,復次

離想。聖人入滅定作休息想。復次凡夫人厭身。滅定在聖入身。復次凡夫人入無想定作

次地亦差別。無想定在第四禪地。

滅定在非

想非非想地。復次身亦差別

無想定在凡夫

界亦差別。無想定色界繫。滅定無色界繫。復答曰。名即差別,是名滅定。是名無想定。復次脫。無想定不立。問曰。滅定無想定有何差別。

一切皆賢善 廣有諸珍寶

不現前! 現在前行。乃至不動法所起。於時解脫所起 所起者。於前具縛者所起。得不在身中成 起 復有說者。具縛者所起異。乃至不動法所起 何有十一種。答曰。以十一時起故。有十 定耶。答曰。或有說者,卽是。問曰。若然者。 轉根作不動者所起滅定。即是具縛者所起滅 起者。問曰。若具縛者所起滅定。乃至時解 者。乃至斷下下結起者、 定有十一種。具縛人。起滅定者。斷上上 若有二具縛者。則不能起。評曰:應作是說,滅 縛。二修道所斷具縛。若無非想非非想處見 道所斷具縛, 能 者。問曰。若具縛人。能起滅定者。凡夫人亦 其縛患者。 斷上上結起者。 乃至斷下下結起 乃至斷下下結起者。 者、復有說者。此定有九種。 非具縛起者。是斷六種七種八種九種結起 種結。四斷下三種結,復有說者。此定有四種。 具縛入所起滅定。二斷上三種結。三斷中三 解脱減盡涅槃者,如說。得成就滅盡涅槃。 處"心不相應行陰少分者。如此中說:滅受想 四陰者。如說。 춁 不在身中成就。 。有何差別,答曰。具縛者所起。後斷一種結 。問曰。若然者,具縛者所起,乃至不動者所 起,答曰。具縛人有二種。 。滅定有幾種。答曰。或有說者。 Ē, 陰 行。断一種結所起者 者 如說 有修道所斷具縛者。能起滅定。 得成就空處乃至非想非非想 。得成就初 不現前行。 復有說者。此定有十種 。時解脫轉根作不動 龓 ポープ 動 。得在身中成就 一。見道所斷具 斷上上結起者。 乃 至 設法所起。 有四種。 第 四 爄 得 種 脫 起

在身中

成就現在前行

者。此定體有十一所以者何。 如是。若一刹那滅。即彼刹那名無心。復有說 爲有想。一識剎那。即彼剎那 問目。此定體爲有幾耶 異、辟支佛聲聞定異、此說善通 應作是說。此定有上中下。問口 佛以下方便。聲聞或以中。或以上方便。評曰。 便有差別。佛不以方便起此定現在前。 定、辟支佛聲聞心斷入此定、等無差別,而方 即是辟支佛聲聞定也、答曰。 者。施設經說善通。滅法無差別故佛所有定 答曰。應作是說。 上中下者。佛所有定。即是聲聞辟支佛定也 體 滅十大地十善大地及心。評曰。 ıÙ 刹那現在前。即彼刹那名無心 在前。即彼刹那。名無心耶 有一。若滅現在前則無心。問曰。若滅刹那現 上中下。所以者何。一切有爲法。有上中下相! 施設經說滅法。無有差別。定是有爲故。應有 何通,如說。滅法無有差別。答曰。以住心故。 施設經說云何通。如說 滅幾種心數法。彼定體亦有關許種。 脱是其相 不可離體別說 战。復有說者。體有二十一種 彼刹那,名爲有受二想刹那。即彼刹那,名 定相云何。答曰。 此定爲有上中下不耶 "此定無上中下。 杣 體即是相。 尊者和須蜜說日。 '答曰'或有說者。體 滅法無有差別若無 答曰。 "名爲有誠"彼亦 。若有上中下 '彼滅十大地及 如佛心斷入此 相即是體。諸 。應作是說。隨 所以者何彼 如一受利那。 若然者 佛定 施設經說云 間 如是。若滅 、此是定 辟支 若然 心 才 法

微細。為其作一因。謂相似因 是微 者 有處是微細。 是微微。答曰。或有說者。径處誠處是想。無所 心故。問曰。此中何者是想。何者是微細。何者 在前。應說成就,所以者何。在定時成就入定 應說不供。所以者何。在定時不起入定心現 作是說。想徵細與定作因。定與微細作次第 作 因 Ù 知彼人本得出定心。復有說者。此中說入定就"所以者何"彼人成就出定心故,以是事故。 何。入定時。不起出定心現在前故。 爲其作因。微微作次第。 緣。若作是說。此中說出定心者。若法想微細。 中說出定心。若作是說。此中說出定心者。想 成就。所以者何。彼人成就定故。復有說者。此 說不供。所以者何。彼人起定現在前故。應說 想微細、爲其作因微微爲其作次第者。不應 細。亦作次第緣。若作是說。此中說 宣君法 定。若作是說。 此中說定者想微細。 爲其作 阊 囚 定不能斷結。復有說者。若法想微細。 日 間 因。謂相似因。與微微作一因。謂相似因微 次第緣。若作是說。 "謂相似因,徼細與定作一因,謂相似因,亦 。若作是說。此中說入定心者。 想與定作一 日。此爲說何義。答曰。 。微微作次第。不與此法俱。而成就是解脫 。此說須臾斷。有緣法令不行名解脫。而此 Н 一

一

在處識處無所有處是想。

非想非非想處 細 。此定不能斷結。 若心心數次第入定者是微微。 非想非非想處是微微。復有說 。何故說名心法解脱。 此中說入定心者。 應說不供。 。或有說者。此中說 微細亦作次第 應說成) 所以者 為其作 復有 臒 答

> 入定心。 。 順斷心故。天定心。不堅牢羸劣。如腐種 敌入定心有漏。出定心有漏無漏邛 是有漏無漏故。唯是食得。此中因論 出定心,不增益定。令定衰退不相續 唯是會得。復次入定心。能增益定。令定相續 答曰。入定心難得。多有所作多用功乃得 修三念處。除身念處。 現在前時。三念處 微細微微 有何差別。 說者 第起此定。最後無漏 不如腐種子能生相續法。不隨順斷心。 能生相續法。隨順斷心。出定心。堅牢不嚴 定心。是有漏,或是曾得。或未曾得。 定心易得。不多有所作不多用功而 故入定心。或曾得或不曾得。出定心唯會 能令未來無漏道修。微微不修。復次想微 是想,中者是微細。下者是微微。復次想微 別,是名爲想,是名微細,是名微微,復次上 上者是想。中者是微細。下者是微微 是微微。所以者何。非想非非想處 寂滅。復次此是次第定。 不曾得。微微是曾得。 念處。 修微微現在前時。法念處現在前。未來 非想非非想處。 以定爲寂滅。 "若一念處現在前。 未來四 在無所有處 間目 。答曰。或有說者。名即差 復次想微細。或會得或 亦是想。 非想非非想處心。天 無漏心不計有 此中因論生論 亦 是微 矿 生論 出定心。 得。是 答目 M 復次入 細 復次 Н 中 法是 劣 得 旋出 隨 何 何 想 Ľ 水 細 亦

間日。

入定心。

爲何所緣。

。出定心。

繑

何所

定心緣定。出心亦緣定者,何不入定時出

出定時入定耶。答曰。入定時期心欲入。

Щ

定

答曰。天定心緣定。出定心亦緣定。

間出

沯 定

Ä

未來心心數法現在前

中

滅。皆是定力

是亂是多刹那。是無次節 知為起何心為不起 何 ιÙ 肵 以 者 何 未來

緣。答曰。或有說者

緣時

期

心

欲出

復次入定心緣未來定。

。出定心

[過去定。問曰。入定心緣未來定時。爲何所

總緣故。言緣未來定。問曰。出定心緣過去法所以者何。未來法是亂法,多刹那無次第。以緣未來定。則不可知。爲緣何法,爲不緣何法。 法爲不緣何法。所以者何。過去法有多刹那 作是說。出定心緣過去定。則不可知爲緣何 復有說者。緣隨所起,幾所定現在前。評曰。應 時為何所緣。答曰。或有說者。緣最後刹那。 隨起幾所定現在前。許曰。應作是說,入定心 緣初刹那,復有說者。緣 ηij 是說。 不破戒而還家者。還復出家。名得未曾得我。 定。成就過去未來定。評曰、應作是說。此定無 不爾。若退此定。還得此定,名得未曾得定,如 未來修者。若退此定。還起此定。應得本定而 過去本得。亦無未來修。若此定有過去本得 成就未來現在定。第二刹那。等成就三世出 現在出定、成就過去定、復有說者。此定有過 去本得。有未來修。如念前世智他心智。若作 初刹那。成就現在定第二刹那。 等成就過去 或有說者。無過去本得,亦無未來修。如天眼 天耳。若作是說。此定無本得無未來修者。定 問日。此定爲有過去本得未來修不耶 此定有過去本得未來修者。定初刹那 答曰

說者。先所逃住未來心心數法。復有說者一起 問日。出定時何心心數法現在前。答曰。或有 滅。今現在滅心心數法。今有緣法不相續而 答曰。先現在滅心心數法。令有緣法相續而 者任現在世。遊住未來心。使不生言滅可爾。 斷道閉門。堅於高幢。不令人出入。則名爲軟。世。遮住未來心。令不生故言滅。譬如城邑,若 現在法不住。考定不滅。彼亦自滅。云何言滅。 彼亦如是。復有說者、減未來現在心。問曰。行 世。遮住未來心。令不生故言滅。 彼亦自滅"答曰。應作是說。 波未來者。問 未來未生。若滅現在者。現在不住。若定不滅。 。許曰。應作是說。起未來心心數法。但 ,若減過去者。過去已自滅 先所遮住者。在不住 答目 "若滅 未來者" 。行者住現在 Ħ **卷摩身天中。數數** 語尊者舍利弗言。尊者含利弗。 中。復於彼處。數數出入減受想定。此是質知 Ąŋ 界、初在欲界。若於欲界起滅定、於此定退命 第二第三說亦如是。 見。有如此事 漢果。身壤命終。過搏食諸天。生摩塞壓身天 入出滅受想定。若於現法及死時。不得阿羅 之"經說。尊者舍利弗。語話比丘 終。生色界中。能起此定、餘者不能。 問日。於何處起此定。答曰。欲色界。 彼亦如是 若比丘戒其足定具足慧具足者。能數數 達尊者舍利弗所說耶 爾時長老優陀夷。自住彼會中。 入出減受想定。無有是處。 問日。 何故長。老優陀

" 諸長老當

。何以知

。非無色

千載。今無智者不違智者之言。爾時含利 乃至廣說。爾時長老優陀夷、在彼會中 一面。語諸比丘,諸長老當知。若比丘戒具足。 愈省含利弗。往詣佛所。到已頭面體足 無讃歎我所說者。我今應往詣世尊所。附 作是念。此比丘三遠我所說。語梵行比丘。 故。此心便息。佛世尊有遍大悲。欲說法心。猶 當川實優陀夷及長老阿難。 弗。作是念。此所●論事。必聞於佛。 佛以此 尚有息。何況尊者舍利弗耶。復次尊者舍利 **今當為說斷慢法。以諸比丘數數自說聖利** 自說率利。我生已盡。乃至廣說。佛作是念。我 喻經說。爾時有衆多增上慢比丘。皆於佛前。說。以優陀夷三達此言故,此心便息。如籥 舎利弗。 說。以優陀夷三違此言故, 著之心。復次尊者舍利弗。有如是心。欲爲解 優陀夷。說不退阿那含。是以違之。問曰 日。尊者舍利弗。作是念。 說生色界阿那含。長老優陀夷。 處不能起滅定。 者。是以違之。尊者舍利弗。說退阿那含。長老 彼尊者舍利弗有何意耶。答曰。 離無所有處欲 夷 歽 疑 非 何故不為長老優陀夷解此 無處 所 亦不解貧者 命終應生非想非 彼作是念 我不能除此愚人深 當使此 合利弗意 一若得 。說生無色界 。算者舍利 非把處 此 義耶 序 定者 語館 却坐 經 ПŢ 솰 塘 事 П'n 亦 弗 目 * 彼必

在耶

問 故

日、入滅定時

滅

何等心。過去耶

未來耶

未來法未生。云何可滅耶

諸焚行比丘。亦無稱潢我所說者。我今應當 者舍利弗言。乃至無有是處。爾時奪者舍利 爾時佛告優陀 遠我所說。 ●住無在⊜家 ®老=お母數 ®論二說母數

答日

。長老優陀

夷言

汝意以何是摩冕摩身天耶

非

想

默然。爾時含利弗即便默然。

彼比丘生塵

弗。作是念。今此比丘。

、於批算前。

上座比丘為他所惱。 現前呵責優陀夷已。 不呵責。 丘所說。不隨如法衆。 力故能知。以阿難知此法故。不稱讃上座比 知。唯佛尊者含利弗能知。長老阿難,以多聞 說者。復次此論說甚深阿毘曇事。非 告阿難。汝爲維那。云何不知如法說者非法 尊告言。汝應教勅。復次長老阿難是維那,佛 復次優陀夷是長老阿難攝眷屬人。 是阿難弟子。是故世尊告於阿難。汝應教勅 長老阿難。復有何過 於禪定。問日。長老優陀夷。有過故世尊呵之。 起滅定。退此定已。生色界中。還起此定。餘則 因力。二以業力。三以法應爾力。以因力者。過 不初起滅定耶。答曰。禪以三事故能起。一以 不能。問曰。何致生色界中。能初起禪無色定 彼處。無法應爾力者。無色界中。無世界成壞。 生會。起無色定。以業力者。作決定業一必生 二以業力。 必生上地。無色定以二事故能起。一以因力。 必 去近生曾起滅此禪。 波 3前呵责優陀夷已。便告長老阿難言。汝見 放與上座比丘。 想天是耶。答言。如是。佛告言,汝愚人無眼 |生彼處||法應爾力者,世界壞時。下地衆生。 。以是事知初起滅定必在欲界。若於欲界 何處最勝 定以一事故能起"謂解"說者"彼解"說者" 、未曾起此定故。非以業力。所以者何。彼定 。爾時世尊。呵優陀夷已。便還精舍。入 無法應爾力。以因力者。 謂在欲界中。不以因力。所以者 論甚深阿毘曇爾時世尊 無有患心。於彼愚人。而 而被呵耶 以業力者。 有如是過故。世尊責 答目 作決定業。 是故世 『優陀夷 7多人所 過去近

前 性 則斷。是名爲死。不名爲定 色依心故命存。若無色界起此定者。心斷命 起此定時。心難斷命根。依色而存。無色界無 依心。此定無心心斷故。起現在前。欲色界中 世界成壞故。 問曰"若起此定已"於此定退。 非 非無色界耶 業故 非 "問曰。何故欲色界起此定現在 法 應爾力。所以 **答曰。命根依二事存。謂依色** (者何。 命終爲生空處 無色界無

應生。若能起此定處。若能受。報處。色界中。 識處無所有處不。答曰。不生 者。生彼處。但不名身證。不名俱解脫。醉曰。 有處。不能起此定。亦不能受此定報。復有說 不能起此定,而受此定報處。空處識處無所 雖不受此定報,能起此定。非想非非想處。雖 應作是說。不生 。所以者何。其所

問曰。住彼定。爲經幾時。答曰。欲界中。以撙 出定時則有惠。是故欲界少時入定。不得久 定 彼比丘。思定即死。後有一乞食比丘。 月。難事乃解。時諸比丘、還集會而打建椎。時 有事難起。時諸比丘,皆捨僧伽藍去。經於三 願。天於滅定,乃至打胜椎當起。時彼僧伽藍 住過於七日。何以知之。會聞有一僧伽藍。有 食持諸根四大。欲界雖入定時不令身有患。 以日初分。著衣持鉢。欲詣村乞食 ("時天大 。 獲得滅

者 雨

何

放空過此時。不觀未來。即立願入定

乃

不畏最後滅魔

彼作是念。若入村者

壞我衣色。

"若不往

智時。作如是念:我應推求

復次菩薩入滅定。

無上地可緣。

<u>l:</u>

者。問日 諸根四大。入此定者。或經半劫一劫。 是故少時入定。不過七日。色界不以摶食持 大小便。入定雖不作忠。 死、以是事故、 至 曰。如入有心定。法自應起。復次若欲食 雨止當起。 雨經一月乃止。 。若不立願入滅定者。云何而起。 知欲界入滅定無患出時有患。 或 有說者。 天雨旣止。彼比丘6起即 雨經 出則作思。 4 À 。以是事 。或有過 或有 若欲 答 說

煮 凡夫人不入此定。所以者何。此是聖人定。非 問曰。凡夫人。爲入滅定不。尊者和須蜜說 故 非非想處。更無上地可緣 **次凡夫人。觀上離下地欲。** 凡夫定。若凡夫人入此定者。亦是凡 牢固。畏後邊滅法。如畏深坑。是故不能入彼 故。不能起彼定。尊者佛陀提婆說曰。凡夫人 數身猗心猗、以身心猗故。 定也。問曰。菩薩爲入滅定不。拿者和須蜜說 不入彼定。所以者何。凡夫人數數入定。 夫人。不入此定。復次凡夫人。數數入定。則 心必應自起 方便則緩方便 雕下地欲。是故 如開樓蟲。 我見 緩 凡

菩薩入此定者,亦應是凡夫定。復次菩薩觀 曰。菩薩不入。所以者何。此定是聖人定 不入滅定者。則於此處不名推求。 提婆說曰。菩薩不入滅定,菩薩雖復摧滅我 准下地欲。如闔樓蟲。非想非非想處。 @便 離下地欲。是故菩薩不入此定。 。如畏深坑。不欲令慧有留 所以者何。 切處相。 · 菩薩欲求 · **愛者佛陀** 。若菩薩 不得定者

世尊得盡智

時得

切定 是故

非想非非想處。

盡名入滅定時。所以者何。爲

近離

垂入雕。

集滅智相應者

脫障是下無知者。世尊得盡智時。斷一切無

二禪時。滅於口行。從第三禪起。入第四禪時。

行身行。云何可爾。所以者何。從初禪起。入第

滅於身行。何故說言。入滅定時滅身口行。

答

滅定。亦是滅盡涅槃。

曰。入滅定時。有二種。有近有遠。遠時則減身

行。近時則滅意行。復次若入初醒。乃至入

切彼對治智。若作是說。

解脫障。是

定不自在、或有說。是不得定者。若作是說。解

於諸定不自在者。世尊得盡智時。於諸禪定

一昧。出入皆得自在。若作是說。解脫障

П

於定。問日

漏心。 便道無礙道有九。解脫道有九。是名三十 六心道比智。 禪。入正決定,見道中有十五心道比智第十 得 盡智時 答曰。 所 作已竟 菩薩先滅無所有處欲。 即是離 非想非非 牔 F 云何名三 想處欲。 依第四 + 加 1115

難及斷

故

ボ

欲入滅定

非不能入。問

定 爲

苔

薩前身時。不會起滅定。於最後身

丽

起滅

若先 *云* 何

滅定者。

云何名滿足學法。

得盡智時。

不達期心起不相似心。

云何名三十四心得

.`. ⊕ ⊕

起滅定後得阿耨多羅三藐三菩提者。 先得阿耨多羅三藐三菩提後得滅定。 爲先起滅定後得阿耨多羅三藐三菩提

何名所作已竟。外國法師。作如是說。

答曰。彼作是說。菩薩先離無所有處欲。

云何不達期心 定。後得阿耨多羅三

提。後起滅定。問日。若然者。云何名滿足學法 起於滅定。得阿耨多羅三藐三菩提。問曰。云 日。或有說。解脫障是下無知。或有說。是於諸 答曰。言滿足者。滿足於根。滿足於果。不滿足 賓沙門。作如是說、先得阿耨多羅三藐三菩 三十四心者。說無漏心。不說天定出定心。 尉 菩薩無不相似心。菩薩有不相似心。問曰。云 何不名起不相似心耶。答曰。彼作是說。誰言 四禪、入正決定。不起此處。乃至得阿那含果。 何名三十四心得一切智。答曰"彼作是說"言 切智。若先得阿耨多羅三藐三菩提後。起 云何得盡智時名所作已竟。答 | 藐三菩提。問曰。若然者。 。先起滅 依第 ž. 滅意行 身行耶 婆夷比丘。入滅定時,先滅口行,次滅身行。次 便。雖在定時不作忠。出則作忠。以是事"故。 從彼定起。復間。比丘入滅定時。爲先滅何行。 是說。里含佉優婆夷比丘。起滅定時,不作是 **跌座時。無如是念。我今入滅定。當入滅定耶** 8如經說。 命根故。而起彼定、若爲飢渴所逼、若欲大小 念。我今起滅定。我當起滅定。然緣此身六入 當入滅定。復作是問。阿夷云何起滅定,彼作 思·初禪乃至入滅定。無如是念。我个入滅定 答曰。雖有是事。皆是遠時。如欲界善心次第 欲入此定。問曰。行者入房洗足。 敷床結 動 今入滅定。當入滅定。已於先時。 說。毘含佉優婆夷比丘入滅定,不作是念。我 尼 歽 作如是問。 "日行耶。意行耶"彼作是說。毘舍佉優 問日。說滅意行。此事可爾。說滅日 毘含佉優婆夷。詣曇摩提那比丘 阿夷云何入滅定。 調柔其心。 彼作是

应 ガ 問曰。若作是說。從滅定先起意行。 比丘 起滅定時。 行耶。意行耶。彼作是說 一起滅 定時。 先起意行。 起 此 諸 地 現 在 前 復作是問 此

智集智道智相應者。 是滅盡逞槃者。出定世俗心亦無期心 期心,復有說者。離是滅盡涅槃。若作是說, 苦智集智相應者。有一事隨順離。以緣不以 期心。與滅智道智相應者。亦不以緣。亦不以 垂入離。一以期心。二以緣。出定無漏心。 滅定者。出定世俗心。有二事隨順離轉近 是離答曰。或有說者。是滅定。若作是說。 隨順離。心轉近離。心垂入離。問曰。此中何 彼作是說。毘含佉優婆夷比丘。從滅定起。心 定時。心何所隨順、心何所轉近。心何所垂入。 故。從彼諸地起。復作是問。阿夷比丘。 乃至初禪。盡名起滅定時,所以者何。以滅定 近者起意行。遠者起身口行。復次起於滅 起滅定時起身口行。答曰。起滅定、有近有遠、 從第二禪起。入初禪口行。乃至生。 所以者何, 若作是說"起滅定時。起身行口行。云何可 入波 亦無隨順離轉近離垂入離若無漏與苦 定故。 從第四禪起入第三禪身行。 "先起何行現在前。身行耶 次起身行。次起口 、毘含佉優婆夷比 何故說 事可 亦 起滅 乃至 M 與 爾 無 離 是 者 좱 行丘 定 П 夷

亦是滅盡涅槃者。出定世俗心無漏心 智相應者。於離有期心亦緣。復有說者。離足 總而言之。 以期心。 於雕有期心無緣。 **若作是說。雕是滅** 有二事 页 緣 與道 隨順雕 頻 Μį 枂 轉 滅

●起二行酬 ® ●後第六十七終書 ® ●後第六十八使健康十門品第十五首團**② ®** 號釋號譯號同 異如後第二十三**書 ® ○助二加**團**② ® ○故二**欲⊜ **②** 卷第六十八使犍废十門品第四之十五首廟,造

是無所有觸。無利是無和觸。復次無所有處 無所有觸。無相觸耶 如次第腫、不如次第覺、如次第覺、不如次第 次第八。不如次第出。如次第出。不如次第八 第入滅定出滅定時。亦次第出不耶答曰如 觸不動觸。餘五有想定說亦如是。問日。如次 當言觸無所有觸。若是融處不利似心。當言 心。當言觸無相觸。若是無所有處不相似心。 是不動觸。是無所有觸。是無相觸。無漏者是 非非想處是無相觸。 識處是不動觸。無所有處是無所有懶。非想 無所有觸 作是說。毘舍佉優婆夷 觸三觸。一不動觸三 定起、者是非想非非想處心。不起餘不相似 故。是無相觸,尊者佛陀提婆說曰,比丘從滅 不動觸、無所有處攝故。是無所有觸。緣涅槃 復問。阿夷比丘 彼亦如是 寉 事筋順雜轉近雖垂入離。有期心無 三無相觸 從滅定起 為觸幾觸 復次答是不動觸。 **貸者和須蜜說日** 。問日。何者是不動觸。 無願 李處 彼

阿里曼里婆沙論卷第四十四

阿毘曇毘婆沙論卷第四 +Æ

迦旃延子造 共道泰等 北涼天竺沙門浮陀跋摩 **五百羅漢釋**

門品之九

如說。 者得此定。 依此定立此定。 更不受

FĮ

作願入定作顧出定可爾

何者是不欲入

是名不作願入定不作願出定。問

者婆經,是此論因緣。會聞

過去有迦

不能害

者和須蜜說日。此定是不害法

若入此定,害

得此定。乃至廣說。更不受苦起集 應觀是事爲以何故。若學人入滅定者起定 拾諸陰人無餘涅槃。以是事故。作如是說。若 静妙乃爾。何況里竟減 作如是念。此是須臾減。須臾心心數法不行 結。何故作是說。若得此定。乃至廣說。 未來生老病死受苦起集。 人。入滅定者起定。作如是念,乃至以是事故。 者。以是事故。即斷煩惱。入無餘涅槃。若無學 果竟心心數法不行 阊 Ħ 此定不能断 答目

廟入定作願出定者。猶如有一作如是念。使著一現在前。是名不作願入定作顯出定。作 我入滅定。使我出滅定。 定而作是念, 使我出诚定, 起四種有想定, 若 作願出定者 猶如有一不作是念 使我入滅 前。是名作顯入定不作顯出定,不作顯入定 現在前。《得彼定出。四種有想定。若一現在 作是念。使我出滅定。起四種有想定。若一 出定者。猶如有一作如是念。使我入滅定。不 不作願入定不作願出定。 顯入定作顯出定。有作顯入定作顯出定。有 施設經說。 在前 現在前。彼入滅定出滅定。起四種有想定。 現在前。彼入滅定出滅定、起四種有想定。 願入定不作願出定者。 一現在前。是名作願入定作顯出定。有不 。使我人滅定出滅定。起四種有想定。若一 彼入滅定出滅定。起四種有想定:若 有作願入定不作願出定。有不作 起四種有想定。若 獨如有一不作是 作願入定不作願

> 漂。"刀不能傷。毒不能害。不爲他所穀耶。尊 所殺。問曰。何故入滅定者。火不能燒水不能 燒。水不能漂。引不能傷。毒不能害,不爲他 無色是四有想定'經說。入滅定者。 火不能 次定,若起空處心,是道超定。以是事故。說四 若出彼定。起無所有處心。次起識處心。是道 所有處心、是逆次定、若起識處心、是逆超定 定。若出彼定。起非想非非想處心。次起無 定答曰。四無色定。於滅定得作逆次定逆起 曰:是四無色。問日。何故說四無色是四有想 鑑欲出定。則曰。此中說。何者四有想定。答 事故。作如是說。入定者。盡欲入定,出定者 定心不得自在者。作願入定作願出定。以是 作願入定不作願出定。 顯入定。入定心得自在出定心得自在者。不 得自在入定心不得自在者。 不得自在者。不作願入定作願出定。出定心 定出定心不得自在。 定心不得自在。 故施設經。作如是說。 出定。然入定出定,有自在者。有不自在者。 不得自在。 定出定。而入定出定。答曰 或有入定出定心得自在。 或有出定心得自在。 **入定心得自在出定心** 。或有入定心得自在出 **入定心不得自在出** 此盡欲 不作願出定作 以入定。 湿流 。或有入 入定心

佛。有二大賢弟子。一名毘頭羅。二名散耆婆。 可思議。復次此定無心。無心者不死不生。散 守護。定。復次禪禪境界神足神足境界是不 復次此定有大威勢故 威德諸天。常 **地拘孫陀** ● @不分卷及品會數 ●得二從會動 ●刀二双會數* @定二之會數 。若人聞

成此比丘

一得於滅

定

極生希

以不燒身不燒衣者。皆以定力故。是故散耆 我等以乾薪牛糞燒已拾來。今復還活 草者。行道者。見皆作是念, 所以不燒衣者以神足力持故。復有說者,所 皆號之爲還活。所以不燒身者。以定力護故。 **晨朝從滅定起。速抖擻僧伽梨。以日初分。著** 城邊。多人行處。入於滅定。時收牛羊者。 衣持鉢。 入城乞食。 時諸牧牛羊擔薪草行道 取乾薪牛糞燒已捨去。剛時尊者散香婆。 我等應取牛養乾 薪燒之而去。如其念 皆作是言。此尊者昨日平坐而死 城中。多所 此大德平坐而 敎 化 一時人 擔薪 於 彼 雖不食四種有漏食。 生 等。 有 想 。信心婆羅門居士。以 清淨心。施其

者例 滅定者。若得現報。若得多報。答曰。若•施滅 答曰。不得現世報。而受多報 是囚緣。或然不然。若必欲通者。有何意耶。 入初禪乃至非想非非想處。次第天滅定、欲 定者食、便爲施起諸禪解脫三昧者食。所以 通 故施起滅定人。得現世報耶。答曰。此不必須 如因緣中說。施起滅定人。得現世報。問曰。何 ·所以洛何。此說非脩多羅毘尼阿毘曇此 若欲入此定者。 **先起欲界善心**。 。問日。何故施祀 次第

婆經是此論因緣

佛菩薩 施父、二施母三施病人。四施說法人、五施近 定起。二從慈心起。三從無諍起。四從見道 者。得現此報。若得多報。不但"施滅定人食 身、入滅定者。無四種食。亦不以無漏觸意思 起。五從得盡智起。又施五種人食得多報。一 相似故。如入無餘涅槃時。一切心心數法會不 是施。到涅槃還者食。所以者何。此定與涅槃 識持身。是故施起滅定者。則施不食人食。得 **樽食。而食有漏觸食意思食融食。 入無漏定** 得現世報。施五種人食。亦得現世報。一從滅 現世報。若得多報。復次若施起滅定者。食便 食便名施。不食人食入有想定者。雖不食 滅一切有緣法。此定亦爾。是故施其食 得現世報。若得多報。復次若施起滅定 而以無漏觸意思識持 (衣食

報 洭 或成就滅定。不成就滅定報。 四陰。若成就滅定。亦成就滅定報耶。答曰。 報所以者何。非想非非想處。不能起此定,問 業性。彼非業性。問曰。 問日。此定爲是受生處造業爲是滿業耶。 退 成就滅定不成就滅定報者。 生報。爲得後報耶。答曰。此定得生報。不得現 日。此是滿業。非是造業,所以者何。造業必是 E "何處受此定報。答曰" 於非想非非想處報 生非想非非想處。受滅定報。成就滅定 若得滅定不退。 成就滅定報不成就滅定者於此得滅定 生非非想處。未受滅定 此定爲得現報。爲得 乃至廣作四句。 生欲色界得滅 答

至初禪。次第起欲界善心。以行者身中修如

從此定次第起非想非非想處心。乃

威儀寂靜故。信心婆羅門居士。生敬重心。以 從此定起。出入言說著衣受取飲食。如是等 是等功德故。施食得現世報。若得多報。復次

食等施。得現世報。若得多報。復次此定。生

起此定。

非想處。 無所有處。若得滅定退,若不得滅定,生非想 定報者。生欲色界中。不得滅定,生空處職處 就滅定報者。 受滅定報。不成就滅定亦不成就滅 於此得滅定不退 生非 想非

時飲者散香婆。

於

時得滅定。三界結若起一界結退 果者。學時得滅定。無學時起下地結。 時起非想非非想處結。 滅定者。慧解脫阿羅漢退、學時得滅定、無 亦不退阿羅漢果者。除上爾所事 不得自在。非起結現在前。 阿羅漢果者。學人退滅定。 不退阿羅漢果。乃至廣作四句。退滅定不退 若退滅定。亦退阿羅漢果耶。答曰。或退滅 非非想處。不受滅定報 退歲定亦退阿羅漢 。退阿羅 阿羅漢得滅定退。 不退滅定 漢果不退 。退無學

種阿羅漢。作五四句亦如是 不動不得滅定。如退法阿羅漢作四句。 定。非退法阿羅漢亦非俱解脫者。憶法乃至 法阿羅漢亦是俱解脫者。 漢非是退法者。憶法乃至不動得滅定。 者。諸退法阿羅漢不得滅定。是俱解脫阿羅 脫。乃至廣作四句。是退法阿羅漢非俱解脫 是不動耶。答曰。或是退法阿羅漢非是俱解 羅漢。盡是俱解脫耶。若是俱解脫阿羅漢: 是俱解脫阿羅漢,盡是退法耶。乃至不動阿 能進"不動。諸退法阿羅漢、盡是俱解脫耶 阿羅漢果者六種。謂退法。懷法。護法。 退法阿羅漢得滅 ģφ 是退

如

法學

何。 轉。欲界是四陰。色界是五陰 常是也、 第非定無問者。 及有心時定。餘刹那及出定心是也。非心次 常是也。是心次第亦定無問者。除定初刹那 心時生住無常。 也。是定無問非心次第者。"除定初刹那及有 心次第非定無。問者。定初刹那及有心時是 或法是心次第非定無問。乃至廣作四句。是 常是也。若法是心次第亦是定無問耶、答曰。 心時生住無常。 也。非心次第非心無問者、除定初刹那及有 心次第亦心無閒者。 若法與心作次第。 餘定刹那及出定心是也。 心作次第。非是心無問、乃至廣作四句。與心 法性學作四句。 身證者。憶法乃至不動性學不得滅定。如退 是身證者。退法學得滅定。非也退性學亦非得 退法性學不得滅定。 憶法乃至不動性學得滅定。 。答曰。是不貪善根 次第非心無間者。除定初刹那及有心時。 **(不動** "乃至廣作四句。 定初刹那及有心時生住無常是也是 八勝處乃至廣說 **性學耶**。 餘五性學作 餘定刹那及出定心生住無 定初刹那及餘有心生任無 餘定刹那及出定心生住無 亦是無間耶。答曰 答日。 。對治於貪。若取相應迥 定初刹那及有心時是 是身證非退法性學者。 是退法性學 "問日"勝處體性是 或是退法性學の非 是心無問非心次 五四句亦如是。 是退法性學亦 工非身證 「或法與 者

一說體性。所以今當說。何故名勝處 諸 11 ,答曰。滕於境界。滕於煩惱。故名滕處 者 不能盡勝境界。 然於境界不生煩 。勝處是

利 觀

不

答曰。

能

作唯

佛 間

弗日揵連等則勝。

Lİ 能

能於佛身作 非除聲聞辟支佛

不淨

。好色者。不弊壞肯黃赤白色。惡色者

弊

青黄赤白。色於此色。

生勝。知识見者。断

於

狱

尊者阿泥盧頭

。雖不能

勝餘利根者

如佛含

色。若好若惡。

少有二種。

境界少。二自

Æ 外

身色。修色想。不雕色想。觀外色者

親少

相撲不能相勝。彼亦如是。此說云何通。答曰。 境界,境界不勝尊者阿雅盧頭。譬如二力士 等 문 5µ] 言 爾。不能勝之。爾時阿泥盧頭。 之。復語之言。 色 等 是念 膧 能勝。復作是念一此色雜故。不能勝之。 含衞國。 淨想。不能勝之。乃至起第四禪不淨觀。亦不 意能作。而自娛樂。爾時無者阿泥盧頭作如 色。隨意能作。以自娛樂。若欲須衣服瓔珞。隨 等是快意天女。於四處得自在意欲。作何等 綠色人。盡緣一切欲界色入耶。答曰。澁緣。 者阿泥盧頭所。作如是言。尊者阿泥盧頭。 曰。若然者經云何通。如說。尊者阿泥盧頭。在 是欲界身。緣者緣於欲界。爲何所緣。答曰 第二禪地。後四滕處。在第四禪地,所依身者。 餍 泥盧頭。知此色雜妙不可勝故。閉目而坐。 順不淨想。 色。我則能勝。作是念已,而語之言。姊妹汝 。知此事已。忽然不現。尊者阿泥盧頭。不勝 時天女。作如是念。今此尊者。不能憶念我 。作白色來。卽皆自色,亦不能勝。爾時尊者 "於四處中"得自在者。茲作靑色來。即皆靑 洛是色界。 故 亦不能勝。復作是念。 名勝 我今應觀此女作不淨想即起初醒不 住一精含。有四快意天女。來詣 處 若作白色。 地省初四勝處 깴 作黃色來。即皆黃色。 《世傳說。 朥 我或能勝。 ,若轉此色。 此 。復作是念。白色 處故名勝 未至中間 復語之 。或能勝 赤色亦 老純 處 初 我 負 淵 瀊

八勝處。內有色想觀外色,內有色想者。 夫起曾得。未曾得著"餘凡夫起曾得**者** 以上方便。是曾得宋曾得者。聖人最後身凡 起現在前。 得以方便起現在前。是方便得。 是離欲得。 緣自身他身。餘緣他身。是繼欲得方便得 綠義綠者。是綠義 是非學非無學。緣學無學非學非無學者。緣 繫者。是緣欲界緊。是學無學非學非無學 道斷。綠儿道斷修道斷無斷者。綠修道斷,名 非學非無學。 緣三種三界點。者是色界點。緣三界點及 在。善不善無記者。是善緣善。不善無記者盡 必生者緣未來。不生者緣三世。現在者緣現 現在者。是三世。緣三世者。過去緣過去、未來 而言之。與二根相應。謂喜根拾根。過去未來 者蟲與等智供。三昧者不與三昧供。根者 雜姓度不浮觀處。 患二觀緣起。觀色過患不辞觀。不能於佛 身。作不淨觀。復次不淨觀有二種。一觀色過 能 不能於佛身作不淨想。 耀者。雕初耀欲。得第四 觀色過息 所以 者 辟支佛以下方便 亦是方便得。初禪者。雖欲界欲 何 不淨觀能作緣起觀。 是見道斷修道斷無斷者。是修 佛身清淨無垢。一 。綠自身他身非身者,初 。念處者盡與身念處。俱 *唯佛世尊。 . 禪者。離第三耀 。聲聞或以中 "佛不以方便 切不 。餘廣說 淨 能 视 於自 觀 者 穩 者。 者 不 總 智 身 如

勝 如是,是名初滕處, 過 **猶如大家大家子驅使奴僕皆得自在。彼** 於欲 爱 緣取 前 初者次第數在初故名 Č 皆得自在。 是名爲

色想觀外色少,餘廣說如上,是名第三勝處 初 如第三勝處。第四勝處亦爾。異者。第三觀少 色想觀外色。內無色想者 有二種。一境界多。二自在多。餘如上說。內無 若入此定。善色受想行識是名勝處。 亦 第二勝處亦爾。 復次次第入彼定時初入故名初勝處者。 展者。先觀少今觀多。多 內不"修色想。離 "如初勝

如是。有如是想者。起如是想現在前。是名第 **独如大家大家子驅使奴僕持得自在。** 過於欲愛。是名勝於色。緣取前色。皆得自在。 意識。觀靑色靑光靑影,如是內無色想。觀外 青色青光青影。生勝*知勝見者。 若廣。盡觀是青。如眼識所觀眼識所行。次生 所說。觀青色者。作如是觀解:諸所有色。若略 好惡色。 一勝處。第五義廣說如上。如青色。黃色赤色 第四觀多內無色想 觀外色。 斷於欲愛。 彼亦 如上

、答曰。八是無貪善根。對治於貪 切處,乃至族說。問日。 陰五陰性。若是欲界四陰。 十一切處體性是 。若取相應 。若是色 不善無記者。八緣三種。二緣善無記。是三界

爲吉。彼亦如是。實者佛陀提婆說日

视白色

者。心則清淨。不隨順睡眠法

迦華喻。赤色者。應說黎頭者婆迦華喻。白色 白色說亦如是。一一異者。黃勝處。應說迦那

妙。拿者和須蜜說日。白色最妙。世人亦言說 者應說優師迦星喻。問曰。此四種色。何者最

猶如四方之中東方最勝世人亦稱

界五 切處體性。乃至廣 陰 **空處** 一識處 切 處 體性是四陰。此是

缺"名一切處 緣職。尊者佛陀提婆說曰。遍緣一切。無有空 處不缺亦如是。廣大者。普遍緣地。乃至普遍 水如緣地。 缺。二以廣大。不缺者。無有處所緣地。復緣於 處是何義。答曰。以二事故。名一切處。一 \Box 說體性。所以今當說。何故名一切 若緣水緣火風青黃赤白空處融 處 以不 捌

昧俱。 二綠無色界。念處者八與身念處俱。後二與 處地。 在。後二者緣三世。哲不善無記者。是善緣善 生者緣未來。必不生者緣三世。現在者緣現 藏更無所依故。 更不立一切處。所依身者。八 空處。彼覺何所依。依於識。是故次觀無邊識。 誰所生。以覺故知色等依空。是故次觀無邊 赤白無邊。此色爲何所依。四如依四大。是故 是三世。緣三世者八。 法念處俱。智者滋與等智俱。三昧者不與三 者。八緣欲界。緣欲界何法。答曰。緣於色入。 依欲界身。後二依三界身。行者不行行。緣 次觀無邊地無邊水無邊火無邊風。 勝處。能分別不能令無邊一切處。能令青黃 脫。緣淨境界。不能分別若好若惡。青黃赤白 後四勝處。後四勝處。 禪地空處一切處在空處地識處 界者。八在色界、二在無色界。地者。八在第四 。根者與一捨根相應。過去未來現在者。 所以者何。 淨解脫在第四禪地。能入 過去者緣過去。未來必 能入八一切處。淨 一切處在識 此廣大 解

> 滿足時。 方便。誠處一切處。以識爲方便 便。答曰。眼識亦取風色入如是相。謂有康無 識爲方便。問曰。風一切處。云何以眼識爲方 塵,滿一切處,毘嵐風等。『空一切處。 **眼識爲方便。除風一切處。復有說者。八以眼** 便滿足時。綠地水火風觸入。復有說者。七以 日。一切處方便云何。答曰 夫。亦是本得。亦是未曾得。餘凡夫是本得。 未曾得者。是本得亦是未曾得。 支佛以下方便。聲聞或以中。或以上。是本得。 便得者。作方便得。 綠他身。二緣自身他身。是雕欲得方便得者。 名綠義者是綠義。綠自身他身非身法者。 是雕欲得是方便得。雕欲得者。雕欲時得。方 斷修道斷不斷者。是修道斷。緣見道斷修道 學無學非學非無學者。是非學非無學。 断不斷者。八綠修道斷。二綠見道修道斷。綠 無學非學非無學者。緣非學非無學。是見道 緊不緊者。 界緊不繫者。八緣欲界緊。11緣無色界: 緣靑黃赤白色入。 八是色界繁二是無色界 佛不以方便起現在前 "四以眼識爲方便 四以身識爲方 聖人內道凡 以字爲 繫 縁學 檠 八

定時。善色受想行識。此是一切處。 順次入此定時初入故名初。 名初一切處。初者次第數在初故名初。 四方四維。無缺者不雜。無量者無有邊際。 十 切處。不說色陰 無有量。上者是上方。下者是下方。諸邊者是 切處說亦如是。異者空處一切處。證處 一切處。云何爲十觀。上下諸邊地無有缺 問日。八一 屻 一切處者。 處。緣上 。乃至識 "入此 下諸 復次 뷴 盛

上餘方。說亦如是 日行此定者。在上下諸邊故 誻 钏 切處。是下四天 處。無上下諸邊。若如是說者。有何意耶 邊。答曰。八一切處。應說有上下諸邊。二一 餇 識處 以 切處 者 何 王天中修 。所緣無方所。云何有上下 彼 所 縁 有方所故 越處 切處 。如人中修容處 7 處 ఓ 答

問員何 色愛故。 耶,答曰。非其用器。乃至廣說。復次對治 徳 量神通等功 切住死最勝受樂。行者多於中著樂故。不能 藏處。有無邊行。非想非非想處。有滅定,無所 處 脫 禪立解脫。第二禪無色爱故。第三禪不立解 於四禪不妙。復次以如第三無色定故。空處 處故。復次以遠故不妙故。第三禪於欲界遠 解脫勝處 「減少。第三禪亦如是 治常領彼 處。無無邊行。亦無滅定。如第三無色定善 ·所以者何。以解脫入勝處。以勝處入一切 。以第三禪無解脫故。亦無勝處。亦無一切 初禪立解脫。對治初禪色愛故 故第三雕 地 佔 無無量無神通者。彼地便是空 切處 答目。 無解脫 問日。若然者。何故 切起不必有一切功 復次第三禪。 無勝 處 無 打 切處 第二 有無 |欲界

計 佛經說入地一 5.印是地 是 地是 說不定名定。 誾 找 切 目 處緣欲界。 我定與地。無二無別 心是第四 若得 切定者。 加 切處。 非 羅地 沙 此云何可 作如是念。地 闸 身見。 必雕第三禪欲 說名 餘一 沙門 餺 第四 答曰 切處 即是 非 小婆羅 膶 我 此 地 若 亦

讱

《處故。名爲得定。身見計第四禪地是我。

天身。 四 如是過。云何相應共有法或緣欲界。或緣第 處亦觀第四 9宛轉遊戲。復次身見計第四禪地是我。| 開世。抱弄鳴之。以唾著其口中。以貪利養故。 色。不應作是說。若身見與一切處相應者。有 云何觀靑黃赤色耶 綠第四禪 \Box **藝得雕欲。自化其身。** 食唾之人。彼食唾時。 而啊其睡是故世尊語提婆達多。 太子阿闍世知是大聖提婆達多。 足力。自化作小兒。五花。剃髮 切處。復緣欲界。如提婆達多。能速入定。以 旭 故 Ŧ. 非 太子阿闍世抱上,《苑轉遊戲》 .禪身見。不與一切處相應。然一人亦名計 欲界身見。計欲界地是我。速還離欲,起 亦名得定。以起身見故。名爲計我。以起 亦有緣第四禪者。若作是說者,一切處亦 "作如是說。復次彼是速入定者。於彼定退 說 此亦如是。 譬如國王雖復。亡國 名婆羅門 純一白色。諸非衆生數物。 、問曰。若然者。色界諸天純是白色。 禪地。問日。一 先得此定。而退失之。以曾得 彼 (亦如是) 答曰。彼作是說 還在太子阿闍世抱上。 退失神足。 富贵之事。 切處緣於欲界。答 復次此說前 復現此相, 著企瓔珞。 。時太子 汝如死尸 有青黄赤 速入定故。 。色界諸 。豬名爲 所得 切 阿 使於 茄申

有地 IJ) 初 次方 處定 處緣欲界。非一時故。 定 定在欲界四種地 便是定。 間口 有地一 搥 滿足是 定地 切處定。乃至有自定。有自 ル 切 一切處定在第四 **地經善通** 處定。有何差別 []] 庭 。復次因是定 禪 久

明习解党券6。一切86年可管明84年85月定地一切處定。是謂差別是是過是一切處地

能入一切處。 智而作論。即立四智 如根*犍度中說。 慧 譬如胸師 那 智 智比智"定"建度中立蓝智無生智"或欲以四 作論。餘處亦立八智而作論。如定智@捷 道智。 種 度中說他心智念前世智。母根"健度中立 說。或欲以二智而作論。 智而作論。隨其欲意。亦不違法相。立八智 H · 八智法智比智他心智等智苦智集智滅 得解脫勝處。不必得一切處。若得切處。復次若得解脫。不必得勝處 日 脫是解脫。 朥 無 差別。是名解脫。是名勝處: 切處。復次少善根是解B脫多。中善根是勝處 下善根是解脫。中善根是勝處。上善根 問日解脫勝處。 種物。不損所能 或 是苦無漏智耶 。彼尊者何故於此論中。以八智而作論 綠義是勝處、逼緣義是一切處。 切處。因果是勝處。 量。上善根是一切處。 彼尊者有如是欲如是可如是意欲。 欲以十智而作論。即立十 所 云何法智 知過 以 勝煩惱義是勝處。無缺逼義是 知泥團安置輪上。 "随其所欲而 。解脫勝處。一切處 。所以者何。解脫能人勝處。 "乃至道智" 廣說如經本。 一切處 "很算者亦如是" 乃至若道智。是道 復次背拾義是解o脫。 有何差別 即立二智。如智"健 復次因是解脫。果是 作 是名一 論 一者得一 智。隨其所 是謂差別 🖁 不 選其所欲。 以聞思 一切處。 違法相 切處。復 答日 復次心解 切 處 以 勝處 度 名 꾠 知 亦 脯 答 間

學人身中可得者。依此智而作論。盡智無生

是無欲人身中可得。復次若智是學無

無欲人身中可得者。依此智而作論。

盎智無

生智。雖是智性。而非見性。復次若智是有欲 爺。復次此八智。亦是智性。亦是見性。盡智無 次若智數數修數數現在前者。

依此智而作

智.是無學人身中可得。如學無學。 所作已所

評

曰。應作是說。是一等智漏監智。或有說者。

不同故。以此五事故。立八智

尊者婆雕勒說 此智緣不同

。對治四種愚故立八智。四種愚者。

界想心

行者。是滅智道智,所以 是苦智集智。所以者何。

一者何。

此智行不同緣

圃

行者

生死智是四智性。謂法智比智等智苦智

誸

作。未棄重擠已棄重擔。

有

北無水。 itij

當知亦解

一 彼 寶者或 依 刹 那 頃 一 未逮己利已逮己利

緰

雜 雅

度說

颇有

智知一

切

若作是說

漏

盡智是四智性。

謂法智比

物等

愚 曰

法想辭想

對

一治界愚放說法智比智。

對

冶

喜

是十智性。或有說者。漏盡智是緣漏盜處智。 是漏盡。人身中可得故。名漏盡智。若作是說。 減。無增者無增可減。無減者無滅可增,

如無

七智、增

智說九智所以者何

佛經無有增

減一智說

智而作論。彼尊者無力。於八智中。

彼尊者以佛經是此論根本因緣故。依八

以者何。此是佛經。佛

經說 1 1

八智。

法智乃至道

킾

復

|| 次不應

求彼

何故立八

뀹 耶

所

說 生死智者。 智。是滅智。亦是四智性。等智法智比智滅智 智。因智是四智性。等智法智比智集智涅 三界上中下果在因中住。若知此智,名爲因 此八智云何在前八智中。答曰。住名諸法因 攝 智。云何攝耶。答曰。雖更有八智。亦是八智所 生死智。漏盡智、念前世智、願智、盡智、無生 攝一切智者。復有八智。 或說八智攝一切智。增他心智。問日,若八智 更增他心智。或說七智攝一切智。除他心智。 智苦集滅道智。或說六智攝一切智。前五智 智更增他心智。 如法智比智等智。或說四智攝一切智。前三 縛智解智點智不點智。 法故。或說二智攝一切智如有漏智無漏智 說一智攝一切智。謂法智非如法智。以體是 彼中依刹那頃一智而作論故。答曰。不知。或 應共有法。第二刹那頃。知前智相應共有法。 亦不成。所以者何。初智刹那頃, 。所以者何。此八智盡在前八智中故。問日。 是一智。謂等智 舊阿毘曇者。 或說五智攝 **姓者婆@摩勒** 關資沙門。 謂法住智 涅槃智。 一切智。 '已作如是 作如是 如等 槃 自體 智。方便者。是他心智。自體者。是等智。

訤

答曰。八智是中說攝一切智。二智雖攝一切

尊者於多種智中。此使健度依八智而作論。

智。而是略說,十智雖攝一切智。而是廣說。復

八智。如八法中。或說十智。如十法中。何故彼

經是此論根本因緣者。佛經中多種說智。或

智。如二法中。或說四智。如四法中。或說

義故

造百千那e由他論。盡其覺性退還而不

一句義邊際到於彼岸。問曰。若佛

如尊者舍利弗等。

百千論師。

欲解佛経二句

無量無邊

`無量者。義無量 無邊者。文無邊。

無量者深無量,無邊者廣無邊,一切佛經,亦 義。無邊者。是無邊文、猶如大海水無量無邊。 增無減。無益無損。無量無邊。無量者。是無量

能

知佛經一

霄 答曰。以五事故。一以對治,二以方便。三以 謂法智比智等智。問曰:若然者,云何立八智。 若行道四行者。是道智。問曰。若然者"唯有 乃至行道四行、若行苦四行者。是苦智。 數法。是知他心智無漏決定智。或行苦四 色界對治者。 對治。或是欲界對治者。是4法智。8若色無 解是 無繁。 義 說一智。謂決定智。所以者何。 故。八智攝一切智。尊者僧伽婆修說曰。 智減 應作是說。顧智是一等智。盡智無生智是六 三智。法智比智等智。答曰。如是*唯 不緊。有漏者是等智。是縛是緊。 以者何,願智是見性。彼二智非見性。評 智。或有說是八智性者。除盡智無生智。 法。評曰。應作是說。是一等智願智。是 智緣現在法非滅智。所以者何。滅智緣無爲 如是說。是一等智。拿者攝沙 智。除滅智他心智非他心智。 智念前 彼決定有有漏有無漏有縛有解有 謂法智比智苦集滅道智。 或是欲界對治 世 是此智此三智。 智 舊 阿 毘 櫐 作 或是色無色界 所以者何 他心 若知他 :如是說。 決定義是智 以如是等事 無漏智。是 資沙門。 有三智 乃至 斃有 是六 四元。 Ħ 所 應 等

'四以行'五以緣行'對治者"是法智比

非麁非細是餘法。復有說者。以二事故名智。 定非猶豫者。是餘心心數法。應是覺細是觀。 餘心心數法 智者是智。非智者是無明。非智非無智者。是 厀 法生時。必染生一心中。有智無智、非智非無 決定。麁細非麁非細。阿毘曇者。復作是說、我 有智無智。非智非不智。猶豫決定非猶豫非 猶如若干草木雜生一處而無別相。 癡行`說亦如是`譬喻者。作如是說。若心有 麁 智。則無不智。若心決定「則無猶豫。若心有 擬以愛有勢用故名為愛行。 彼亦如是。 患行 用故。言是疑聚。如多愛人名為愛行。非無患 故 義者。疑相應智則非智, 說。已說體性。所以全當說。何故名智 諦愚故說苦集滅道智。 以決定。二以適可。知苦乃至知道名決定。 是故 通適他意故名適可 。決定猶豫,非決定非猶豫, 麁細非麁非細 《答曰。疑相應慧亦是智,但疑於聚中有勢 一、答曰。決定義是智義 。則無有細,亦爲阿毘曇者說過。汝說法相。 說他心智 獨豫者是疑 決定者是慧 非決 對治法思故說等智。 此是智體性。 問日。若決定義是智 所以者何。 一心中 不決定 1.智是何 . 乃至质 對治

亦是法。 何 法 智難體是法。而法智是法。 已總說諸智。所以今當一一分別說。 。餘符體亦是法。何故不名法智耶。答曰 何放名法智。答曰。體是法故名法智。 十二入體亦是法。七覺支體亦是法。四念 亦是法。四不壞淨體亦是法。四無優體 歸 實體亦是法。 如十八界雖體是 而法界法 。所以 餘 問 者 所依

以自體。或以對治。或以方便

。或以相應。或以

如

隂

如諦如等智。以對

沿者

如法智比

智君

或以行。或以緣或以行緣

以自體者

者。彼亦如是。復次此法以種種事故得名。或

作如是念。

使我見王。

若見王時。

亦見王侍

比智。 使我知他心。若知他心。亦知數法。猶如有人 智。何故名知他心智。答曰、知他心故名知他 **摶食愛婬欲愛是法智** 法實法。 智耶。答曰,以期心故。行者期心。 心智、問日。亦知他心數法。何敌但名知他心 智對治福不動行者是比智。 五陰者是比智。 入五陰者是法智。若智對治十四界十9二**入** 九地者是比智。 智九地所攝緣於八地是比智。復次若智六 是也,色無色界。無如是非法煩惱故名比智。 **潞逛放逸告等非法。誰是彼近對治。謂法智** 五陰者是法智。 地所攝緣六地者是法智。若智九地所攝緣 復次若智是六地所攝 故名比智。復次欲界多諸非法煩惱。如愁恨 比智。復次於法中現見故名法智。次現後生 次彼智相應。 次以初知法故名法智。後知法故名比智。 智是共名。餘智是共不共名。以不共名說。復 法智名法。復次法智有一名。餘智有二名。 擇 法覺支念法法念處法不壞淨法無礙法 治福不動行者是比智。復次若智對治。若智對治福非福不動行者是法智。若 而名爲法。如是十智體, 初得信法名法智。後得信法名 復次若智對治十八界十二 若智對治善無記五陰者是 復次若智對治善不善無記 緣於一地是法智。若 若智對治定愛是比 作如是念 雖是法 復 法 丽 鋛

道 故名道智。問曰。若有漏慧:行苦四行,乃 智 次處所決定故。對治決定故。名言智乃至道 治決定故。所緣決定故。乃至道智亦如是。 名爲覆物。何故名苦智乃至道智。答曰。以 說日。此智爲無智所覆故名等智。猶器中物 是所差故。 復次此智是愚所依處愚立足處。 者何。一切人一切來生一切處。盡有此智故。 亦名爲王 彼亦如是。復次此智是假名。 如多人所立之王。雖非王種以多人所立故。 此智無第一義相以多人所稱故名•世智、猶 等行此智故名等智。 名義勝故。此衆中。誰爲最勝。心爲母勝 曰。從多分故 多緣世法。少緣第一義法、復次 行法等。問日。亦緣第一義法。何故名世智。 如雜"健度說心處。何故名等智 王來眷屬亦來。但言王來、彼亦如是餘廣說。 道智。所以者何。彼行不同。緣亦不同 同。或以緣者。念處無相三昧。以行緣者是滅 行者是苦智集智。所以者何。此智行不同緣 識。若依眼生名眼識。乃至依意生名意識以 與不苦不樂受相應。以所依者。 **ప受和應** 岩法與樂受相應。 相應者。如 以方便者。 撒 四行。是苦。智耶 "復次行苦四行故名苦智" 治欲界名法智。 猶如人。差上座差維那**聲**。 『婆伽羅經說。云何樂受法 如冬處識處五規三味他心 云何不苦不樂受法。答曰。 答曰。 云何苦受法。答曰 若對治色無色界名 如男女來去世人現所 " 若行苦四 乃至行道四 眼識乃至意 答日。 行 復次此智 光法與 復次以 論者 主 、所以 · 答曰。 智 行 鮮如 世 比 復 對 行 以

智在六地。

。謂未至

中間根本四禪。

北智在

者是不緊等智是三界緊除是不緊地者 不中立。界者他心智。有漏者是色界緊。無 道四行。同苦集一繫。問曰:滅道不同一繫。何

行。不同苦集一繫。善有漏慧。雖行苦集滅

不立滅道智耶。答曰。

以始不中立故。

終

四

苦智。乃至當言是道智

復次若行苦集滅道

行

滅行道行。或行集行亦行滅行道行。或行苦

"或行苦行亦行集行道行"或行苦行亦行

亦行集行滅行道行。行如是行時。當言是

1 j

集行。或行苦行亦行滅行。或行苦行亦行道

等四行。亦行集滅道等四行。

或行苦行亦行

行苦集滅等四行是道智。善有漏慧。若行苦 不行苦集道等四行是滅智。君行*道四行。不

不行苦滅道等四行是集智。

若行滅等四行。

有餘,答如雜*捷度*說。復次若行苦等四行。

行集滅道等四行是苦智。若行集等四行

[〕雖行苦四行乃至行道四行。增益長養。於

或行滅行。亦行道行。或行苦行亦行集行滅

"或行集行亦行滅行。或行集行亦行道行。

1T

學者。 界緊,滅智道智緣不緊。是學無學非學非 斷者。他心智,有漏者修道斷, 非無學。道智緣學無學。是見道斷修道斷不 比 智是學無學。緣學無學非學非無學者。 界 不緊。等智緣三界緊及不緊。苦智集智緣 色無色界繫及不繫。 |智等智他心智緣三種。 繫不緊者 "他心智是三種"等智是非學非無學 法智緣欲界緊及不緊 他心智緣欲色界緊 **苦集滅智縁非學** 無漏者是不 比 法智 智線 餘 無 及

雖行苦四行乃至行道四行。於歸不決定故

" 乃至

行

詂

有決定者。名苦智道智 善有漏

慧

明猾豫邪見所覆。

復次若行苦等四行

能

行苦等四行。見還不見。知還不知。還爲無 定處。不爲無知猶豫邪見所覆善有漏慧。雖 行。見不復名不見:0知不復名不知。已得決 行道四行。 煩惱更生 復次若行苦集滅道四 不名苦智乃至道智。復次若行苦四行。

減損破壞。

於有是苦智乃至道智。

善有漏

三四句。 三種 除上爾所事。已行苦行。當行苦行。說亦如是。 是苦智亦行苦行者。苦智行苦行。非苦智非 我行行。苦行非苦智者。行苦行苦智相應 是苦智非行苦行者。 耶。答曰。或是苦智非 綠非身。若告智行苦行耶。若行苦行是苦智 智緣他身。苦智集智道智緣自身他身。 者。法智比智等智緣自身他身及非身。他心 集智緣名緣義。餘智緣義、緣自身他身非身 智緣不斷。緣名緣義者。法智比智等智苦智 斷修道斷不斷者。 斷。等智是見道修道斷,餘智是不斷。 如苦行有三四句。無常行空行無我行。 行無我行苦智相應法。 行苦行者。o若即取此種性者。 苦智集智緣。見道斷修道斷。 如苦智有十二四句 法智比智他心智等智緣 行苦行。乃至廣作四句。 苦智行無常行空行無 若不即取此種性者。 。集智滅智道智 行無常行空 滅智道 *綠見道 亦有 滅智

有四事故名法智。 三是實智。四是捨對。 一以初知法。二 有四半名比智。 以 現見 ÇĮ, 法 树

各十二四句。合四十八四句

以業。二以煩惱。三以愛。四以無明。若智行此 智。謂因次第緣威勢,如此智有四事。 相知心。四以所說比相 比 見二不行答。三除他心智四方便遲緩。有四 行 有四事名道。 [事名集智。有四事名滅,初沙門果斷三結。 《有四事。謂因次第綠威勢。有四事名等智。 相知 「事名苦」一以熱惱。二以生、三以身受。四以 以名等。二以稱等。三以假等。四以著等。有 。若智行此四事,是名苦智。有四事名集。【 此四行。是名道智,有四事名盡智。一不攝 第四果斯 |果斷三結薄愛恚癡| [降伏怨敵。三觀本所作。四近漏濫。若智 果 二以果比相 切結。若智行此四行。是滅智。 知因。二知果。三知自身。四以 從第八乃至一切學諸有所 细 知因,三以 佛有四事。名他心 第三果斷五下分 争日 。智所緣 行比

+ 謂於所知審實生著。●九智應言一智。 故 中可得故。十智應言一智。謂無生智。更不迴 肵 智 義是智。十智應言一智。謂智所知。亦是一智。 、願故。十智應言一智。謂盡智。盡諸煩惱。身 。十智應言一 《道諦攝故。十智應言一智。謂願智以滿 智。謂法智。 智。謂決定智。所以者何。決定 。非如法 一智以體是法 調道

法中定。如定根定力定學。枝正定。應說二三 **记界緊無色界緊不緊** 有漏無漏縛解。應說四三 空無願無相。 **應說一三昧。** 應說五三 一昧。 味 謂欲界繫 如心數 謂欲界

無

常苦行。無相三

稅

謂 滅四

[行。復有

八行

三 眛 刹那 以無我行。對治我行。以空行。對治我所行。彼 三昧行垄無我行。爲以何行對治何行。答曰 有。故名無願。問曰。亦期心不願於道耶。答 所行室是空行。期心者。是無願期心不願 行 **空行。復次眼非我。是無我行。眼中無我。是空** 所見愛。復次陰非我是無我行。陰中無我是 次無我行。對治五我見行。空行對治十五 治。二以期心。三以所緣。對治者是쏲三昧。空 無量三昧 紫色界緊無色界緊學無學。 謂容無我行。無願三昧行十行。謂集道 相。復有說者。三三昧亦行行。空三昧行二行。 相 陰滅故是無相,世是相。前後是相,下中上是 味觸男女相。及三有爲相。復次陰是相。 相緣。無十相法故是無相十相者。謂色聲香 更無有是故。欲到涅槃故修道。所緣者是無 作如是念。除於聖道。更有方便到涅槃。不知 然者。聖人何故修道。答曰。欲到涅槃故。行者 道依世。不願於苦。而聖道與苦相續。問曰。若 期心。不願於陰,而聖道依陰。不願於世。而聖 於道。自有所以。聖道雖非有。而依於有。行者 日。不應作是問。亦不期心。不願於道。然不願 。彼不緣世不緣前後,不緣下中上。故是無 乃至意亦如是。復次性空是無我行。 是身見近對治。身見行我行我所行 則有無量三昧 。立三三昧 。答曰。以三事故。一 。云何世尊。 若以 於一三昧於 在 身 以對 彼緣 若 無 么. 於 我 以

心頃。未來空三昧。修對治一種法者 顯三昧修。若依無顯三昧。得正決定 若依空三昧。得正決定。見苦四心頃。 以此二三昧一時得對治一種法。 相、無願無相亦如是。復次說空三昧是無願。 非空無願。 對治。施設經說。空三味是空非無願。 常乃至無我無我所。云何是無願。此 是無相。此三昧。無有色相乃至觸相。 **李。此三昧空無有常。** 此三昧。不願愛志癡。不願未來有。 無願。是無願亦是空,亦是無相。云何是無願。 無相。答曰。此三昧無色聲香味觸故。 愛。不願於恚。不願於癡。不願未來有,云何是 無我無我所。云何是無願。 無願無相。云何是筌。此中無有常不變易答 昧俱對治見苦所斷法。 \Box 無願是空三昧。無相即無相非空非無願。 願三昧是無願非答。 無願三昧是戒取近對治。 説 願於愛。乃至廣說。此是三昧體性。 無色相乃至無觸相。 昧。是無相是这是無願。云何是無相 攝。三以相續,正者無始以來。煩惱惡行,邪見 何義。答曰。以三事故名三昧。 已說體性。所以今當說,何故名三昧,三味是 者 ·何故二三昧同一體。一三昧異體耶。答曰。 倒 **令心心數** 所以者何。空三昧所行非無願無 一昧是對治。公三昧是身見 法嬈◎觸。 云何是筌。此三昧 乃至無我無我所。云何 無相無相三味是無相 復次說空三昧是空 無相三 此三昧。 以令其正直 _ 以 味是疑近 定。二以 一時得者。 三昧 此三昧。 - 見苦四 **近對治。** 是無相 "此二三 。未來無 無相二 不願於 無相無 云何是

汚心。所以能捨二種心。但令善心相續者。皆 次第生善心無記心。 中。皆是三昧力。相續者心心數法。生無0色 於色聲香味觸法中。所以攝令不散。 **水第善心。 次第生染污無配心。 染污心** 眛 力 攝名 無 婦以 無記心次第生善心染 來 心 心數法散 。住一緣 亂

> 智者空三昧與四智供。 **空無願三昧是四念處**

者緣苦諦

無願緣三諦

無相緣滅諦。

念處

2.毘曇毘婆沙論卷第四十五

是三昧力

阿毘曇毘 婆沙論卷第四十六

迦旃延子造 北涼天竺沙門浮陀跋摩|旃延子造| 五百羅漢釋

譯

光道泰等

健度 干門品之十

[◎]界者。有漏者。三界繁。無漏者不繁。 地者。 6九次第三昧。 故名三昧。答曰。能令種種善心住一緣中,餘 ◎復有三事故名三昧。一住一○緣。二繫在 善法三昧。有不善法三昧。有無記法三昧。有 說如上。拿者佛陀提婆說曰。三昧有多名。有 **令種種善心住一緣中尊者和須蜜說曰。** 名三昧。一於緣中不從。二持種種善法。三能 緣。三正思惟。復有三事故名三昧。一自正心。 一生種善根。三令心正。直相續。復有三事故 1 ç 者在十一 緣者空三昧 ,此中說心正三昧名三昧@ 地。無漏者在九地。所依身者。 有漏者緣也 切 無 何 漏

> 三種。 緣見道斷修道斷不斷者。空三昧。有漏者緣 道斷不斷者。有漏者是修道斷。無漏者不斷。 學者。是三種。緣學無學非學非無學者。左三 願緣三種。無相緣非學非無學。是見道斷修 昧。有漏者。緣三種:無漏者緣非學非無學。無 繫及不繋。無相緣不繋,是學無學非學非無 界緊及不繁。無漏者緣三界繁。無願緣三界 繋。緣三界繫及不繫者。空三昧。有漏者緣三 記者。是善緣善、不善無記者。空無顯緣三種。 非世法。無願緣三世、無相緣非世。善不善無 昧根者總而言之。與三根相應:過去未來現 無相緣善。是三界繫不繫者。或三界繫或不 在者。是三世。緣三世法者。空三昧緣三世及 四符俱。謂法智比智等智滅智。三昧者即三 智。無願三昧與七智俱。除滅智。無相三昧與 、無漏者緣見道斷修道斷。無願緣三種

取此種性行無我行空三昧相應法。 行空行空三昧。 三昧不行空行。乃至废作四句。空三昧不行 緣非身。@若空三昧。盡行空行耶。答曰。或空 者緣三種,無漏者及無願緣自身他身。 取 者。行签行签三昧相應法。签三昧行签行者。 無相緣義。緣自身他身非身者。空三昧。有漏 無相緣不斷。緣名緣義者。空無願緣義緣名。 此 種性 除上 。非空三昧非行空行者on者即 一爾所事。已行當行亦如是。如 若不即 無相

無相三昧是法念處 謂法智比智等智苦 者 是邪道。定心得解脫非不定心。 成就頭隨著不成就地。如說,定是正道。不定 行者爾時持如楯解脫門在前。 日。如楯法故。譬如闕人執楯在前斷怨敵頭 無相三昧。盡三界漏。問曰。何故名解脫門。 昧。盡三界滿。或依無願三昧。盡三界滿。或依 集次第得滅。滅次第得道。盡漏者。或依空三 漏"如世第一法次第得苦法忍。 者何。得一切聖道 說。以得正決定亦以盡滿故。名解脫門。所 盡漏者。金剛喻定。應是解脫門。答曰。應作是 決定者。苦法忍相應定,應是解脫門。 得正決定。爲以盡漏立解脫門耶。若以得正 解脫門不應是有漏。不應是繁縛。問曰。爲以 故三昧是有漏無漏。解脫門唯無漏耶。答曰。 十八四句、問日。三昧解脫門。有何差別。 日。三昧是有漏無漏。解脫門唯無漏。問 是 **空三昧空行作四** 無願作三十四句。無相作十二四 句 盡名決定。一切斷盡名盡 眛 行無我 苦次第得集。 有定者能知 斷煩惱怨家 句 行 若以 日何 亦 以 四 如

陰生9減

以答是二十身見近對治 空。空空"問日。施設經何故廣說空耶。 **空。無爲空。無始空。性空。無所有空。第一義** 施設經廣說客。謂內答。外容。 。內外空。 答曰。 有爲

善法。修行善法。問曰。何故說三三昧名賞 緊三昧蠶。諸天世人。則生愛敬。 《花鷺。 若男若女。 生愛敬心。 行者亦爾· 經說。若聖弟子。具足三三昧蠶者 以其妙好世人生欣上心故。 復次如 如少年時 能 人首 答

①[色]—自動 ◎ ② ④不分卷及品自動 ④ 株二度自動 ④九二無自動 ◎ ⑤卷第六十九終自動 ◎ 首函別劃, 卷邻使数度十門品象四之十七首團, 造數釋數譯號同異如卷第二十三 ④—切十(法)自動 ◎ ❷卷第七十使釐废十門品之十七 **●**岩二岩●★ □波士(減)⊜®

華霞者。掉風不能亂。譬如花若緊以爲蠶 想 所用能得正決定。得果雕欲盡漏 所用處多。 功德。亦作蠶想。亦如世人次第繁華而生蠶 於所繁華作驚想。賢樂亦爾。以三三昧。繫諸 ※華蠶風 賢聖亦爾。次第繫心於一緣中。 Πij 。諸功德亦爾 不亂共變。 雪如花若繫以爲蠶,則。諸功德首。若繫三昧 。若繁以爲鬞則多有 復次世人 亦作蠶

似者。 **室三昧。情性則不動如山。是故尊者瞿沙。衆生若不得筌三昧。則情性輕躁躁動。若得** 外道有無願無相耶。答曰。雖無根本者。有相 座 道 **空是內道中不共法。內道一切皆是上座。外** 者舍利弗。常住此處故。 故。三界中佛是有德上座。 佛經說。空三昧是上座住處。問曰 諦 上座住處。上座法者。是道道果,誰能生者。謂 似者。"记根本。復次以能生上座法故。"经名 皆是年少。所以者何。成就年少法故。問曰 三昧是上座住處。答曰。以諸上座多住是處 無利益事。資生樂事。資生苦事。於此事中。心 移動。會聞。愈者含利弗。其母命終其住弟 **公法時**。 名上座 如是說。若知解脫法。則情性審諦。情性審 所以者何。成就上座法故。外道年八十者。 切皆是年少。內道中年八歲者。皆是上 **麁行似無願止行似無相窑乃至無相** 適意不適意好不好。有利益事。 是故說玄是上座住處。復次行者 言上座住處。 復次 次辟支佛。n彼黛 侚 故說空 誻

安陀林來復問。每者舍利弗,汝於安陀林。多 言。奪者含利弗。從何處來。舍利弗答言。我從 於所住精合門邊經行。見尊者舍利弗來。問 日暮時。從安陀林。還祇桓林。爾時長老阿難 惱者。不遍觀見無有者。爾時尊者含利弗。以 有可愛妙色。變易散滅之時。令我生憂悲苦 林 \mathbb{C} 舍利弗。以是事故。明朝著衣持鉢。入含衞城 長老舎利弗。雖作是言。心必有異。爾時貧者 子還俗、此是凡夫之法時長齒比丘。作是念。 弗 老當知。汝母命過。共住弟子還俗。尊者含利 長齒比丘. 心 次第乞食飲食訖。還詣住處。舉衣鉢洗足 於畫日露處坐一樹下。心生是念。世問頗 何三昧。含利弗答言。住覺觀三昧。阿難復 。以尼師《檀著肩上,從祇《植林。 詣安《樂 。作如是答:我母命過。此是有身之法。我弟 作 如是念 "便詣尊者含利弗所。作如是語。長 我今應往告其不吉之事 M II.

便說此偈

目而死。 色不。含利弗答言。無也。阿難復語尊者含利 林 問。住何覺何觀耶。含利弗言。我盡日於安陀 住 世尊速般涅槃。世間眼速滅。 **貸變易散滅**。 不生憂悲苦惱耶。尊者含利弗答言。若令世 弗言,汝常作是說。若佛不出世。我等便爲無 阿難問言。尊者含利弗、於意云何、爲有如是 :"有如是覺。世間頗有可愛妙色,乃至廣說 佛是可愛妙色。 我亦不生憂悲苦惱。但有是念。 。若當變易散滅。汝 爾時長老阿難

> 生輕賤心。彼之與我。俱是出家。我今極樂。而 酒一瓶。湿所住林。見尊者含利弗坐一樹 詣村落中。多飲好酒。飽食猪肉 利弗不遠。值彼人民。設四月節會時。彼梵志。 爾時有一阿耆婆楚志。亦住彼林。去尊者舍 復說。 當有何憂悲苦惱 彼比丘極苦。即說偈言 資生苦事。 適意不適意好不好有利益無利益資生樂事 尊者舍利弗。於俱薩維國。 心不移動。是故名字是上座住處。 那 是故 行者住彼 復持餘肉及 住一林中。 法 時 ጉ 於

我 飲。粳糧酒 竊 持 ---金 瓶 聚來

爾時尊者舍利弗。作如是念。 我說如是偈。我今亦應說偈。時尊者舍利那。 地 Ŀ 上山草 木 视 之 此 猶 如死梵志 卣

地 我 上 飲 無 草相 木 酒 視 復 竊 猶 持 玄 聚 瓶

是無願解脫門 如說。我飲無相酒。是無相解脫門此傷中尊著舍利弗。以三解脫門 Įij 地上山草木視之猶唾聚。 以三解脫門 之 作師子吼。 唾 復竊持空

相者。如 惟 根鈍不知是定有何功德有何果報。 非想處是無相。或說無相是無相。說空是無 無相。 說無相有多名。或說空是無相。或說見道是 有功德果報 "佛所稱譽"諸梵行者之所信敬。 。誰知此定功德果報。 復作此念,長老阿 或說不動心解脫是無相。 《經說。有一比丘。得無相心定。彼比丘 我今應往問如是事。 。或說非想非 必知此定 作是思 復作是

子還俗長處比丘。常於尊者舍利弗。

"有怨嫌

復生。

如

來雖是可愛色

岩髓變易散滅者

見及與我慢。斷其根本。如斷多羅樹頭更不 數言。善哉善哉。尊者舍利弗。善除我見我所 提含梵志。

不說第六人行無相

भा

云何第六

羅

城

此城本時

如 詂

天城

當是之時

共

猾

生相是境界相

'若有是空行。於境界不見有

7相女相。說見道是無相者。

如說

日挺連

見有男相女相。是故尊者瞿沙。作如是說。衆

岩彼比丘,

"見於容法則除衆生相"於境界不

若斷色相觀色,乃至废說。衆生相是境界相 答是無相、餘處亦說無相是空。如法印經說。 自

|體解脫、解脫故住者。是身中解脫

光中說

非非 相者。如說。我多用功為德無和心定。問曰。何 相者。如此中說 丁丁有想相。 故說非想非非想。處名無相定。答曰:以非想 說不動心解脫名無相。 不爲所壞。不以上落下。非不可用自在,是故 無相耶。答曰。煩惱是相。彼心不爲煩惱所覆。 解脫。是最勝無相。問曰。何敌不動心解脫名 說。長老伽@婆多貪欲是相恚癡是相不動心 道。不起期心道故。不動心解脫是無相者。如 郀 此 法 在. 。問曰。何故見道名無相。答曰。此道是速疾 所以者何 行 ;想處思o擬不猛利不決定。 無相 若許法忍若苦法智。乃至道比忍比 答目 亦無了了無想相。 "彼是無相。不可數不可易知 經經說 第六人行無相 非想非非想處。名 者 說無相名無 **猶如疑亦** 是堅信堅 <u>#E</u> 1115 7ť.

無相心定。心無增減。住難得行。猶水停住。已

他解說。爾時比丘,

問長老阿難言。

若人得

時彼比丘。於六年中。隨阿難後。

而猶不聞爲

應隨逐共後。若爲他人說是法者。我當得聞。

座比丘。我由來不會惱亂上座比丘。

。我今但

現前妄語。若作餘言。不正答者。則是惱亂上

。 9言法者不欲順己功德。 若答言

我

汝得是定耶

比丘是少欲覆

异程。是

念

長老

[u]

妣

蕃

知

物 椚 若 彼 我往

闠

常還

間

時。心有愁惱 盛之。何故於 多聞 轉教餘人。不會都忘失故。問曰,如長老阿難。 受持憶念如我所說。而無有異。問曰:若蔣受 世尊。閩如是義。我今多住空三昧。 弹 長老阿難。 佛在含衞國。住東方精舍彌伽 以是事故。名善受持。所以者何。不生邪見。不 持。不應生疑。若生疑者。不名義受持。答曰。 受持憶念如是說不。佛告阿難,如汝所言。善 職王殺告諸釋。 。昔於一時。世爲住於釋種彌周吒 總持一切智所說八萬法聚, 往詣佛所。 一句中 害諸釋時。是此論因緣,如 爾時 。而生疑心。答曰。聞此法 阿難 頭面體。是自佛言。世 將 羅 一比丘入迦 **海母堂** 以正念器 . 我為善 村、我從 温度 爾 時

문

者。此行難得多用功多有所作。如水停住 "不增者"是生死。不滅者,是涅槃。住難得

"譬如水從共源出。停住一處。更不餘流

如

定。住於一緣。更不餘緣。住故解脫者。是

不盡

者。斷我所見。

五我見十五我所見亦如

Ü

汝亦不久當得此法。不增者。是斷我見。

定

所有果報

得一切知見。能生智慧。

修道

丘於無相心定、無增無減。乃至廣說

(佛說此

果問之。即便默然

爾時阿難。作如是說。

若比 个

波

得此定耶。時彼比丘。作如是念。如我所畏 德有何果報耶。爾時長老阿難。問彼比丘 住敌解脱。已解脱故住。世尊說是 经有何功

是念。此 件之言。 族離別 觀 觀法性故。是故阿難比丘若欲多住 事時。心有愁惱。聞佛所說。我常住姿三昧 心安住。 於其處。 亦 **空隨順四威儀法行時餘三威儀容餘威儀** 以生疑。問目。 漸次遊行到含 衞國東方 精含彈 想 足。而自佛言:廣說如上,以是事故。阿 觩 奪知阿難及諸比丘不堪行道" 便將諸 我住阿罗蘭若想,汝是住親族想處。我"住凡人 世館心不動如山。 難觀世母面顏色和悅。見已作是念。 伏五根。如馬正視入迦毘羅城。 是事已。極生愁惱。墨次復世質諸根 鐵甲末末之。殺七萬七千賢聖。爾時 付命過。 阿難。復至修迦羅。處梵志精合。思癡琉璃 女。皆啼哭逐阿難後。作如是言。天德阿難 毀壞。情泉諸池。 趙鶴翅羅島。爲烟火逼。皆飛翔虛筌。 压. 爾 聚落及衆生住阿練若想 時長老阿難愁惱轉回波 。或有說者。住無所行答。所以者何 塚 汝作衆生想處。我作滿足法想。 · 評曰。 應作是說 胼 住 "我多住公三昧故" 生處毀壞。 有機觀。 埋迦毘羅諸釋。华身在於地· 我父命過。我父母命過。爾時 不動如山。 **客法**"是佛不其 佛說我多住容。爲住何空。 悉皆燒濁。 却 爾時世尊知阿難所念。 。世尊不爾、我今苦惱。 一般四牌 善御共心。如持油 在性空、所以者何。 法佛為除 皰 往詣佛所 汝心住村落里 鴻雁鴛鴦孔雀 時諸比丘 種 是念。如我親。如時很老阿 種窓牖。 許悉 迦羅 無異 無所 阿難 酮時 比 難問 頭 諮 著 比丘 中 母 丘 棏 面 長 小 當 但 所此禮 $\boldsymbol{\Xi}_{\!\boldsymbol{\varsigma}}$ AL) 時 行 世 丽 mi 共 見 D. 北 男 赃 老

伏

村

刺

亦 無

黑

繋

界。衆生想。是欲界衆生世界。阿練若想,是初 處想。問 名村落。如偈說 色定。復次村落想是欲界 雕二雕地想。是第三第四雕 是十五我所見。 想處現觀非想非非想處想。 足耳鼻、苦空想者。現觀空想。乃至非想非非 現觀色是散壞想。所以者何一有色故有截手 拘陀精舍想。亦現諸比丘行道處想 羅想。衆生想者現諸釋想。阿練若想者。現尼 道故。問曰。說村落想。爲現何事。乃至說非想 故論議之道。若有所說。必定共言。若重定前 切 世 佛說法而無有亂。復次欲離重說法過故。若 諸佛說法皆爾。復次欲令所說不亂故。若世 **會說不除下想便說上想者。則所說法亂。諸** 不說其根本耶。答曰 住阿練若想當作地想。 比丘。除此二想。答曰。以諸此丘於此二想 聚落及衆生想住阿練若想。問曰。 《非想處。爲現何事。答曰。 村落想爲現迦毘 .貸不重說法。復次定是略要法。若世尊一 「尊不除下想、說於上想。則是重說法 時說根本者。則經文多。復次欲現論議道 。則壞論。議道。佛是無對論師。善知論"議 疑。而告阿難。 是無色定、復次村落想者。是欲界器世 Γį 。是终三昧 何故世尊一切時除下想說上想 阿難若比丘除聚落想及衆生想 衆生想者。是五我見、阿練若 若比丘欲多住空三味者 地想者是所縁。 此說是舊法。過去恒沙 乃至作非想非非想 。所以者何。 欲界說 。彼諸對治。是無 復次村落想者。 。何故佛告 被諸對 地想者 佛 ф<u>.</u> 說 答回

名不多用功 所得解脫。名多用功。若依根本禪所得解脫。 阿羅漢。不多用功,若依未至中間三無色定。 不多用功。復次五種阿羅漢。名多用功。不動 心得解脫。 解脫。問曰。 難,是名入無上卒。所謂盡漏不多用》功心得 中有勝處一切處故。彼諸對治,是無色定。 資聖默然法故。地想是第四禪。所以者何。彼 故。阿練若想。是第二龍。所以者何、第二龍是 衆生想是初禪。所以者何。彼中有尊卑眷屬 苔 若 樂 。云何多用功心得解脱, 心 答曰。時解脫多用功。 不落 動 是名 爲 比 不多用功 非時解脫 丘害 鴚

乃至廣說。 ·中無有常不變易法空無我無我所。譬如有 木。廣說如上。比丘亦爾觀有滿取行是無常 數法。觀前思惟心。亦是無常變易法。如人燒 是無常是變易法。如是思惟時,復更生心心 何無願無願三昧。答曰。若比丘觀有漏取行 行者亦爾。先觀有漏取行是空。廣說如上。云 長*竿聚之知木已*燒。所捉長*竿亦投火中。 復捉長。竿在邊其中。若有墮落不。燒者。以 人欲燒十木百木千木聚以爲《積然火燒之。 思惟時。復更生心心數法。觀前思惟心是空。 相無相三昧。云何答定三昧。答曰。如施設 復有三三昧。謂容卒三昧。無願無願三昧 若比丘觀有漏取行是空。此有漏取行空 無有常不變易法쫀無我無我所,作如是 是名無願無願。云何無相無相三 經 無

> 非想非非想欲時。得作方便現在前 如變化心。評曰。應作是說。若應得三昧者。離 邊得。如見道邊等智。或有說者、雕欲界欲時。 間 昧。觀念三昧,汝亦是空。無願無相說亦如是。 以此*竿聚之的知其燒盡。亦以長*竿投之火 時,手執長。竿繞其邊行。若其中有墮落者。當 滅。無三相故,亦是寂滅。譬如旃陀羅燒死屍 觀前無相三昧非數寂滅。 無相三昧。觀寂滅涅槃。後生無相無相三昧, 無願無顧三昧。觀前無願。汝無顧亦是無常。 汝卒亦经。無願三昧觀五取陰是無常。 是《名取陰是空。次生空空三昧 數法。觀前思惟心亦是寂滅 愛離欲 曰。云何得此三昧。答曰。或有說者,是見道 滅 盡 꺧 뿆 作是思惟 汝無相三昧非數 **.乃至廣說** 時 即觀察是 復 更 垄 後生 如 Û Ŀ

考 即自地無漏道。後起的現前 智苦智滅智。若是欲界。空空等三 禪所攝無漏道。後起現在前 智後法智苦智滅智。色無色界。亦三智後。比 問曰。幾智後起此三昧現在前。答曰。 比智苦智滅智。總而言之四智後。 無所有處所攝無漏道後起現在前 非想非非想處 欲界者三 昧依未至 Щ 、餘者 进

行空。 界身。行者空有二行空空有一行的唯空行。 界者在三界。地者在十一地。所依身者依 生死。問日。 達 曰。何故空二行空空*唯一行耶。答曰。以 能捨生死。此善根能觀無漏是過患。何 行空三昧後生故。 。何放不行無我行。答曰。若見諸法 復次此行與有相 況 在 誾

"若比丘觀寂滅法此是妙雕。

所謂

生

现在

者總而言之與三根和應。

世者在三世

緣世

根

者容室無願無願

若作是說。

緣最後聖道刹

者是法念處。智者與等智俱。定者即是定 生中聖道俱五陰。無相無相緣非數減。

> 無記者 無相緣。 中 是學無學非學非無學者。 記 繫者是三界繫。緣三界繫不繫者 Ļ 道 者 空空無願無願緣善 非世善不善無記者。是善緣善 **空空無願** 無 磨 是非學非無學。緣 俱 無相無相緣無 縁三 Ŧ, 。緣不繫。 示善 無相

117

行。問日

踳

不大愁惘。

若。其伴行離別之時。則大愁

法答。則厭離住死心勝。如人在道。獨行之

不見

空者

雖

厭離生死

其心不勝

若見

"彼亦如是:無頗行十行,無願無願唯行無

行無常行。

答曰。以在行無常行無願後生故。

何故無願行十行。無顧無願*唯

復次此行與有相違。能捨生死。此善根能

觀

無漏道是過患,何況生死。何故不行苦行。答

不觀道。

作如此行。何故不行習等行。答

色無色界。起者。是人趣中非餘趣、人中三天 非身。同日。何處起是三昧答。曰。《欲界中非 下非鹳單越。依男身女身者俱能。程沙跋摩 非身者。空空無顧無願。 斷不斷者。是修道斷。緣見道斷修道斷不斷 學無相無相緣非學非無學。 學無學非學非無學者。岑空無願無願 者。緣不斷、緣名緣養者、是緣義、緣自身他身 緣自身。無相無相緣 是見道斷修道 縁無

脫者。是非時解脫。所以者何。何等人能起此 得自在。女人亦心得自在。定得自在。為是學 所以者何。此善根依牢强身。女人身劣弱。評 作如是說。唯閻浮提非餘方。依男身非女身, 人為是無學人者。是無學人。時解脫非時解 曰 。如前說者好。所以者何。男子心得自在。定

羅那說。云何妙法。無漏無爲法。彼是申法。是

滅。不知爲緣何滅。何故不行妙行。答曰、波伽

行滅

行。答曰。滅有二種

有非數減。有無常

以在行止行無相後生故。問曰。何故不 日。何故無相行四行無相無相行止行

答 行 門 問

阊

聖道。不名過患。無相行四行。無相無相行止

不行道等四行。答曰"若行道等行"則適可

者行習等行。則觀樂道。是有相續法故。何

被 [:] \Box

界出耍善定。學法無學法及數滅。彼無有是

定。謂於定自在

身中無煩惱信解脫人。不於

遊此定故四回

相緣者。空冷無顯無願。或有說者。緣最後

或有說者。緣最後聖道刹那俱五

羅那說云何離法。答曰。欲界繫善戒。色無色 故不行妙行。問曰、何故不行離行。答曰"波伽

蝆

王道刹那。

或有說者。緣一生中聖道。或有說者

念處

綠

續者是。 界緊次準道生緣無漏。是不其法 漏。是。取陰所 쁐 得自在問日 於定不得自在。非時解脫身中無煩惱。 自在、不身中無煩惱。時解脫難身中無煩惱。 定得自在。亦不身中無煩惱。見到雖於定得 凡 職事好所說云何通 美事: 若初者是。 答目 "何者是三昧" 攝 從內起 有欲界繫字空無願 僚 所所爲。 如說顯法是世俗有 团 為初刹那是後相 瑟生 **岩後相顧者** 唯樂人不 是善是欲 於定 鶳 無

> 者雖非聖道。次第亦緣無漏 說云何通、答曰。初者是聖道吹第緣無漏。 復有說者。相續者盡是。問曰。若然者。 相無相。也 若然者。餘刹那爲是何耶。答曰。 答日 。應作是 說 初 是似 刹 那是 。識身所 彼 善 間 Ħ 餘 根

> > 0

問曰。聖人何故修此定耶。答曰。以四事故 作故。四受用聖法故。復次此定是9勝法聖人 此定何以"唯是有漏"答曰"以不斷結 定次第不起無漏心。此定"唯是有漏"問句 定後不起無漏心耶。然聽道次第起此定。此 聖道憎惡"於有聖道後。猶起有漏心,何況此 憎惡聖道。答曰。此三味雖復憎惡聖道。不如 道故。復有說者能起。問曰。若能起者,云何名 曰。或有說者不起。所以者何。此三昧惟惡聖 現在前。此三昧後。復起聖道 已。欲用便起現在前 更不復起 尘道。 现在前。從此三昧起已。便般涅槃。更不復起。 僴 阿羅漢。欲般涅槃時。從聖道起已。 欲住現法樂故。二欲遊戲故。三欲觀本所 日,何時起此三昧現在前。答曰,般涅槃時 評日。 問日。樂道後起此三 應作是說。 現在前不耶 得此三昧 起此三昧 故 修 答 眛

行已立 波提含。 **佛說學人成就八種學道迹**。 **梵行已立。十種無學道。幾成說過去。幾成就** 幾成就過去。 未來現在。如此章及解章義。 @阿毘侯毘婆沙論智學健度八道品®第 H 成就十種無學道 E 幾成就未來現在 何故作此 論答 學人八種學道迹 漏盡阿羅漢 E 。此中應廣說 漏蟲阿羅 為正於 世 4

答曰。彼依佛經。佛經說轉輪王成就七寶。彼 爲拳。散則非拳。若衆生不雕彼法名爲成就。 别 (a) 者佛陀提婆說。成就無體:非實有法,所以者 作論者,或有說成就非實有法。如譬喻者。尊 行故。"知過去未來行是實有法。復有說所以 入。無有成就不成就者。以有成就過去未來 去未來行者。如第二頭第三手第六陰第十三 過去未來行。非質有者。則無成就不成就過 者意故。亦明過去未來行成就是實有法。 悬言無過去未來世成就說現在世是無為 若雕彼法不名成就。 則壞趣。所以者何。 是染生數。亦非杂生數故。若成就象馬寶者 **成就輪寶神珠賢者**。 爲成就他身法及非衆生數法耶。 男身。亦是女身故。若成就主藏主兵臣者則 故。若成就玉女寶者則壞身。所以者何。亦是 漏 違此經。如說學人成就八種學道。·迹、漏盡阿 者意。亦明成就有質體、若成就無實體者。則 無如是過故。說成就無有實體。欲止如是說 時 法 沒相待和○合法。 `若衆生不離彼法。名爲成說`然不離是分 故。則不成就。 心現在前時。成就過去未來現在, 不善。 。則離善法。無記法 亦 ·所以者何。亦是尊貴。亦是卑賤故。欲令 《成就不善無記法。若善法現在前時。則 梵行已立 無記法。不應成就 復違餘經,如說此人成就養 成就十種無學道。聖人有 無有質體。如五指聚。名之 "亦是人趣。 亦是畜生趣 "則壞法體 所以者何。亦 問曰。彼何故作如是說。 一不應成 就。無記法現在 不善法現在前 若轉輸王 、無無漏 若 江

前時 說比丘成就七法。 前時。則不成就過去未來現在無漏法。以不 煮 界結。應是離三界欲人。離三界欲人是凡夫 記心現在前時。 可言離三界結。雕三界結人 可言凡夫人 凡 法現在前。 起一一力現在前。則成就一力。所以者何。 者。若成就一力、若不成就如來、於十力中。若 起餘法現在前。於七法中。則不成就。 七法中。若起一一法現在前。則成就一法。若 修方便。必能澁漏。 譬喻者所引經云何通耶。 說成就是實有法。問曰。若成就是實有法者。 成就無漏法故。應是凡夫。欲令無如是過故。 失人可言離三界結者。 一刹那中。無兩慧並現在前何況多。若起餘 有。所以者何。因不成就故。施設成就。如因明 是實有法。 就非質有法。爲止如是說者意。亦明不成說 有說所以作論者。 資中。得隨意自在用故。 則 亦爾。復次不成就與成就是兩兩近相對法 有關因夜有書因寒有熱。 7無施設有斷煩惱法。 對法。彼亦如是。復次若不成就無實體者。 貧與不貧悲與不患癡與不癡。 如說如來成就十力。無有如來成就十力 。則離善不善法。不應成就 阿羅漢起善有漏及不隱沒無記心現在 者不成就非實有者。成就亦非實 則不成就力。復有餘過。凡夫人 則不成就過去未來現在三 於現法中。 @或說成就是實有法不成 無有比丘成就七法者。於 凡夫人善不隱沒無 世尊說名成就。 所以者何。 答曰。轉輪王於七 因不成就有成就 多住喜樂。 復選餘 是兩兩近 復違餘 聖道 經 復 於 若 如

論者。或有說響道是無爲法。如毘婆闍婆提 佛以道滅煩惱。一切佛亦爾,以此義通彼 行同。四以境界同。五以所作同。方便同者,如 同故。說名舊道。一以方便同。二以地同,三以 者。毘婆闍婆提所說經云何通,答曰。以五事 是有為非是無爲。問曰。若道是有爲非無爲 爲爲是無爲耶,彼作是答,毘舍佉優婆夷道 **詣檀摩提那比丘尼所。作如是問。道爲是有** 爲法者。則違此經。 所以者何。無有無爲法在於世者。若道是無 明道在世中。若道在世。必是有爲非是無爲 是舊法故。言是無爲。爲止如是說者意故亦 佛經說,我得過去諸仙所得舊道。以佛說道 常一。問曰。彼何故作如是說。答曰。依於佛經。 而乘常一。如是阿耨多羅三藐三菩提道。是 濵 說 惱得證解脫得故。名斷煩惱。 盽 爲 舊城舊村城村。可是無爲法耶"雖說城村是 若如經所說。不依義者。即此經中說。 十六行。境界同者盡緣四諦。所作同者。如 醐 舊。而非無爲。 佛於三阿僧祇劫滿足六波羅蜜。 常住。諸佛出世皆悟此道。諸佛雖異。其道 。斷於煩 菩提道。是一常住法。諸佛出世。燕覺悟此 "如偈說 。地同者,其道嶽在第四禪地。行同者盡 平道是無爲法。彼作是說。 聲如莊嚴象馬之乘。多人更乘人人雖 惱 非 道亦如是。雖說舊道 加 以石磨香。聖道 如說毘舍佉優婆夷、往 阿耨多羅三藐 復有說所以作 生時。 。我曾過 諸佛 而非 無 亦 異

若斷欲無餘 如遠華在

水

非無爲。道亦如是。是故爲止他義欲顯己義。 亦欲說法相相應義故。而作此 皮可是無為法耶 比 E. 雕 彼 此 如 如 蛇皮雖說是舊 蛇 脫 舊 皮 丽

是說。眼入成就十一入。十一入成就眼入而 就者。或有說者法成就問日。若然者。眼入成 解者。有煩惱有出要。而無煩惱者出要者。有 成就不成就者。實義中有縛有解。而無縛者 成就非法非人。實義中有成就不成就。 可得。若無有人。云何成就、答曰。應作是說。 無所欲。云何成就。若人成就、於實義中。人不 無過。評曰。應作是說。成就非法非人。然四陰 就十一人。十一人亦成就眼入耶。答曰。若作 者。於實義中。有成就不成就。而無成就不成 業受業報者。有道有道果。而無修道證道果 生有死。而無生者死者。有業有業報。而無作 八種者。正見乃至正定。成就者。問曰。 "爲法成就"爲人成就耶。若法成就。一 而無 切法 誰成

中。有何成就不成就者。問曰。若然者佛經云 者和須蜜說曰。一切法無所欲。於無所欲法 五陰生時。有如是相似得。名成就不成就一尊 答曰。不也。不得彼法故。復次不棄義是成就 若然者。具縛凡夫於一切法。不斷盡成就耶 如 "每者和須蜜答日。不斷義是成就義。問曰" 來隨俗言說而無有質。問日。 。問曰。若然者。學人不棄無學法。成就彼法 。答曰。不也。不得彼法故。尊者佛陀提婆 得而 如說此人成就善不善法。 不失義 是成就義。 云何是成就 若得彼法不 答曰。此是 斷煩惱。無學不爾 無學不數數行故"不名為迹

復次數數行義是道迹義。

問日 當知亦說無學。復次以所作各各不同故。學此說有餘。復次此說始起初入法者已說學。 人問言。欲何所趣。彼人答言:欲趣某方。其人捨趣涅槃心故名學。如人在道。路中止息。他 無學不爾。 復次學道述。能斷煩惱。猶如器仗。能破怨敵, 為勝。臣以執《仗鬪戰所作爲勝。彼亦如是。 王與臣所作各各不同。 以不捨去心故。雖住言去。彼亦如是學迹者。 者。得學法故名學。問曰。若然者。定*犍度所 學法故名學。答曰。 學事 失。是 迹。不說無學迹耶。答曰。應說而不說者。當知 心。不捨方便。學人若住善不善無記心。而不 說善通。佛經云何通。答曰。佛經中說。不捨期 學。問曰。若然者。佛經善通。定"犍度所說云 人以道迹所作勝。無學人以解脫所作勝。如 何通。答曰。彼中說得學法故名學人。復有說 法是學者。佛經云何通,如說佛告尸婆迦。學 定 键度所說云何通,如說學住自性 。無學迹於學迹。明淨勝妙。何故但說學 。爲得學法故名學耶。若學學法是學者, 名 成 復次學道迹。能作斷煩惱方便及 就 問 日 何 應作是說。學學法故名 故名學爲學 王以尊貴降伏所作 學 一若得學 法 [故名

有覺有觀三昧者。是未至及初禪。問日 學人成就八種道迹。幾成就過去。幾成就未 說 何者是依。答日 者 幾成就現在。答曰。 。次第緣是依。評曰 。或有說者 若依有覺有觀三味。 應作是說 、俱生故是依。 依 彼 復有 此中 二地

> 過去、是依有覺有觀地生滅者、八成就未來 是未來修者。七成就現在。是現在前者 捨。若依無覺無觀三昧。學見現在前。 來修者,八成就現在。是現在前者。彼 就過去。是前刹那生滅者。八成就未來 作故。四欲受用聖法故。學第二刹那頃。 毀壞。彼亦如是。復次以四事故。重起現 時。以念思故。數數修治器仗。前獨職之。不令 惱戰得勝。破結怨敵。念共恩故。復起現在前。 果。二退三轉根。若不得果。不退不轉根。 滅者是無常。滅不捨者。捨壅道有三種。一得 捨八未來成就,修八現在成就,者滅已不捨。 諸初刹那現在前無過去。所以者何。 學人必起學見。不起非學非無學見。 如人著鎧執仗。與怨共聞、旣得勝已。其人後 滅已復起現在前耶。答曰。學人依彼地。 依彼地滅已復起現在前。問曰。何故依彼地 刹那經生滅者。設有生滅。以得果轉根故。而 非無學見。何故但說學人學見現在前耶。 隨相而說學見現在前。問曰: **初起無滿道現在前**。 日。應作是說。或學見現在前。 作見到。離欲初者,以世俗道雕欲依彼二地。 初得學果。轉根初者 者。依彼二地得正決定。得果初者。依彼二地 二得果初。三 起 欲受現法樂故。二欲遊戲故 此法故名依。 「轉根初。四雕欲初。 初者有四 此中依四種初而作論。 仫 (彼二地信解脫轉根 種 ::而不說 。學人或起非學 三欲觀 得 得正決定初 Œ 八成就 路者。當知 如所說 (滅已不 未有 一決定初。 在前 除正 起 八成 並 先 所 èp 答 煩

所以者何

。地無正覺故

彼

滅已不捨

依

滅已不捨。 初 如先說。此中依雕欲初而作論。非得正決定 現在成就。如先說。若依無色定。無色定名空 胈 無觀地生滅者。八未來四現在成就,如先說 無色定。學見現在前。 頃。七成就過去。是依無覺無觀地。生滅者。 復依無覺無觀三昧。學見現在前,第二刹那 就未來七現在。如先說。彼滅已不捨。如先說。 前o如說, 依義如先說。初者有四種,如先說。學見現在者何。更無異種,與第二第三第四輯種同故。 當知此說有餘。復次已在後所說中故。所以 中何故不說中間禪耶 無覺無觀三昧。 漏 心者能修道。若起世俗心現在前。彼心是有 是未來修者,現在無。若入滅定。是時無心。有 就過去。是有覺有觀地生滅者。八成就未來 已不捨。若入滅定。若起世俗心現在前。八成 現在。除正覺正語正業正命。彼 地 | 識處無所有處。依者如先說。初者四種初。 成過去。是無覺無觀地,生滅者。八宋來八 (滅已不捨,入滅定。者起世俗心。如先說。彼 果初。所以者何。 成就未來。七現在。如先說。彼滅已不捨。依 生滅者。八成就未來。是未來修者 。所以者何。無有依無色定得正決定者。非 。此中但說無漏道種。若依無覺無觀三昧。 。學見現在前。 初刹那不成就過去。如先說。八成 、所以者 依有覺有觀三昧。學見現在前。七 是第一 。八成就過去。是有覺有觀 何 無有依無色定得學果者。 無有依無色定轉學 七成就過去。是無覺 答曰。應說而不說者。 |第三第四禪。問曰。此 (地無故。 一四成就 彼滅

巾 滋者。 世俗禪。 此 冕 未來修者。七成就現在。是起現在前者。除正 有 去。是依無色定生滅者。問曰。過去有八。是依 捨。依無覺無觀三昧。學見現在前四成就過 有觀三昧耶。答曰。不能。此說說次第。不說定 是起現在前者。問日 滅者。八成就未來。是未來修者。八成就現在。 現在無。如先說。彼滅已不捨。 依有覺有觀三 業正命。彼地無故。彼滅已不捨。若入滅定。若 四成就現在。是起現在前者。除正覺正語正 依無色定生滅者。八成就未來。是未來修者。 恩故。廣說如上第二刹那頃。四成就過去。是 說 是世俗無色定方便所依門。 成就"如先說。問曰。 次第。此說《說隨順 味。學見現在前。四成就過去。是依無色定生 起世俗心現在前。四成就過去。八成就未來。 依彼地生滅聖道復起現在前耶。答曰。 起在禪地者。未起在無色地者。是故無過去 道種或有在禪地者。或有在無色地者。彼雖 無色定方便所依門。何故說無過去耶 道現在前。最初刹那無過去。八未來四 者 : 覺有觀三昧生滅者。何故說四耶。答曰。此 彼地 $\Gamma[1$ 一切處唯說最初生滅者。八成就未來。是 戉 依彼地生滅聖道復起現在前問日 說 世 是無常滅不捨者捨聖道有三種。如先 智學次第入 無故。 俗 無漏無色定非不因無漏禪。世俗禪。 道 雕下 問 П 地 。此中說 不說定隨順。 欲 。無色定次第能起有覺 如世俗無色定非不因 切 定 後 何等學人。答曰。 依彼地初 無漏禪是無漏 猶如登石上 '彼滅已不 起 答曰。 以念 一。何故 现 無 梯 在 漏

> 者 先 **入有覺有觀三昧** 次入 昧 人品中®說千二 無覺 次入無覺無觀 無 觀 說 如是 昧

有四種道。一苦遲慧道。二苦速慧道。三樂 o枝緣端正女人喻 說如是學人。餘如雜鍵度。 三昧。次入無色定。次入滅定。不起世俗心。不 學人。若先入有覺有觀三 次入無色定。水入滅定。次起世俗心。 遲

見到 以根者。 事應以二事。或以地以根。或以地以人。以地 回 所行道"是名樂速慧道。是名以 樂遲慧道。即依此禪。堅法見到 根本禪。堅信信解脫時解脫人所行道。是名 脱人所行道。是名苦遲慧道。即依此地堅法 依未至中間禪三無色定。堅信信解脫時解 是名樂速慧道。是名以地以根。以地以入者。 是名樂遲"慧道"即依此禪。 道。是名苦速懸道。依根本禪。鈍根人所行道。 行道"是名芳遲"慧" 故。一以地:二以根、三以人。總而言之。以三 略說四道。云何施設立四道耶。答曰、以三事 何故世尊於一道廣說四道 行道。若以在身若在刹那即有無量無邊道 界道。三蠹無色界道。應說五道。謂盡色道。乃 道。二盡名道應說三道。 道。盡生死有道。盡老死道。應說二道。一盡色 慧道。四樂速慧道。 至盡職道,應說十一道。謂盡老死道。乃 **毘曇毘婆沙論卷第四十六** 。非時解脫人所行道。是名苦速懸道 依未至中間三無色定。 問日。應說 即依此地利根人所行 盡欲界道。二崙色 於無量無邊道 利根人所行道 地以人 非時解脫人 道 鈍根人所 。調盡苦 至盡 伭

進。見到者則先至。問曰。此四道是四陰五陰

者。或有在初。

`或有在中。

或有在後。在初者

阿毘曇毘婆沙論卷第四十七

4現在前

第三

第四

【禪亦如

楚 問 Π

嘂

迦旃延子造 北涼天竺沙門浮陀跋摩 五百羅漢釋 譯

共道泰等

若在禪地是五陰。在無色定是四陰。此是四 道體性我相物分 日,四道體性是何。答曰。是五陰四陰性 犍度八道品上

數法滅 者。或不能生者。修安那波那念者。若於十年 心滅 者十二年中。常數息。或有能生彼地者或不 修安那波那念生彼地者。修不淨觀者。或於 解。彼亦如是或有修不淨觀生彼地者。或有 難生耶。答曰。欲界煩惱及業繋縛故。多用 苦。根本禪道易生故名樂。云何諸邊無色道 應,何故名苦耶。答曰。諸邊無色道難生故名 遲慧道者。問曰。無漏道非苦受不與苦受相 趣向正義是道義。趣向涅槃の城義是道義。苦 已說體性。所以今當說。何故名道 ●折木多用功然後乃*折。 **麁心生細心。覺俱心滅。觀俱心生。 如人以木** 能生者。已離欲愛。不多用功。能起初闡現在 十年或十二年中。常觀白骨。或有能生彼地 功。乃生未至臟,如人被縛。多用功力。乃能自 初輝異心心數法滅。異心心數法生。 滅 觀俱心生。已雕初耀欲。不多用功。起第 異心心數法生。 龜心滅細心生 初禪亦爾。異心心 道是何義 一。覺俱

臨大坑。 色定現在前。餘說禪樂相。如上四禪中廣說。 二種樂。復次有二種樂故名樂。謂舊樂客樂。 樂受樂。第四禪雖無受樂。而猗樂多勝。餘地 有二種樂故名樂。謂受樂猗樂。三禪中有猗 欲亦如是。或依諸邊無色定。或依根本禪。雖 俱至一方,從水道者樂。非陸道者。諸衆生離 著色聲香味觸。閒說無色衆生,心生怖畏。如 作如是問、尊者阿難。我是在家之人。長夜樂 能速至涅槃城故名速。問曰。若不速至名遲 黎城故名遲。問曰。何故名速。答曰。以得此道 問曰。何故名遲。答曰。以得此道不能速至涅 道。如二人俱至一方。一從水道。一從陸道。雖 無色定者。如多足婆居士。往酯尊者阿難所 名苦道耶。答曰。無色定是微細法。或有言無 四禪欲。亦不多用功起無色定現在前 疾至名速者。有信解脫人速至勝見到者。若 舊樂者。住禪起禪現在前。 客樂者。住禪起無 俱得離欲。依禪者樂。非諸邊無色定。復次 速有所至。非見到者。如偈說 信解脫人精勤。見到人不精勤。則信解脫人 云何名衆生而無有色根本禪是樂 何故

猶如二人俱至一方。一 不放逸放逸 如 利鈍馬 乘疾馬。一乘鈍馬。雖 前發者先至睡眠。覺寐者

動行精進。先至涅槃,見到人不動精進故。後 至涅槃。答曰。此中說等行精進者。者等行精 乘鈍馬。以前發故。先有所至。如是信解脫人。 諸衆生隨世而生。隨世而長。有下根者。有中 @便能成大事故。問曰。爲有中根不。 若有者 見到道。無學道中亦有二種。一時解脫道。二 根者。有上根者。其上根者。煩惱微薄易可敎 此中何故不說耶, 根是也、云何樂速慧道。答曰。根本禪所攝利 是也。云何樂遲鸑道。答曰。根本耀所攝鈍五 苦遲慧道。答曰。 非根本禪所攝鈍五根是也 便道中。作如是厭惡觀集法。經中復說。云何 復次佛經說四道方便。不說四道體。 說始初入法。爲說緣苦諦。 說綠四諦。而不說者。當知此說有餘。 道緣四諦。何故世尊唯說緣苦諦耶。答曰。應 說。比丘厭惡五取陰。是名苦遲慧道。問曰。此 性。以定偏多故名定,四道亦爾。是五陰四陰 性。以智偏多故名智。金剛喻定是五陰四陰 見偏多故名爲見道。邊等智。 性。以慧偏多故名慧道,如見道是五陰性 性 固 不時解脫道。以無第三道故。無有中根。 堅法道。修道中亦有二種。一信解脫道。 有中根。所以者何。見道有二種。一堅信道。二 化,若不聞法則退失善根。答曰。應作是說。無 說是根耶。答曰。此中說最勝者五根性。是巧 五根是也。問曰。此道是五陰四陰性,何故但 云何苦速慧道。答曰、非根本禪所攝利五根 性。以慧偏多故名慧道。云何苦遲慧道。如經 者然者。 何故說名慧耶 佛經云何通。答曰。 受化見聖諦 答目 **岩無者佛經云何通,如說** 此 當知亦說綠餘諦。 道雖 是五陰四陰 是四 。四道方 "復次此 陰 Ξī. 問 以 陰

是說。所以

無

一般道

蒔

不

抡

二纯道

三得1

似。樂道與樂道和似。 速慧道。 於一 何 者。成就事苦遲道。已難欲界欲成就二。謂樂 日。或一或二誰一耶。答曰。未離欲界欲鈍根 法滿足。不說不相似法滿足。苦道與苦道相 足離欲耶。若滿足根者。苦遲慧道則滿足二 問日。此說何者滿足。爲說滿足根。爲說滿 慧道。修行廣布樂運慧道。能滿足樂速慧道。 法經復說。修行廣布芳遲慧道。能滿足苦速 故 得波羅蜜者。亦是堅法人。彼根盡等耶。 142 者名中。復次在上中。所以者何。下中上者名 根爲在何處。答曰。在下中。所以者何。上中下 根則在下根中。是故尊者瞿沙作如是說。 說下根時"中根則在上根中"若說上根時 中何故不說耶。答曰。已說在先所說中。 利弗日继連等。 遠者。近者是利根。如憍陳如等。 次受化見聖諦 。應作是說。滿足根。所以者何。彼經說相似 。阿毘曼者。則說無中根。是故二說善通 。佛亦是堅法人。辟支佛亦是堅法人。聲聞 "復次俱在二中"許曰"如是說者好!所以者 道有三種根故。經作是說。以無第三道 根 如須跋陀羅等。不近不遠是中根。如舍 則遲道滿足遲道。速道滿足速道。答 樂遲慧道亦滿足二速慧道 在 中者名中根在後者名下根。 復有說者。有中根。問口 有近有遠。 問日 。誰成就幾道。 或有不近不 遠者是鲍 潜滿足 答 集 此 以 中 中老 復 作 佳

道。而有所作 界欲時。乃至離非想非非想處欲時。以二 於彼離欲退 從信解脫,轉根作見到,復離欲 非非想處欲時。以苦遲道樂遲道。而有所作。 有所作者。鈍根人。離欲界欲。乃至離非想 色定欲。以苦速道。而有所作。復有以四道而 欲以樂速慧道。而有所作。復依無色定。離無 ****問曰、誰以此幾道能有所作。答曰。或有以** 薢 欲時。以苦遲鷙道。而有所作。即此人依根本 脱"亦是見到00 二三四道者。而不於一時。 。依根本禪。轉根作見到,復依根本禪、離禪 離離欲時。 以樂遲道, 而有所作。信解脫 鈍根者。雕欲界

便 忍 時。吉法忍乃至道法智無所拾。當得二道比 比忍。當捨一。當得二。若依上地。得正決定 定時。苦法忍乃至道法智無所捨。當得 中不應問答凡夫人。答曰。聖人亦有不當 拾一得一。已離欲界欲。依未至禪。 有當得當拾者。 問日。誰當得此幾道。誰當拾此幾道。答曰 法忍乃至道法智無所捨。 不當捨者。如住本性聖人。若聖人勝進時。 有不當得不當捨者。如一切凡夫人。問日。 **六無礙** 道。五無礙道。 。當拾二。當得二。須陀洹向斯陀含果時,方 道 當拾 。未離欲界欲。得正決定時、 五解脫道 當得 當得一道比忍。當 "無所捨。 斯陀含向阿那 得正決 當得一。 道 此 害 乃 或。 稓

欲界欲成就二。謂樂速道、奪者僧伽婆修

未離欲界欲利根者。成就一苦速道。已

 \mathbf{E}

有盡成就四

道

加

依根本雕

根者。亦是鈍根。亦是利根。壞人者。亦是信解 洛何。若作是說、則壞根壞人。 利道。 不應 速 墩 無礙道。 拾。當得二第九無礙道。當拾二得二。 作不動時。 二無礙道。當焓二得二。時解脫阿羅漢。 信解脫轉根作見到時。方便道無所 道八無礙道八解脫道無所捨。 所捨 至離無所有處欲。 得一第九無礙道。 含果 Ηş 當得二。 方便 道二。無礙二 離非想非非想處欲時。 常拾一 方便道無礙道解脫 解 得二。雕初 脱道 無 所

壞亦 間目。 根 此則不然。所以者何。聖人易世尙不退不轉 身壞遲一三現法遲身壞遲。四現法速身壞速 當拾二得一。退斯陀含果。時。捨一得 如說有四種人。一現法遲身壞速。二現法速 當捨二無所得。即此阿那食起欲界結退時 捨 無色界結退當拾二 三解脫道 安那波那念念處修熏禪起通時,五無礙道欲界欲聖人。起無量解脫勝處。一切處不淨 捨 願無相容無願無相三昧滅定徽細想時無所 淨安那波那念念處時無所捨。當得一。已離 欲界欲聖人。起無量初4一解脫初四勝處 拾、當得一無礙道。當捨一得一。已離欲界欲。 離欲界欲。信解脫轉根作見到。方便道無所 不生色無色界 當得二是說勝進時。 一得一。離色界結阿那合。起色界結退時。 速 如說 此事可爾 當拾二得二是說雕欲法。轉根時未 有现法遲身壞亦遲有現法速身 方便道八無礙道八解脫道無所 起無礙無評願智般多俱置空無 何況有現法 速身壞遲耶 「得二起欲界結退時。 若說現法遲身壞速者。 退時者阿羅漢起色 耀欲 未離 轉根 當得 第九 方便 拾 道無 乃 當

◎ ⑤卷第七十二智健皮八道品之二首團汤圖,卷第七十二智健皮八道品第一之 或

有說者 是樂遲

四

斷是無學

四

道是學無學

若

是 生

速。不能利益多人廣及人天。是說罄聞 故。復有說者。前三道是外道法。若斷是

ぎ道

毘曇毘婆沙論卷第四十七

答曰 身速身壞遲 現身遲身壞速。 精勤者。 是說現身遲身壞亦遲。若現身精勤身壞 此 中 木 、岩現身精勤身壞 說退 若現身不精勤身壤精勤。 若现身不精勤身壞亦不精 亦 不設 (轉根 不精動 者 伹 是說現 説精 是說 勤

涡蚊虻s虱蚤諸虫等他入惡語非理之言。 伏道。 攝前,非前攝。後 道 忍道。堪忍道者,能堪忍寒熱等苦 攝後四道,後四道攝前四道耶。答曰。後回則 **齡道者。無漏渠道。名寂靜道。問曰。爲前四道** 經說有四種道。 ,調伏道者。是能守護諸根 種種苦痛 **《精勤。是說現身速身壞速** [寂靜道。 不能堪忍如是等事。 一不堪忍道。二 不堪忍道者不堪忍寒熱飢 。是名調伏道。寂 一城忍道。三調 是名不堪 是名堪忍 身

迫

若斷是苦是速。

是說聲聞人。

非時解脫

道

者斷是樂是遲是說根本禪。時解脫道。若

間 日。不攝何等

登日。不攝後三道。 淵 不堪忍道堪忍道調伏

者斷是遲是樂是斷以遲故是下。 答曰,展轉廢相相攝。若斷是苦是遲。 脚最上,間口 下。世尊所有斷能利益多人,廣及人天故 是速是斷不能利益多人亦不廣及人天故是 **運放是下。** 慧斷樂速慧斷。 經 說有四種斷。 若斷是苦是速。是苦速慧道 若斷是苦是速是斷以苦故是下。 為四道攝四斷四斷攝四道那 若斷是背是遲是斷以苦以 者斷是樂是速。是樂速慧 **有苦遲慧斷苦速慧斷樂**遲 老斷是樂 若斷是樂 是苦選 Ц

> 學四道。 染汚下。是減損下。是故名下。若斷是苦是遲。 答曰。下有二種。一染汚下。二減損下。斷雖非 **予法。不善隱沒無託法。** 是說未至禪禪中間三無色定。 道則攝四斷。 作 是 踨 。問曰"聖道非下"如波伽羅那說"云何 四 斷是 非四斷攝四道。不攝何等。 無學。 74 道是學無學 何故說斷名下 是說時解脫 者 不 गाऽ 攝

分。評曰。應作是說。是佛分。所以者何。如佛 是辟支佛道。爲在何分。或有說者。是聲聞 能 根本臟聲聞人。非時解脫道。若斷是樂是速。 斷是樂是速,不利益多人。不廣及人天。是說 獨覺無師。時支佛亦聞。復有說者。三斷如先。 一利益多人。廣及人天,是說佛道,是中餘者 斷是樂是速。不能利益多人廣及人天者。

曰 在何分耶。答曰。或有說《者。在辞支佛分。評 廣及人天"是說佛道。是中餘者是聲聞道「爲 是說辟支佛道。若斷是樂是速。能利益多人。 法。若斷是樂是速、不能利益多人廣及人天。 何。此根從佛邊生故。復有說者。三道是外道 辟支佛分。評曰、應作是說。是佛分、所以者 聲聞人。非時解脫道、爲在何分、或有說者。是 6說是辟文佛道。 人。廣及人天,是說佛道,是中餘者是根本禪 。應作是說。在佛分。所以者何。此根從佛 **岩**斷是樂是速。 能利益多 逐

Щ 或有說者。在聲聞分。評日。 分所以者何。 道 是中餘者。辟支佛道 。如佛無師。辟支佛 為在 應作是說 亦 何 分 答日。 在佛

至禪。 世者。此則不定。 樂速慧道得阿耨多羅三藐三菩提。 阿耨多羅三藐三菩提。以是事故。知如來 正決定。依樂速慧道得盡滿。所以者何。依未 眾角獨出辟支佛當知。如佛世尊。爲衆多出 **告摩勒迦子。愚人我不以如是威儀所行得** 藐三菩提。時摩勒迦子便作二難言。是樂道] 勒迦子言。如來依樂速慧道,得阿耨多羅 以何道得阿耨多羅三藐三菩提耶。 迦子。往詣佛所。作如是問。世尊於此四道。 聞人。爲依何道耶。答曰。佛世尊依樂速道 問目 云何行種種苦行。言是速道。云何經六年。佛 果離欲點漏 決定得果雕欲蟲漏。 、此四道中。 入正決定。依第四禪盡漏故。 辟支佛。爲依何道得波羅蜜。 **尊者舍利弗依苦速慧道。**入 世尊爲依何道入正決定 何以知之。經說摩 算者 佛答摩 如渴 爲 H 伽 以 ΞΞ え 勒 麂

9若斷是樂是速。能利益多人廣及人天。是說 道 樂 黑道果故"問日" 者含利弗多行悲故。 日 故。問曰。何故尊者含利弗。依第四禪。 以者何、依未至禪。入正決定。依無色定盡 ◎犍連。依芳速慧道。入正決定,乃至盡漏。 連多行定故。依無色定。問曰。 得波羅蜜聲聞 有與如來等者。 為盡次第得四 "犍連"依無色定。得阿羅漢果耶。答曰。 所以者何 彼尊者善能解說出入住 312 一沙門果不耶 能解說出入住 何故不決第得四沙 依第四禪。 答日 須者目: 沙門 遊次 果道 P 犍 绾 肵 者 漏

五

解說 四沙門果法。應如是 得波羅蜜聲聞人。盡順次入正決定。次第得 門果,不以善能解說四沙門果。如恒河沙數 應作是說。得波羅奎聲聞人。盡次第得四沙 然者。云何能善解說四沙門果耶。答曰。此亦 先雕欲者要退然後得須陀洹果耶。問曰。若 聲聞人。不次第得四沙門果。所以者何。若有 尊者含利弗得盡智時。復有說者。 《來本爲菩薩時。自在解說四沙門果。 答日。 四沙門果。何況利根住無學地者。許曰。 `如尊者阿難,是鈍根人。住於學地。善能 不應於如來作如是問。所以者 得波羅蜜 。勝於 何

智現 道現在前。所以復起聖道現在前者。如先說。 先說。被不得果不退不轉根 拾減者是無常滅。 除正見、所以者何。彼刹那中無故 那生滅故。已有者、以得果轉根故捨。十成就 所說"二時 初而作論。 初禪。依者如先說。初者有二種。一得阿羅漢 有覺有觀三昧。有覺有觀三昧者。是未至耀 過去。幾成就未來。幾成就現在。答曰。 漏盡阿羅漢梵行已立。十種無學道。 未來。是未來修者。九成就現在。是現在前者。 初二時解脫轉根作不動初。 在前 就未來。是未來修者。九成就現在。是現 刹那頃。九成就過去,是前刹那生滅者 |滅已不拾。依無覺無觀三昧 `初刹那無過去。所以者何。未有刹 九成就過去。是有覺有觀地 應隨相而說無學初智現在前 不捨者拾墾道有三種。如 依彼地復起聖 '是中因此二 。若滅已不 、羧成就 · 若o依 無學 生 如

·是現在前者。除正智。彼刹那中無故。彼滅 學法。是無漏。彼滅已不捨。依有覺有觀三昧 成就未來。是未來修者。九成就現在。是現在 在前。十成就過去。是與智與見俱生滅者,十 已不捨。依有覺有觀三昧。無學若智若見現 滅者。十成就未來。是未來修者,九成就現在。 無學初見現在前。九成就過去。是與智俱生 定者。無心有心者。能修道世俗心。是有漏無 滅者。于成就未來。是未來修者。現在無入滅 若起世俗心。 業正命。彼地中無故。彼滅已不捨、若入滅定。 前者。除正見。彼剎那中無故。除正覺正語正 成就未來。是未來修者。五成就現在。是現在 在前。九成就過去。是有覺有觀地生滅者。十 那中無故。彼滅已不捨。依無色定。無學智現 現在前者,除正覺,彼地中無故。除正見, 者 + 成就未來。 九成就過去。是有覺有觀地生 "是未來修者"八成就現 彼 在 刹 帮

現在。 《見現在前者。 若智現在前。 彼刹那中 語 無見。者見現在前 地生滅者。十成就未來。是未來修者。五成就 那中無見。若見現在前。彼刹那中無智除正 八成就現在。是現在前者。若智現在前, 前 前者。若智現在前。後刹那中無見。若見現在 若智若見現在前。十成就過去。是有覺有觀 覺。彼地中無故。彼滅已不捨。依無色定。無學 覺有觀地生滅者" 十成就未來。是未來修者。 昧。無學若智若見現在前。十成就過去。是有 正業正命。 ·彼刹那中無智·滅已不捨。依無覺無觀三 彼地中無故。彼滅已不捨。若入 彼刹那中無智。除正覺正 彼刹

眛

無學若智若見

現在前。

九成就過去。

現の在無。如先說、 如先說。 與智與見俱生滅者。十成就未來,八成就現 智若見現在前。九成就過去。十成就未來。五 在。如先說。彼滅已不捨。依無色定,無學若 觀三昧,無學若智若見現在前。九成就過去。 故、除正覺。如先說、彼滅已不捨。復依無覺無 來。如先說。八成就現在除正智。彼刹那中無 在前。八成就過去。與智俱生滅者。十成就未 彼滅已不捨。依無覺無觀三昧。 就現在。如先說。彼滅已不拾,若入滅定。若起 無學正智現在前,八成就過去。十成就未來。 在無,如先說。彼滅已不捨。依有覺有觀三昧。世俗心現在前,八成就過去。十成就未來。現 正智現在前。八成就過去。十成就未來。五成 就現在。如先說。彼滅已不捨。依無色定。無學 前刹那俱生滅者,十成就未來。如先說。八成 無觀三昧。無學正智現在前。八成就過去。是 覺。彼地無故。彼滅已不捨。如先說。復依無覺 說。八成就現在。除正見。彼刹那中無故。除正 智現在前。過去無。如先說。十成就未來。如先 如先說。依者如先說。初者如 第三第四禪。問曰。 就未來。現在無。如先說。 滅 (世俗心現在前。九成就過去。十成就未來。 《就現在。如先說。彼滅已不捨。若入滅定。若 學初智現在前。 定 若起 九成就現在除正見。彼刹那中無故, 111 俗 Ġ 彼滅巴不捨。 。何故不說中間禪耶。答曰。 無覺無觀三昧者。是第二 現在前。十成就過去。十 岩依無覺無觀三 (先說。 依有覺有觀 無學初見 。 無學初 睐

智是解脱道耶。答曰 無礙道見是解脫道。

得

阿羅漢果時

息

切

惱

少分不解脫者。是修道所斷煩惱。復次若

阿羅漢果見是無礙道

少分不解脱。

少分解脱者。

是見道所斷煩

成就現在。如先說。問曰。何故餘沙門果見是 智若見現在前。六成就過去。于成就未來。八

-成就未來。

九成

就現在。

現在前, ●十成就未來。五成就現在、如先說、彼滅已 現在前,五成就過去。 現在前,五成就過去。是前刹那俱生滅者。十 如先說。彼滅已不捨。復依無色定。無學正 色定。無學初智現在前。無色定是空處識處 成就未來。如先說。五成就現在、除正智、彼刹 現在前,五成就過去。十成就未來。八成就現 成就過去。十成就未來。九成就現在。如先 去。十成就未來。現在『前無》如先說,彼滅已 捨。若入滅定。若起世俗心現在前。五成就過 成就未來。五成就現在。 智現在前 過去無 十成就未來。五成就現在 無所有處 依者。如先說。初者如先說。無學初 不捨。依有覺有觀三昧。無學正智現在前,五 中無故。除正覺正語正業正命。彼地中無 , 彼滅已不捨,復依無色定。 無學若智若見 `如先說。彼滅已不捨。依無色定。無學初見 `彼滅已不捨。依無覺無觀三昧。無學正智 六成就過去。與智與見俱生滅者 是與智俱生滅者。十 如先說。彼滅已不 是也

中何 問日 耶。答曰。以名義勝故。若以法而言。無學法勝 問曰。何故無學正智正解脫立支學人不立 故不說。答曰。法或有唯是法體者。 智正解脫。答曰。應作是說有。問曰。 獄畜生餓鬼趣。 莫怖,凡夫愚小。成就邪智邪解脱故。畏墮地 法體亦是《支體者》學人唯有法體而無支體。 放不說 '學人爲有正智正解脫不耶 **岩無者佛經云何通** 汝巴斷邪智邪解脫 。如說。居士 若有者 '或有是 。此中何 成就正 H

學心是也。在身解脫非自性解脫者。無學有 性解脫。有自性解脫亦在身解脫。有非自性 斷一切有根本故。 學正智正解脫。名勝。無過患故。復次以無學 漏心是也,自性解脫亦在身解脫者。無學心 解脫非在身解脫。自性解脫非在身解脫者。 心自性解脱非在身解脱。 學法。若以人而言。無學人勝學人。復次以無 一自性解脱。二在身解脱。是故得作四句。有 復次無學得二種心解脫 有在身解脫非自

相對。 故。學人正智。與邪智相對 支耶 仗。故立支。復次無學正智正解脫。無相對法 障礙故。學人邪智障礙正智邪 解脫障礙正 解脫。問曰。邪見能障礙正見,何故學正見立 切凡夫人心是也。復次無學正智正解脫無 。答曰。學人正見。斷於煩惱時。猶如鎧 復次無學心一切解脫學心。少分解脫。 '非自性解脫非在身解脫者。學有漏心 ,正解脫與邪解脫

-**(4)**

拾

故 那 1F

說

六成就過去。十成就未來。九成就現在如先

依有覺有觀三昧。無學若智若見現在前。

過去。十成就未來。現在無。如先說。彼滅已不

不捨。若入滅定。若起世俗心現在前。六成就

訤

彼滅已不捨。

依無覺無觀三昧。

無學者

切障礙者。 答曰,經說無遠惡趣。邪智邪解脫。學人猶有 鬼趣。汝邪智邪解脫。已斷成就正智正解脫。 餘邪智邪解脫 想小。成就邪智邪解脫故。畏墮地獄畜生餓 智邪解脫。佛經云何通。如說。居士莫怖。凡夫 說如雜*犍度,問曰。若如所說學人。則有邪 五種斷煩惱。境界學人不關。 切障礙解脫 是五種斷煩惱。一 切障礙處解 餘無學功德。廣 切障礙處者。是 脱者立支 ●支一技会下同 ④名二多号 5 (是関)十法合金 5 意十(以)会会

e 慧所依者是解脱 根。以起處者。是正覺依正覺故。長養戒聞施 信是戒。何者是信戒根本。謂無漏智。無漏善 E 是正思惟。餘是如法修行。尊者佛陀提婆說 戒施是親近善知識多聞智慧是聞法。 惟、餘者是如法修行。阿毘曇者。作如是說 親近善知識多聞智慧是聞法。正見是正思 戒是親近善知識。多聞是聞法。正見是正思 是正思惟。餘是如法修行。尊者瞿沙說曰, 耶奢說曰。 佛經說。阿難當知。舍利弗。是聰明比丘 爲須達長者。分別不墩信有十種。以三事故。 惟。餘是如法修行。尊者和須蜜說曰。信戒是 識有十種。乃至如法修行有十種。尊者富那 耶。尊者波奢說日。 云何骛者舍利弗。 洹所有四支。爲須達長者。分別有十種。問 以自體。二以起處,三以所依。以自體者。是 須陀洹支者。即是須陀洹支拿者舍利弗 信是親近善知識多聞®法。正見 一支說有十種。親近善. 分別須陀洹四 ||支為十 正見 須 信 目 知 ●[前]-台動 **⊕**+=

間 日。何故名阿羅漢。 答日 阿羅名煩惱漢名

是見道中八忍 學無學

八智 是世

種

有 漏無 漏 4

湘者

俗

追見

ānt-漏 ΗĹ

惡不善法故。名阿羅漢 生諸界諸趣諸の生死中、名阿羅漢 。以智慧刀殺煩惱故。名阿羅漢。復次更不 如偈說 復次遠離

處亦盡。何故但說漏盡,答曰。世尊先說漏盡 所應用物。無有不應受者。漏盡者。 常知亦說彌處。復次若法是自。性斷,斷已不 大應受最勝供養故。名阿羅漢一切沙門。 · 受世上供 健縣 惡不善 故名阿 安 住善。住 問日如漏 羅 漢中

漏處。 難過 然燈亦燋炷蟲油熱器 燈不與炷油器相妨而與闇相妨。 有漏法。不隱沒無記法亦斷同一對治故,如 隱沒無記法相妨。唯與漏法相妨。若漏斷善 成就。此法與專道相妨,稟道不與有漏善不 流桅褲取使結亦爾。善有滿不隱沒無 「復次以漏是重過患故。 復次漏是漏是 復決以 漏攤斷難除 爲破闇故。

智是故下智是忍。為此如是說者意。亦明忍 住 是智是故下智是忍。如人在道行。先生念欲 提婆作如是說。慧眼初緣境界是忍。後增長 굸 智故 | 智無生智是見性。爲止如是說者意。亦明 「然後乃住。慧眼初緣境界時是忍。 增長是 ·論。答曰。或有說。忍是智。如譬喻者。佛陀 「何爲智」云何爲見。云何爲慧。問日 生智非見性故。 而作此論。復次所以作論者。或有說 中應分別。 何 而作此論。復次此揵 者是智性見性懸性 1。何故作

3云何爲見 答 [-] 服 根 Ji. 見世俗正見學見

彼亦有三種、善穢汚不隱沒無記善者。

有二

儀工巧者。

如世

距省

鶜

工巧報生變化心俱者是也。

彼亦有三種

見性故。學見無學見。所以名見者。以是見性 見。無漏者,是學無學八智。染污者,是五見及 無記。善有二種。有漏無漏 意識相應慧是也,彼有三種。善染污不隱沒 見色。學慧見法亦爾。如貴無雲時見色。無學 故 見雄度見處中所說。世俗正見名見者。 慧見法亦聞。云何爲智。答曰。除見道中忍。餘 無雲時見色。善有漏慧。見亦爾。如晝有雲時 更。是名爲見。五見名見者。以四事故 陀提婆說曰。經亦說。世人亦說。 眼所及識所 言說。我現見是事淨。現見是事不淨。尊者佛 **識。應生拾心。復說。若見色應當正觀是不淨** 意。色應當觀察。復說。若眼見色。不應生愛 法世間現見者。尊者和須蜜說曰。此是世人 說。若見適意。色不適意。色非適意。色非不適 愛。復說。若眼見色。好不生愛。惡不生恚。 說。若眼見色。不應分別。 頻蹶迷錯者。作如是說。如有見邪經說者。 佛 俗人說者。如說我見是人行住坐臥。若見人 說故。三以經說故。 四事故名見。一以賢聖人說故。二以世俗人 無學見是也 如夜有雲時見色。築汚慧見法亦爾。如夜 鹛 FF 。眼根何故名見耶。答曰 ,四以世間現見故。賢樂世 。有漏者。是世俗 、是男是女。生於染 。廣說如 以是 正 復 以

生得善。穢汚者。與愛恙俱、不隱沒無記者。與 報心供。云何爲慧:答曰。 意識相應慧是也 愛恚慢疑無明相應者,不隱沒無記者。 威儀 一善穢汚不隱沒無記善者是 及五識身相應 復次見於緣深入。彼慧於緣不深入。復次見 非見耶。答曰。見所行猛利。彼慧所行不猛利。 變化心 俱者是也 有勢力。彼慧微劣。問曰。如報慧微劣可爾。威 重於三結。不隱沒無記者。是威儀工巧報の生 獲 亦如是。問曰。不共無明相應慧。不爲二結所 結所覆蔽逼故。二結者。謂愛及相應無明。餘 緣深入。慧於緣不深入。復次愛相應慧。爲二 曰。見所行猛利。彼慧所行不猛利。復次見於 也。問曰。何故與愛等相應築汚慧非見耶。答 沒無能。染汚者。與愛恚慢疑無明相應者是 是名見非智。智非見者。除五見及世俗正見。 諸餘意識相應有滿慧。彼有二種。染汚不隱 智。尊者佛陀提婆說曰。已見名智忍非已見 者和須蜜說曰。堪忍故名忍。不可以堪忍是 脱道。雖同作一事。不得同在 此忍俱生故。決定義是智義。復次無礙。道解 施設止息方便。復次忍是疑對治、彼疑得與 忍。是觀非知是觀非已觀 是求覓非已足是 緣。見道中諸忍。何散非智耶。答曰,是忍非已 和應非依非行非緣。 耶。答曰。眼根是色智非是色。復吹眼根是非 根見見道中諸忍是也。問曰。何敌眼根非 見是智耶。乃至廣作四句。 相應慧如先說。已說自體。今當說同 。何以故。不名。見耶。答曰。不共無明覆慧 問日 智是相應是依是行是 何故不隱沒無記誌 是見非智 餘如先說 一刹那中生。奪

正見支。非正智支。學見是見是智。立正見支 如方便初入法時,世俗正見是見是智。立是 生智。亦是見性智性者。有何過耶。答曰。若

(正智支"無學見是見是智。

立正見支。不文

●磨天工巧。 對治無智非邪見。或對治邪見亦 對治無智。 有說者、無漏法三種。或對治邪見非無智。或 無滿慧有二種。或對治邪見。或對治無智。復 法更無所求故。盡智無生智非見。復次一切 現前無所求。是故尊者瞿沙作。如是說。於滕 如鳥住安隱處。復次見現在前有所求。彼智 時,於施設有所作。彼智生止息方便無所作。 日。見所行猛利,彼智所行不猛利,復次見生 彼慧不爾問曰。盡智無生智。何故非見耶。答 綠數數行。彼慧不爾。復次見於綠籌量觀察。 見緣總相9別相。彼慧睢緣別相。復次見於 復夾見緣三世及無爲。彼慧唯緣現在。復次 於緣不深入。復次見能分別。彼慧不能分別。 日。見所行猛利,於緣深入。彼慧所行不猛利。 爲邪命所獲。復次雖是極巧, 言。是處不好五識相應濫。 乃似願智所作。 何故非見耶。 答曰 猶爲他人所觀 難極工巧。 答 Œ

如是00 非智耶。 先說。若智是慧耶答曰。諸智是慧颇有是慧 法有見相慧相。非見非慧者。除上爾所事。如 諸忍。學八智無學正見五見世俗正見。是諸 智無生智。諸餘無漏禁彼是何耶。 謂見道中 無生智。餘廣說如前四句。亦見亦慧者、除盡 諸餘意識相應有**承慧。**五識相應慧,及盡智 慧者眼根是也。慧非見者。 除五見世俗正見。 上爾所事。若見是慧耶,乃至廣作四句。見非 也。三陰及無爲法。如是等作第四句。是名除 **識地。亦有漏無漏。諸餘相應不相應行陰是** 切慧。謂善染污不隱沒無記。亦在意地。亦五 陰中。除眼根、諸餘色陰是也。 法。未立名未稱說者。作第四句。彼是何耶。色 第一第二第三句已立名已稱說。除之諸餘 亦是智相。非智非見者。除上爾所事。◎若法 學八智無學正見五見世俗正見。亦是見相 諸忍盡智無生智。諸餘無漏慧。彼是何耶。謂 學地。八在學無學地。亦見亦智者。除見道中 道。然佛說有十種道。應如是答,十道二在無 者何。以猛利故。若作是問,阿羅漢成就九種 者佛陀提婆說曰"決定無疑"此智是見 所以 九種道無十。世傳說阿羅漢成就十種道。拿 亦應立正見支不立正智支。 智支如是盡智無生智體 答曰。有見道中諸忍是也。廣說攝亦 則阿羅漢成就 亦是見是智者。 。行陰中。除一

阿毘曇毘婆沙論卷第四十七

6色無色界見道。

是見性智性。無學見是見性智性。

岩盡智無

種道

問曰。如世俗正見是見性智性。學見

則成就九種道。

然佛世尊說阿羅漢成就十

見耶。答曰。若盡智無生智。是見性者。阿羅漢 漏慧。尊者和須蜜。說曰。盡智無生智。何故非 智無生智。對治邪見亦對治無智者。諸餘無 諸忍。若對治無智非邪見者。是智非見。如盡 若對治邪見非無智者。是見非智。如見道中

阿 毘曇毘婆沙論卷第四 干八

迦旃延子造 北涼天竺沙門浮陀跋摩 五百羅漢釋

智犍度八道品中 共道泰等

智亦成就見耶。

能智慧。若得無色界善心。未雕色界欲。成就 記智慧已離欲界欲。若不得無色界善心。 染污智慧。欲界緊善見智慧。欲界緊不隱沒 智慧。三界善見智慧。 **污智慧。欲色界善見智慧,欲色界不隱沒** 就色無色界見道所斷見智慧。 **汚智慧。欲色界燕見智慧。欲界繫不隱沒無** 就三界見道所斷見智慧。 無記智慧。若得色界善心。 成就三界見道所斷見智慧。三界修道所斷 智慧、三界修道所斷染污智慧。欲界繁不隱 然有多少斷善根者。 慧耶。答曰。一切衆生、總而言之。一切衆生 **等若成就見亦成就智耶"答曰如是。** 慧修道所斷築汚智慧三界善見智慧。 沒無記智慧。不斷善根者,若不得色界善心。 成就隱亦成就智耶。答曰如是。誰成就見智 日如是。若成就智亦成就慧耶。答曰如是。 就慧耶。答曰如是。若成就慧亦成就見耶。答 。若雕色界欲。成就無色界見道所斷見智 所斷見智慧修道所斷染污 答曰如是。 欲色界不隱沒無記 成就三界見道所斷見 三界修道所斷 未離欲界欲。 若成就見亦成 修道所斷染 、若成就 欲色 無 成 戍

見智慧。 界善見智慧。欲色界不隱沒無記智慧。無漏 色界善見智慧。欲色界不隱沒無記智慧。無 慧。欲界不隱沒無記智慧。無漏見智慧須陀 @慧苦智已生集智未生。成就三界集滅道所 漏見智慧。生欲界阿那含。若不得無色界善 **洹斯陀含。成就三界修道所斷染汚智慧。欲** 智慧。欲界不隱沒無記智慧。無漏見智慧。乃 断見智慧。修道所斷染汚智慧。欲色界善見 界善見智慧。欲界不隱沒無記智慧。無漏見 見道所斷見智慧。修道所斷染污智慧。欲色 界見道所斷見智慧。修道所斷染污智慧。 界繁見道所斷見智慧。修道所斷染汚智慧。 慧 生無色界凡夫。報心不現在前。成就無色 色無色界善見智慧。 色界見道所斷見智慧。修道所斷染污智慧。 色界不隱沒無記智慧。已離色界欲。成就無 界善心。 界不隱沒無記智慧。生色界凡夫。不得無色 夫人 堅信堅法人者。o苦智未生。成就三界 色界善見智慧。不隱沒無記智慧。是則說凡 無色界態見智慧。若報心現在前。成就無色 修道所斷染污智慧。色無色界善見智慧。欲 離色界欲。 色界不隱沒無記智慧。若得無色界善心。未 道所斷染污智慧。成就色界繫善見智慧。 《智慧》修道所斷染汚智慧。欲色界善見智 「滅智已生道智未生」 成就三界見道所斷 成就色無色界修道所斷染汚智慧。欲色 、若得無色界善心未離色界欲。 成就色無色界見道所斷見智慧修 成就色無色界見道所斷見智慧 欲色界不隱沒無記智 成成就 無 欲

界見道所斷八地修道所斷見智慧。 離初禪欲阿那含。 有多有少者。已雕無所有處欲阿那含。斷三 所道斷見智慧須陀洹斯陀含。 曰 斷彼慧斷耶。答曰如是。若慧斷彼智斷耶。答 日。如是。若慧斷彼見斷耶。答曰。如是。若智 斷彼見斷耶。答曰如是。若見斷彼慧斷耶。答 餘如先說。若見斷彼智斷耶。答曰如是。若智 心不現在前成就無色界善見智慧。 慧無彌見智慧。若報心現在前。成就不隱沒 前。成就無色界修道所。斷染污智慧。善見智 色界善見智慧。欲色界不隱沒無記智慧。無智慧。無漏見智慧:生色界阿羅漢。成就色無 智慧。若報心現在前。成就不隱沒無記智慧。 無記智慧。餘如先說。生無色界阿羅漢。 **漏見符慧。 生無色界阿那含。 報心不現在** 慧。色無色界善見智慧,欲色界不隱沒無記 巳離色界欲。 智慧。欲色界不隱沒無記智慧。無漏見智慧, 無色界修道所斷染污智慧。色無色界善見 智慧。若得無色界善心未雕色界欲。成就色 善見智慧、欲色界不隱沒無記智慧。無漏見 漏見智慧。生色界阿那含。若不得無色界善 離色界欲。成就無色界修道所斷染汚智慧。 慧。欲色界不隱沒無記智慧。無漏見智慧。已 色 心。成就色無色界修道所斷染汚智慧。色界 三界善見智慧,欲色界不隱沒無記智慧,無 ,如是。誰斷見智慧耶。答曰。是阿羅漢。餘斷 |無色界修道所斷染汚智慧。 成就無色界修道所斷染汚智 斷三界見道所斷欲界修 斷三界見道 三界赉見智 無漏見 羅漢。報 乃至未 覺支耶。答曰。或正智非禪法覺支。 乃至廣作 作第四句。是名除上爾所事。諸正智是擇法 相應行陰,作第四句。餘有四陰及無爲法。亦 地善慧有滿無漏者。作前三句。除有相應不 作第四句。彼是何耶。行陰作此四句 說者。作第一第二第三句。未立名未稱說者 也。所以者何。

覺支者。除盡智無生智。諸餘無漏慧是也。 漏故。是擇法覺支非正見者。盡智無生智是 是何耶。謂見道中諸忍。學八智無學正見是 也。所以者何。彼無見相故。是正見亦是擇法 者。世俗正見是也。所以者何。覺支一向是無 法覺支。乃至廣作四句。是正見非擇法覺支 支故。當知道支是有漏無漏, 者。當知道支是有漏無漏。此中道支。後說覺 支者。當知道支一向無漏。若道支後說覺支 此阿毘曇中。《有是決定相》 是此論所爲根本。今欲廣說故而作此論 不作是說。諸正見是擇法覺支耶。以前所 前作是說。云何爲見。云何爲智。云何爲慧 修道所斷見智慧。諸正見是擇法覺支耶。問 見智慧,乃至離欲界欲凡夫人。斷 曰。何故作此論。答曰。前論是此論所爲根 生 無所有處欲凡失人。離八地見道修道所斷 道智未o至。斷三界見苦集滅所斷見智慧 所斷見智慧。 斯三界見苦所斷見智慧。乃至滅智已生 堅信堅法人。苦智已生集智 若覺支後說道 或有正見非擇 一地見道 彼 本 說 而 離

擇法覺支者。除上爾所事。若法已立名已稱

意識

'彼有見相。覺相故。非正見非

旬

是正智非擇法覺支者。世俗正智是也

覺支。謂樂根喜根捨根俱覺支。若欲以日

初

皆得隨意故作是說。

復次此中說三根俱

引餘經如尊者舍利弗。作如是說。諸長老當 者 法一時而生。 當知法生時。 問曰。若法一時而生。非次 。次第而: 。以日中分後分。欲住 垄 我於日初分。 非 時 生 亦 欲 更

擇法覺支者。除上爾所事。

如先說。

' 此中異

盡說一切善慧意地及五識地有滿無漏

間 者 者

。若正方便是精進覺支耶。答曰。若是精進 "問日。何故不問餘覺支耶。答曰。亦應作是 忍 相

智

"所以者何"彼有智相覺支相故。非正智非

故、是正智亦是擇法覺支者、除見道中諸

見道中八忍是也

所以者何。

彼無智

者

郇

彼

無覺支相故。是擇法覺支非正

諸餘無漏慧是也。彼是何耶。學無學八

有順後句者。此中不說。復次此是智捷度,若 正見。終者是正智。如始入時。出時方便畢竟 此彼所說有餘。 亦應如是問而不問者有何意耶。答曰。應知 覺支、亦是正方便。頗有正方便非精進覺支 亦如是。復次若滿足作四句義者則說。若唯 復次此中說始終者始者是

佛經說若心微劣。修三覺支者。便爲非時 爲法。各各從生相而生,有何勢力。能一時生 法是見智慧性者。此中廣分別 拾覺支。若佛經說三 喜覺支。若心掉動修三覺支者。便爲非時。謂 **狗定拾覺支。是時應修三覺支。謂擇法精進 水第不一** 念覺支現在前時。 擇法精進喜覺支。是時應修三覺支。 時。如鬢喻者。佛陀提婆作如是說。法生時 何故作此論。答曰。有說。法生時次第非 不得一時二人。併行何況多耶。 '彼何故作是說耶。答曰。彼 時生。猶如多伴狹道中行。一出一 一幾覺支道支現在前耶 二覺支。 "是時三**覺支**非時 依佛經。 如是有 。謂猗定 謂 間 支

日初分入有覺有觀地覺支。以日中分。入無 有觀地、無覺有觀地。無覺無觀地。若欲以 是。故作是說。復次此經說三地覺支。謂有覺 如是覺支。便得隨意自在。日中分後分亦如 弗善知出定入定身心相。 者舍利弗所說經。復云何通。答曰。尊者舍利 慧分三覺支。是時修定分三覺支是非時。尊 修慧分三覺支是非時。若爲慧入聖道者。修 者。若爲定入聖道者。修定分三覺支。是時 復夾或有爲定入擊道者。或有爲慧入擊道 是時應修三覺支與上相違。說慧分亦如是。 支便爲非時。所以者何。以定分勢用偏多故。 是懸分。若定分覺支現在前時。修慧分三覺 覺支非時耶。答曰。覺支有二分。一是定分。二 其地無減少修者。何故言修三覺支。 是時三 明法一時而生非次第。問曰。此助道法、隨 是非時、答曰。此經說。法生時一時而生。非不 第生者。佛經云何通。如說修三覺支。是時三 朙 時次第而生非一時生。欲止如是說者意。亦 如是覺支隨意得住。以此二經所說。知法生 **6**住如是覺支隨意得住 知我得七覺支。隨意自在。 覺有觀地覺支。以日後分。入無覺無觀地覺 時。所以者何。若心中有二有三覺支者。已 **岩欲以日初分入**

> 作此論 說無色地中有戒。爲止如是等說者意故。而 說諸邊禪中有喜無戒。或說上地有正覺。 隨意。故作是說:復有說者。所以作論者,或有 說 初禪地覺支。乃至入無所有魔地覺支。皆得 地中。若欲以日初分入初禪地覺支。乃至入 地覺支。謂根本四禪三無色定覺支。在此七 覺支說亦如是。譬喻者作如是說。此中說七 以日後分。入捨根俱覺支。皆得隨意。故作是 無所有處地覺支。 分入樂根俱覺支。 **空無相無願俱盡智無生智無學正見俱** 以日中分。以日後分。 以 日中分入喜根 《俱覺支。 或 ス

現在前 前。若依藏中間。學念覺支現在前時。六覺支 支八道支現在前。 謂是上地未至。若說有覺有觀。 支現在前。 問第三第四禪亦如是。 者作是說。則止說上地有正覺者意。如禪中 七道支現在前。 禪未至。 若依初禪。 度說。上地諸邊、亦言未至。或有聞說未至。 何意耶。答曰。欲令疑者得決定故。如四大健 若依未至確。定。應說有覺有觀而作是說。有 是說。依有覺有觀未至禪耶。答曰。應作是說 意。問曰。如《未至禪定》無有覺有觀,何故作 六覺支八道支現在前, 者依有覺有觀未至禪。學念覺支現在前時。 念覺支現在前時。 幾覺支道支現在前。答曰: 以是說用止諸邊禪中有喜無戒者 七覺支七道支現在前。 無學六覺支八道支現在前。 無學七覺支九道支現在 學念覺支現在前。 者依第二禪。學念覺 無學六。覺支九道支 當知必是初 無學七 七覺

現在前。 現在前。 學七覺支九道支現在前 學正覺現在前時。七覺支八道支現在前。無 依初禪。學喜覺支現在前時。 支現在前時。幾覺支道支現在前。 精進粉定拾覺支正見正方便正念正定喜覺 中所得者。說亦如念覺支。何者是耶謂擇法 支五道支現在前。若作是說。則止說無色界 現在前時, 在前,無學六覺支九道支現在前。若依初醒。 未至禪。學至覺現在前時。六覺支八道支現 現在前時。幾覺支道支現在前耶。答曰 第二禪。學喜覺支現在前時。七覺支七道支 有戒者意。諸覺支道支。一切地一切無漏心 道支現在前。 無學七覺支八道支現在前。正覺支 無學七覺支•九道支現在前, 六覺支四道支現在前 若依無色界定。 七覺支八道支 學念覺支 無學六覺 答日。若 若依 若依

業處。有正覺上地。無身業口業故無正覺。問 無究竟滅。所以者何。 以次第滅。 有上地亦有者。則無次第滅。若無次第滅 覺者則下地不作方便。求於上地。 有戒者。則下 至廣說。復次爲除正覺故求上地。若上地有 曰。何故上地無正覺耶答曰。非其田器故 被 間 欲。 "若無究竟滅。則無解脫。復次若有身業口 日。何故諸邊中無喜耶答曰。諸邊離欲未 「何故無色界無戒耶答曰。無田器故,乃至 復次爲除戒故。 有解不解處。不能生喜。彼亦如是。問 能起現在前故。不能生喜。 ·地衆生。不作方便。求無色界 求無色界。 。若法下地 如人多處 若無色界 能到究竟 則 乃

老

定

則有六支種,所以者何。念處有二種。或有

以

。何故名覺支。爲以覺故名覺支。爲以是覺

大。問日。 緣遠。四以對治遠 有四事遠,一以所依遠二以所行遠。三以所 無戒。所以者何。惡戒在欲界。欲界於無色界。 是無漏。復次戒對治惡戒。無色界無惡戒故 竟滅。若無究竟滅。 **第滅。則無究竟滅。所以者何。 次第滅能到究** 耳 小 法 分。無色中無色戒。是四大造。無色界無四 下 。無漏戒不以四大力故是無漏。以心力故。問日。無無漏四大。何故有無漏戒耶。答 地 有上地。 亦有者。則無次第滅 則無解脫。 復次戒是色 . 若無次

道法。應言一支。乃至三十七支。如三十七助 法 道法。如斧柯喻經中亦說。無漏三十七助道 以經久時故。而亡失之。如陀羅達多所說 支有漏無漏。復有說者。佛說三十七功道法。 則不定如念處有二種。謂有漏無漏。乃至道 是助道法。復次彼經一向說無漏助道法。餘 道法。若彼比丘問四念處者。佛亦說四念處 法耶。答曰。隨彼比丘所問佛說七覺支是助 道法有三十七。世尊。何故說七覺支是助道 **拾覺支。以是事故。知覺支是助道法。問曰。助** 法覺支。精進覺支。喜覺支。猗覺支。定覺支。 告比丘。是七助道法故名覺支。謂念覺支擇 白佛言。世尊。所言覺支者,何故名覺支耶,佛 比丘往詣佛所。到已頭面禮足。却住一面。而 三十四七覺支是助道法。何以知之經說有一 五根。五力。七覺支。八道支。佛說助道法。 三十七助道法。四念處。 ` 若取決定修道。 則是七覺支。 四正斷。四如意足 若取不決 助 無

> 道法體法性。乃至廣說 異。名異相體異相。知名知體亦如是,此是助 體有十一或十二。如名體。名數體數。 精進根精進力精進覺支 外。別有正命者。 盡說在道支中者。者說正語正業外。更無正 中。餘者有信根道支中。有正語正業正命。若 盡在定覺支中。念根念力正念。盡在念覺支 盡在精進覺支中。 擇法覺支中。四正斷精進根 精進力正方便。 名有七體亦七。四念處慧根慧力正見。盡在 漏 有喜猗娢。以是事故。 念力念覺支。盡在正念中。餘有信根覺支中。 如意足定根定力定覺支。 命者。八道支。名有八體有七。若說正語正業 七。體有十一或十二。若說盡在覺支中、覺支 有三十七。體有幾耶 無漏。 乃至道· 支亦 道支名有八體有八。 四如意足定根定力正 。答曰。助道法。名有三十 如是。 助道法。名有三十七。 盡在正定中。念根 盡在正方便中。四 問 日 助 道 。名異體 法 四念 名

以念處。 已別說助道法所以。 義 如意足義 別聚義是念處義 今當各各別說所以。何故名念處耶。答曰 分勢用勝故。名助道法。已總說助道法所以。 智是菩提。此諸法隨順彼法。 何故名助道法。助道是何義。答曰 是知義是覺支養 而燒然義是正斷義。 增上勝義是根義。 聚名五取陰。若欲分別。應 **今當別說覺支道支所** 。求覓義是道支義 ,助彼法是彼 不可壞義是力 積聚義法義是 盡 智無 支正見亦如是。是求覓是求覓支⁸ 支。如正定是禪。是禪支不非時食是齊是齊 問曰。若然者。七是一非。答曰。正見是求覓是 求覓支。餘是求覓支。如釋法覺支是覺是覺 用勝故名道支。復有說者。求覓支故是道支。 是求覓支故是道支者。七是一非。答曰:●應 支耶。爲以求覓故是道支。爲以是求覓支故 彼法勢用勝故名覺支。復有說者。以是覺支 非。若以是覺支故名覺支者。六是 七非。答曰。此諸法盡是彼法分。隨順彼法勢 作是說。以求覓故是道支。問曰。若然者。一是 是道支,若以求覓是道支者,一是七非。若以 法覺支。是覺是覺支。餘唯是覺支。何故名道 故名覺支。問曰,若然者。六是一非。答曰。擇 日。應作是說。以覺故名覺支,問日。 是六非。答曰。此諸法盡是彼法分。盡隨順 故名覺支耶。 若以覺故名覺支者。 。若然者。 是六 答 於

乃至盡智無生智。勢用常勝正斷。 以上。勢用常勝如意足、從頂法以上。勢用常 取法質相。不令增減。 了了分別總相別相法。壞物體愚。壞緣中愚。 導不令 壁非道中。彼亦如是。復母以念處能 者則易受。復次四念處如眼見。餘助道法如 回 ◎●已各各別說助道法所以。 今當求其次第。 何故先說四念處。乃至後說八道。支耶。答 法以上。勢用常勝 。隨順言說次第法故。復次佛說則隨順。問 不令墮不如法處。如衆多盲人。有目將 。從忍法以上。勢用常勝五力。從世第 。道支於見道中勝。 復次念處從初⁸覺地 從·暖法

能選擇分別籌量故。便行精進。能滿足修精 分別選擇籌量。能滿足修擇法覺。支。以於法 生愚惑。能滿足修念覺支。以念力故。於法能 **覺支。如經說。行人正觀此法念現在前。不** 先所得法力。能滿足修覺支。是故佛先說念 次第。何故先說念覺支。後乃至拾覺支耶·答 已總說助道法次第。今當一一別說覺支道支 說五七八法。復次欲漸出要法漸夾增益故」 **者則易受。尊者瞿沙說曰。已見諦人。以憶念** 則易受。復次欲漸次增一支故。先說四法次 覺故。問日。若見道中是道支修道中是覺支 曰。隨順言說次第法故。復次佛說則隨順問 者。世尊何故先說覺支。後說道支耶。 中覺支勝耶 隨順言說次第法故。復次佛說則隨順,問者 速疾故。覺是覺支義。修道中有九種覺數數 修道中 勝 答曰。去義是道義。見道中去極 問 Ħ 何 改見道中道支勝 答曰

耶。答曰。隨順言說次第法故。復次佛說則隨 正方便正念正定 支。如說。以正見故。 順問者則易受。尊者瞿沙說曰。已見諦者以 定故。離貪憂住拾故。能滿足修拾覺支。 支、以定猗樂故心定。能滿足修定覺支。以心 正見故。能修道支如說。以正見故。 日。何故世尊道支中。先說正見。後乃至正定 修喜覺支。以喜故身心猗樂。能滿足修猗覺 進覺支。已行精進故。便生不雜味喜。能滿足 能生正覺正語正業正命 能修道 問

助道法。答曰 已說覺支道支次第。 | 未至禪有三十六除喜 初禪有 一个當說地。何等地有幾

> 業正命 喜正覺。無色中有三十二。除喜正覺正語 三十七。 有三十六除正覺。 中間禪有 三十 第三第四禪有三十五 五 除喜正 覺 膩 除 正

修

道

AS CALLED

現在前。亦除三念處 분 巳說地。 前。亦除三念處。無色中三十二。則有二十九 蒯 處、禪中間有三十五。則有三十二。一時現在 以所緣各異故。尚不能起二何況多。初職有 現在前。則有三十三。除三念處。所以者何。 三十七。則有三十四一時現在前。亦除三念 時現在前耶。答曰。依未至禪。有三十六一 。第二禪有三十六。則有三十三一時現在 亦除三念處。如中間禪第三第四禪亦如 今當說現在前時。何地幾 尌 道 肼

息。便欲住不去。 喜不隨順去。問曰。何故喜不隨順去耶。答曰 立覺支耶 若數數喜。則住不去。如人在道行。若數數 得實。得實故更掘。更掘故復得。彼亦如是 日。何故喜不立道支耶。答曰。去義是道支義 生喜。若數數生喜。則如實覺境界。如人掘地 **喜隨順覺支耶。答曰。若如實數數覺境界則** 支道支者信是也。問曰。何故喜立覺支耶 支亦是道支者。除信·諸餘助道法是也。非覺 支非覺支者。正覺正語正業正命是也。是覺 句。是覺支非道支者。喜猗捨覺支是也是道 日。覺義是覺支義。喜隨順覺支、問日。云何 道支耶"答曰。或是覺支非道支、乃至廣作四 已說現在前。今當說同異相。若是覺支。亦是 。答曰。覺義是覺支義 彼亦如是。問曰。何故猗捨 **猗拾隨順覺** ĨŁ. 澗

郑 ·之四首卿,

◎ 冬 第七十三 新 号 ③ ◎ ⑥ 冬 第七十四智雄度八進品之四首 ® ② 2、卷 第七十四智程度八進品第一之四首第二十三 ○ 支二枝 ③ 7 同 ○ 以二大号 3 ○ 元二學母 3 ○ 以二技会 3 ○ 元二枝 ③ 3 下同 ○ 路二部号 3 ●應二欲② ø 就霹跚同與如卷第二十三 ②支三枚④下同 ⑤以:

語業命。 信是也 出要法。無覺支道支相者。不立覺支道支。如 立覺支道支。如餘覺支道支是也。若不滿足 若無覺支机有道支相者立道支,如正覺正 滿足不滿足。滿足出要法者。有根力覺道相 用勝故。已入法修覺支道支、復次出要法。有 信何故非覺支道支耶。答曰。始入法時。信勢 耶。答曰。去義是道支義、正語。業命、於道本 性寂靜故。問曰。何故正語正業正命立道支 如是。問曰。何故正覺立道支耶。答曰。去義是 不隨順去。問曰。何故猗捨不隨順去耶。答曰。 拾不立道支耶。答曰 者是也。與此相違名不滿足。若不滿足出要 不相應無依無行無緣。覺支與此相違 曰 爲散故。問曰。何故正語業命不立覺支耶答 覺何故不立覺支耶。答曰。正覺性發動覺支 道支義。以正覺能發動正見出離生死故。如 猗搶與去相違。如行住眠寤 人以·杖捶牛能有所至。 (事得猗捨。則能如質覺境界。問日 ·正語業命,是道支非道。復次正語業命是 問日。云何猗捨隨順覺支耶。答曰。若於 有變支相無道支相者立覺支。如喜粉拾。 者滿足出要法。有覺支道支相著。 去義是道支義、 "彼亦如是"問曰"正 一向相違。 。何放猗 田田田 猗搶 彼亦

道法於出要法中。偏有勢用。復次心緣總相 分故。復次心於煩惱出要法中。俱有勢用。功 問曰。何故不立心爲助道法耶。答曰。無助 心 彼 助道法唯緣總相。復次如煩惱。是數法 對治法亦爾。是數法非心。若作是說。 道

别

。乃至廣說

。是說知根。阿羅漢觀自心解脫。

念覺支相應

亦與擇法覺支相應耶。答曰。或

乃至廣說。是說知已根。

乃至 Œ

與念覺支相應。不與擇法覺支相應。乃至廣

與念覺支相應非擇法覺支者。是擇

作四句。

定說亦如是 是觀察分別

問日。 捨所覆藏 是故不立助道法 不猛利。復次樂根爲猗樂所覆蔽。捨根爲行 分。復次助道法所行猛利。 不立助道法耶。 心定故名定者。 何故三根中。喜根立助道法。樂根捨根 。即是助道 答曰。無助道相故不立助道 法中定也 彼二根遲鈍。所行

勝 說知根。阿羅漢觀解脫心念。是說知已根。乃 過患。見涅槃是勝妙,爲菩提念。乃至廣說,是 取其相。覺明見慧:是說未知欲知根。若聖弟 至拾覺支。說亦如是。云何正見,答曰。若樂弟 亦復如是,著作是說,樂斷。是精進者。即是 種於 出家人 中二事勝。一期心勝。二受行 問曰。聖種何故不立助道法耶。答曰。亦有立 子。見生死是過患,見涅槃是勝妙。是觀察分 子。觀苦是苦。乃至觀道是道,是觀察分別。能 是說未知欲知根。復次若聖弟子。見生死是 相應、爲菩提念數數念次第念當不忘不失。 擊弟子觀苦是苦。乃至觀道是道、與不壞智 精進覺支張伽羅那經說。云何念覺支。答曰。 心而不受行。如頻婆娑羅王等領達長者等。 自圍繞有六萬作音樂者·名住聖種 勝,於在家人中。有一事勝。謂期心勝非受行 家人中。有二事勝。一期心勝。二受行勝、建 日。我不問如是說者。答曰。助道法於在家出 者'如毘婆闍婆提說'有》二十一助道法"問 。如帝釋坐衆華座上。十二那由他婇女。而 但有期

懺"答曰。"佛說相近法故"而作是說"諸法與 療法。善意識與善耳識相續故。能斷煩惱。 聞生意次生從思生意。 攝耳聽法。乃至廣說、答曰。此說轉轉相生法。 修覺支,若解脫道。能滿足修覺支,不能斷煩 作是說。問曰。若無礙道。能斷煩惱。不能滿足 耳識次生善意識、善意識次生從聞生意、從 老 動不淨觀故。 生意"以從修生意,而斷煩惱。 定心。是意地非五識身。何故作如是說。一 蓋。具足修七覺支。問目。如定心能斷結 起覺支現在前一覺支。後復起不淨觀以覺支 以不淨觀。令心隨從調柔質直構忍自 漏 乃至拾髮支。問曰。不淨觀是有漏。 覺支是 寂滅為 離欲爲涅 槃故修不 淨觀俱念覺支。 生智。是故覺支中說爲菩提非道支。 是菩提。修道中覺支勢用勝。修道近盡智無 見。覺支中亦爾。復次先作是說。盡智無生智 二俱通故。如覺支中說爲菩提念。道支中說 則易解。 欲現異文異說故。 耶。答曰。應說而不說者。當知此說有餘: 間回 爲菩提正見亦爾。 佛經說, 聖弟子一心攝耳聽法。 云何有漏無漏俱耶。尊者和須蜜說曰。 何 放覺支中說爲菩提念。 復次欲現二門二略二初入法二影 作如是說。 如道支中不說爲菩提正 若以種種說莊嚴於文義 從思生意次生從修 而無有漏無漏 復次此說 。道支中 能斷 。經說爲 復次 木設 机 Ò Пij 次 不 先

支相應者間

. 毘曇毘婆沙論卷第四十八

彼諸地中無喜故。中與喜覺支相應。

非念覺

支相應法。彼法不與喜覺支相應。 所以者何。

至禪中周禪第三第四禪·三無色中。與念覺 支利應與念覺支相應法。彼是何耶。答曰。未 故。自體不與自體相應。如先說。餘不與喜覺

相應。不與喜覺支相應。所以者何。

支與念覺支相應聚中

喜覺支體

與念覺支 。以《三事

中四句,與念覺支相應非喜覺支者。是喜覺在一切無漏心中。非在一切地。是故得作一

句。念覺支在一切地一切無漏心中。喜覺支 覺支相應。亦與喜覺支相應耶。乃至廣作四 定捨覺支正方便正定。說亦如是。諸法與念 四句。如念覺支。擇法覺支念覺支念精進猗 有有漏心心數法色無爲心不相應行。

九

法覺支

所以者

何

以三事

故

自體不與

Ĥ

覺支擇法覺支相應者。

諸法與念覺支擇法

法覺支相應非念覺支者。是念覺支。所以者

"以求故自體不與自體相應"如先說"與念

三以一切諸法除其自體與餘法作緣。

與擇

一以二慧不得併生。二以前後不俱。

喜覺支相應者。不與喜覺支相應念覺支,彼 大地、有覺觀地、則有覺觀。及心不與念覺支 心數。盡與二相應,彼是何耶。謂八大地。十善 支喜覺支俱聚中念覺支喜覺支自體。 相應者。所以者何。以其多故除之。及念覺 說。與念覺支亦與喜覺支相應者。除念覺支 以者何。以三事故。自體不與自體相應。 覺支體。與喜覺支相應。不與念覺支相應。所 ◎念覺•支與喜覺支相應。喜覺支俱聚中。念 智犍度八道品下 諸餘 如先

◎ ⑥ ⑤不分卷及品鲁多 ②文二枚图②多下网

心不相應行。此中多說無漏心。更無餘者。餘

作第

支擇法覺支相應者。 地。若在有覺有觀地。 法覺支相應者。彼是何耶。謂八大地十善大 法覺支俱聚中。俱除自體、諸餘與念覺支擇 覺支相應者。0彼是何耶。答曰。與念覺支擇

。則有覺觀及心非念覺 諸餘心心數法色無爲

> 迦旃延子造 共道泰等 北京天竺沙門浮陀跋廉 **工百羅漢譽**

是何耶。 支相應 見相應 覺支相應。亦與正見相應耶。答曰。 若法與正 覺支正方便正念正定。說亦如是。諸法擇法 應耶。答曰。如是。如念覺支擇法精進猗定猞 耶。答曰。如是。設與正念相應。亦與念覺支相 第四句。如念覺支。喜覺支念覺支正見正覺 亦如是。諸法與念覺支相應。亦與正念相應 心心數法者。此中盡說一切無漏心。更無餘 覺支相應 所以者何。彼諸地中無喜故。諸餘 事故自體不與自體相應。如先說。亦不與喜 有餘。有漏心心數法。色無爲心不相應行。作 念覺支體不與念覺支相應。 亦與擇法覺支相應 非正見耶。 謂未至中間第三第四禪三無色中 答曰有 所以者何"以三 頭法與擇法覺 正見所不攝擇

> 支相應耶 耶。答曰。如是。若與正方便相應。亦與精進覺 應法。諸法精進覺支相應 法覺支相應法 一、彼是何 Цß 亦與正方便相應 謂 誮 扣 無 生 智相

覺觀。及心非喜覺支。亦非猗覺支相應者。喜耶。謂九大地。九善大地。在有覺有觀地、則有 喜覺支相應。所以者何。 中間第三第四禪三無色中。猗覺支體。不與 覺支不相應猗覺支。彼是何耶。謂米至禪禪 除自體。諸餘心心數法。俱與二相應。彼 應者。除猗覺支及與猗覺支相應者。所以者 地中無喜故。與喜覺支相應、亦與猗覺支相 應法,與猗覺支相應,非喜覺支。所以者何。彼 至禪禪中周第三第四禪三無色中。猗覺支相 覺支不相應。猗覺支相應法彼是何耶。 覺支體。與喜覺支相應。不與特覺支相應. 者。徐 Æ. 何。以多故除之。與喜覺支猗覺支俱聚中者 者何。以三事故。自體不應自體,如先說 覺支俱聚中喜覺支體。與猗覺支相應。所 **粉覺支相應。非喜覺支相應者。是喜覺支猗** 以者何。以三年故。自體不應自體,如先說 心中。不在。一切地中。猗在一切無漏心中。 猗覺支相應。乃至應作四句。喜在一切無漏 相應耶。答曰。如是詩法與喜覺支相應 應耶。答曰。如是。若與正定相應,亦與定覺支 答曰。如是。諸法與定覺支相應。 猗覺支相應耶,答曰 或與喜覺支相應。 3中。與喜覺支相應。非猗覺支相應 出與苦覺支相應。喜覺支俱聚中。 彼地中無喜故。 亦與正定相 足何 謂 餘喜 小與 不與 未 寬 鲯 肵 蕍

0(不)十與團劍之

●彼十(亦)争® ●三

◎三二二烷

不興 八大地。十善大地。 支與正見相應。諧餘心心數法。 彼是何耶。 謂 見相應者。 **覺支相應** 故 見相應。不與喜覺支相應所以者何。以三事 聚中喜覺支相應法。不與正見相應。所以者 決 П 應"喜覺支俱聚中正見體。與喜覺支相應。不 耶。喜在一切無漏心中。不在一切地。正見在 **猗覺支。喜覺支捨覺支正方便正念正定。說** 喜覺支相應。亦不與猗覺支相應。如喜覺支 法。亦色無爲心不相應行。如是等諸法。不與 恭說一切無漏心。 不應自體 覺支相應 中間第三 正見不與喜覺支相應 第三第四禪三無色中正見相應法。 應 支與正見相應。正見俱聚中喜覺支體。與正 何。是他聚故。與正見相應非喜覺支者。喜覺 亦如是。踏法具喜覺支相應。亦與正見相應 切地不在一切無漏心中。是故得作大四句。 《喜覺支相應非正見者》 (正見相應。所以者何。以三事故。自體不應 正見相應法。彼是何耶。謂未至禪禪中間 "彼是何耶。初禪第二禪中。**監智無生智**,俱 白體不應自體。 及心不與喜覺支。亦不與正見相應者。 特覺支相應。 第四禪三無色中正見體。 彼地中無喜故。與喜覺支亦與正 如光說。 除正見與喜覺支相應。。除苦覺 所以者何 。 \$除正見不相應喜覺支相應 所以者何"以三事故 更無餘有餘有漏心心數 。在有覺有觀地。 如先說。 諸餘心心數法者。 彼地 一 彼是何耶。宋至禪禪 正見與喜覺支相 म् 餘喜覺支不相 無喜故。 則有覺 不與喜 不與喜 不與 此中 自體

體 如是 自體。如先說。餘心心數法。彼是何耶、未至禪 喜覺支相應。所以者何。以三事故,自體不應 喜覺支,正見喜覺支正覺正覺於正見。說亦 俱聚。有漏心心數法。色無爲心不相應行。如 禪中周第三第四禪三無色中。盡智無生智。 不與正見相應 邓 正見相應。所以者何 "初禪第二禪盡智無生智俱•中喜覺支體 如先說、喜覺支不與正見相應 、所以者何" 是他聚集故不與 以三事 故 Ĥ 體不應自 彼是何

論。答曰。 說者意亦明一切意識相應有漏善慧蟲是見 說 性故。而作此 欲死時。善心心數法。與正見俱。答曰。彼作是 劣 故死時心非見耶。 業者非見性耶。答曰。見行為。彼行於外。何 別彼次生。意識亦不能分別。何故能起身口 故說次五識生者非見性邓。 **識生者。 能起身口業者死時心。 問曰。** 復有說所以o作論者。或有說意識相應善慧 是此論所爲根本。今欲廣分別故。而作此論。 e論。云何世俗正見。云何世俗正智。以前論 不盡是見性。如譬喻者說。彼是何耶。謂次五 說。云何爲見。云何爲智。云何爲慧。而不作是 云何世俗正見。云何世俗正智。問何故作此 問日 佛說死時前相續心非死時心。爲止如是 。彼作是說,云何通佛經如9是說,人 前論是此論所爲根本。前論作如是 綸 答曰。見有勢力。 如五識不能分 彼慧微 彼何

是何耶。 云何世俗正見。答曰。 讇 不淨覺相應者。 意識相應有漏善慧。彼 安那般那念念處

若

斷世俗正智

是世俗正智耶。答曰。若是世俗正見。亦是世 常人能起 何等。謂五識相應善慧 攝世俗正見。非世俗正見攝世俗正智。不攝 智世俗正智攝世俗正見耶。答曰、世俗正智 有。五識相應善慧是也。世俗正見攝世俗正 俗正智。頗是世俗正智。非世俗正見耶。答曰 已說體性。今當說同異相。若是世俗正見。亦 融善耳識相應慧。何者是耶。答曰。 見父母佛辟支佛聲聞及諸尊重處。 識相應者。善眼識相應慧。何者是耶。答曰,如 應善慧。彼是何耶。善眼識相應, 應。乃至世俗正智。多於四大海水,及五識相 及父母諸尊重處語。生善耳識。餘善三識 識相應有漏善慧。彼是何耶。答曰不淨覺相 水。此中略說麁者。云何世俗正智。答曰。 勝 庾 處一切處相應者。 "唯除觀摶食修行者"能起三善識 法相應者。 世俗正見。 典 禪 如聞佛語 乃至善身 分於四大海 無量 生善眼 解脫 非 意

善根者。然有多少 無色界見智者。以是事故。總而言之。是不斷 色界者"或成就色無色界者。或有成就欲色 色界者。或有但成就無色界者。或有成就欲 有多少。或有但成就欲界善見智者。但成就 答曰。如是。誰成就世俗正見世俗正智耶。 如是。 若成就世俗正智。亦成就世俗正見耶! 若成就世俗正見。亦成就世俗正智耶 日 "不斷善根者"總而言之。是不斷善根者,然 答目

若斷世俗正見。亦斷世俗正智耶。答曰。如 亦斷世 俗 正見耶。 答曰。 是 加

是毀壞。

佛告式蜜捉

眼入是毀壞。

乃至意

是阿羅漢。餘人則有多少 분 雕初禪欲。斷一地正見正智是故總而言之。 有處欲。斷八地正見正智。乃至離欲界欲。未 įΜ 言之。是阿羅漢。餘人則有多少。若雕無所 誰斷世 俗 正見正 쇕 耶 答曰。 阿羅漢 籼

錐 壞 俗者 往詣佛所而白佛言。世尊。 世 漏。是毀壞非世俗者。現在道諦。是毀壞亦是 至廣作四句。是世俗非毀壞者。過去未來二 若世俗是毀壞耶。答曰。或是世俗非毀壞。乃 處言世俗。問曰。若然者亦是恚癡立足處。答 與此相違。不名世俗"復次有說者。是貧立足毒雜過雜滓●堅在苦集性中者"是世俗。聖道 身見。愛使所緣處是貪恚癡立足處。雜垢雜 苦集道迹滅生老病死道迹。復次若毀壞是 集道迹生老病死道迹。 斷有不合生老病死相續。 令 說。以毀壞言世俗。問曰。若然者。無漏道亦毀 足處言世俗者。亦志癡立足處答曰:應作是 爲以是實立足處言世俗耶。 耶。佛告式蜜提。以毀壞故言世俗。復問。何等 未來道諦。 《此相違。不名世俗:復次有說者。是貪立足 有相顧生老病死相續。 「毀壞不增長。於有令有損滅。復次毀壞能 [俗者。現在二漏,非毀壞亦非世俗者。 "應是世俗、答曰。 若毀壞增長於有無漏道 "若說是貧立足處亦是惠癡立足處"問日" 。無漏道亦毀壞,應是世俗。若以是貪立 何故名世俗耶。爲以毀壞故言世俗 切無爲法。經說長老式蜜提 無漏道雖毀壞是滅 復次若毀壞是苦 所言世俗者是何 無漏道雖毀壞能 若以毀壞言世 過 耶

> 法。壞是非衆生數內法 常。復次毀是細無常。壞是態無常復次毀是 耶。答曰:毀者是刹那頃無常,壞是身壞時無 悟解故、佛說入是世俗。問曰。毀壞有何差別 內法無常。壞是外法無常。復次毀是衆生數 **入是毀壞。問** 曰。爲受化者故。受化者應聞入是世俗乃得 日 。世傳。何故說入是世 俗 耶

學正見。云何無漏智。答曰。除見道中諸忍。 此論。云何無滿見。答曰。盡智無生智所不攝 餘無漏慧。彼是何耶。學無學八智是也 餘無漏慧。彼是何耶。見道中八忍學八智無 俗正智。何法是其近對治。謂無漏見智。 說近對治法故。 論根本。今欲廣分別故。 說。云何無漏見。云何無漏智。以前論是此說。云何爲見。云何爲智。云何爲慧。而不作是 論。答曰。前論是此論所爲根本。前論作如是 云何無漏見。 云何無漏見。云何無漏智。以前論是此 云何無漏 先說云何世俗正見云何世 췝 而作此論。 問 Ęį 何故作 、復次欲 。故作 此

也 者。除上爾所事。 何 之。●餘未立名未稱未說者。 也 者 智非無漏見者。盡智無生智是也,所以者何。 四句。是無漏見非無漏智者。見道中諸忍是 智耶。答曰。或是無漏見非無漏智。乃至廣作 已說體性。今當說同異相。諸無漏見。是無漏 彼是智相無有見相。是無漏見亦是無漏智 `彼是何耶。學八智無學正見是也`所以者 彼是見相亦是智相。 除見道中諸忍盡智。無生智餘無滿慧是 所以者何。彼有見相無有智相。 若法已立名已稱已說者除 無漏見非無漏智 作第四句 。是無漏 彼是

2 見。非無漏智耶。答曰 有住苦法忍時 者成就無漏智。亦成就無漏見。 如是。若成就無漏見。亦成就無漏智耶。 無爲法,作第四句,是名除上爾所事。攝。亦 見相智相者。 何 耶 疔 陰作此 餘有相應不相應行陰四 四句。 切 5無彌慧。 頗成就無漏 作三句 答曰。 陰及

已作之。汝今。應捨隨意而去。彼亦如是 猶頂戴肩負。他人語言。汝男子*筏所應作皆 此道入於涅槃。如人依*筏渡河。以念恩故。 說,比丘當知。聖道所應作者。皆已作之、應拾 前。而受種種身苦。謂頭痛等苦。是故佛作是 拾聖道盡漏。以念恩故,復數數起聖道現在 斷 **衡**。二拾**衡**。此中說拾斷,無漏法雖o無除愛 法尙應斷。何況非法。答曰。斷二種,一除愛 佛經云何通。 云何是法云何非法e耶。 無漏法無垢故不斷,問曰。若無漏法不斷者 如四大海水。文義盡略說之。復次以垢故斷 不捨一刹那。而作文分別。若所說於文煩者。 答曰。若說於文不煩。彼尊者迦旃延子。乃至 **問定理攝成就不說斷"問曰。何故不說斷耶** 而有捨斷。以捨斷故。 如說。 比丘汝若解《筏喻法 答 曰。 而作是說。諸比丘 內道 言說是

●従二枚⊜第*

◎法学元本校 ◎餘二於兔劍

●亦≕立⊜

●整二進合金

氦

十善業道是法。十不善業道是非法, 如是等 非法。七覺支是法。七便是非法。八道支是法。 法尙應斷。何况非法98 八邪支是非法。九次第定是法、九結是非法 五根是法五蓋是非法。六念是法。六愛身是 不善根是非法。四念處是法。四顯倒是非法。 **、愧是法。無慚愧是非法。 三善根是法。 三** 正觀法尚應捨。何況不正觀法耶。復次 尊者波奢說日 正觀是法。 不正概 是

隨其欲意造論 尊者亦爾。以聞思慧。觀察法 調柔泥團 安置輪上 隨其欲意 作種種器 乃至若道智是道無漏智耶。 論苦集滅道智。如說。若苦智是苦無漏智耶 處意欲論四智。即因四智而作論。如根*犍度 因二智而作論。如定"雄度論盡智無生智。餘 心智。念前世智。意欲論二智故。餘處亦因二 有如是欲如是意 迦旃延子。何故依二智而作論 云何他人心智。云何念前世智。 ◎阿毘曼毘婆沙論智•腱度他心智品•第二 欲得方 即因八智而作論。如使。犍度定*犍度智 。如說。眼根以幾智知。猶如善巧陶師。先 作論。如根e鍵度中論法智比智·餘處亦 。彼意欲因二智而作論。卽論二智。謂他 。此中應廣說優@波提含。 便得體是修會慧亦是通體是四9支 餘處意欲論十智。即因十智而 亦不違法相 復次此二智。以 隨其欲意而作論。 相斷緣中愚故 餘處意欲論八 問日。彼奪者 · 答曰 彼尊者 如是章及解 亦不違 彼

五支禪果故

復次

此

是智性見性

獲

十

八。謂有漏有的九無漏有*

九。應說二十

故 漏無漏者。 前世智緣過去世。 次以此二 | 對各緣 應作是說。以此二智是有漏無漏 若作是說。念前世智是有 世 他心 智緣現在世。 个

禪有漏無漏。 六。謂有漏上中下無漏上中下。應說八。謂四 應說三。謂上中下。應說四。謂四禪果、應說 智通。應說二。謂知有滿無漏及縛解繫不繫。 是說 者。是說知境界。應說一。知他心智。謂知他心 實知之。心者是心數。法者是數法。如實知之 觀所行者。說其體。不說所緣處心心數法。如 色時他心智。亦知他心所緣色耶。答曰"外國 賓沙門。何故不作如是說耶。答曰。亦應作如 人心心數法及無漏心。是名他心智。問日屬 法師經文作如是說。 者從欲界乃至第四禪。問曰。他人心覺觀緣 欲界初禪。所觀者從欲界乃至中間禪。所行 問禪。所行者。是上三禪。復有說者。所覺是 所觀所行。所覺者是欲界初禪,所觀者。是中 非已得當得者。以失故。以此智知他心所覺 得此智,名得四道者。名知他心者,是中說之。 云何他 答曰。應說而不說者。當知此說有餘。 捨。問曰。何故不說已得當得者。但說今得耶。 五支禪果、從修生者。修習故。得不失者。得不 得不失。是修者、體是修、四是修果者、是四支 而不說者。有何意耶。答曰。言所覺所 心智。 應說九。謂下下乃至上上。應 答日。若智是修是修果從修牛 若智知欲色界現前他 。復次若

則有無量無淺他心智。 應說三十六。謂初禪有九種。 多初輝 九種。應說七十二。初禪有漏有九種。無漏 九種。乃至第四禪亦爾。若以在身。若在刹那。 有漏有二 「無漏有三。乃 此中總說一種他心 /至第四 。乃至第四職有 禈 亦爾

ij 緣。或以行以緣。以自體者,如五陰四部等智 便。或以相應。或以所依。或以所行。或以所 立名,各有所以。或以自體或以對治。或以方 故但名知他心耶。答曰。 體性。所以今當說。何故名知他心智。 問日。 屬著見王時。亦見眷屬,彼亦如是。復次諸法 法故名知他心智。如人求見於王。不求見眷 知他心故名知他心智。 智而作論 也餘解廣說如上 勤修方便。欲知他心,不期數法。 他心智體是 何耶 問日。 以期心故。 答曰 。亦知數: 體是慧已說 亦知數 行 答日 者期

說十二。謂四禪中各有三種。謂上中下。應說 冱 初 者無漏者行道等四行。 渚何。是一 問日 者知。評曰。應作是說、以初禪地者知。所以 三昧。能生通果,則有此智。諸邊中無此定故。 **有說者。以初禪地者知。復有說者。以二禪地** 廣說。復次他心智因色故生。無色界無色。地 無色界無他心智耶。答曰、非其四故。乃至 邊中何故無知他心智耶。 者。是四根本禪地。不在諸邊無色地。問曰 耀地者。 者。有漏是色界繋。無漏是不繋。問 "中間禪心"以何知他心智知耶。答曰"或 地法故。所 緣欲界初闢二 依者依欲色界。 有漏者不行行緣 答曰。此是通若有 一禪地者。 緣欲界 日 何

③ @答第七十四終書》 ◎ @答第七十五首書》, 第二十(之二) 圖 @故二號書》 ●聽二號傳》 ●聽二 十(種)書》* □ (謂)十初書》 □ 田二因書園 佛以下方便。聲聞或以中。

或以上方便。問

П

先取自身相。若身有如是色。則有如是心。

如是心。則身有如是色。取自身相已。亦

"他心智方便云何"答曰"如施設經說"初行

離欲界欲得。乃至第四禪離三禪欲得。

方便

方便得。雕欲得者。是方便亦是離欲。初禪者

者以方便現在前。佛不以方便現在前、辟支

是稼養。綠自身他身及非。

身者緣他身。是

綠見道修道不斷者、器緣三種、綠名綠義者 斷不斷者。有漏者是修道斷、無漏者是不斷。 無學非學非無學者。盡緣三種。見道斷修道 不繁。是學無學非學非無學者。是三種。緣學 漏是不繁。綠三界繁及不繁者。綠欲色界及

他人身相。若他身有如是色。則

有如是

心

應作是說方便時不知。滿足時能知。問曰。何 身不覺觸。爲能知他心不耶。 初禪地下有漏他心智。 界有三種。 自心智。 行。若他心智。綠他心所緣所行者。亦可名 不緣自己耶。答曰'他心智不緣他心所緣所 己。問日。何故他心智方便時緣自己。滿足時 細故。他心智方便時緣自己。滿足時不緣自 故他心智方便時因色生耶。答曰、因麁得入 者。不知。所以者何。以他心智因色故。評曰 心不耶。答曰。知。以身觸故。若不見色。乃至 知味故。若不見色聞聲嗅香知味。爲能知他 色聞聲嗅香。爲能知他心不耶。答曰。知。以否 ●不。答曰。知。以鼻嗅其香故。若眼耳鼻不見 共聲故。若眼不見色、耳不聞聲。 爲能知他心 見色。爲能知他心不耶。答曰。能知。以耳聞 後方便。勝妙明淨勝前方便。問曰。若眼不 至有漏無漏、此所設方便、一向是無漏。復次 便此後方便。有何芸別耶。答曰、前所說方便。 便。若說緣苦智。當知亦說緣餘智,問曰。前方 說者。當知此說有餘。復次此說初起入法方 何故但說綠苦智者耶。 作如是觀無漏智。問曰。如他心智緣四諦智。 方便云何。答曰、觀五取陰。是苦容無常無我 是思惟"今此衆生 分別。是名他心智。滿足集法經亦說。他心智 是思惟時。如實知之。此衆生如是思惟如是 若有如是心。 本質所得有漏心心數法十五種。欲 謂上中下。乃至第四禪亦有三種 。則身有如是色 爲何所觀何所分別。 。答曰。應說盡緣。而不 知欲界三種心心數 収 答曰'或有說 如是相已 作 作

三禪地。不知第四禪地心心數法。勝根者。下

切 學 地他心智。不知第二禪地心心數法,乃至第

三種、三界緊及不緊者。

有漏是色界繫。無

來。蔣不善無記者。是善緣善不善無記者緣 者緣現在。未來不生者緣三世。必生者緣未 者在三世。緣三世者。過去者緣過去。現在

與相應。根者總與三根相應。謂樂喜捨根。世 智"三昧者無漏者與道無願相應"有漏者不 除身念處。智者是四智。謂法智比智道智等 龍心

知被心心數法不耶。答曰。

不知。所以者

問日。生欲色界。起無色定現在前。他心智 禪心。乃至第三禪他心智。不知第四禪

ļυ]

"如果時不知。因時亦爾。念處者是三念處"

答曰。他心智不知上地法,

不知無色界。問日

。何故他心智不知無色界。

初禪他心智。不知

禪第四禪地者。緣欲界乃至第四禪。

。他心智 Ŧ

乃至第二禪第三

禪地

者

綠

修欲界乃

第三

法。

禪三種。 三種。 他心智不知勝地勝根勝人心。 數法無漏心心數法。以根故別。若是下根則 無中上根。乃至若是上根,則無中下根 漏心心數法異。一身中可有三種有漏心心 地下者。非中上耶、答曰。有漏心心數法異。無 者。無漏下他心智。知下地下心心數法及自 何敌下有漏他心智。 第四禪。上者知十二種無漏心心數法。問曰 知初禪。第二禪下中上三種。知第二禪乃至 第二禪。中者知初稱第二禪下中二種。上 無漏心。知初禪地下無漏心。亦知二禪下者 種謂上中下。乃至第四職亦解第二禪地下 亦有十五種。無漏心有十二種。初禪地有三 如本曾起有漏心,有十五種。 及 知初禪下中二種'上者知欲界三種 知初禪下 如初禪乃至第四禪,上者知十五種 有 漏 知下地三種及自地下 心心數法。 未曾得有漏心。 勝地者 中者 知欲界 初離

知不。

於見到人勝故。問曰。學人起第二禪心現在

心。所以者何。見到於時解脫根勝故。時解脫 不知。時解脫不知見到心。見到不知時解脫 無學人他心智。盡知學人心心數法耶。答曰。 人他心智。不知無學人心心數法。問曰。一 根他心智。不知中上根心心數法:勝人者

前。無學人起初禪心現在前。

答日。不

知。所以者何。

學人於無學人地勝。

聲聞起第二禪心心數 無學人於學人人勝 爲展轉相

法現在前佛起初禪心心數法現在前

爲服

所以者何。如不知因、果亦不知 欲界心故。復有說者。唯知初禪果。餘則不知 四種心不。答曰。或有說者知。所以者何。盡是 禪果。乃至第四禪果。 初禪地他心智。爲知此 勝 聲聞於佛地 不。答曰。不 勝 。欲界有四種變化心。謂初 知 所以者何。佛於聲聞 根

便受之,以其淨故,爾時獼猴以世傳受其蜜 告諸比丘。 知之,有經說。佛住那提迦夜城矜迦精合時。 頭婆肆吒,以是事故。 死。得生入中,於佛法出家,得阿羅漢道。名廢 故。心生歡喜。踊躍無量。起舞却行。墮坑而 我則受之。是時獼猴即知佛心、以水作淨。佛 面 俗心。欲令去虫。 奉世尊。世 所。時諸比丘。恐破鉢故、皆共進之、爾時世母 地、爾時有 衆多比丘。置鉢在露地。及世尊鉢。亦在露 畜生得知人不知者。 畜生則知人不知。何以 利弗不知。薩波達則知。 根者則知。利根者不知。 刑 心智能知者。 是佛所有無漏心。及未曾得有漏心。無有他 ·時獺猴取世尊鉢。徐還上樹。盛滿流蜜 以 《知。若佛欲令鈍根者知。 欲令人天知佛心 。世尊復起世俗心。若此獼猴。以水作淨者。 蜜中虫。復上世類。世尊不受,以未作淨 算不受 以 `汝等英遮此獼猴'不破汝等鉢也 一棚猴。從娑羅樹下。往詣衆多鉢 已曾得有漏心。 。是時獺猴即知佛意却在一 **公雜虫故** 尊者波毘奢作偈讃佛 。佛欲令薩波達知含 隨共所念皆能知 舍利弗不知" 欲令 利根者不知。鈍 。爾時世尊。起世 佛欲令他知

出世者。 以二事故當得。一以能緣。二以現前行。滅 行。寧當說不得。不當說得。不現在前行 不以現前行。評曰。不應作是說。當得不現前 不。答曰。不當得。復有說者。當得。以能緣故。 者,生無色界聖人,若涅槃者。爲當得他心智 梁生或有生有滅'生者。生欲界色界衆生,及 漏心。無色界心。無有他心智。能知此心者」 生無色界凡夫人。爲當得他心智不耶。答曰。 亦能起現在前。 起現在前 獸角獨出世者。與佛無異。 得。以能緣故。不以起現在前。 說 圕 者。不得。所以者何。此無二佛故。復有說者 目 佛爲得 有緣辟支佛心他心智亦能緣亦能 聲聞有知聲聞心他心智亦能緣 知佛心他心 。佛所有無漏心。及未曾得 智不耶 若作是說。 辟支佛如涡伽 答曰。或有 、衆多 有

如境界、 第知。所以者何。 智見道中知二心。辟支佛知四心。佛一一 知已會得。 不能行。 知法智分。比智分者知比智分。聲聞人他心 法。有漏者知有漏。無漏者知無漏。已會得者。 義。今當顯現。見道有十五心 能行。有處所獼猴能行。 如經說。比丘當知。雪山中有如是處。 所知有境界。是佛辟支佛聲聞他心智所知。 知有境界。是佛辟支佛他心智所知。非聲聞 有境界"是佛他心智所知。非辟支佛聲聞所 獺猴如辟支佛。 人亦不能行。有處所獨稅能行人不 未曾得者。知未曾得。 入如聲聞。 人亦能行。 一他心智知相似一如聲聞。如是之 法智分者 爾猴所 雪山豬 氼

若入諸禪深妙定

無

有能知佛心者

前

佛不以

方便現在前。

行者人見道作方便。

辟支佛聲聞。

以方便現在

二心。謂苦法忍苦法智,行者入此智分。 者二心 在前。世尊以他心智。一一次第而知 切功德現在前。 苦比忍乃知滅比忍滅比智。佛不以方便 支佛爲比智分他心智作方便。 支佛爲法智分他心智作方便。 見道 智分。辟支佛起比智分他心智現在前,欲 道 苦比忍乃知道比智。 智分。聲聞人起比智分他心智現在前 聞人為比智分他心智作方便。 擊聞入爲法智分他心智作方便。 。辟支佛起法智分他心智現在前。知行者 聲聞起法智分他心智現在前 謂苦法忍苦法智。行者入比智分、 如行者一一次第起見道現 行者爲見道作方便。 行者已入比 行者已入見 行者已入比 行 能 者 欲知 知 已 辟 知 辟

故不知。 三種道。 多者。我他心智、體有二十一 知受諸刹那者。云何自身非衆多耶。 但知受體者。諸餘受不被知者。云何知耶。 數法。⑥知時爲知受體。爲知受諸刹那耶。 知故。一衆生所有他心智。知一切衆生心心 不知耶。答曰。以總相。智見。他心智是別相 答曰。應作是說見。問曰。若然者。他心智何 **●**佛道。以總相知。不以別相。問曰。 諦時。爲見辟支佛佛道不,若見者。他心智何 知 亦知三種道。於聲聞辟支佛道。以總相別相 佛於三種道、以總相知。亦以別相知 那 於佛道以總相知,不以別相。 若不見者。云何得緣彼不壞信 於聲聞道。 如 刹那受。 。以總相別相知。 餘 種。知一衆生 切刹那受亦爾 聲聞 聲聞見道 自身衆 於辟支 辟 亦知 支佛 坬

世

[章當憶念時遍知衆僧心之所念。答曰

修果。從修生得不失。以此智憶念過去無數 相應。不攝盡智無生智。無礙道中無他心智。 數法。見道中無。在修道中。不與空無相三昧 法應如是。云何念前世智。答曰。若智是修是 心智緣一法。是別相觀。綠現在緣他口緣心心 滿足是總緣法念處,評曰。應作是說。一 是三念處耶。答曰。初方便時是三念處通。 他心智比相智願智知。世尊得盡智時。得未 心。復有說者。知多法 亦不起通現在前。 **曾得欲界不隱沒無記心心數法**。 比相智知。乃以願智知、復有說者。世尊不以 亦爾。復有說者。世尊不以他心智知。亦不以 比丘心住寂靜道。 以 比相知 非以 他心 常憶念時遍知諸比丘價 次以比相智知諸比丘 智 問日。若然者。云何體 Щ. (拿以 他心 亦不入穉。 智 切他 覾 若

心智體。

有二十一種。知一切衆生心心數法。

切衆生他心智體。

亦有二十一種。

如我心

染多耶。答曰。多有何過,所以者何。如我他 說者。知受諸刹那問日。若然者。云何自身非 若知餘受、無有是處。知時唯知所知者。復有 問日。若然者。餘所不知受。云何知耶。答曰。 多,所依身亦應多。答曰。應作是說,知受體。 俱心心數法則多。一切染生。

如我心心數法

法。餘衆生心心數法亦爾。

我他心智

刹

那

餘心心數法刹那亦

爾

如

浆

4

心與欲相應故。者,佛經云何通。 處耶。答曰。應作是說。緣於一法。 心法 當生者。經本應作是說 衆僧心之所念, 經所說復云何通。如說,當世尊憶念時。逼知 問日。他心智爲緣一法。爲緣多法耶。若緣 |衣則不觀垢。彼亦如是。餘經復云何通 心不知欲。如觀垢衣。 經所說云何通。如說 一時知欲亦知心者。豈非知多法耶。餘 、若緣多法者。云何體是三念 名有欲心。若知欲不知心。 如說 如質知有欲心。答曰。 、岩觀垢則不觀衣。 "有欲心如實知有欲 問日。若然 加 老 老

心智知三刹那。謂知現在刹那。次前滅者。次 過去者緣過去。未來者緣未來者如所說。他

答曰。經本應作是說。過去未來法八智知。除 滅智他心智。而不說者。有何意耶。隨緣故說。

經本所說云何通。如說一過去未來法九智知。

未來緣現在耶。

答日

。綠現在

問曰。若然者

心數法。是故無過。問日。他心智、爲緣過去緣

貌。如經說 前時有可示此是利利婆羅門毘含首陀差別 說如他心智。云何如是相如是貌。答曰。如是 如是相是中有。 相者是前時有。如是貌者是中有。復有說者 生。如是相貌,是名念前世智。 如是貌是前時有。所以者何。 是中間答。廣

内入放。 是中無如是相貌。是以除之。如說。 者。彼經說一內不是貌外不是相,所以者何。以 身。 佛告阿難。 者是所 相如是貌入初禪 言。不也,彼經說。內入是相外入是貌 者無如是相如是貌可施設 綠 説諸職[®]相差別 如 若有如是相 偈 說 如 是相者是方便 如是貌施設者。 如說除上爾所事。 人是貌 復有說 內有對觸不。答 岩以如是 如是貌 名色

> 如 若 刚 成 72 就 檀 八 金 智 無 + 能 六 說 行 其 相 過貌

慧 [śn] 念前世智體性 智體性是慧. 性是慧。以想力多故。名除色想。 以念力多故名念處。如知以念力多故名念前世智。 問曰。念前世智體性是何。 種。乃至第四禪亦如是。應說三十六。初禪有 念前世智。此中因總說一念前世智而作論。 亦如是。若以在身若在刹那。則有無量無邊 已曾得有九種。未會得有九種。 九種。乃至第四禪亦如是。應說七十二。初禪 初禪有六種。謂已曾得有三種。未曾得 謂上中下。乃至第四禪亦如是應說十八謂 已曾得有九種。未曾得有九種。應說二十四 九。謂下下乃至上上。應說十二。初禪有三種 巳曾得未曾得。乃至第四禪地亦如是。 得。應說三。謂上中下。應說四。 有三種。謂上中下。應說八。初禪地 至第四禪果。應說六。已曾得有三種。 念前世明念前世力。應說二。謂已曾得未曾 世智境界應說一。念前世智 中說慧名相貌。過 以念力多故名阿那波那念。您前生念體 "以念力多故名憶前生念" 除色想體 以念力多故名念 .乃至廣說 80 去無數 如阿那波那念體性是 如念處體性是慧 答曰。體性是慧 生者。 得念前世智通 前世智 如是念前 乃至第四 謂初耀果乃 有 是說念前 。未替得 種 有三 臒 분 世 禪

] 毘桑毘婆沙論卷第四十九

Kiij 毘曇毘婆沙論卷第五 --

迦旃延子造 共道泰等 北涼天竺沙門浮陀跋摩 五百羅漢釋

譯

答曰。念前世。陰故名念前世智 一說體性。所以今當說。何故名念前 智健度他 心智品第二之二 世智

界者是色界。問曰。何故無色界中。無念前世 智因色生。無色界無色故。無地者。在根本四 說以第二禪者。評曰。 念中間禪耶。答曰 禪地。非諸邊無色中。所以者何。 若有通所依 智。答曰。非其《因故。乃至廣說。復次念前世 前世智。不知無色界耶。答曰。念前世智不知 第四禪前生五陰。不知無色界。問曰:何故念 欲界前生五陰。乃至第四禪者知欲界。 行者無所行緣者。初禪念前世智。 所以者何。同一地故所依身者。依欲色界身。 依定故。無念前世智。問曰以何地念前世智 定處。是處有念前世智。諸邊無色中無通所 何。如不知果。 無念前世智,問曰。生欲色界中,起無色定現 上地法。 在前。念前世智爲能知不。答曰、不知、所以者 知 禪 無色界者。佛經云何通 不知第四禪前世五陰。無色界中則 初禪者不知第二禪前世五陰乃至 因亦如是。問日。 或有說。以初禪者。復有 。應作是說。以初禪者。 如設世尊於過 若念前世智。 知初禪及 乃至

處處無數生。

若

生有色無色有想無想。

過

削

世古樂事。

明淨妙好。悉如其事。

有何異。 去無數 华生無所有處。世尊若欲觀無色界時。衆生處。而彼衆生。或四生痊處。二生識處。一生 华生濉處。或於非想非非想處。 未盡其壽。若 · Pa·言是衆生生於空處。而彼衆生,或於上 世事。若於欲界色界不見則言斷滅一聲聞觀 生於空處。是衆生生於識處。是衆生生無所 於欲色界中命終者。觀其死時,心知是衆生 過八萬劫不見者。言是衆生生非想非非想 生無所有處。而彼衆生。或三生空處。 或一生地、宋盡其壽。若過六萬劫不見者。 言是衆生 地。未盡其壽。若過四萬劫不見者。言是衆生 耶。答曰,以比相知。問曰。若然者。聲聞以比 色者是中有。問日 彼壽。外道比相智見於斷滅。 想非非想處死。是衆生盡彼壽。是衆生不盡 者。觀生時心知是衆生從空處死。乃至從非 是衆生不盡壽。 有處。是衆生生非想非非想處。是衆生盡壽。 生於識處。而彼衆生。 前世事。 相亦能知。與佛有何異耶。答曰。如外道觀前 是無色界,問曰。若然者。世尊云何知無色界 著是色何者非色。答曰 4 。復有說者。色者是欲色界。無色者 若於欲界色界中。 有 如是相貌 若於無色界命終生欲色界 。若然者聲聞亦能 或再生空處。或於上 恭 色者是前時有。無 能憶念 過二萬劫不見 。聲聞比相智所 問 夘 E 與佛 說

緣法念處。算者瞿沙說。是四念處,如所說念 知。或如其事。或不如其事。佛世尊比相也智。 **若念苦樂。豈非是受念處耶** 無有虛者。念處者是總 答 **離欲**得。 身者。 道斯。 事故, 斷 非學非無學。是見道斷修道斷不斷者。是 界繋者。緣欲色界 是學無學非學非 是等智。尊者瞿沙說是六智。除他心智滅 時。 前世智。外道凡夫得本曾得。念前世智雕 是離欲得。亦以方便離欲時。得方便起現在 是非學非無學、綠學無學非學非無學者。緣 善無記者緣三種,三界緊者。是色界緊 世者在三世。緣三世者。過去現在者緣過去 三昧者不與三昧相應。根者總與三根相應 者。以緣無爲故。評曰。應作是說。是一等智 年時相。次取童子時相 生老時相。念已知之。次取中年時相。 不能念半便死。可是方便。 以時爲以刹那耶。答曰。以時。若以刹那者, 之。復取久滅意識相。問曰。取久滅意識相。爲 說 問日。念前世智方便云何。 辟支佛以下方便。聲聞或以中。或以上方 前 所以除他心智者。以緣現在故。所以除滅智 目 波奢佉時 未來者緣三世。善不善無記者,是善緣善。不 前世 。初行始入法者。取次前滅意識相。念已 。初闢者雕欲界欲得。乃至第四禪者。 、得方便起現在前、佛不以方便起現在前 緣名緣義者 作如是說。而實是總緣法念處。 是綠自身他身。是離欲得方便得者。 緣見道斷修道斷不斷者緣見道 時 聖人佛法凡夫得本曾得未曾得。 次取健那時 或 會得樂所須其苦所 絲名綠義。 **"**次取毕尸時。 。次取嬰孩時相 答曰。如施設經 無滿足者。 緣自身他身非 須具 **非無學者**。 次取阿 次取少 水 取此 智 修道 念是 則 便 知 修 者

浮陀時 滿足、若緣他身作方便。見他從無色界命終 色界命終者。則不可爾。復有說者。絲他身。評 身。答曰。或有說者。緣自身。問曰。若然者。無 前世死時最後一刹那者。 胎中有。即屬此生,評曰、應作是說。若能念知 足。不應作是說。所以者何。中有中死。次入母 入母胎 便 足 念前世智,令得滿足 。則緣自身。令得滿足,是故緣自身他身。修 應作是說。緣自身。亦緣他身緣自身作方 。問曰,欲修念前世智時,爲緣自身爲緣他 "若自見從無色界命終者" 則緣他身"令得 時心相。 氼 取 迦 羅羅 念已知之。是名念前世 時 柏 念已知之 是名念前世智滿 · 大 取 智滿 欲

8問日。念前世智。爲念曾所更事。爲念未曾 無念生淨居天者。所以者何。無有貧生淨居 所更事耶。答曰。念會所更事。問曰。若然者則 天者。答曰。曾更有二種。謂者見若聞。淨居天

間處 滿足。或有因色界作方便。於色界得滿足。因 乃是色界命終者。因色界作方便。於欲界得 欲界作方便" 欲界得滿足。或有因欲界作方便。於欲界得 j_i 耶。答曰。亦因欲界,亦因色界。或有因欲界作 作是思惟 雖不會見。而得會聞 衆生同在 為因欲界生此智耶。 、於色界得滿足。或有因色界作方便,於 衆生必是於欲界命終者。 與善性易可共住。 如 於色界得滿足者。與惡性難共 此 處 養性 作是思惟。 易可共 為因色界生此智 衆生同在 如此惡性難 觀察是時。 衆 《生必是 處

說

。我一發意頃。能憶念五百世生事。諸比丘

何以知之。如毘尼中說

尊者輸毘多。 作如是

問口,於一刹那中。能觀幾世耶,答曰。一

世

色界命 是時 是色界命終者 善性。易可共住。衆生必是色界命終者。 觀察 善性易共住 命終者。因色界作方便。 住。衆生必於欲界命終 住 欲界作方便。 衆生同· 終者 在一處。 衆生同在一處。作是思惟 於欲界得滿足者 觀察是時 。作是思惟。 於色界得滿足者。與 乃是欲界命 觀察是時 如此惡性難共 與惡性難 。是欲界 終者 如此 共 因

世尊能非餘人。所以者何。佛世尊觀前世智。世,經久遠時,捨已卽能觀未來世耶。答曰佛 訤 前世智。不以方便一切功德悉現前故 乃觀久遠百千萬世不耶。答曰。初學則不能。 次第能生觀未來智 坬 至久遠。若欲止時,各還次第止耶。爲一時止 世。乃觀久遠百千萬世 後滿足時則能 則能觀百千萬世。問曰、爲能拾過百千萬世。 觀一一世。滿足時觀百千萬世 問曰。爲觀一一世,爲觀多世耶 隨意而觀、亦隨意而止。問曰。次第觀前 答曰。或有說者還次第止、評曰。應作是 世尊初學則能拾過百千萬 觀未來智次第能 、問曰。次第觀前世乃 。世尊初學時。 答曰。初學時 生觀

> 鬼趣是受祭祀神。天趣是帝釋及眷屬。 餓鬼趣。 视頂生王時。則憶念四趣 畜生趣是象馬 餓鬼趣者。 是受祭祀鬼神及轉輪等諸神 人趣 岩觀轉輸王時。則 畜 者 生趣。 能觀 人趣者。王及臣屬 或畜生餓 趣 復有說 鬼趣 者 憶念三趣 或畜生天趣 能 寄生趣者是象馬 觀二趣 謂人畜生 謂 或畜生 地 入趣 獄趣 餓 若

或是佛性。聲聞性者憶念二萬劫。薛支佛性 壞時。 根 萬劫。風者六萬劫。復次或有隱念喜樂拾根 萬劫中者四萬劫。上者六萬劫。復次或有憶 劫耶。答曰。常見者。根有上中下:下者憶念二 常見憶念二萬劫事。何等四萬劫。 五趣共在一處者。亦於一時能憶念五趣 念火水風劫者。 憶念四萬劫者。有憶念六萬劫者。問日 佛經說。《常見有三種。有憶念二萬劫者。 是頂生及眷屬。無有是處。以分別故說 · 六萬劫。復次或是聲聞性。或是辟支佛性。 憶念喜根壞者二萬劫。樂根四萬劫。拾 **憶念火者二滿劫**。 水者四 何 筝 有 令

以者何、 **若以相知**。 聞 能 作。是知他心心數法非他心智者。猶如有一。 過去未來。 是知他心智不知他心心數法者。 是他心智不知他心心數法。 如 難化 問日 過去者所作已覚。 釋子。 若聞其說。 有如是相。 誰能以相知耶。答曰。 若生處得。 不知他心心數法。所 乃至废作四 未來者未有所 如是智故 他心智在 答曰。或 人能。 針 彻

以者何。是比丘從無想天來生此間

。無想天

過人法放。佛告諸比丘

不應驅逐是比丘。

所

皆言。應關逐之。所以者何。自稱得無有是事。

壽

"經五百劫"憶念一生事故。言五百

誾

日

於

塒 頃

觀幾趣耶

答曰

或有

說

者憶念四萬劫。佛性者憶公六萬劫 至 優婆塞家。 其家門邊 。 何等六萬

知者 是說。若以相知。若卜筮知他心心數法。以相 復有說者、聞說能知。即是以相知。經文應如 居士。作是思惟。是比丘欲得我衣。即便與之。 中。作僧伽梨欝多羅僧安陀會若敷具。是時 陀釋子。見已而語之言。善哉居士。汝所著衣 會聞。有一居士、著新衣服。詣祇洹精舍。跋難 而隨逐之。如是等名以相知。誰聞說能知耶 踆難陀釋子。持其櫝皮。往詣祇洹。 頓母嗚呼 敷具者好。時優婆寒。作是思惟,是比丘,欲得 心心數法。誰有生處得。智耶。對。或觸衣物。若以算術。若逆腎 住 知 生 爲住工巧。爲住報心耶。答曰:住威儀心非工 能日 如 報心在五識故。 巧報心。所以者何。彼衆生無工巧故非報心。 「犢子皮。以爲數具。即便殺犢。以皮與之。時 知耶。 善心時能知。爲住穢污無記心時知耶 後受苦時。猶不能知自心。何況他心。 。住三種心臟能知。爲住意識。爲住五識身 中時能知後時能知耶 一然無定名者。問日。 。或觸衣物。若以算術。若逆取相,便能知他 如先說。卜筮知者。如諸外道,或以指 憤 答曰。住意識知非五識。爲住威儀。 繁犢子。其色®逛*駁。 辟 跋難陀釋子 畜生中亦有能知他心心數 。生處得"智。爲生時能 。答曰。初生未受苦 語 、答曰。地獄衆 。若以其皮。 優婆塞言。 爲 答 作 被

之而去。 6餘鬼亦知他心心數法。曾聞。有鬼又一女人 鬼觀女の心。 命。我亦斷其命。彼若能捨怨心。我亦焓之、時 答言。此女人五百世中。與我作怨,常斷我 身中。呪師問之。何故觸惱他女人耶, 爲住威儀工巧報心知耶。 爲住五識身知耶。答曰。住意識知非五識身。 隱沒無記心知耶。 時知耶。答曰:三時盡知 觀女人心。不捨共 是修是修果從修生得不失。此智現在前、知 度'是知他心智。 處得知。能知他心心數法。 巧報心知耶。答曰。三種盡知。 沒無記心知耶。 知耶。答曰。三時盡知。 捨之而去。問曰。爲生時知爲中時知爲後時 人語是女人。可捨怨心。女人答言。我今已捨。 欲色界衆生心心數法及無漏心心數法。 知者。廣說如畜生餓鬼趣。 知爲住五識知。答曰。住意識知。爲住威儀工 問 П 雖口言捨怨心不除。即斷其命。 畜生爲生時知爲中時 答曰。三種盡知 **八怨。而** 日 答曰。三種盡知。爲住意識 亦知他心心數法者。 爲住善心染汚心不隱 爲住善心染污心不 常餘廣說。如雜4捷。然無定名。初中後 三拾 答曰。三種蟲知。 ęŗ 天中亦有生 爲住意識 殺 浜兒 时知爲後 若智 彼鬼 抡

所事 於色界來生心心數法者。除上爾所事。 然色界來生心心數法者。除上爾所事者。廣如先說。行陰作此四句。此 除上爾所事者。廣如先說。行陰作此四句。此 除上爾所事者。廣如先說。行陰作此四句。此 除上爾所事者。廣如先說。行陰作此四句。此 除上爾所事者。廣如先說。行陰作此四句。此

他兒耶

狼作是言。此兒母常食我子。我今

(者。) 付開

有一女人。以兒置一處。

。 何故取 。 石絲餘

狼

取其兒去。時人語言。

還食其子"若彼能拾怨心" 我亦拾之"時人語

是女人可捨怨心。女人答言。我今已拾

時狼

若是念前

怈

魯

湿知

前

世

無數

生耶

乃

至

廣

前世智。 中後知耶。答曰。初時知中後亦知。廣說如他, 孙此座。 廣說如雜 * 揵度。 問日,爲初時知爲 猶如有一。有自性念生智者。 **外遠滅者。餘廣說如他心智處。畜生亦有生** 爲中後知耶。答曰、初時知非中後。若未受苦 答曰。地獄衆生 誰有念生智耶 前世無數生事。所以者何。過去所作已竟。未 ď. 處得智。如經說。汝若是我父都提會耶者。 時則知。已受苦時、次前滅法、猶尚不知。何況 說法。應當斷欲,我等不用共言。以貪欲因緣 來未有所作。 作 故,今受苦痛果報,問曰。地獄衆生,爲初時知 言。沙門婆羅門。見貪欲未來過惠故。爲我等 智處 [4 句 。餓鬼亦有生處得智 在過去未來。 윤 念前 知前世無數生非念前世智者。 答曰人有。誰有生處得智耶 世智不知前世 如經說。地獄衆生 作如是 有念前 如 有生處得智者 世智相 仏説 無 數 生 Ϊij 者 不知 可

說知他心智處"天亦有生處得智"如傷知。為初時知爲中後知耶。答曰。初中後盡問曰。爲初時知爲中後知耶。答曰。初中後盡也今 受快樂 而我 受苦惱 我 自 聚 財物 以 法 及 非 法

得智耶。答曰 閒 有 生智所覆蔽故 知 胁 目 廣 妙念前世智願·智 法 今 爲初 說如他心智處 Έ 此 亦 晴 觗 非共因 和爲中 在 陀 復次人中雖無生處得智。 中 林 一故。廣說如上。 間 後 知耶、答日 \Box 是念前世智亦知前 我 賢 人中何故無生處 Æ. 聖 大 僧 歡 所 。復次爲念 初中後盡 喜 居 丽

失。以此智念前世無數生。有如是相 除上爾所事、廣說如上。此中行陰作四句。三 前世智亦非念前世無數生者。除上爾所事。 若智是修是 修果 從 修 生得 非念 不 [[u]

數

生

者智是修。乃至廣說。以此智知他此生過去 句者。是願智方便自緣者。此四句是略毘婆 便緣他者。第三句者。是緣他念前世智。第四 句者。是自緣念前世智、第二句者。是願智方 過 世智。亦不知過去他人陰界人及心者。 陰界入及心。是說念前世智緣他者。非念前 智是修。乃至廣說。以此智知前生過去他人 念前世智亦知過去他人陰界入及心者。 陰界入及心。 是說願智方便緣他身者。 •言 智。知過去他人陰界人及心,非念前世智者。 念前世。生自陰界入及心。是說自緣念前世 者。若智是修是修果從修生得不失。以此智 沙。是念前世智。不知過去他人陰界入及心 四句。是名除上爾所事。若是念前世智。 云他人陰界入及心耶。 乃至廣作四句。初 亦知 若

. 毘曇毘婆沙論卷第五 ----

迦旃延子造 北涼天竺沙門浮陀跋曦 五百羅漢釋

共道泰等 澤

何

|念前世智及現在念生智生處得智作前三 餘相應不相應行陰四陰及無爲法。作第

何答曰。 此法故名自性念生智 善心性不善心性無記心性能知故。 。 "有自性念生智。問日"自性念生智體性是 念生智。復次過去法更不變故名自性、能知 答曰。生而得此智故。名自性念生智。復次住 已說體性。所以今當說。何故名自性念生物。 如是。此是自性念生智體性。乃至廣說 名念生智。如念處安那般那念。除去色。想亦 智健度他心智品第二之三 "體性是慧。彼心聚中"以念力多故。 名自性

有說者。若人以甘美飲食施他,彼業得如此在母胎中。而不迫迮。以是業故,能生此報復 問日。爲作何業得是智耶、祭日、或有說者。常 爲中後時勝耶。 報、評曰。應作是說。正是不惱害他業報。者衆 有說者,若修治狹小處令使寬博以此業故。 爲衆生。說數喜樂聞語。彼業能生如是報。復 所逼切故。皆失所念。問曰。念生智爲初時勝 9門所逼切。以是事故。不忘所念一切衆生。若 生不作惱害他業。在母胎中,則得寬博。 有初勝者。如尸 於產門不逼切者。皆有念前世智。以爲產門 風熱冷病脂。血所困苦。若出胎時,亦不爲產 ,婆羅等。初生之時。作 `答曰。或有初中後盡勝者`或 如是說。 。不爲

界人及心。是說願智方便綠自身者為

阿毘曇毘婆沙論卷第五十

是修。乃至廣說。

以此智知此生過去自身陰

有後時勝者"如菴摩羅吒等 貧窮者不。或有中時勝者。如賴吒波羅等。或 家中 頗有種種財物及諸穀米。 呵 以施於

陀洹果。作是思惟。 有。而生苦想。斷一切緣。@獨勤行精進。得須 常生餓鬼中,若憶念過去飢渴苦時。則於諸 五百世事。曾聞。有一比丘,自念五百世。次第 是事故知。念生智憶念七世。復有說者。能念 己盡。却後七日。身壞命終。當生盧臘地獄。以 此業故。七生人中。七生天上。今於此身。業報 ❷言:天王當知:我自憾念。於七世中。在王舍 果報。王語之言。何以知之。作是說耶。屠兒答 聽餘人。時王語言。汝今何用是弊惡。 兄。便說心願使我於王舍城內。獨得屠殺,不 願。今正是時。王答之言。隨意求索。時伽吒屠吒。往詣王所。而白王言。 大王往日許我所 於邪願。使我於王舍城中。常獨殺羊寶肉。以 言。如其所說。而無有異。此人施辟支佛食。發 是語。極生疑怪。即以是事。而往白佛。佛告王 城。常屠羊自活。命終之後。生三十三天。至聞 **求餘願。是時屠兒。復語王言。善惡諸業。悉無** 願。阿闍*赀害其父命。而登王位時。屠兒伽 我作何善事耶。 城中。有屠兒名伽吒。是阿闍。質王少時 間日。念生智爲念幾生耶。答曰。或有說 友。而語阿闍"貰言"太子。汝若登王位于。 生。復有說。念二生。乃至七生。曾聞。 阿闍*貲答言。 與汝從心所 我恒得諸比丘所須之物。 。頗爲更 fit 含

● 書 == 是 ⊜ 多 0 ●不分卷及品⊜● ●想=相⊜● 6血+(血)⊜多 9万十(門)⊜多 ◎其二世鲁多* ◎常二日鲁多* 9編二份

行勸化。時諸比

丘

。而語之言。汝先嬾惰

使我行道、我今應當還求所須施諸比丘。即

卑 妻其子。如此憶念世界成時事 時婆羅門聞是語已。心生歡喜便以已女而 誰 答*言。我聞是瞿頻陀羅婆羅門所造。 子。時旃陀羅王。語婆羅門言。夫。種族姓尊 四姓卑下。我於四姓尊貴。何緣以女用妻汝 羅。娑羅婆羅門。便生瞋恚。而語之言。汝於 羅所而語之言。可以汝女用妻我子。時弗伽 有女名波翅多。時旃陀羅王。往詣弗伽羅*娑 雞 有或憶念世界成時者。會聞,有旃陀羅王。名 諸比丘。 廣說上事 常漢裕院衣以水爲淨一今何以不。此比丘向 漢果。更不燥浴院衣。時話比丘。而語之言。汝 及衣。日日詣水澡洛院衣。勤行精進。得阿羅 憶念受地獄苦時,舉身毛孔 造佉盧吒書耶 仙人所造。復問。 。時期陀羅言。如是等往昔諸人。皆是我身。 一無有常定。汝頗會聞。誰造楚書耶 。顏貌端正。當於爾時。尊者含利弗。作婆羅 事 。名弗伽羅·娑羅。 善通皮陀及皮陀分經 而答之言。 比丘。自憶念次第五百世。生地獄中。 、以是專故知。念生智憶念五百世事。 行教化。時彼比丘 **善通呪術及諮論** 。皆是往井大婆羅門等之所造 婆羅門答言 誰造此。皮陀及"皮陀分 如此憾念五百世事。 gji 血流而出 向諸比丘 我聞是佉盧 有子名奢頭 婆羅門 復問。 污身 废說 復 若 復 女

曾爲飲食故,起身口意惡業。問日 世智 [說。佛告村主。我自憶念九十一 知者。 爲以自性念生智憶念此 侚 以。念九十 劫 劫以來。 事。若以念 佛爲以念 而 ...不多耶。 不

> 出世战。 9多。不愿念少分 有。所以者何。若不憶念者。於前生則憶念少 自性念生智境界故。評曰、應作是說。憶念中 日。或有說者。不知。所以者何。中有徼細。 知 īmī 性念生智憶念七世。若五百世。乃至劫成時。 者。以自性念生智知。問曰。若然者。何故說自 但說此不違法相、復次九十一劫中。有七佛 不多耶。尊者波奢說曰。若說百劫。亦生此疑。 若以 九十一劫者耶。答曰。 或 。或有說者。不知。所以者何。中有徽細、非一問曰。自性念生智。爲憶念中有時不。答 不說九十一劫耶。答曰。餘人如此。佛則多 一智知。問曰。若然者。何故但說九十一劫。而 Ł 百世、乃至憶念世界成 自 性念生 復次從此已來。種相好業故。復有說 智 知 者 應作是說 何故 時。而不說憶念 但 | 說憶念七世 佛以念前

耶。淨居諸天。爲現老病死苦 根利最勝。誰作是說。菩薩最後身。無外緣力 力。乃以利根故。名內因力。菩薩於 內因力那 爲有不耶。若有者。 問日。菩薩前身時。有自性念生智、最後身時 身有。問曰。若然者。云何現在外緣力、勝過去 者。菩薩云何轉衰退耶 。為說赞涅槃。傷如說 答日。不以無外緣力故 云何緣力勝因力耶。若無 。答曰。應作是說。最後 亦因爛伽釋王 名為內因 一切象生

爲菩薩 見聞是事。 復有說者。最後身無 寂 樂 說道具諸法 靜 心生厭患。然後出家。 以 以 爲 13 妻 母 如是等,置非外緣力耶。 ĦĴ 固 不 無 "若然者"云何菩薩 久 髮 汝爲為 。過去諸佛。亦 得父

> 轉衰退耶 前世智願智 答日 菩薩雖 無此 줩 丽 有 勝 炒 卺

說者意。 是無漏 作論者, 此二解脫俱是無學故。而作此論 脫是無學。所以者何。 以作論者,或有說時心解脫是學。非時心解 時心解脫無所作故。爲止如是說者意。 解脫是有爲。非時心解脫是無爲。爲止如是 說此二解脫體性故。而作此論。復有說。 說得是二解脫,而不說此二解脫體性。 何是解脫體性。 者。斯有是處。佛經雖作是說。而不廣 動心解脫者。無有是處。 種種談議。 樂著聚集種種談議。 比丘不應樂著聚集種種談議。所以者何 作此論。答曰。 云何時心解脫。 復有說。 亦明此二解脫是有爲故。復有說。 欲止如是說者意。亦明此二解脫是 或說時心解脫是有漏非時心解脫 欲求身證時心解脫不動心解脫 此是佛經、佛經說 所以作此論者。或有說時 云何得此解脱。 云何不動心解脫 、時心解脫有所作故。非 欲求身證時心解脫不 若比丘不樂著聚集 根の健皮錐 佛告阿 間 公分別。云 日 亦明 所以 今欲 何 所 難

滿無漏 定相應者是也 無漏者學無學。學者。與 脫、不染污者是正解脫、正解脫有二種。 中解脫有二種。謂染污不染污。染污者邪解 法中是大地中解脱。無爲法中是數減 種 切有爲無爲法中。二法是解脫體性。 鶦 時心解脫 有漏者與不淨無量等相應者是也 無學者是阿羅漢。 非時心解脱 苦法忍乃至金剛喻 胩 ŵ 阿羅漢有 解 大地

脱者 0核二俟⊜ ⋑ ●〔稅〕一島第 ●皮⇒達鲁第* ●念二在● ●多二分卷動● 不待臥具時

者

坐於石上

而

能

修道

勝時

辟支佛。或有於三阿僧祇劫而修方便。如佛 便"如尊者含利弗。或有於百劫而修方便,如 解脫。何者非狭小道。或有於六十劫而修方 第三身得解脫。若不以狹小道得者。名非時 道。答曰。或有於一身中種善根第二身成熟 惡性。難共住人。而共同處。則速入定。復次狹 其方多聲亂鬧。則速入定、不待人時者。若得 便 小道。得此法故。名時解脫。問曰。何者是狹小 解 說法人所說。 脫 "坐厚軟座上。不待說 則速入禪定。不待方時者。若 法時者。 岩聞 無力

貪云何非時心解脫。答言。是不癡善根。對治

答案目。

明是慧解脫。問日。若雕欲得無欲是心解

種阿羅漢:離欲得無欲。是心解脫

雕

Τî

種阿羅

漢 非

時

Ù

解脫者

是一

種

阿羅

漢 無

離無明是慧解脫者。集法經說云何通。

云何時心解脫。答曰是不貪善根。

。對治於

如說

脫

脫 夜修。中夜後夜則不修。與上相違。名非時解 適意利益不利益苦樂所須具作障礙者。 道得故。名非時解脫。復次行者若爲適意不 修。若於日初分修。中分後分則不修。若於初 劣别道。於彼善法。不數數修,不常修一切時 世尊、復次以劣弱道得故。名時解脫。何者是 復次以多定道得故。名時解脫。 以多慧 名

故名時。

如是說。問日。

而斷貧心。或有爲不癡故斷於癡心。是故作

而不說者有何意耶。答曰。或有爲不貪故

肅

與不癡善根相應解脫是也

此

文應 如是

貪善根相應解脫是也。云何非時心解脫,答

文應如是說。云何時心解脫, 於癡,如是解勝是善根性耶。

答曰。

言與不 。集法經

說

具說法方人。待衣者得好細軟衣,則能得解

"待時者"待於六時。六時者謂衣食臥

何故名時解脫、答曰。

。 待時得

解脫。 時解股阿羅漢甚多。復次易得易起故。五 三乘道故。亦有等義。俱在無過。清淨身中 動法阿羅漢。問曰,何故五種阿羅漢。是時解 時時 下入甚多。如是辟支佛 脫,以上人少故。一種不動法阿羅漢。名非時 生故。復次以下人多故。五種阿羅漢。名時解 人多故。一種不動法阿羅漢。是非時解脫。合 脫、答曰。各有勝故五種阿羅漢是時解脫、以 羅漢。 解脫是五種阿羅漢。 (解脫"與上相違。名非時解脫 如今世間王者。大臣長者居士甚少。卑 ~時解脫 難得 難起故。 得波羅蜜、聲聞甚少。 非時解脫是 種不 動 種 種 法 不

得解脫。

寂静無諸亂閒。

解脫。待說法者。若聞善方便說法人所說。

旉

能得解脫。不聞則不得解脫。待方者者其方

等美食。能得解脫。不得則不得解脫。待臥具

不得則不得解脫。

待食者若得 蘇蜜肉

若得厚軟臥具"能得解脫。 不得則不得

則能得解脫。不得則不得解脫。何故名非時

待人者若得善性易共住人同處者

則能得解脫。若不寂靜。則不

解脫耶。

答曰。不待時而得解脫故。

。名非時解

"不待時者"不待六時"

謂衣食臥具說法方

時解。脫著價直百千兩衣。

不待食時者。 · 時解*脫食百味

雖

而能修道。

勝

人等。不待衣時者。著糞掃衣。能修善法。勝

者無退90 法阿羅漢 進。減者是退,非時解脫 增有減故。五種阿羅漢。是時解脫。 動法阿羅漢一名非時解脫。復次時解脫法 時解脫法 不有所作而得故。 者甚多。彼亦如是,復次時解脫 國及眞州國。還者甚少 羅漢 是非 是非時解脫,無增者無勝進。無減 多用功多有所作而得故。一 膊 解脫 五種阿羅漢 若從此 無增減故 一種不動 如 **个**世 人是時 法 村 不多用 往師 至 增者是勝 解脫 彼 子 60 干 種 村 有 非 功 汧 不

善根 不愛法。 名愛法。 不愛法。 阿羅漢。 善根。如答《空無願 喜故。名愛法。非時解脫。於解脫得自在。不多 是 無此善根故,愛護此法、經木雖不說 **提退故。不數數起解脫現在前,復次時解脫** 起 法。復次時解脫阿羅漢有退以畏退故 得自在。多用功乃現在前、起現在故。心生數 其家眷屬。皆共護之。 用功而現在前,起現在故。心不生喜。不名愛 之。彼亦如是、復次時解脫阿羅漢、於解脫 愛法耶、答曰、如經本說。時解脫阿羅漢、守護 8如說時解脫是愛法。問曰。 愛重此法。使我於此法莫退,如人唯 詂 解脫現在前。 懀 目 惡聖道故 多人所愛用故名愛法。與此相違名 復次非時解脫阿羅漢。 非時解脫阿羅漢。以慧多得道故。名 復次時解脫阿羅漢。以多信得道 (町 故 菲 盽 非時解脫阿羅漢無退。以 不愛此法。時解脫阿羅 解 無願無相無相三昧。以 胀 "不令冷熱風坌 机阿羅漢 何故 名不 有僧惡學 時 動 有一日。 義 解脫 丽 法 應 數數 毀壞 漢 耶 此 道 故 木

❷蘇二郎鲁② ●脱十(者)鲁 8* □修十(不)鲁 ●王二七章 ◎ □卷第七十六終鲁③ ◎ □卷第七十七智捷度他 ●日二言●金* 心智品之三首®愈電,签第七十七智健废他心智品第二之三首團,造號釋號譯號同異如卷第二十三 〇(空無…和)九字二【無顧無相空 無願無相〕九字母像

處 服瓔珞所在之處。不動入瞋心 彼亦如是。復 身中。有不動解脫實瓔珞者。則不雜煩惱垢 泉池之中。若以實珠投之。則不難垢穢。若人 耶 動 不得"自在" 丽 北方有首陀子、剃除蠶髮。身著法服。 勝妙法者。何故經說是不增不減法耶答曰。 隨來生所念,雨種種法實。除去來生貧窮法 佛世尊亦爾。以不動寶珠。安置四無量幢上。 人意念。雨種種寶。能令百千衆生離貧窮苦。 亦復如是。復來譬如如意實珠安置幢上。隨 中有不動寶珠者。其人永斷樂道貧窮之苦。 價寶珠者。其家畢o竟無貧窮之苦。 者,其心不動。亦復如是。復次如人家中,有無 無明黑闇 則 無垢故。清淨故。難得故。名實瓔珞。復次譬如 修於善法。問曰。何故不動解脫。名法寶瓔珞 復退。故名不動。如善射人正射於的,稱言不 次煩惱能令人心動。能令人心生。 南方有婆羅門子。 行者等得此法故。 寶之苦。亦復如是。問曰。若不動心解脫,是 無黑問 。答曰。以堅牢故。勝妙故。無過故。 相著 以穢污故。在善心上、『無共勢力故。 彼 ęp 。亦復如是,復次如人屋中有糜尾寶珠者。 一以勝妙 安不動。 有不動解脫法實瓔珀者。能斷不善法。 亦如是。如經說。佛告含利弗。若比丘比 。若人身中有不動法實珠者 亦復如是。復次如方實珠所置之 故名不動。復次已斷煩惱。更不 》故。如9个世 若人身中有不動解脫方實珠 。若滿東方有剎利子。若滿 若滿西方 同所有勝妙飲 有居士子。若滿 而不熟濕 。輕燥故。 。若人身 信家非 則無 食衣

心解脱。 作此論 羅漢 無勝進。 增減耶。 謂盡智無生智。 彼犯戒衆威儀。遠離白淨法者。豈能令僧有 中擯出瞻婆比丘。諸比丘。成有是念。今僧滅 善功德。不動心解脫一。唯是一法故。復次欲 時解脫修二種慧。 脫阿羅漢修三種慧。時解脫亦爾。欲決定說 湿 智無學正見。 疑者得決定故。時解脫阿羅漢修二種慧,謂 與盡智相應耶 解脫。於僧中出者。不能令僧有增有減。何況 11) 有無量功德故。除不動心解脫,更有無量餘 除不動心解脫, 家。於正法出家 令疑者得決定故。經說。 尊者目 B捷連。於僧 無有增減。 "佛作是說"若我弟子。得深遠勝妙。不動心 (修二種慧。非時解脱者亦爾)如非時) "唯是一法故" `無滅者不退失`一切時心解脫。 復次此法是無增無滅法故。無增者 復次欲說佛法饒財多寶故。 。問曰。何故作此論。答曰 。皆身證 無學正見。或謂如時解脫 非時解脫阿羅漢。修三種點。 更有無量餘善法功德 非時 不 復次欲現如來身中 解脫修三種慧故 動 ď. 解 脫 īnī 不動 欲 佛法 此 穢 令 解 法 丽 M

智起 那頃現在前。 從 諸時解脫、盡盡智相應耶。 廣作四句。 偹 蚁 훼 脱阿羅漢金剛喻定。 無學正見、不必盡起現 起無學正見。或起世俗心。一 "次第相續起無生智現在前"從無生智起。 湿智者。 或起無學正見。 。恭智次第相續起現在前。 時解脫阿羅漢 盡智俱一刹那頃現在 或起世俗心。 在前 金剛喩定 誾 切阿羅漢。 日 非時 如經 Å. 從鐵 二刹 쳅 51E 50E 解 本

> 生智。 是。復有說者,是集比智,所以者何。行者入學 耶。答曰或有說者是苦比智所以者何。行 **智無生智。是謂差別。問日**。 漢。無生智有一種阿羅漢。謂不動心解脫 進道所攝。名無生智。復次盡智有五種阿 苦比智非集比智。若是集比智非苦比智! 苦邊。評目 是因是果。 道時觀果 **海遍身中。後若死時。** 初入渠道時觀果。出亦觀果,如以毒箭射 生智,復次解脫道勝進道所攝名盡智。唯 而得。或會得而得。名盡智、未會得而得 盡智。從無學因生名無生智。 阿毘曇毘婆沙論卷第五十二 别 。是名蓋智。是名無生智。 有何 差別 應作是說 出學道時觀因故。如是生死法。或 岩知因知果。 耶 答曰。 是苦比智集比智。若 毒氣還在瘡孔彼 則生死道斷。 或 初盡智爲是何 復次所作已竟 有說者 復次或未會得 名 名為 名 EР 亦 摷 盐 如 渚 智 無 4,

阿毘曇毘婆沙。論卷篇第五十二

要北涼天竺沙門浮陀跋摩 四北涼天竺沙門浮陀跋摩

智雄度他心智品第二之四

現在生不住。答曰。應作是說。遠三世生。所以已滅,若蔬未來生。未來生未至。若盡現在生。過去生盡現在生,言我生盡耶。若盡過去生。過去生屬我生已盡者。爲盡過去生。爲盡未來生。爲

尊者和須蜜說日。若不斷煩惱。不名生盡。若

死法。名所作已辦。不受後有者。是明無生智

者。已斷一切煩惱所作事已竟。復次畢竟盡

'名梵行' 已立無學道' 名今立' 所作已辦 《爲立無學道。名梵行已立。答曰。已立學

切界,畢竟盡一切生。畢竟斷一切增長生

我生已盡,梵行已立者。爲立學道、名梵行已

也

說時五陰名生者。如說。

有緣生。

說不相應

行陰名生者,如說,一刹那頃。誰起耶。謂生

"說非想非非想處四陰名生者。如此中說

出母胎時名生者。如說、菩薩已生。行於七步。

胎時名生者。如經說。諸家生彼彼處生出現

道 丸

斷煩惱。名爲生盡。若不斷煩惱,不名梵行已

,若斷煩惱。名梵行已立、若不斷煩惱。不名

若斷煩惱。

名所作已辨

岩不斷

生故。如人有三厄難。一者已受。二者今受。三 以者何。行者修一切梵行苦行。盡爲止未來 言生盡耶。答曰。應作是說。見未來生盡。所 者當受。已受者受竟。今受者忍受、當受者若 '為見過去生未來生現在生盡 盡明見故能離非想非非想處 佛經說。牟尼見生 行 之。若利根與經相應者說之。後有不善誦持 經者。一切經中。皆作是說,許曰。應作是會說。 者。集法諸尊者。皆有願智無。礙智。以觀察 相應者。然集經法者。一切經中皆說。復有說 經中。虛說不受後有耶。答曰。佛說利根 煩惱。 日。一切阿羅漢。不盡得無生智。何以故,一 切阿羅漠。盡不受後有 名受後有。 考斷煩惱 名不受後 有

者於三世中。

此 中言

生者。是非想非非想處四

陰

亦作是問。

尊者佛陀提婆說日。

三種慧。復次若人成就四法 心寂靜亦得觀慧法。前者。修二種慧。後者。修 種慧。或有以慧修心以定得解脫者。修三種 분 道。 近善知識。二從其聞法。三內正思惟。 道。或有爲慧入聖道。 若爲定入聖道者。 修 盡三界結者。修二一種慧。復次或有爲定入聖 道智盡三界結者。修二種歷。復次或以空苦 解脫者。 問日 三種慧。如定道慧道、定多道。慧多道。欲可定 集無願三昧。盡三界結者。或以無相道無願 苦智集智盡三界結者。修三種慧。者以滅智 三界結者。修三種慧,若以無相道無願三昧。 三昧。盡三界結者。若以空苦集無願三昧。盡 慧善解脫者。 脫,或有心善解脫慧不善解脫。若心善解脫 三種慧、答曰、或有阿羅漢。心善解脫、慧善解 三界結著。或有滅智道智盡三界結者。若以 復次得內心寂靜不得觀慧法 復次或有以定修心以慧得解脫者。修二 欲可慧道。錐根利根。緣力因力。說亦如 。何等阿羅漢。修二種慧。何等阿羅漢。修 修二種慧。復次或有以苦智集智盡 修三種慧。若心善解脫慧不善 。甚爲希有。一親 。或有得內 四 如 法

說

時五陰名生。或說。不相應行陰少分名生。或

非想非非想處四陰名生。 @何處說入母

未來生以正方便滅。永令不生。生有多種。或 者亦爾。過去不用功已滅。現在生當忍受意。

。天母胎時名生,或說。出母胎時名生。或說

왮

以財物。若因親族力。作諸方便、斷當生者,行

、與經 切 謂 修二種慧。若無癡善根多者。修三種慧 善根多。或有無廢善根多。若無貪善根多者。 種慧,若內正思惟多者。修三種慧,或有無貪 多。或有內正思惟多。若從他聞法多者,修二 後二種法者。修三種慧,復次或有從他聞 行 一若成就 初二種法 者。修一 種 慧光成就

法

苦。復次我生已盡。是說斷因。梵行已立。是說 智 道智。所作已辦,是說滅智。不受後有。是說苦 體,復次我生已盡,是說集智。梵行已立,是說 修道。所作已辦。是說得果,不受後有,是說知 道。所作已辨。是說證滅。不受後有。是說知 復次我生已盡是說斷集。梵行已立。是說修 知滅。不受後有。是說知苦、說盡作證亦如是。 說知集。梵行已立。是說知道。所作已辦 智、梵行已立"是說道智,所作已辦。是說滅 智、不受後有。是說無生智。復次我生已盡。是 所作已辨。不受後有。復次我生已盡。是說盡 讃歎阿羅漢辭言。阿羅漢生已盡。梵行已立。 說盡智。不說無生智。亦不說無學正見。此是 種義、故作是說。尊者波奢說曰。如是說者。不 作已辦是盡智耶。答曰。雖是一刹那,而有三 况多。何故作是說。言我生已盡焚行已立所 無有阿羅漢二盡智刹那後超無生智者。 辦。是說盡智。不受後有,是說無生智。問曰。 無生智。復次我生已盡。 行已立。是說盡智。所作已辦不受後有。 受後有。是說無生智。復有說者。我生已盡。梵 我生已盡。是說盡智,梵行已立。所作已辦 復次我生已盡。是說集無願 **处行已立**。 **处行已立**。 所作已 是說 是說 何 不

五

是說●道無願 有是說容及苦無 所 作已 辦 是說無相。不受後

分別 住居士家受五欲樂。 以 學 者意。亦明真明義故 外,更有無漏慧。不此中問答。《廣說如雜》鍵 皆有。盡智在初。一切皆有故。問曰。十六聖行 智在初。一 藏智者。滅智應是盡智。若以煩惱盡身中生 丽 111. 切 曰 名盡智者。無生智無學正見,亦應是盡智。答 問日。何故名盡智爲以 四作此論 無學智無學見無學明 ·此論者。此是佛經 經說。佛告居士。如汝以 然者無生智無學正見 《惱藏身中生故名盡智耶。 俗諸論。以爲明想。不識真明。欲止如是說 學智。問曰。何故作此論、答曰。世間以種種 。應作是說。煩惱盡身中生故名盡智。問 云何學明。 佛 而不在初。無生智不在初。 經是此論所為根本今欲廣分別故 切皆有者。名盡智。無學正 「云何學智。云何無學明"云何 佛經雖作是說 。而作此論。復有說,所以 緣盡故名盡智。爲以 見四樂諦。不復更 應是盡智。答曰 若以緣盡故名 亦非一切 ' 而不廣 見 雖一 若 \Box

=學八智是也。云何無學明。 弘 何無學智。答曰 一何學明。 智。此是明體性 答目。 學慧是也。云何學智。答曰 派學八智是也 乃至廣説 答目 。無學慧是也。 謂四法智

肵 識了了義是明義 以介當說。何故名明。明是何義。答曰 善有漏慧 亦覺識了了。是明義耶。 問日。若"覺識了了義是明 **登** 答

世

事

公善故以

無漏故名聖。不隱沒無記三

味。 三昧

亦

無漏

Ini

名聖

者

是聖

人身

#

可

智證明。除未來無知黑閨。漏盡智證明。除於 智證明" 故名明。 質義 三不立明 涅槃無知黑闇。 復次念前世智證明。除過去無知黑闇、 覺識了了過去世事。生死智證明。覺識了了 竟法。是名第一實義明。復次念前世智證明。 生颠倒。 未來世事。漏盡智證明、覺識了了無爲涅槃、 作如是業當。生彼處未來因果相續法,漏盡 過去世因果相續法。生死智證明。 前世智證明。"知此衆生從彼處沒來生此問 知涅槃寂靜法。尊者佛陀提婆。亦作是說。 生死智證明。 知後際增長法 明故名明。是故尊者和須蜜 分明。 是少分明 漏盡智證明。答曰 無學念前世智證明 不名明者。佛經云何通。如說 日 。若於四眞諦。 。無漏明者。是漏盡明 復次此二则。 復次念前世智證明 "廣說如雜"健度。 知此衆生以如是道能盡漏因果畢 。與煩惱相達。亦不雜煩惱故。 問日。何故六通中。 *覺識了了 有少分明勢故名明 能生能隨順o實義無漏 無學生死智證明 阊 餘 作 。知前際增長 『無學有三種明 日。岩善有漏慧 到 畢 滿龍智證明 如是說。第 竟 能生此 知此衆生 3 三立明 1 生死 4 何者 無學 更 念 法 叨 150

見過去世 隨順善法能到涅槃耶 @開繫而已。 問曰。此*三明。云何能隨順厭離法能棄生死。 **隨順脈離法。能棄生死。隨順善法。** 大厭 4 耶。答曰。身通是工巧法。 。他心智通。緣別相法。此四三別。能 。生人脈離。生死智證明 雕 戊 心脈離故 答曰。念前世智證明 漏盡智證明 。能到涅 天耳通" 見 能 未來 槃 有漏三 經說,三昧有二種,一是聖。二非是聖 非善亦非

|種。一善有漏。二無漏。三不隱沒無記

善

一味。以善故名聖。不以無漏。無漏

無學智。 無學智。 以是無學入身中可得故。 說者。有何意耶、答曰、二明雖是非學非無學。 答曰。集法經。應作是說。無學人有三明 餘二明是非學非無學。何故自說是無學明 證明。漏盡智證明。云何無學念前世智證 說。有三種無學明。謂念前世智證明 法。 見 證明、除於法愚。復次念前世智證明。 玔 證明。能作正觀斷於煩惱 無學生死智證明。答言。知諸衆生自所作業 答雪言。知諸衆住住死爲相續法無學智 無相。以如是等義故 **经。**生死智證明。能 來他身衰惱事。生大厭離。以厭離故。 陰如散微塵。生大厭雕故 相 自身衰惱事。生大厭離。 正觀。斷於煩惱。復次念前世智證明。 Œ 遴 生死智證明。對治斷見 。除於有愚。生死智證明 續種種諸因。 觀 能樂生死隨順善法 斯於煩惱 住於中道。 云何無學漏盡智證明。答言。 問日。滿縊智證明。 生死智證 復 生無願。 復次念前世智證明。 次念前世 此"三明隨順厭離之 到於涅槃。 生死智證 亦名無學。 漏盡智證 漏盡智證明。對 **赊衆生愚** 漏盡智證明 剪 復次念前世智證 言是無學可 見諸衆 쳼 證明 崩 。對治常 如施設 集法 萌 流漏盘 ~ 彌盡智 知過 生 4: 知 盐漏 云 能 戒 能 見 龍 未 過 耶 爾 明 何 智 治 智 生 生 未 來 作 去

尊者含利弗

心即以初

輝天眼觀之。

"而不能

見

人身中慧。雜無明故不名明 無學人勝於學人。復次不雜無明 若以法而言。無學法勝於學法。若以 训 故名聖。 學人身中不立明耶 彼 亦 如 护 問 日 答目 (ni 故 说 運 故名明。)明義勝故。 **炒人而言**。 入身中 璺

至.

旭

第四

禪天眼

视之。亦不能

見

即

從

洭

利弗"共二 現。辟支佛無學聲聞所有漏盡智有三事。一臟盡明。 8力者是漏盡力。 示現者是說法示 智觀亦不知。即從定起,而自佛言。我觀是衆禪念前世智觀不知。 乃至以第四禪念前世 此衆生從某世界來生此問。 *是聚生而共同*止 那 來身中所 存 力非示現。 逋 來身中所有念前世智生死智有三事。 是漏盡通。二是漏盡明。三是示現非力 明。三名力。四名示現,通者是漏盡通。明者是 加 <u>--</u> 36 、來身中所有滿盡智有四事。一 有智見。過於汝等。復過辟支佛所有智見。 無智所障。礙故非力。曾聞佛世尊。奪著舍 有念前世智生死智有二事。是通。是明非 [二]是明。三是力非示現[辟支佛無學聲聞 。都不能見所從來處。佛告含利弗。辟支佛 答曰。無障。礙義是力義。聲聞辟支佛 。告舍利弗言。汝可觀是人。爲生何處 復 間是通非明。非力非示現 在 汝可觀是衆生。過去世中。 有智立力。 處經行。有一 學人身中所有念前世智生死智 處經行。 時奪者含利弗。 非辟支佛聲聞身中智 時有一 一衆生。來詣共所。佛告 後時世貨與合 人命終。 名通。二名 問口 高即以初 何處與 . 一是 世尊 n,ŝ 如 如 智

> 佛亦爾 支佛漏盡智。不猛利战。數數緣煩惱。煩惱乃 國土此人生於彼中。 聚生以樂速"通能盡漏"是故名力。 名力。世質知此衆生以"苦遲"通能" 性劣及用鈍斧。雖俱斫樹。 盡智。其性猛利。若緣煩惱。煩惱即斷。聲聞辟 耶答曰。佛漏虚智亦勝妙。 智生死智勝妙可爾。 何處。佛告含利弗。過辟支佛所知境界。 阿毘曇毘婆沙雪論卷の第五十二 身所有漏盡智名爲力。令彼衆生得漏盡故 疾。非。性劣以鈍斧斫者 الوا 旭 ΙΠ 譬如二人硚榻。一人勇健加用利斧。一人 白佛寶 何故佛漏盡智立力。非聲聞辟支佛 我以 天眼觀察是人 "問曰"如來所有念前世 如佛漏蓋智聲聞辟支 `被亦如是、 。如來身中所有漏 而勇健以利斧者 。不知爲生 、非以自 有某 此

阿毘曇毘婆沙論卷第五 +

迦旃延子造 **共道泰等** 北涼天竺沙門浮陀跋摩 五百羅漢釋 ď,

智健度他心智品第二之五

明。幾是明亦是示現。幾非是明亦非示現耶 圖問日。此六通,幾是明非示現,幾是示現非 答曰。二是明非示現者。謂念前世智生 示 二是示現非明者。 現者 淵 漏漏通 非明非示現者 謂天耳通 "謂身通他心智通是"明亦 死智

> 雄 於佛法 酮 言。大師天眼、甚爲希有。河、爲水所漂、是以我笑。 作如是思惟。悉如其心。而不相違。令多衆生 南野拔提河側。有二獼猴。共鬪不已。忽然隋 可悉得開耶。是時居士殷勤重問 何故笑。師答之言。 能知過去無數生事。人皆生疑 有想,以是事故。三通令他信樂生希有想,入 折,得法眼淨者。亦令多衆生。於佛法中。生希 於佛法中。生希有想 事故"三通非示現。不能令他信樂生希有! *拔提河側獺猴墮河。而不見飯底羹耶以是 居士。便語師言,天眼明淨。希有乃爾,見南 食。共師而獨不食。居士問言。大師。今者何 而便微笑。居士問言。大師已雕種種調戲。 子梁。於其家食。時尼捷陀若提子旣入其家。 三通不爾。若作是說。我天耳聞聲。天眼見色。 種種變化。上至梵世。 介多衆生生希有想。若 入於佛法。若以身通。令一身爲多。多還爲一。 HH **知他心所念法者。語他入言。汝有如是念** 不食。師答之言。此飯無羹,是以不食,是時 Ħ 餘諸尼雄、以藥在上。諸餘尼雄、 各坐其床。次第下食。以飯覆羹。 爲水所漂。是以我笑。是時居士。 介 骨間有一层土。 他信樂生希有想。天於法者。名爲示 此 六通 何 故 三是 **今**我法中所有妙法。 請尼亞姓陀若提子及弟 、若爲他說法 示现 明淨乃爾 此 非 。而便答言。 。使遠廉雕 事或虛或 應時皆 。而上其 。時諸尼 。而作是 示 現 現 答

> > **6**苦⇔苔働

●通≕道團*

●四不分卷及品⊜●

問目。便 神變耶 答日 等人應為現神變。 若 向信 若 何等人不應為現 向 不信者。不

作是說。 見此事。有何奇異 門示現種種神變。一身爲多身。多身爲一身。 告居士子。 **迦捷陀入於佛法僧倍生信敬**。 此國土諸人衆前。現上人法種種神變。使那 言、世尊。此那迦•乾陀城。豐樂熾盛,人民衆 跋多。往詣佛所。頭面禮足。却坐一面 **健陀城波婆利迦菴羅林。時有居士子。名翅** 爲現神變。 乃至廣說。時不信者言。汝見此事。 佛言。世尊。實生嫌責。復次居士子 如是不信者。豈非嫌資諸信者耶。居士子白 讀誦。亦能示現種種神變。居士子。於意云何。 乃至梵世身得自在。時不信者:語信者言。汝 他心示現。三說法示現。云何名神足示現 現神變。而作是說。覆藏善法發露惡法耶,佛 諸人前 現上人法種種神變。我爲諸弟子。而 我不爲諸弟子作如是說。汝等來往之處 3 而作是言。 悉如其言。 羅門。說他人心所念。汝有如是念如是思惟 者見向不信者說。 多身。多身爲一身。乃至焚世身得自在。有信 士子。若沙門婆羅門、示現種種神變。一身爲 士子。復自佛言。世尊。見何過患。不令諸弟子 ,加信敬佛法僧。唯願世尊。可聽一沙門於 《神變。令入佛法。何以知之。經說 有咒名刹尼迦若有受持讀誦之者能 。汝等應覆藏善法發露惡法。爾時居 。我見沙門婆羅門 知他心所念法。 示現有三種, 若在中不定信不定不信者。應爲 而無虛者。有信者聞向不信者說。 。有呪名揵陀羅,有人受持 。而作是言,我見沙門婆羅 一神足示現" 二知 佛告居士子。 。若沙門婆 佛住那迦 有何奇 而白佛 於 居 知 6奖修迦龍王結身。

是信物,今在門外。以是事故。如守門者法。故 他人心所念法。 名爲示現る 現外法。令內人知者。如說今某國某村。持如 者。如說王今在內。澡浴飲食、觀種種珍寶、示 故。一向信一向不信。不應為示現種種神變 作是說。汝等當覆藏善法發露惡法。 如是過患故。 知,示現外法。令內人知。示現內法令外人知 法。故名爲示現,如守門人。示現內法。令外人 入佛法。問曰。何故名示現,答曰。如 寸門者 若在中不定信不定不信者。 不聽諸弟子示現種種神變 乃 / 至廣說。 扂 應爲現神變令 士子。當知我 。以是事 ĬĬ 以

等諸菩薩。次第行法。 復次初中後夜起通明 者。 ◎佛經說菩薩於夜初分。 難陀婆羅門。姊妹十六種。乳糜,令身有力。 **菩薩修苦行**。 是有漏無漏。謂他心智通 見道。明如修道。復次喻如善有漏法無漏法 道。明如解脫道。 復次喻如見道修道故。通如 **復次喻如無礙解脫道故起通明。通如無礙** 分明故。復次欲安足故起通、欲遠照故起明。 薩何故初中後夜起通明耶。答曰,是恒河沙 分。起通起明。於夜後分。 配。謂天眼天耳通,復次次第降魔衆故 念前世智通。一通是無漏。 有漏無漏無記法故。二通是善有漏。謂身通 從吉入邊受草。詣菩提樹下。躬自敷草。猶如 欲令此身成法器故。復次欲令所作了了 知此非道。 便從彼起 起通起明 起通起明。於夜中 謂漏盡智通 二通是不隱沒無 。問曰。菩 受難陀 () 曾聞 通

交趺而坐。作是誓言。

让

問警。 觀察 即作是念。若與常人。 在菩提樹下。惡魔去後。未久之間、 等皆應執持種種器仗鬪戰之具。 語已、便雨衆華 今時濁惡衆生剛强。 汝不能得阿耨多羅三 用。當現大佈長事。令汝見之。是時惡魔作是 爾時惡魔復語菩薩。今我軟美之言。而汝不 空、欲令我於此坐不盡漏而起者。無有是處。 兒。日月星宿。可令墮落。山林火地。住在虛 藐三菩提。正應居在轉輪王位。我當獻汝七 時魔王。便作是念。今此宮殿。何故震動**。** 如 於 寶。爾時菩薩。語惡魔言。汝今所說。猶如小 大海中船。 此 坐 一即從自宮詣菩薩所作是言。可思刹 乃知是菩薩在菩提樹結交跃坐立堅 不盡 漏終不起。是時。天地六種震 亦動自在天宮,如佉陀梨葉 。還請自宮。遍告六欲諸天。汝 ·有所辭。競。 。倘不可 爾時菩薩 我今有怨 如此 輕 動

見過去百千萬世。 可令出聲。化作如是相對法已。 念我作何善業。惡魔作何善業。見於惡魔作 不會爲行道之人作留難耶。 琉璃宮內以用障身。不障其眼。亦化此大地, 虎像 虎形來者。化作師子像。師子形來者 形來者。化作狸猫像狸猫形來者。化作狗 爾時菩薩。審諦觀祭雕欲之道。速雕欲界 何況欲界中奪 難。乃。以種種行道之具,而饒益之。復作是 作刀劍、火焰者作雨。雨者作蓋。自化其身。在 像。狗犬形來者。化作豹像。 起初禪神足。化作種種相對之類。魔衆作島 不骨爲行道之人而作留 豹形來者。化 便起念前世 復作是念我 智 化 敋

事故 知帝釋眷屬心生歡喜。魔王眷屬心生愁惱 惡心。皆因五欲具。貪著五欲。皆由煩惱。以是 爾時菩薩。復作是念。惡魔爲以何事。 外。雖聞其聲。不見其色。次起天眼通。雖見 見一由句色。不聞其聲,便起天耳通,一由旬 魔軍開聲。尋即破壞,是時菩薩以業報天眼。 時菩薩。即以相好莊嚴之手。按地出大音聲。 提樹下。爾時菩薩語惡魔言。汝作一無限施 將三十六億魔軍。皆作種種惡貌形色。詣菩 色聞聲。不知其心爲何所念。次起他心智通。 魔語菩薩。我之施台。以汝爲證。誰證汝耶。爾 會。如汝所作無限施會。我復倍汝百千萬數。 爾時菩薩以福德力故。端正而坐。是時惡魔 便起漏盡通。故作是說。欲次第降魔故。 發是

無疑亦於集滅道無疑者 豊非一時見締非 說若於苦無疑。亦於集滅道無疑。 得何等不壞淨。問日。何故作此論答曰 若見苦時先得何等不壞淨。見集滅道 初中後夜 起通明現在前 爲次第見諦耶。佛告居士。次第見諦。 居士。往詣佛所。作如是問。世尊爲一時見諦, 次第耶·爲止如是說者意亦明次第見諦。 時見諦非次第者。則違佛經 。彼何故作如是說耶。答曰。彼依佛經。佛經 一時見諦。無次第見諦 譬如登四 四桃梯法。 問口 "如毘婆闍婆提 若次第見論非 。如說須達多 若說於苦 。 非 睛 「或有 一時 若 蕳 先

> 應義故。而作此論 是是故欲止他義欲顯己義。亦欲說法相。相 屋上投之於地。未至之頃。義已名破。彼亦如 時,更無住時,必得一切信,如持泥器於三重 ·佛說得果人。若一人得果。於四諦無疑。復 彼 日。應解彼所說。以彼作是說。行者在苦法忍 **次第見諦,不說一時見諦,何故作是說耶,答** 始入見道。養名於一切處信。問日。彼尊者說 疑。故作是說。尊者佛陀提婆。作如是說。行者 次此經說不行疑人。若人見苦。畢竟不行於 |無疑應作是說。而不說者。有何意耶。答曰 經文應如是說。 畤 者。 毘婆闍婆提所引經云何通耶 若於道無•疑。 亦於苦集 答曰

何等信答曰。得於佛法僧不壞信外國法師。 淨 中不問有得幾不壞淨。 答曰。應說而不說者。當知此說有餘。復次此 種不壞淨。謂信及波一何故但說信不說戒耶。 曰 見功德法於滅諦者見滅時先得何等信。答 即於集法。尊者瞿沙說曰。見過忠法於集諦。 於滅諦。若見集時。先得何等信。 尊者瞿沙說曰。信過忠法於苦諦,信功德法 若見苦時。先得何等信。答曰,得法即於苦法。 漏信。是名於僧不壞信。無漏戒是聖所愛戒。 壞信。聲聞身中所有學法無學法。若緣彼無 有二根三諦名法、若緣彼無漏信。名於法不 不壞信。辟支佛身中所有三根。菩薩身中所 佛身中無學法。是名佛緣彼無滿信、名於佛 戒。是無緣法故。是以不說,若見道時。先得 "得法卽於滅法。問曰:行者見三諦時。得二 但問有得緣何不壞 答曰。得法

集所逼 可信。亦是可求。於苦集諦。得不壤淨。唯有 壞淨耶。答曰。以二事故。得不壞淨。一是可信 何。是煩惱惡行邪見顚倒法。云何見時得 淨可爾。苦集論體非是淨。非是淨處。所以 佛身中無學法辟支佛身中三根菩薩身中二 壞信 事。是可信非是可求 二是可求。於滅道諦。得不壞淨。有二事。以 問日。如滅道體是淨。處是淨處。見時得 道諦三心頃,不得修緣前三歸信 是時 三刹那頃。道比智亦如是, 法不壞信。亦得迴轉望所愛戒。如見道諦時 根聲聞身中學無學法。 **菩薩身中二根聲聞身中學無學法。或有緣** 聞身中學無學法。 根菩薩身中二根。 聲聞身中學無學法者。是名不共。緣於僧不 薩二根者 是名不共。緣於法不壞信。或有緣 不共,緣於佛不壞信。或有緣辟支佛三根 **虽信修未來修信。或有緣佛無學法者。是名** 名於法不壞信。但信現在前時。未來則有無 資沙門。作如是說。彼信總緣於法。無所分別。 轉戏。名裡所愛戒。不應如外國法師所說。園 聞身中學無學法。是名於價不壞信,取其迥 身中三根菩薩二根。 身中無學法。 取其相應迴轉法。 如是說。 或有綠佛身中無學法辟支佛身中三 則見滅道是胺 見道 。是名於佛不壞信。 若綠辟支佛 諦 有四不壞淨。彼信若綠佛 或有緣辟支佛身中三根 或有綠佛身中無學法聲 三刹 **愛者瞿沙說曰。若爲苦** 名於法不壞信 那頃 如是等盡是共緣於 如人爲風暴所逼 異者行人爾時見 信根 現在 若綠聲 頃修 詂

建會、答曰、若以法而言是僧。若以人而言非道。以二事故。得不壞淨。一是可信。二是可信。非是可求。信解脫道。與五事、一是可信。二是可求。於堅法道。亦有二事。堅法人於堅法道。亦成二事、一是可信。二是可求。於堅法道。亦有二事。堅法人於堅法道。亦成二事故。得不壞淨。一是可信。二是可於法不壞信。為是於僧不壞信。若是法者。彼於法不壞信。為是於僧不壞價。若是法者。彼於法不壞信。為是於僧不壞價。若是法者。彼於法不壞信。為是於僧不壞價。若以於堅法道。亦求於堅法道。亦以二事故。得不壞淨。一是可信。二是可以,以二事故。得不壞淨。一是可信。二是可以,以二事故。得不壞淨。一是可信。二是可以,以二事故。

現在前。現在一未來無 在前時。現在一部信佛。未來四若起會得者 如是。若依無色定。得未會得。於佛不壞淨現 現在前。現在二宗來無。乃至依第四禪說亦 現在二宗來無。乃至依第四禪說亦 時。現在二謂於佛及戒。未來四若起會得者

門婆羅門。若灭若魔者梵。及餘世間。無有能勝有三種。謂佛法僧。所以者何。戒無所會緣慈。答曰。應有三種。謂佛法僧。所以者何。戒無所會緣故。答曰。應作是說。以自體亦以所緣。自體三寶。故。答曰。應作是說。以自體亦以所緣。自體三寶。故。答曰。應作是說。以自體亦以所緣。自體三寶。以自體之歸。設亦如是。此是不壞淨體性,乃至自體三歸。設亦如是。此是不壞淨體性,乃至自體三歸。。

者則易。 是。信僧如同載者。<6 戒如船 如資糧故次戒。復次信佛如船師 能到涅槃城故次信法。猶如善伴故次信借。 名僧,所以次戒。復次能示衆生道故先信佛。 僧說。所以來信僧、爲以何事故名僧,以戒故 在 病。僧喩膽病人、戒喻良藥。復次佛能說法故 戒不壞淨耶。答曰。若作是說 則文義隨順。說 問曰。世尊何故先說於佛不壞淨。乃至後說 易壞。與上相違。則不輕躁易壞。故名不壞淨。 觀 說"如上" 尊者瞿沙說曰" 若於佛法" 不種種 名 ,初"佛爲說何法"所以次信"法爲誰說"法爲 解,不種種籌量,猶如水上不繫之船。 不壞淨。 受者易解。復次佛喻如醫。法喻無 無有沙門婆羅 門 能 加法斷 信法如彼 輕躁 者 噟

不雜穢惡。廣說如雜撰度。
者所稱譽、問日。聖所愛戒。何故名不破不穿佛經說此聖所愛戒。不破不穿。不雜穢惡。智

阿毘曇毘婆沙論卷第五十三

阿毘曇毘婆沙。論卷。第五十四

智健度他心智品第二之六

安住修行此法。廣如契經說。問曰。世尊何故說者,汝等應以慈愍心爲說。四不壞淨。令得恩佛經說佛告比丘。若有衆生,能信樂汝所

破者。

故名不壞淨

復次此信不可

斷

故

門果。復次此四不壞淨。 **法**聖道。 淨相。戒於四大法中是淨相。復次爲示B止惡 堫 相。二是淨相。不壞相者。無漏信不爲非信 非 說信、當知已說根性善法。若說戒。當知已說 止貧窮怖畏。無漏信戒。雖無障非不因有 道貧窮怖畏方便故。戒能止惡道怖畏。 如是。復次所有善法。或是根性。或非根性。 有行無行。有勢用無勢用 法。如色法非色法 相應不相應 有依無 已說色性善法。若說信、當知已說非色性善 佛法所有善法。或是色或非色、若說戒。當 衆生 故 信戒、復次欲引壓道依外道受化者令入佛法 **若說信則說相應法挛道** 不壞淨。一切聖道。或是相應法。或是共有法。 壞淨耶。尊者波奢說曰。 法 **慧教令修慧。爾乃名爲報父母恩。問日 数令立信。無戒為說善戒。慳悋教令布施** 猶不名為報父母恩。佛告比丘。 於百年中。一層8負叉,一層*負母、處處遊 報恩法故。佛說此經 6世弱。佛作是說: 故 說 、根性善法。復次依四不壞淨故 中所有善法、盡應教人、何故獨說教四 。諸比丘。或有親屬 無漏溅不爲非戒所壞。 此經 說法者不知應為誰說 。能信樂汝所說者。乃可爲說。復次欲說 耶 有善法。或是色或非色"若說戒。當知復次此說現初門略要6始入法一切 答曰 欲爲說 汝等不應輕有所說 依外道受化。 經說佛告比丘。 。此中世鴛說聖道名 法者題 有二種 有緣無緣 誰不應爲說 信於心數法中是 若說戒則說共有 者父母不信 示應 桐 以親愛 一不壞 當知 能設四沙 糖 法国緣 諸佛 若人 若有 心 若亦 依 行 不

樂觀於戒者。讃歎於戒不壞淨 者。若樂觀於佛者。讃歎於佛不壞符,乃至若 復次諸天或有樂觀於佛者。 動 讃歎於佛 修方便入於佛法者 不壞淨。乃至爲於戒不壞淨。 則潜数於戒不壞 或有樂觀於戒 誻 疳 天

佛法、佛心於是說。

汝等無力無畏。不知衆生

令他[□]瞋恚

轉遠

。讃歎佛法 毀誓外道法

諸根心行,汝於彼人。若有憐愍心者,當爲說

正比丘當知。四大可令變異。若入得四不壞

者得四不壞淨。心不移動所以者

淨。無有變異。問曰。一切諸法。蒞不變異。何以 者。是常法可令變異。若我弟子。成就四不壞 法。見不變異相。復次外道計四大是常、佛說 復次行者先觀四大不變異相。 獨說四大不變異耶。答曰。以四法明四法故。 四大非是常法。假令四大如外道所 說是常 無有是處。復次四大能持展轉 然後於一切 似 得無漏智。亦不得無漏善根。 見道相似信爲根。 信、復次阿闍世王。

佛經說 象手。答曰。能有所取故。如象有手。能取衆生 數非衆生數物。如是聖弟子。有信手者。能取 信是大象手。問 日。何故佛說信是大

於佛不壞符。諸天勤修方便入於佛法者, 乃至讃歎於戒不壞淨者耶。答曰。衆生或有 淨。何故諸天。或有讃歎於佛不壞淨者。或有 是。問曰。彼諸天先於此問。盡成就四不壞 身壞命終。亦當生此學問、與我等同處。成就 故 法時。是時先成就於佛不壞淨。諸天心大歡 佛經說若聽弟子。成就於佛不壞淨。多住此 至爲於戒不壞淨。動修方便入於佛法。若爲 於法 不壤淨 於僧不壞淨 於戒不壞淨 爲於佛不壞淨。勤 "來生此間"諸聖弟子。亦成就於佛不壞淨。 、作如是言。如我等成就多住於佛不壞淨 修方便入於佛法 。或有乃 亦如 則

> 復次雖有此信。不9克惡道。故名無根信 似因者。如●乾樹無根。彼信亦爾。故名無根: 信 痛。是無根信力。亦是佛之威神。是故名無根 之上,見佛世尊。即前向佛。以身投地 無根、無漏信以無漏智無漏善根爲打、彼 以見道爲根,彼無見道根故言無根。而有與 爲法皆有根。何故說阿闍世王信無根 佛經說阿闍世王。成就無根信。問曰。一 近諸有德比丘。而得如是信。若於樓觀象馬 曰。此信以無見道根故。如說不壞智相應信 。復次此信無相似因。無有法與彼信作相 復次無無漏智善根故言 不久供養佛。亦不親 而得與無漏相 身無苦 肌 切 悠 右

淨有變異者。

增長生死法

想 顱 見道斷。四是修道斷。 見顚倒。不淨淨想顚倒心顚倒見顚倒。八是 此論。答曰。如毘婆闍婆提說。有十二顚倒 此四顛倒須陀洹。幾斷幾不斷。問曰。何故 修 顚 無常有常想顚倒心顚倒見顚倒。 無我 計我 道斷者 心颠倒見顛倒不淨淨想顛倒見顚倒 倒見顚倒。 《倒心顚倒見顚倒。 心颠倒 無常計常心顯倒 苦計樂心顚倒 苦有樂想顚倒見顚倒。 不淨計淨心顚倒。 八見道斷者。無常常想 無我我想顚倒心顚倒 苦有樂想 。諸見道 **無我我** 四是 謂 113

> 十二種 倒 顯倒思顯倒、問曰。顚倒體性是何。答曰:體 俗皆作是說。此人心顯倒想顯倒。而不說受不名顯倒耶。答曰此二是世俗言說法故。世 云何通耶。答曰。想心親近顚倒故。 若說皆是愚小凡夫。當知則非修道所斷。 緒。如觀。狗腸。佛經若說四。當知則無十二。 小凡夫。所以者何。 比丘。若有四顚倒。 修道中無如是法。是須陀洹所斷,若顚倒有 洹盡斷則止彼說是修道斷者意。 所以者何, 幾不斷。則止彼說十二者意。若作是答。須陀 此經故。說十二顚倒。以二事止如是說者意。 四顛倒想顛倒心顛倒見顛倒 如是說。答曰。彼依佛經,佛經說佛告比丘, 金剛喻定現在前時畢竟斷 斷者。苦比忍現在前時墨 日。若願倒但有四者。 而作問答。若作是問"此四顚倒須 問曰。受等諸數法。亦親近顚倒法 亦是修道斷者。則遠佛經。如說佛告 凡夫觀生死法。不見端 所顚倒者。當知皆是愚 毘•婆闍婆提所引 透斷 問 乃至废說。依 F 諸 彼 修 亦名 道蘭 何故 何 一般斯 經 間

斷見

雖是猛利一

向性顚倒。而非妄取。所以

非顕倒耶 見中斷見。問日。

答目

。以三事故是顚倒。 何故二見半是顚倒。

ij

見少 猛利

二以妄取。三以一向性顚倒

邪見邊見所攝

見中常見。二見半非顚倒者。 半非顚倒二見半是顚倒者。

調邪見減収

謂身見見取

顛倒。幾非顛倒。答曰。二見半是顛倒。 是慧。問曰。若顚倒體性是慧者。此五見幾是

三見

者何。

向壤物體

戒取雖是猛利亦是妄

수當說。 界。此是顚倒體性。 故取 ijij 。有色界道 ìði 倒 非 故名顛倒 何故名願 [ii] 能離欲界 性 前 侚 ·万至废說。已說體性 倒 肵 有無色界道。 倒是何義。 以 者 何 有少相 答曰 能離 一所以 脐 鱼 似

苦斷耶 倒 有謬誤者。賢聖不必呵責。如人於夜有謬誤 者 斷 性 撣 陰是常是斷。 言無我 無作無作 爲是苦是樂耶 "責"彼亦如是。餘三諦微細"若於微細法中。 įΩ 1耶。答言是不淨。『糞穢聚。有我無我耶。答 一行者見苦諦已。不見餘三諦。他人問言。 "不必爲人之所呵責。復次行者見苦已 。是顚倒以身見,是見苦斷故。顚倒亦見苦 依果生故 、則爲賢聖之所呵責。如人晝日謬誤人所 "復次苦諦是麁現法。 若於麁現法中謬誤 《倒心、無有是處。以分別故而作是說、 倒 答目。 向見苦斷 。答望言是斷。 選見果斷 。因苦生故。還見苦斷復次此 。答言是苦,如熱鐵丸。是淨不 問日 。復次身見是見苦斷 無有一刹那住者。 (n) 故 顚 倒 向 更 此 假 颠 見

洹耶 者有不斷者。此中一向說不分別相者。復 次堅信堅法人。是分別相。於此顧倒。或有斷 問 旃檀 (妻子同一處宿。 **令疑者得決定故。** 日 不 。堅信堅法人,亦斷顚倒 "答日。應說而不說者」當知此說有餘。復 顚 塗身 亦以手打"搏衆生時。 **(19)** 。亦著種種瓔珞菲黛 欲令此疑得決定故。而作是說 手 須陀洹行凡夫所行法。 · 捫摸o骨人。 何敌 。入見此事故 **岩橋奢耶** 亦騙使奴 但 一說須陀 次

現在前。何況築汚心 信 堅法 尙 無有 漏 Ĭ, 心 不隱沒無記 Ų,

語之言。 鮮 火淨之。是時報師。燒銷作火色。以 說。須陀洹起染愛時,計苦計不淨。問日 染愛耶。答曰。應作是說。起樂想淨想。問 想。爲是苦想不淨。想。若起樂想淨想者 是 審 肵 ıþ 婆羅門。為熱。所苦逼。便振其手。以 婆羅門言。如是等物。不能淨於我指。必當以 **淨之。時報師語言。可以灰土浣草而以淨之。** 如自喜婆羅門。指觸蓋穢。詣鍜師所 此 者云何起染愛耶。 永斷於境界。計樂計淨者 於境界計樂計爭。於語計樂計淨者。須陀洹 [n]**若然者云何不是顚倒耶。答曰,先作是說** 何不是顚倒耶。若是苦想不淨想者。 問日須陀洹斯陀含。超樂愛時。 П (白軟細) 逼切故。 性倒 法。身心生熟,爲制伏此心故。起此染愛, 一知狗糞不淨。爲除病故。而以途之。 中。彼亦如是。復次爲無始已來。久智煩惱 。婆羅門審知指不淨。但爲苫痛所逼。而 向性倒。復次或有於諦計樂計淨。或有 須陀洹染愛,雖是猛利及以妄取 汝可以濕狗糞而用塗之。其人即塗。 而生癰瘡極用苦痛。 爲治此法起於染爱。 答目 從無始已來 。須陀洹未斷。 求欲治之醫 為是 針其指。時 如人身體 京以火火 。彼亦如 。云何起 指著 樂 件 若然 復有 想 猹 ìď Ωĺ 日 弄 Ē *7*4 荠 海

此三三 幾 現 **7**E. 味 μŽ 須陀洹 就 間 日 幾過去成就。幾未來成 何 故作此論 答日 為 当 就

除去修。

如說云何修眼

枫

亦依此二

修

Μî

ſŀ. 修 修

修

而

作論。

誷 得修 初

行修。

如說若修

| | | | | 此

說若修世俗

禪。亦修無漏耶。

亦

心修戒修慧。此亦依二

修而作論。

。謂對貧

修比智耶

此

一亦依二修而作論。

如說修

身

種修而作論。

謂得修行修。如說若修法

智

亦

善守護 猗耶. 見到 修者是修根。如說若此六根。善調伏。 六種。四如先說。更有二修。謂戒修分別 三對治修。四除去修。有為善法。是得修 最初刹那無過去。所以者何。未有一刹那 謂對治修除法修。是故修有四種。此中依 賓沙門。作如是說。此二修當知在前二修 有漏法是對治修除去修 在謂無相 在前,二過去謂空無願三昧。*三未來。一 現在前,一過去成就。謂無願三昧。8三未來。 現在。謂無願三昧。彼滅已不拾。若起答三 已滅者。生已滅者。得果故捨三未來成就。 不拾則成就、現在若現在前則成就。道比 肬 8此三三味須陀洹 無 三三昧廣如使四捷度大章說。信解脫轉根 現在前過去未來三。現在一起現在前 現在讚筌:彼滅已不捨。若起無相三昧 "幾現在成就。答曰。未來悉成就,過去滅 過去未來 如說此身謂髮毛B爪齒等。乃至废說。 乃至廣說。修有四種 廣說如入品中。若道過去。彼道已修已 養修者。謂能生樂。分別修者。分別於 者滅已不捨. 於此三三昧。 行於世中愚故 幾過去成 外國法師說。 廣 得修。 二行 泚 窳 如 幾未來 善覆 ĿĿ 修 行 修 鰯 者 抻 滅 戒 有 修 修 作 起 現 現 昧 生 摺

●[順]一多圖 台言二月白章 6(如)十英白章 0月二滑透過過 6排二轉自己事 0想二相學 9所苦二苦所無數 0 0卷第七十 白章 0 5卷第七十九智雄度他心智品之五首團逐團,卷第七十九智健度他心品第二之五首團,选號釋號蔣號同異如卷第二十三 [三]一團* 四進二種團 四瓜二抓團 ●所書=書所無● ◎ ●卷節七十八終 修

君道

未來

後道非已修非已

| 猗耶

乃至起初議智現在前。

一從第二刹那修已後。盡名已

已修已猗道

者已過去故。

頗

道已修已猗。彼道不過

已修已猗修者。謂二種修。

得修行修。

若道過去。

義是修義。學習義是修義 在身中故名修。未來以得故名修 有所作故名修。未來與欲故名修。 在前故名修。未來以當生故名修。 治修除去修非得修行修。 法是得修行修非劉治修除去修。 何可修法。一切善有爲法 修以行名說。未來修以得名說 。亦依得修行修而作論 是故得作四句。 如說若修無常想。亦觀無常想耶 是得修行修亦是對治修除去修者 。是得修者。或有說、是行修者。如說云(說若修無常想。亦觀無常想耶。此中或 。無漏有爲法是也,是對治修除去修非 無為法是也、問目修是何義。答曰9勳 亦修受念處耶。 染汚法不隱沒無記有爲法是 非得修行修亦非對治修除去 是得修行修非對治修除去 有法非得修行修亦非 明淨義是修義 。此中雖有四種修 修 有法是得修行修 亦依此一 m 作論 。復次現在 。復次現在 現在以現 有法是對 一修而作 加 說若 垩 现 有 旭 來 那 Ш 說。云何道非已修非已猗。彼道非未來耶, 非不已猗。答曰。諸未來道。已修已猗。 至 \mathbf{E} 廣作四句。云何道在未來。彼道非不已 。或道在 未來。彼 道非不已修

修者。

得修行修者。

對治修除去修。

亦是對治修除去修。

也

修者。

有漏法是也

眛

亦

修加

MA

Щ.

亦

依

此

非

不已猗

 \mathcal{T}_{I}

如上所

修

身念處

宋來有無量刹那修。從第二刹那以後。盡名 答曰。有未來道。已修已猗。起不淨觀現在前 、彼道已修已猗耶。答曰。若道過去 間得修以在未來故。不名過去。 未來有無量蓋智利 一修已猗道 去耶 已猗 今猗。謂得修而彼道在未來。云何道不在未 漏 有 400 仭 相似。者此中說起未曾得道現在前 曾得道現在前未來相似者。修相似有四 頗道今修今猗。彼道非現在耶。答曰"有起未 今猗。或具二修。謂得修行修。或有唯行修者。 彼道今修今猗耶。答曰。若道現在。彼道今修 修。今修今猗亦是得修已修已猗若道現在 在前。若作是說。有何意耶。答曰。此道雖是 應如是說。過去道是也。不應說起會得道現 行修何故說非不已修非已猗耶,答曰。此 至盡智起現在前。問曰。此道是今修今猗。是 在前、未來無量刹那修、諸未來修。與最初刹 道在未來,彼道非已修非已猗,答曰。諸未來 已修者。是行修故。非未來者。是現在故。云何 現在前、此道非已修非已猗。此道非未來非 日。起未曾得道現在前。起不浮觀。乃至盡 選組似。 ·漏道無漏相似修。評曰、應作是說 修相似。二戒相似。三界相似。四性相似。修 一台得道現在前,會得道者。曾得不淨觀。 漏道無漏道相似 者修此中或有說。 被道非不已修,非不已符,答曰,過去道 俱者。彼道非已修已猗。所以者何。是今修 。非已修非已猗者。起不淨觀乃至盡智現 所以 洛何 修 有漏道有漏道相似修 以彼中力故。起世俗道 無漏道有無 漏道 米來相 有漏 種 道 ΖŠ 41 行 文 亦 参

> 法相似。 相似 中於此四種相似中依修相似而作論。 者與行惡者相隨。行善者與行善者相 隨順故。餘經亦說。衆生種類相似相隨。行惡 在一處,欲令諸比丘同會住談論靜默者。各相 者。同在一處。相似誦毘尼者。同在一處 頂忍世第一法。見道修道 修。彼道非現在在未來故。阿那般那念處 浮觀現在前。未來有無量不淨觀刹那修。 阿毘曇者。同在一處。相似行阿練若法者。 爲諸相似比丘分易含臥具。 者。如毘尼中說。尊者陀婆摩羅子。左手放光。 此相似身根耶。 者,如根捷度說。若成就此相似眼根 相似有作成。無作戒有相似無作戒。 相似禪戒,無漏戒有相似無漏戒。有作戒有 現 亦如是,問曰、退阿羅漢果。住須陀洹果時 未來修。與最初刹那俱者。此是《今修。 戒者。如遠解脫戒。有相似遠解脫戏 就過去波。 有漏 在前 一欲界法與欲界法相似。色界法與色界 道 有漏 無色界法與無色界法相似。 修 亦成就未來現在相似戒耶。 戏相似者。 漏 若法同在一界可得者名界 道 修 起 如業"健 無風漏 。盡智現在前時 相似師修多 迫 度說 現 一亦成就 界相似 《禪戏有 和似 性相 Æ. 施 此 謂 起不 相 若 βij 諸 煗 須說 圃 誦 阆 似 得 龙 無

●動=動●参 ❷[修机似有]一图 ❸者十(何)無數 ●道十(有無漏道)鲁德團 0住: **⊕**⊹= 6力二有9 6漏二起第 =任:劉 =速急動

者,但得非修

間日

須陀洹

果

亦有現在

因

答曰。若有現在因者

有得亦修。若無現在

何故過去者是得非修。

未來者是得亦修

北

日

。過去者是得非修。未來者是得亦修

若9選得阿羅漢果時。

但是得亦是修

गाः

問

陀洹果。但是得亦是修耶。答曰

但是得不

修

者。是得亦修。住須陀洹 退道故。但得非修00 但 福非 修耶、答曰。若有現在因。 栗 雖有現在因 能 而是 勝進

阿毘曇毘婆沙®論卷#第五十四

Kπ .毘曇毘婆沙。論卷。第五十 Ħ.

迦旃延子造 《五百羅漢釋 電北涼天竺沙門浮陀跋摩 共道泰等

◎智雄顺度修智品9第三之

旃延子。 義。此中應廣說優波提舍。 法。爲止如是說者意。而作此論。攝如使捷度 攝幾智。問日 如使醫建度大意中說。法智攝幾智乃至道智 道智"云何法智。乃四至道智。 法智比智他心智等智苦智集智滅 如毘婆闍婆提說攝他性法不攝自性 何放依八智而作論。答曰 。何故作此論。答曰 問日 如此章及解章 。爲止併義者 一。此中應廣 彼尊者迦

行品中廣說

未來現在 至禪中者。乃至第四禪中者。 滅道智。總而言之。法智攝法智、然法智在六 法智攝法智。亦攝五智少分。 未來現在者。又過去法智。有無量刹那。 又法智是四智。謂是苦智。 地 9日 6日 攝彼 未至中間根本四禪。 刹 7、歪道智。 過去者攝過去者。未來現在者。攝 那 。未來現在說亦如是。 。攝道法智、又法智在過去 乃至道智 苦智攝 未至禪中者。攝未 攝第四禪中者。 。謂他心智苦集 云何攝 彼刹

匒

亦攝

智少分。謂他心智。總而言之。等智

忍時

答日

心心數法者。有緣五陰四者、攝緣現在他身心 四攝別相者。不攝總相者。道智有緣三世者。 說 有緣現在者。有緣自四身。有緣他身者。有緣 智不攝餘智。是名少分。又道智是總相別相。 智分攝比智分者。在過去未來現在。如先所 智、是法智分比智分。法智分攝法智分者。比 道智。總而言之。他心智攝他心智。然他心 **比** 智。 是名少分。云何攝苦智少分 *邪、 攝無漏者。 是名少分,比智亦如是。隨相而說、云何攝等 有漏者攝有漏者。無漏者攝無漏者。又他心 四禪者。攝第四禪者。又他心智。是有漏無漏。 智在根本四禪中初禪者。 攝初禪者。乃至第 攝他心智。亦攝四智少分。謂法智比智等智 智是法智分比智分。 他 心數法者。不攝緣過去未來自身及五陰者。 分。是名少分。乃至道智說亦如是, 法智分比智分。 心 云何攝法智少分*邪。法智是四智攝道 智少 亦攝五智少分。 分邪。 不攝有漏者。 答曰 攝法智分。不攝比智 攝法智分。B不攝比智 他 廣說如法智他心智 彼無漏復有二 心智是 有漏 答 El. 比智攝 無 苦 分 種 漏

智在九地。 總相。餘廣說如上。云何攝道智少分。答曰。 智少分*邪。答曰。等智在十一地。從欲界乃 攝 餘地者。又等智緣總相別相。攝別相者。不攝 緣總相別相。乃至廣說。是名少分、等智攝等 至 |非想非非想處。攝在根本四雕地者。不攝 日根本禪地。不攝餘地者。是名少分。又道智 謂未至中間根本四禪三無色定。 道

> 論 智"廣說如上。留苦智異者"攝他心智少分。 分。謂法智比智他心智。總而言之,道智攝道 智。集滅智亦如是。道智攝道智。亦攝三智少 法智是四智。謂苦集滅道智攝苦智分。不攝 智在九地, 非想非非想地說亦如是。 攝彼刹那者。 來現在者,又過去。有無量刹那。 過去未來現在。過去未來現在。即攝過 作 智、於此八智。爲成就幾不成就幾 問曰。何故 攝無漏者。不攝有漏者。是名少分。 何攝他心智少分。答曰。他心智是有漏無漏。 餘智分,是名少分,如法智比智亦如是。 有處者。餘廣說如上。云何攝法智少分 未至禪攝未至禪者。 分。謂法智此智。總而言之。苦智攝苦智。然苦 分。答曰。他心智是有漏無漏。攝有漏者,不攝 汚者。不隱沒無記攝不隱沒無記者。 有善穢汚不隱沒無記。 想非非想處攝非想非非想處者。 無漏者。是名少分。苦智攝苦智。亦攝二智少 根 摄 此論。答曰。 等智。 本四禪四無色定。欲界攝欲界者。乃至 然等智在十 謂未至中閒根本四禪三無 未來亦如是。如果是欲界乃至 為止說無成就者意故。而作此 乃至無所有處攝 地 善攝善者。 云何攝他心智少 謂欲界未至 又欲界 穢汚攝 若成就法 彼刹 。此三在 答 色定。 如苦 無所 那即 法未 中 者。 둜 目 非間

心智三。謂法智苦智等智。有他心智四。 者成就法智。於此八智。 或成就三四五六七八。苦法智時 無他心智三。 有他心智四 "為成就幾。不成就 此中 苫 增見 9 9不分卷●第

●不分卷鲁》 ⁶[論]—② 《第五十四二第一百三③ ⁶(論]—③ ⁶第五十五二第一百四③ ⁶[迦將延子选]—⑤ ⁶[五百經 -③ ⁶[北京…壽]十五字—③ ⁶(阿里曼里婆沙論)+特恩免受 ⁶(废]—③ ⁶第三之——第三思无意,第四② ⁶ 至十(云何) 台切,(太) 摩 · 图 接二键图下问 · 图 尔二耶号卷* · 图 不二及图示 · 图 (不) 十操制定像 · 图 身 十(者) 号 ② 图 者二有 ② · 图 [是] — @ 吉二若雞

修法智

脖

亦

修比智

驱

佳

4ī

29

種

廣說

夫人聖人見道中起如是功德現在前。

加是

作

方便

念處時

現在修等智。未來亦修等智。此則說

道。不增智不增名。所以者何,道法智時。已立

現在修等智。未來亦修等智

即彼凡夫"起無

-E 道

智名

已立比智名。

乃至成就道

色界解脫玄處

切處識處

切處依無色界

萷

杊

而說 。苦比智時 無他心智七。

有他心智八。

增智不增名。

心

欲時。若即依初禪作方便者。方便道中·現在 1|1 中現在修等智。未來亦修等智。軍九解 人雕欲界欲時。方便道、九無礙道。 如 。現在修等智、未來修等智、他心智、雕 上 此 ıμ 因二 修前 作論。 調得: 修 行 修 解 脱道 初禪 脱道 凡 夫

心智四

有他心智五。此中增見增慧增道。不

中增見州慧州道增智增名。

集法忍時 有他心智五

111

他 此

謂法智比智等智苦智

tή

道

不

增智不增名。苦比智時

無他

增智不增名。

集法智時。

。無他心智五

韶

法

見增慧增道增智增名。集法忍時。

五。有他心智六。此中增見增慧增道。不增智 智比智等智苦智集智。有他心智六。此中增 此中增見增慧增道。不增智不增名。所以者 不增名。集比智時,無他心智五,有他心智六。 。已立比智名。集法智時。已立集 無他心智五'有他心智六。 、無他心智 方便者。方便道。現在修等智。未來修等智,他 欲亦如是、雕第四禪欲時。若即依第四禪作 修等智、未來修等智、他心智。乃至離第三禪 在修等智。未來亦修等智。第九解脫道 作方便者。方便道、九無e礙道。八解脫道 修等智、未來修等智。他心智、若依第二禪邊 現在 ŦΒ

他心智六。有他心智七。此中增見增慧增道。 見增慧增道。不增智不增名,滅比智時。無滅比忍時,無他心智六。有他心智七。此中 有他心智七、此中增見增慧增道增智增 他心智六、謂法智比智等。智集智藏 滅法智 世第一法時。現在修等智。未來亦修等智。離 說亦如是、未離欲界欲凡夫、起四無量初二 解脫初四勝處不淨安那般那念念處便頂忍 修等智、未來亦修等智。 **李處欲時。方便道。九無礙道。九解脫道。現在** 道。九解脫道。現在修等智、未來亦修等智、離 心智。若依空處邊作方便者。方便道。九無礙 乃至離無所有處 欲

增見增慧增道。不增智不增名"滅比智時。

增智不增名。所以者何、滅法智時。

此

ĮŲ.

中增見增慧增道。不增智不增名。

智名。滅法忍時 何。苦比智時

智比智等智苦智集智诚智道智。有他心智 八。此中增見增慧增道增智增名。道比忍時。 智名。苦比智時。已立比智名。道法忍時。無他 智力。有他心智七、此中增見增慧增道。不 道法智時。無他心智七。謂法 。此中增見增愁增 。已立滅 Ų. 修他心智。未來修等智。他心智五無礙道中, 欲凡夫。起通時,方便道二解脫道中,現在修 善根時。現在修等智。未來亦修等智。 未來修等智。他心智。雕欲界欲凡夫。起達分 **切處不淨安那般那念念處時。現在修等智** 欲界欲凡夫。起四無量初三解脫八勝處八一 智 。未來修等智。他心智一 解脫道中。現在 離然界

> 俗道。 所有處欲。說亦如是。聖人以無漏道, 礙道中 現在修等智。未來修七智。乃至離無 九解脫道中。現在修等智、未來修八智、九無 修未來修八智。 以無漏作方便。 脱道中,現在修等智。未來修七智。第九解脫 若以世俗道作方便。方便道,几無礙道。八解 道。現在修等智 道。於八智中。若一一智現在前,未來修七智 在。亦修二智。未來修七智。除等智。聖人以世 道比智現在前時,現在修二智。謂道智比智, 中所緣不定對治亦不定故。 對治定故。唯修相似法。不修不相似者。修道 未來修六智。除等智他心智。若有他心智現 法餘答廣說。如雜攤度,若無他心智入見道 中修相似不相似法"邪"答曰。見道中所緣定 邊等智問日。何敵見道中。唯修相似法。修道 修此俗道。謂苦比智、集比智、 智現在前 功 功德未來 離欲界欲時。若以無漏作方便 éh 修 未來修智。 如 若以世俗道作方便。方便道 於八智中。若一一智現在前 "未來修八智"雕初禪欲時"若 徒起忍 現在前 唯除三心頃 滅 修相似不相似 ξŪ 比智。修見道 未來修 離欲界 方便 忽起 未 來

作方便。現在修等智。未來修八智 智現在前。修未來修七 欲時,若以世俗作方便。現在修等智 七智。若以無漏作方便 修未來修八智、雖初禪欲時。 智。第九解脫道、於四智中。 一於四 智中。若起 於八智中 一一智現在前 若一 智、九無礙道 於八智中 考一一 若以 修未來 若以 岩起 価俗 修未 猰 八解 未 317 修 來 漏 道

便。方便道中。現在修等智。未來修八智。若以 來修六智。解脫道。於八智中。若一一智現在 道 根作見到時。 @道。方便@道中、現在修等智。未來修七智、若 脱道。於二智中。若一智現在前修未來修八 中 前 修等智。未來修八智。若以無漏作方便 現在前修未來修七智。無礙道。於八智中。若 以無漏作方便。方便道。於八智中。若一一智 欲。信解脫轉根作見®到。若以世俗。 作方便 未來修八智。九無礙道。於六智中。 無漏作方便,於八智中。若一一智現在前修 處。欲說亦如是。 前修未來修七智。 六智。或有說者修七智,離欲界欲信解脫 轉 智。及三界善根。是則說票人離欲。未離欲界 漏作方便。 現在 來修八智。 脫阿羅漢。轉根作不動時。 修未來。或有說修七智。或有說修八智。時 中。若一一智現在前修未來。或有說者修 一智現在前修未來修六智。解脫道。於八 ·現在前修未來修六智。八解脫道。於六智 俗作方便、現在修等智。未來修八智。若以 智現在前修未來修八智。 。無礙道。於八智中。若一一智現在前修未 。於八智中。若一一智現在前修未來修八 者一一智現在前修未來修七智。 萷 倏 未來修六智。 於八智中 者以世俗作方·便道中。 凝道 **九無礙道。於六智中。** 、離非想非非想處欲時。若以 九解脫道 於六智中 "若一一智現在前修 八解 若以世俗作方 乃至離無所有 於六智中 若 脱道。 若一一 於六智 。第九解 若一一 智現 現在 ガ便 若 在 迹 阿羅漢者

修等智。 八智。 陀含阿那含·迹是聖諦 羅漢起本得法智現在前 修法智比智現在前。 修此功德。 智道法智時。 智不修比智者。 智時。亦修比智*邪。乃至廣說。作四句。修法 來亦修等智。如是等說是略毘婆沙。若修法 來修八智。起出滅定微微心。現在修等智。 漏念處。於四智中。若一一智現在前修®未來修八智。起\$無色界無漏解脫無漏無礙無 無礙。於八智中現在。若一一智現在前修未 他心智。未來修八智。起禪中無漏念處無漏 處無色界世俗念處。入滅定微細想時。現在 無相無相三昧世俗無色解脫空處識處一切辭願智半多俱償迦空空三昧無願無願三昧 不淨安那般那念禪中世俗念處世俗無礙無 起他心智解*脱時。現在修他心智。 朱來修 智、起通時五無礙道中。現在修等智、未來修 頃 那 中 脱道。 七智、二解脫道中。現在修等智、未來修八智。 智及三界善根,修勳禪時, 中 頃 現在前修等智。未來修七智。第三刹那 `於八智中,若一一智現在前修未來修八 若一一智現在前修未來修七智。第二刹 若 於二智中。若一智現在前修未來修八 起四無量初三解脫八胺處八一切處 未來修八智。起無漏智時, 。即此功德未來修法智現在前。 智現 不修比智。所以者何。見道 見道中苦法智集法智滅 在前修未來修七智,第 即修比智學見迹。若 **岩有見者。 名爲見** 學者是須陀洹斯 初刹那頃。於八智 現在修 中若 九解 飹 M 法 未 有處欲。說亦如是。若爲斷非想非 以

者慧解脱

著俱解脫

是時

不修

到

時 世俗。

若以

世俗

方型便方便道

修勳禪時

作方便。

力便道信解脫。轉根

作見

非

想處欲。

漏念處。 修勳禪時 便 智 起未曾得世俗智現在前。 時。起未會得無滿智現在前。得修法智比 以無漏作方便,方便道,九無礙道。九解脫道, 後解脫道時。解脫阿羅漢。轉根作不動。 智品比智。離非想非非想處欲。阿羅漢住最 如是等時起未會得無漏智現在前。 無漏他心智,起無漏念處。起無色無漏解脫。 礙道。解脫道。修點禪時。前後心刹那。學人起 轉根作見到時,若以無漏作方便。方便道。 方便。方便道、九無礙道。八解脫道。 得俱修離非想非非想處欲時。 道。九無礙道、九解脫道。乃至離無所有處欲。 若阿羅漢。起未會得無漏智現在前。 無漏道。雕欲界欲時。若以無漏作方便。 者何。是時捨曾得道。 者。入見道道比智時。修法智亦修比智。所以 得比智現在前,如上所說。修法智亦修比智 不修法智。如先所說 修法智者。 韶 比 味證解脫。得具得八智。修十六行學見迹。 "方便道"九無礙道"九解脫道"乃至離無所 。學人以世俗道。離欲界欲。若以世俗作方 **令 氼後刹那修。何況未來遠者。修比智不** 所以者何。 起無漏無礙B起無漏解脫。 前後心刹那。 見道中苦比智集比智滅比智時。 起 本得功 學見迹。若阿羅漢起本 得未曾得道。 起無漏他心智。起無 是時得修法智比 徳現 岩以無漏 往 斷煩惱同 便道。無 前 如 得修法 學人以 方便 若 不

亦如是是

是得修以經歷世故 起已曾得法現在前時。

"但有損滅。

何得更增益

是行修在宋來世時。

"如人食用先所紊財物。但有損減" 更無增

蒸智時。 禪三昧、 ◎ 復次多用功多有 時警根。此中應廣說如雜捷度 隨相廣說如經本。有見道邊等智,有得盡智 是過故。起已會得功德。無未來世修。餘智修 現在前未來修者。世尊般涅槃時。入一切諸 起已曾得法現在前。 、不能令未來世者修。復次若起已會得 。則不具得一切諸善功德。欲令無如 ·亦應·未來世修。若修者。則世尊得 肵 作者。從 不多用功不多有所作 令未來世 能 法

◎勝處一切處。 起世俗念。 處世俗無礙。 起無

便道。五無礙道。三解脫道。起無量世俗解脫 力便。方便道。修勳禪時。中心刹那起通時。方 時。解脫阿羅漢

轉根會作不動。

若以世俗作

定微細想

不淨 安那般那 念世俗 念處入滅

起四無量世俗解脫勝處。

一切處

諍願智半多俱置迦。入滅定時。微細。想。如

起未會得世俗智現在前未來得修

漢

起未曾得世俗智現在前。韻聞思慧。及出滅

定微微心。

"是時不得修法智比智" 一切凡夫

以不修築汚心者。是退分。其性沈重。與懈怠 人。不修此智所以者何此智非凡夫法故是 是等時。

法智比智。不修法智比智者學見跡,

若阿羅

。起已曾得世俗智現在前。已曾得功德現

尚不能令次後刹那修。何況未來遠者。

中心利

那

起 通

時方便方便道

五

無礙道。三

走 如是問。 苦集滅智所緣。餘智則緣苦集滅智。不緣道 窑 綠 智。餘智則緣。問日。何故法智比智。 道智不緣等智。餘智則緣苦集滅智。各不爲 餘智則緣滅智。不緣他心智。 智 者。若如其所說。苦智集智比智滅智。不緣法 智爲幾智所緣。若作是說。法智爲幾智所緣 等智盡緣餘智。復有說者,此中作如是問。法 他心智不緣餘智 綠實有體性故。而作此論。或有說者。此中作 Ę 於法智有幾緣。 智。他心智等智、盡緣諸智、苦智集智。緣等智 不緣比智。 法智當言緣法智*邪。問曰。何故作此論。 何故作此論 ** 餘智則緣苦智集智法智城智不緣比智。 譬如二人同住一處。一人視地、 共二人面各不相 0視 欲止說境界緣無有體性者意亦明境界 法智緣幾智*邪。 答曰。法智境界於下。比智境界於 盡緣餘智、比智不緣法智。盡緣餘 答曰。 乃至於道智有幾緣"邪" "滅智不緣諸智" 道智不緣 欲 止說 若如其所說。法智 彼亦如是。 餘智則緣滅智 29 縁 一人視 各不相 無體 法智 M

法有心法、能有所修無想。衆生或有說者。一

「牢骚心。能有所修入無想定滅定。是無心

是卑下劣弱。如腐種子。不能有所修堅

·勝妙與精進相應。心能有所修。無記心

時不能起善心現在前。或有說者,雖起善

بري

無未來修"邪"答曰。此法已用。已有所作。已

修忍不修智,問曰。起已會得法現在前,何故

不能爲修作所依。一切忍現在前時。

唯

與果故。復次此法已修已猗。更無勢用。復次

者意亦 褶 四三一邪。 不善品中說緣異。如此中說。法智於法 次第綠威勢"問曰。 智於法智,有幾緣*邪。答曰。 。因次第緣威勢。彼中亦應如是說。如 欲明四緣實有體性故。 答曰。如此中所說。 何故此中說緣異。 法 公智於法 丽 作此 智

答 性 心智於他心智。因次第緣威勢。如上所說。此 中異者。若有因無緣。若有緣無因 緣威勢。廣說如上。比智如法智。隨相而說。他 集智緣有漏法。此智是無漏,滅智緣無爲,此 於苦集滅智。因決第威勢無緣。所以者何。苦 智是有爲。餘廣說如上。法智於道智。因次第 者如種子。無漏法不爲有漏法作種子。法 法智於等智。次第緣威勢無因,所以者何。 緣者。不相障礙故。無緣者。法智比智。各不相 因。次第綠者。法智次第起比智現在前。 綠者。法智緣法智,威勢綠者。不相障礙。法因、次第綠者。法智次第起法智現在前。境界 心智於等智。因次第緣威勢。因者二因。謂 緣、法智於他心智。因次第緣威勢。如先所說。 **智於比智。** 者。不相障礙故。法智於法智。有一因 說 身見於身見。或四三二一。此中亦應如 者前開四導故。境界綠者。如執杖故。威勢綠 於法智因次第緣威勢。因者如種子故。次第 說。復次欲現二門二略。廣說如使揵度。法智 次第緣威勢,如不善品中說。身見於身見 因報因。 自身於自身 因次第威勢無緣。因者。 餘廣說如上。 "有綠無因者"他身於自身,他 他心智於苦集智 法智於 。有因無緣 認調相似 謂 , 使搜 威勢 論 相 彼 智 凶 相 似 是 所法 凶 度 因法

·緣威勢。廣說如上。道智於·等智。 次第緣威 等智於他心智。因次第緣威勢,因者謂相似 廣說如上。等智於苦集智。次第緣威勢無因 威勢,廣說如上。等智於等智,因次第綠威 說如上。他心智於道智法智比智。因次第緣 如上。道智於道智法智比智他心智。因次第 上。苦集滅智於等智,次第緣威勢無因。殷說 滅智縁無為、此諸智是有為 苦集滅智於道 緣 쵐 第威勢無緣。因者相似因。 次第緣者苦集滅 因 智於法智比智、次第緣威勢無因。廣說如上。 勢者不相障礙。無《因者有漏法不爲無漏法 種子。等智於滅智道智。次第威勢無因無緣。 所以者何。因如種子。有漏法不為無漏法作 無漏故。他心智於滅智。因次第威勢無緣。廣 智緣有漏。有緣無因者。苦集智緣有漏。因是 若有緣無因。 有因無緣者。因是無漏。 智法智比智他心智。因次第緣威勢。廣說如 次第者。o次第智。次第起滅道智現在前,威 智緣非學非無學。諸結欲外聲。 勢無因。 定故。法智能斷色無色界結。比智不能斷欲 囡 次第緣威勢。因者謂相似因。若有因無緣。 所以者何。苦集智緣有漏。此諸智是無漏 餘廣說如上。苦集滅智。於苦集滅智。因次 ,因者有三因。謂相似因。一切逼因報因。餘 "次第起苦集滅智。威勢緣者 不相障礙無 問日。何故作此論。答曰。欲令疑者得決 一無緣者滅道智緣無漏。等智是有漏。等 廣說如上。道智於苦集滅智。 `所以者何。道智是學無學、此諸 彼結法智斷 苦集 因次 B責之人。

界結。 智亦不能斷色無色。界結。欲令此義決定。法 而作此論 智能断色無色界結。 能斷欲界結。 或謂如法智能斷色無色界 或謂如比智不能斷欲界結 比智不能斷欲界結故 耛 '比智亦 法

國 界結已、最後解脫道、其性猛利、以猛利故能 以沒不出故。不能斷欲界結。復次法智斷欲 伏他國王。 對治及滅。而能使色無色界結便斷。猶如9負 界一切遍能緣三界苦集者。 色界結便斷。色無色界邪見。不能緣欲界。不 最後解脫道。其性猛利。以猛利故。欲斷欲界 時。比智設離欲界欲、最後解脫道。比智乃出。 断他界結。譬如國王不能降伏自國。乃欲降 斷者。比智則應有如是責。自界結欲未斷。乃 無有先斷色無色界結後斷欲界結者。 断色無色界 e結*邪。爲未斷*邪。若已斷者。 比智不斷。復次若比智能斷欲界結者。爲已 色界結故。法智能斷。以法智已斷欲界結故。 不能斷欲界結。復有設者。以比智未斷色無 断色無色界結。比智先不斷色無色界結。故 斷欲界結*邪。答曰。法智先斷欲界結故。。能 問曰,何故法智能斷色無色界結。比智不能 求對治及滅故。不能斷欲界結。復以若是他 者。先已斷結。次求其對治及滅。而能使色無 耛。 上斷色無色界結。比智斷非想非非想處結。 而欲界結已斷。復次邪見能緣三界苦集 乃欲降伏他國。彼亦如是。復次道比智 則有如是責。云何不能降伏自 先已斷後求其 若未

先穀怨賊。後亦壞其遊戲數媒之

善煩惱。譬如■鈍刀。多用功力。能斷草木。 處 不善無記煩惱。何況無記煩惱*邪。 "彼亦如是"復次法智猛利" "不多用 譬 功

法智出比智方便心。是欲界緊法。 必是生欲界者"非生色無色界者"問曰"何故 脫。彼亦如是。若以滅道法智。斷色無色界結 得解脫。不可斷手緊脚得解脫斷脚緊手得解 處得解脫。 쳠 可以緣下界智斷中上界結。復次若苦集法 欲界是下界。色界是中界。無色界是上界。不 界是細界。不可以緣麁界智斷細界結。復次 緣不定界智斷定界結。復次欲界是麁界。色 色界結者。是滅道法智。非苦集法智。問 爲欲界五陰之所見通切。 對治十四界 四十入五陰四陰故。 Щ 生色無色界故。復次與法智迴轉成是欲界 但是生欲界者。非是生色無色界者。答曰。入 欲地。色無色界。是定地修地雕欲地,不可以 無色界結。復次欲界是不定界。非修地。非 逼切。 欲B負重擔求其對治。 及滅時能 故非苦集法智。答曰。行者爲欲界五陰之所 治。及滅時能斷色無色界結。G法智能斷色無 故。比智非如千人敵。云何非如千人敵。以 何如千人敵。以能對治十八界十二人五陰 能斷鐵邪。彼亦如是。復次法智如千人敵。云 利智。多用功力,乃能斷無記煩惱。何能斷 刀,能斷於鐵。何況草木,彼亦如是。比智非 大造。棄彼四大。生色無色界故。復次法智 ,能斷色無色界結者。便爲於異處修厭異 譬如獅手繋手得解脫斷脚繋脚 如負重擔。求其對 以 復次行者 (棄彼法 日何 斷 能 如 離 色 何 不 猛 利 斷

O囚二明② €[編]—□⑤② ●等二第③ ●[界]—③ ●火第二等團 ○結十(斯) ⊜♥③ €負二等 四鈍二利國 四十十(二)自憲 40成二水毒宝鱼

所斷結。

。說亦如是。問曰。爲無礙道斷煩惱,爲

於欲界 更不起現在前。 對治現在前後 () 所作已 竟 亦如是是 更不作方便。 更不起三界断 "於色無色界"

《校正序

भार 等凡十五紙文。 序則不亂焉 丹則第五十卷。 六。已說體性所以今當說。何故名念前世 宋本此卷首云。 正之。國本雖與二本不同。但分卷有異耳。 而重齊爲此五十五卷者錯也。 **乃至 卷末云。** 今檢朱本錯亂。此文即是此論前文。宋 國本則五十一卷之全耳。 是說願智方便緣自身者 其與國本宋本逈異者何 智捷度他心智品第二之 今依丹本

阿毘曇毘婆沙•論卷•第五十五

阿毘曇毘婆沙論卷第五十六

旃延子造 北涼天竺沙門浮陀跋塵 五百羅漢釋

共道泰等

捷度修智品第三之二

即 智。断色無色界結。若煩惱已斷。更不起此智。 義耶。答曰。此說滅道法智生色界者。能起此 **尊者瞿沙。作如是說。生無色界。不能起禪及** 禪中功德現在前。生色界中。則能此說,是何 日 Ęį 。答曰。欲觀此五陰。猶如重擔過惠法故。 不應作是說。生色界起法智現在前 若然者何故阿羅漢起苦集智現在 庌

結非苦智斷諸結忍斷。

色無色界繁。法智斷法智者是滅道法智、離色 是等智。不斷者若已斷。若不作方便斷。云何 斷。亦餘智斷,亦不斷。忍者是四法忍。餘智者 是欲界繫。彼結非法智斷。乃至廣作四句。云 便斷。諸結色無色界繁。彼結比智斷耶。答曰。 智斯。若比智斯。不斷者。若已斷 智斷亦不斷忍者。是四比忍餘智斷者。若等 法智斷。答曰。諸結色無色界繫。 彼忍斷若餘 雕欲界結者。云何結非是欲界繁。彼結非是 結是法智斷。彼結非是欲界緊。答曰。諸結是 何結是欲界繁。彼結非法智斷。答曰:諸結忍 者好。諸結欲界繁。彼結法智斷耶。答曰。或結 壞相。或有起少分。謂滅道法智或有 以 答曰。諸結欲界緊。法智斷法智者是四法智。 無色界結者,云何結是欲界繫。彼結法智斷。 欲道時起。餘善根時不起。以是事故。如前說 欲者起。已離欲者不起。或時起或時不起,離 分者。謂苦集法智。或有起者。或不起者、未離 者何 此智非彼界對治故。復次此是 者不作力 示起少 不定

苦斷。彼結苦智斷耶。答曰。或結是見苦斷。彼 智等智不斷者若已斷若不作方便斷,諸結見 諸結比智斷。彼結色無色界點。頗有結色無 道所斷結對治故。如見苦所斷結。乃至見道 是修道斷。彼結苦智斷,所以者何。苦智是修 結對治故。或結是苦智斷。彼非見苦斷。諸結 色界繁彼結非比智斷耶。答曰。諸結忍斷亦 餘智斷。亦不斷忍者。是四比忍。餘智者是法 所以者何彼忍是此 道 想非非想處欲。以比智斷八種結。第 俗道。趣斯陀含果。斷 耶。答曰。有諸結忍斷亦餘智斷, 諸結法智斷。彼結法智滅作證等形。答曰。

是苦智斷。彼結非見苦斷。答曰。應作是說無 云何通 修道所斷種。若解脫道斷煩惱者。此 굸 解 **一脱断耶**。 |何通`如說結有九種 苦法智所斷種 。如說或結是見苦斷,彼非智斷。或結 老 無礙道斷煩惱者、 使の健 贬 **乃** 歽 奎

○[論]—⑤ 6第

礙道斷煩惱非解脫道斷。廣說如使*捷度 文所說

者以滅道法智斷非想非非想處結。比智滅 諸結法智斷比智滅作證耶。亦應作如是答。 斷結得解脫道證解脫得者,則違此文。如說 亦明無礙道斷結得證解脫得。 脫得。此是外國法師所說。爲止如是說者意。論,答曰。或有說。無礙道斷結得解脫道證解 諸結法智斷法智滅作證耶。問曰。何故作 **岩當無礙道** 此

❸宋元明宮四本俱無此校正序

作證而不作是答者。當知無礙道斷結得。亦

欲界修道等智所斷結。 欲。乃至離無所有處欲。 若以比智等智 離非 断者。及欲界修道等智所斷八種結。雕初疆 無礙道是法智者。是時證三界見道結忍所 含趣阿那含果。以世俗道。屬二種結。若第九 所斷者。及欲界修道等智所斷五種結斯陀 六無礙道是法智者。是時證三界見道結忍 證爾所滅。頗結法智滅作證。彼結非法智斯 結法智斷。彼結法智滅作證。隨斷爾所結。即 得證解脫得 是法智者。是時證三界見道忍所斷結。及 一種結乃至五種、岩第 七地中比智等智所 須陀洹以世 九無礙

智。斷 以集滅道智。斷非想非非想處一種結乃至滅道智等智,離初禪欲。乃至離無所有處欲。斷結。欲界修道集滅道智等智所斷結。以集 那合果時。以集滅道智等智,斷二種結。道集滅道智等智所斷五種結、斯陀含趣 第九無礙是苦智者,是時證三界見道忍所 智者。是時證三界見道忍所斷結。及欲界修 滅作證。須陀洹趣斯陀含果。以集滅道智等 苦智斷耶 答曰。有諸結忍滅。亦餘智滅。苦智 結。有爾所滅作證。頗結若智滅作證。彼結非 種結。諸結苦智斷。彼結苦智滅作證耶。答曰。 智等智所斷結, 智者。是時證三界見道忍所斷結。及八地法 非想處一種結乃至八種。若第九無礙是比 欲。乃至離無所有處欲。若以法智。斷非想非 等 岛 作證耶。 道忍所斷結 語。是法智波作證:諸結比智斷。 。比智減作證。若以法智、若以等智、離欲界 結非比智斷耶。答曰。有諸結忍斷亦餘智 如苦智,乃至道智。說亦如是 非 若第九無礙道是苦智者"是時證三界 一種結乃至五種。若第六無礙道是苦 話。有爾所滅作證。頗結此智滅作證 想非非想處比 (想非非想處修道集滅道智所斷八 。答曰。諸結比智斷。比智滅作證。隨 彼結 苦智減作證。 法智所斷非想非非想處八 八地修道集滅道智等智所 一智所斷八種結。 斯陀含趣阿 隨斷爾所 被結比智 如 若 是

著作是說,無礙道斷結得,解脫道得作證者。問曰。前門所說,此門所說。有何差別,答曰。

攝法。一

智知。謂等智。問

何故名智。答曰

禪三無色定者。

一或樂根相應。在第三禪者。

智苦智相應。當言或有覺有觀。在未至初禪

。或無覺有觀。在禪中間者。或無覺無觀。在

邓 賤 作是說。 說、無境界*唯有智。或說無智唯有境界。為 謂差別。眼根幾智知。乃至無色界修道所斷 是前門。先斷結後作證是此門。前門此門。是 斷是前門得無為是此門。 證解脫得離 過患習功德 步無利 得有利捨 解脫得此門說解脫道證解脫得。 道唯證解脫得者。 前門是無礙道所作。 止如是說者意故。而作此論 無明使幾智知。問曰。何故作此論。答曰:或有 。得勝妙雕染愛得寂靜樂亦如是。 無礙道斷結得亦證解脫得。 前門是無礙道斷結得證 此 門是解脫道所作。 復次斷結及作證 如斷結得。 復次 解脫 若

六智知。 諦亦爾 相應法。 智知。 心智 界苦集諦所攝相應法。 界苦集譎攝。相應不相應法,色無色界苦集 道智,不相應法六智知。除法智減智道智他 相應法六智知。 相應法。非諦所攝法。攝不相應法。 法有五種、謂苦集滅道諦所攝。非認所攝。欲 如是諸法易可顯現、此中問智。應思諦而答。 答。若問使應思種而答。 諸法若問攝應思界而答。 法。六智知。除苦智集智斌智他心智,非諦 諦所議相應法。七智知。除比智滅智道智。**不** 除法智滅智道智他心智。滅諦所攝法。 無色界苦集諦所攝相應不相應法。六 "滅諦唯攝不相應法。 除他心智苦智集智道智。 七智知。 除比智滅智道智他心智 除苦智集智滅 七智知。除法智滅智 者問智應思諦而答。 若問識應思入而 。道諦攝相應不 智。不相應 道諦所攝 `欲界苦集 色

> 智所 界五陰故一斷一切色愛者。彼想當言與比 愛掉慢無明,問曰。何故作此論,答曰。此是佛 界五陰故 者。無願相應。謂告無願。 第二禪者。或捨根相應。 樂根相應。在第三禪者。或喜根相應。在 有觀。在中間禪者。或無覺無觀。在三禪者。或 智相應。或有覺有觀、在宋至初禪者。或無覺 與無願相應。謂苦無願、當言緣欲界繫緣欲 地故。當言與拾根相應。彼地有拾根故。當言 相應"當言有覺有觀" 所以者何。在有覺有觀 無常想。能斷欲愛者。此想當言與法智苦智 之所逼切者。於諸有中不生顏樂。修行廣布 資產所須適意故。作如是念。後若爲諸有苦 彌勒佛出乃般涅槃。佛作是說。 汝等今者有 爾勒佛出世時。有諸比丘。『作是願。 次為貪後有弟子。令不更求後有故。世尊說。曰。欲令懈慢不勤精進受化者勤精進故。復 是此論所爲根本者。世奪何故說此經耶。答 本。今欲廣分別故。而作此論。問曰。若佛經 雖作是說。而不廣分別。佛經是此論所爲根 經,佛經說修行廣布無常想。乃至廣說,佛經 經本。如說修行廣布無常想。斷欲愛色無色 智所量,是所知,此是略毘婆沙。餘門廣說如 知故名所知"如稱所稱量所显亦如 知故名智 斷 切無色愛者。此想當言與e比 何 散名所 。常言綠色界緊。綠色 、在朱至 魚 答 一中間第四個 日 使我見。 爲 初耀 智

調苦無願。當言緣無色界緊 未至中間第四禪三無色定者, 相 在初 罹 瀧 者 戜 緣無色界四 與無願 拾根相應 和應在 陰 生 答 目

或喜根

問日。八聖道盡能斷結。何故獨稱無漏想。答 。廣說如四無量處 一世尊此中聖道以想名說。世尊或說道名

應苦智相應比智相應。餘廣說如上

故

斷一切掉慢無明者

此想當言或法智相

界 此使在三界,亦是見道修道斷。見疑雖在三 界非五種斷、恚使雖五種斷。不在三界。復次 耶。答曰。若使在三界是五種斷。見疑雖在三 問日。無常想是七使對治。 行。非在三界 《在三界。非聖人所行。恚使雖是凡夫聖人 "復次此使在三界。是凡失悪人所行,見疑 。非修道斷。 **恚雖是見道修道斷。 不在三** 、此中何故作三說

說如愛使。而不說者。當知此說有餘。復次欲 說如上四諦處 此愛是重惠多衆過患欲重觀其過患故。 義則易解。復次欲現二門故、乃至廣說、復次 以種種說莊嚴於文。 "何故三說愛使。一說餘使。答曰。餘使應 若以種種說莊嚴於文 廣

問日 復次此中說聖人以無常想。 有少分一切。有一切一切, 切欲愛使耶。乃至廣說。答曰、一切有二種。 無常想是見苦所斷使對治。何故說斷 此中說少分一切 斷三界修道所

界色滅。

比智知色界色滅。等智知一切色滅。

四善處耶。答曰。此皆觀一諦。觀滅觀畢竟。如

法智知欲界色滅道。比智知色界色滅道。 實知色滅道是四智。謂法智比智等智道智

知

切色滅道

道智知

切有漏色滅道

耶

觀

滅智知一切有漏色滅止妙雕。問曰。此則是

Ħ 餘經復說。修行廣布無常想。 無常想是七慢對治 何故但說斷我慢耶 能斷我慢 問

> 我慢。速於此法。得盡語漏 |無我想。若比丘有無常想 無常想是我慢近對治 無我想者 如說無常想能 能斷

實知色,是集四智,謂法智比智等智集智,法是四善處耶、答曰,此皆觀一諦,觀苦觀果如 減是四智。謂法智比智等智滅智。法智知欲 處耶。答曰,此皆觀一諦。觀集觀因,如實知色 集智知有漏色因集有緣。問曰。此則是四善 智知欲界集,比智知色界集,等智知一切集。 令失道者。還得道故,如人猛健患於怨家。他得道者,思於修道所斷煩惱。欲說修道對治。 色。苦智知有漏色無常苦空無我。問曰。此則 方便。不放捨者,不久亦當得盡諸漏。復次已 作方便。而不解知,佛作是說。如汝等入見道 是經耶。答曰。學人於上沙門果。不作方便設 論所爲根本。 · 今欲廣分別故。而作此論 佛經說。比丘於七處善,乃至廣說。佛經是此 法智知欲界色。比智知色界色。等智知一切 如實知色是苦四智。 人語言。汝今猛健,何不降伏怨家。彼亦如是。 盡有漏。問曰。何故作此論。答曰。 如說比丘於o七處。善觀三種義。速於此法 。若佛經是此論。所爲根本者。世尊何故 謂法智比智等智苦智。 此是佛經 設 間 穩

4][5 覵 實知識是苦。如實知色是集。知色是滅,知色 洹受七有。此是七處法。不過於七。 廣說 思。此是四智謂法智比智等智書智。問曰。此 諦處。尊者波奢說曰,如質知色是苦。乃至如 七。乃至識陰亦有七。不過於七。如經說。須 有無量善處。 有七善處。問曰。 諦。觀滅觀離。如色陰有七善處。 乃至識陰亦 則是四善處耶。答曰。此則觀一諦,觀苦觀惠。 間法智比智等智集智。問日。 智,問曰。此則是四善處耶。答曰。此則觀一 如實知色雕。此是四智。謂法智比智濃智等 ıΕ 迹乘 `答曰"此則觀一諦"觀集觀味"如實知色 諦觀道觀對治。如實知色味,此是四 問日 答曰。此是七處法。如色陰有 此 。若然者則有三十五善處,亦 則是四善處 此則是四善處 耶 答日。 如四 此皆 肜

量善處。問日。此 所行。則有三十五無量善處,復次若作總相 量善處。復次如賢.聖所行時則有七.如世俗 在見道時。則有七。如觀察時。則有三十五無 聞即能解力廣分別力,當知亦如是。復次如 力緣力內。支力外。支力內思惟力外聞法力 則有三十五善處無量善處。如利根鈍根 若爲利根者說。則有七善處。若爲鈍根者說 無量善處。如廣略,分別不分別亦如是。復次 略說。則有七善處,者廣說則有三十五善處 是滅道。知色是味。知色是患,知色是離,乃至 知識亦如是。若如是說。則有七善處一復次若 .則有七善處。若作別相觀。則有三十五無 若說別相觀者。 中爲說別相觀。爲說總相觀 此文所說云何通。如說。 Ħ

答曰 應作是說,是別相觀 說復云何通,如說如實知色,乃至如實知識、 速於此法。得盡有漏,若是總相觀者,此文所

總相。 四諦 說四諦。二解二不解。世尊復以陀毘羅語說 或說。與見道時異。如世尊爲四天王。以粵語 日。不必說與見道時同。或有說。與見道時同 如實知識。答曰。此文應如是說。如實知陰 然者此文所說云何通。如說。如實知色 乃至 得盡有漏。復有說者。此中觀總相觀。問曰:若 通。答曰。此中說別相觀。能生總相觀。 識是滅。 說者不能 是苦集滅道味思離。而不說者,有何意耶。答 界。不必盡是無漏間曰。能以七處善。同觀三 目 詔 如質知色患,乃至知識患。是說觀陰。 能但多用功。多有所作,如質知色,乃至知識 義是有漏。復有說者。七處善是有漏無漏。觀 1日。若然者。如說。速於此法得盡有漏 觀 種義是有漏。問曰。若然者。 義。能以觀三種義。同七處善不。答曰:或有 間法智比智等智。答曰。此中數智行於境 "七處善是無漏。觀三種義是有漏"問目。若 。然後乃解,如是觀解時以別相。入道時是 三種義以觀三種義同七處善不。答曰 問日 一解一不解。 此所說云何通。 「味"是說觀入,如實知色是滅。乃至知 如實知色是難 乃至 所以者何。七處善是無漏。觀三種 七處善觀三種義。有何差別、答 知識是集。如實知色是味。乃至 、世尊復以彌雕車語說四 如說 。乃至知識是離 如實知色是四 能以七處善 **診 総相觀** 如實知 云何 是說

> 間回 **說在見道初者。如見道修道。** 先說七善處。則說七善處。若應後說觀三種 尊所說。女義其足。若先說觀三種義。 說見e地。觀色乃至識是味思難。是說修地。 色。是說苦集滅道,乃至知識是苦集滅道 比丘七處善。觀三種義。是說修行地。如實知 四種地、 初者。不說六地初者。算者波奢說曰。此中說 六地聖道初、或在九地聖道初。此中說九地 知欲知根知根亦如是。復次觀三種義。或在 見道初。或在修道初。此中說在修道初者,不 義則說觀三種義所以者何。觀三種義。或在 足。文不具足。世尊說法。文義具足復次若應 先說七處義。 觀界。可說如是同 。則所說隨順義則易解。受者亦易。復次世 。觀三種義在前。七處善在後 謂修行地見地修地無學地。 後說觀三種義耶。答曰。若作是 和 但多用。 功 。多有所 見地修地未 一何故世 。義雖具 如說。 作 是 拿

是說。汝等若能如實觀察陰者,不久當得羅 中廣說道語。如說,如實知色是苦。此是道歸 問曰。此中何故重說三諦。一說道歸。答曰: 得。觀行於諦。修道中已曾得聖性。觀行於諦 **曾見諦而見。復次見道中未曾得見聖性而** 處耶。答曰。見道中未會見諦而見。修道中已 者。何故見道中。說四善處、修道中說三一等 速於此法得盡有漏一是說無學地。問曰、若然 如是。是道諦。復次此所說、爲已見諦人。佛作 如實知色是集滅道是味患離" 漏。復次三諦是有邊法。如說王取陰邊。五取 乃至知識亦 此 集 迊 集 緣

生苦因。 中邊義。 能知斷證耶。謂是道 已生苦滅。有未生苦滅。諸已生苦未生苦。 苦。有未生苦。有已生苦因。 有未生苦因 何 7故三藩 廣如說見道邊等智處 未生苦因。已生苦滅。未生苦滅 說有邊。 道綿不說 有邊耶, 復次有已生 答曰 誰 己 有 此

問曰。世尊何故廣分別智所知耶。答曰、欲令問曰。世尊何故廣分別智所知取。先觀苦後觀集。修道中、先觀苦後觀集。修道中、先觀苦後觀集。修道中、先觀苦後觀集。後觀苦耶。 答曰。 隨順有二種、一見道觀集後觀苦耶。 答曰。 隨順有二種、一見道觀集後觀苦耶。 答曰。 隨順有二種、一見道觀集後觀苦,是道本節所說隨順。 先觀集後觀苦,見道來節所知爲

種集 復次集在三界。味在欲界。問曰、陰爲有多種 識集。 說近因故。是多種集爲說遠因故。是一種集 是說。有所以是多種集。有所以 通六融身。復次集是染污不染污。味是染污 是名色集、是名色味。後次色集是意地 是說煩惱集、觸集三陰集。是說苦集,名色集 如近因遠因 此身他身亦如是 復次此中說日 問口。色集色味 爛集是三陰集。名色集是誠集。答曰 為有一種集 若有多種集者 施設經說云何 如說、此愛是過去未來現在苦因苦本苦 若一種者此經云何通,如說。喜愛集是色 是說業集 煩惱集二苦集三業集。喜愛集色集 。此中說名色是業。如煩惱集 有何差別答曰。名 是一種集為 印差 應作 色味

集

邊。五取陰滅邊。問日

。若然者因論

中及施設經。多分別滅諦耶、答曰

以此波

答曰。以愛是重過忠難。斷難除故。 廣說如

["如此中及施設經多分別滅諦。問曰" 何故

雜"撰度"如色滅色離。乃至證滅識離說亦如 是,問曰。此中何故三說愛不說餘煩惱業耶。

或財物力。方便求難。彼亦如是。餘答廣說如 竟。今受者忍受。當受者或以自力。或眷屬力 三種賽息。一已受。二今受。三當受。已受者受 但當滅之。宋生愛應。令不生。但當離如是有 離耶。答曰,已生愛不可作未生愛。佛作是說 亦害果故 問日 何故已生愛說滅。末生愛說

苦集業集煩惱有苦有業有煩惱道苦道業道 阿毘暑毘婆沙論卷。第五十六 於 有爲無爲法中最勝 枚

阿毘曇毘婆沙論卷。第五十七

有。中有。生有。喜愛集色集。是說前時有。觸集

集、是說守護時。復次此中說三時有。謂前時

積聚時。觸集三陰集。是說受用時。名色集識 稍聚時。受用時。守護時。喜愛集色集。是設 煩惱苦業,

當知亦如是復次此中說三時

韶

說名緣名。名色集識集。是說名色緣名。復次 次喜愛集色集。是說名緣色:觸集三陰集。是 三陰集、是說中有。名色集識集、是說生有。復

(求未來有。是故佛作是說、喜愛集是色集)

迦旃延子造 *五百羅漢釋 北涼*天竺沙門浮陀跋摩 共道泰*等

◎揵度。依七人而作論。使*建度中。依五人而 作論。廣說如使"建度不善品中 俱解脫人。幾成就幾不成就,如此章及解章 義。此中廣說優波提舍。問曰「何故此中及定 支。堅信人。於此八智。幾成就幾不成就,乃至 **俱解脫人。八智。三三昧。三根。七覺支。八道** 七人。堅信。堅法。信解脫。見到,身證。慧解脫。 ·智•建度相應品第四•之

智三三味等立門故。而作此論 有成就故。而作此論。復次欲以七人作章。八 故作此論。答曰欲止言無成就者意。亦明實堅信人。於此八智、幾成就幾不成就問曰,何 堅信人。於此八智、幾成就幾不成就

滅、答愛滅耶答曰。因若斷、果亦斷

囚若滅。

赤滅 捨因亦捨果。若吐因亦吐果。若害因

愛若離 是名色雕 乃至廣說 問日 何故問色 彼愛考滅。是名色滅。若緣此色。生諸餘愛。彼 日

而得增廣。是故佛作是說。名色集是識集問 在前,佛作是說:觸集是三陰集:談因名色立。 心心數法。因觸而活。從觸生以觸力故。能現

色滅色離有何差別、答曰。若愛造中色

他心智三有他心智四。苦比智無他心智五 心智八。如堅信。堅法亦如是。所以者何。此二 有他心智出去。乃至道比忍無他心智七有他 四。此中增見增慧增通增智增名。苦比忍無 有他心智二。苦法智 無他心智三。有他心智 堅信人。於此八智。幾成就幾不成就。答曰 一二三四五六七八。 苦法忍。無知他心智一。 地等所依身等道等雕欲等定等。 唯根有 或

堅信人。於此八智。幾過去成就。幾未來成就 有法故,而作此論,復次先總明智成就不成 就。今欲分別世中成就不成就故而作此論。 止言無過去未來者意。 就、幾現在成就、問日、何故作此論、答曰。爲 是。堅信人。於此八智。幾過去成就。幾未來成 智。盡成就。如身證人,慧解脫俱解脫人亦如 者何。此二人。地等废說如上。身體人。於此八 此 差 八智 "有他心智八"如信解脫 見到亦如是"所以 别 、堅信是鲍根。堅法是利根。 幾成就。幾不成就。答曰。 亦明過去未來是實 。信解脫人。於 無他心 智

○[智趣度]—图录

0艘:

前 說如經本。堅信人、法智現在前時。幾智現在 賀 此二人地等。 在無是忍故。如堅信。堅法亦如是。所以者 來成就 除他心智,有他心智八。增他心智。現 說。乃至道比忍現在前。無他心智七。過去未 四 增比智二現在成就、謂苦智比智。有他心 苦比智無他心智。三過去成就四未來成就 成就。有他心智、四增他心智、現在無是忍故。 成就。如先說。苦比忍。無他心智。三過去未來 現在。現在是忍故、苦法智。無他心智。一過去 過去成就。 智。二現在成就、謂法智苦智,有他心智。二 成就、 翻等智、 三未來成就。 未來成就,有他心智二過去未來成就,無 **羧現在成就。答曰:苦法忍。** 過去成就五未來成就。二現在成就,如 "答曰"二。法智苦智二。法智集智二。法智 "幾過去成就"幾未來成就"幾現在成就"廣 四未來成就。增他心智。二現 **廣說如上。** 信解脫人。於此八 無他心智一過 謂法智等智苦 侚 先 在 去

答日

"或二或三"法智苦智非

盡

智無

生智

阿毘養毘婆沙論卷第五十七

法智道 以行故是苦集滅道智 體性是一 以事故異 业. 比

事故異。對治色無色界故是比智。以行故是 智二 比智集智二。比智滅智二。體性是一,以 幾智現在前 答目。二、比智哲

故異、以行故是苦智、以對治故是法智。比智 二。苦智法智二,苦智比智二。體性是一。以事 苦集滅智 苦智現在前時 。幾智現在前、答曰

放異。以行故是道智,以對治故是法智。如堅 在前答曰三一。道智法智二、體性是一。以事 集智滅智説亦如是。道智現在前時。幾智現 堅法亦如是。信解脫人。法智現在前時。幾

智集智二。法智滅智二。法智道智。無他心智 智現在前。答曰。或二或三。法智苦智二。法 二。有他心智三:體性是一。以事故異、對治故

時。幾智現在前、答曰。或二或三。他心智等智 他心智。如法智。比智亦如是。他心智現在前 是法智。以行故是苦集滅道智。以方便故是

是等智,以行故是道智。等智現在前時、幾智 故是他心智。對治故是法智比智。以自體故 二。他心智道智三。體性是一。以事故異方便

智二。體性是一。以事故異,以自體故是等智。 現在前。答曰。或一或二:無他心智一。有他心 方便故是他心智。苦智集滅智。如先說。道

故異以 智無他心智二。有他心智三。體性是一。以事 智現在前時。幾智現在前,答日 行故是道智。以對治故是法智比智。 或二或三。道

> 如是。 異。以對治故是法智,以行故是道智。以所作 是盡智無生智他心智三。體性是一。以事故 是他心智。比智亦如是。 若是盡智無生智三。 竟故是盡智"從因生故是無生智。 盡智。以從因生故是無生智。集智滅智說亦 法智道智非盡智無生智他心智二、若 體性是一。以事故異。對 "他心智等智如先說" 以所作竟故是 以方便故

以對治故是法智。以所作竟故是盡智。從因 苦智法智非盡智無生智二若是盡智無生智 苦智現在前時,幾智現在前。答曰。或二或三。 生智三。體性是一、以事故異。以行故是苦智。 三。苦智比智非禮智無生智二。若是盡智無

現在前時,幾智現在前,答曰。或二或三。道智 生智他心智三。道智比智非盡智無生智他 法智非盡智無生智他心智二。若是盡智無 生故是無生智。如苦智、集滅智亦如是。 道智

生智、緣自身他身及非身法。 方便故是他心智。他心智但緣他心,盡智無 如是。問目,何故不說盡智無生智攝他心智 耶。答曰。他心智。以對治故。是法智比智。以 心智二。若是盡智無生智他心智三。體性是 。以事故異。廣說如上,如慧解脫。 復次他心智緣 。俱解脫亦

次他心智是見一彼二智非見、堅信人。 現在。彼二智緣三世及無爲。 心心數法。 味 幾成就 幾不成就。答曰。滅法忍未生成 謂空無願。滅法忍生成就三 彼二智緣四陰五陰及無爲法。復 復次他心智緣 於此三 如

方便故是他心智

如信解脱

慧解脫人。法智現在前時

。幾智現在前 見到身證亦

就二

一、增無相。

堅

信

人 未

ЯI

欲

諦

堅信人。 信人。於此三三昧。 現在成就謂答。餘廣說如經本。依無願三味 苦法忽無過去。二未來成就、謂客無願 幾現在成就、答曰。若依答三昧得正決定者。 信解脫。見到身證慧解脫俱解脫亦如是。 。堅法人亦 如是。 。幾過去成就,幾未來成 信 解 脱人盐成就 就 堅 如

者、或有愛行者、若見行者。依答三昧、得正決 得正決定。何等人依無願耶。答曰。或有見行 得正決定。說亦如是。問曰。何等人依空三昧 定。者愛行者。依無願。唯除菩薩。是愛行人。

見、二著我所見。愛行者。亦有二種。一行我 見 慢二多懶®隨著我見者。行無我行。 依空三昧。得正決定,見行者有二種。一著我 。著我所

定。若鈍根者。依無願。 者。行苦行。復次若利根者。依空三昧。得正決 者。行筌行。行我慢者。行無常行。多懶*墮 如利鈍。乃至聞即

味現在前。堅信人。空三昧現在前時。 依無願無相。 解。廣分別亦如是。若依無願得正決定者, 離三界欲。此身中不雕起空三 幾智現 或

所行非盡智無生智。若行是盡智無生智所 解脫亦如是。問曰。何故盡智無生智。 二、忍中無。餘廣說如經本。乃至如慧解脫。 在前。答曰。或二或無。苦智法智二。苦智比智 三味相應耶 。答曰。所行異故,若行是答三 不與空

第一 性非見。復次空三昧體。是第一義。所 行非空三味。 卷 彼二智體。雖是第一 復次空三昧與見相應。 養 丽 所行是 行亦是 。彼二智 世

知 根 現 在前 時 幾智現 在. 前

苦忍相應者。

空三昧自體。不與法智相應。以

蘇尸摩。當知我等是慧解脫人。答曰:慧解脫 摩問諸比丘。云何起諸禪現在前。諸比丘答 起根本禪現在前者。佛經云何通。如說:蘇尸 起根本禪現在前。問曰。若慧解脫阿羅漢。能 如經本。若如此所說。 八道支亦如是。如堅信堅法亦如是, 一禪現在前。此中說少分慧解脫。經中 一智法智二"忍中無"如未知欲知根。 種。一是少分。二是滿分。少分慧解脫者。 禪二禪三禪現在前,滿分者。乃至不 無。苦智法智二、苦智比智二。乃 ,則明慧解脫阿羅漢。能 `餘廣說 七覺 所以者何。 쉡 相應亦不與

能起

能

起一

說滿分慧解脫。是故二俱善通

大地。 與他心智相應。 與他心智相應耶。答曰。或法與法智相應。不 所以者何。非一心故。若有法智、則無比智、而 應耶。答曰。若法與法智相應不與比智相應 應合者。如智於定。以攝以相應合者。如智於 所不攝道法智相應法。 不與他心智相應者。 根覺支道支。若法國與法智相應。亦與比智相 答曰。比智他心智世俗他心智。 三事故共合。或以攝故合。或以相應故合。或 者法與法智相應。亦與比智相應耶。 攝以相應故合。以攝合者。如智於智以相 "彼是何耶"答曰:法智他心智相應法。謂九 他心智相應者。 法智所不攝他心智相應法 十善大地。 彼是何耶"答曰。 、乃至廣作四句。 與法智相應 及。以心覺觀隨地。不與法 他心智所不攝法智相 法智所攝他心智相應 **典他心智相應非法** 苦集滅法智他心智 與法智相應 彼是何耶 。諸法以

> 不相應者除相應。彼是何耶。答曰。苦集滅比 心智、苦集滅道智正見亦如是 色無爲。心不相應行。無緣故不與相應。如他 忍相應。他心智不和應。諸餘有漏心心數法, 智相應聚"他心智所不攝道比智相應聚"諸 智他心智所不攝不相應法: 自體不應自體 (他心智相應者。 廣說如上。 及法 不攝者除自體 法智他心智

或

二或

相應者。 心覺觀隨地 法 應者。除空三昧應於法智,除法智應於空三 空三昧相應法。 昧 應自體,如先說,及法智不相應冬三味和應 體,與空三昧相應非法智,所以者何。自體不 **智者。法智應於空三昧。空三昧俱聚中法智** 相應聚。與法智相應者。與空三昧相應非法 應法智相應法。 三昧體、與法智相應。不與签三昧相應。所以 忍苦比忍。是故得作大四句。與法智相應非 應耶。法智與三三昧相應。空三味與二智相 法。彼是何耶。答曰。苦比智俱聚中苦忍俱聚 者何。自體不應自體。如先說。及空三昧不相 **空三昧者。空三昧應於法智、法智俱聚中。空** 法 相應聚異 等智相應聚異。與空三昧相 若法與法智相應,不與等智相應,所以者何 彼是何耶 。謂苦法智苦比智,亦與二忍相應。謂苦法 法智念三昧俱聚中名除自體 空三昧不與法智相應者。與苦比智 "答曰'謂八大地' 不與法智相應亦不與空三昧 與法智相應亦與客三昧相 "彼是何耶" 答曰" 十善大地"及 無願無相 餘"心數

> 願三昧無相三昧喜覺支正覺亦如是 何耶。答曰。法智不相應無願無相俱聚是也。 等法。作第四句。如法智於空三昧。 及有漏心心數法。色無爲。心不相應行。 饐 應、以是他聚故、不與法智相應、 無相三昧相應者。法智自體。 是他聚故。亦不與空三昧相應 體 · 如先說,諸餘法智空三昧不相應法,彼是 。如先說。法智不與空三昧相應者。 不與空三昧相 自 自體不應自 尳 法智於無 與無願 不 如是

根所。不攝 相應 所以 自體不應自體。廣說如上。不與未知欲知根 **知根知已根俱聚中法智體** 知欲知根相應者。 相應非根心數法。 所攝法智相應法彼是何耶。答曰。八根 相應亦與未知欲知根相應者。 非法智相應。所以者何。是他聚故。與法智 知欲知根相應法。是名與未知欲知根 相應法。 彼是何耶 醴 體,如先說一及法智不攝不相應未知欲知 欲知根所攝法智。未知欲知根俱梁中法智 他聚故。與未知欲知根相應非法智者。 根相應者。 法。不與未知欲知根相應 彼是何耶。答曰。 乃至废作四句。 若法與法智相應。 、與未知欲知根相應非法智。自體不應自 |不相應心心數法被是何耶。答曰。 者何。以他聚故。及法智未知欲知 未知欲知根所不攝法智相 知根知已根所攝法智相應 與法智相應不與未知欲知 未知欲知根所不攝法智 亦與未知欲知根相 不與法智和應亦不與未 比智俱聚忍俱聚中。 所以者何。 不與法智相應 未知欲知根 應法 及彼 相 未知 以是 應 未

第四句。如法智於未知欲知根。 法智於知根 心心數法。色無爲心不相應行如是等法。作 法智不攝不相應知根知已根俱聚。 知已根亦如是 及有漏

不應自體。 不應自體,如先說。與念覺支相應,不與法法智相應,不與念覺支相應所以者何。自體 念覺支應於法智。法智俱樂中念覺支體。 彼是何耶。答曰。忍俱聚中。比智俱聚中。念覺 亦不與念覺支相應者。 地十善大地。及心覺觀隨地,不與法智相應。 心心數法。與二相應。彼是何耶。答曰。謂八大 故除一餘念覺支法智覺支聚中。各除自體一餘 與念覺支相應者。除念覺支應於法智。以多 智俱聚中。念覺支相應法。與法智相應。 念覺支相應法。彼是何耶。答曰。忍俱聚中。比 者何"自體不應自體 法智體"與念覺支相應。不與法智相應。所以 智相應者。 廣作四句。與法智相應不與念覺支相應者。 者法與法智和應。亦與念覺支相應耶 法智應於念覺支。念覺支俱聚中 '如先說'及法智不相應 法智不相應念覺支 乃至 颠 亦

所不攝擇法覺支相應法 若法與法智相應。亦與擇法覺支相應耶 曰。若法與法智相應亦與擇法。 (與擇法覺支相應非法智耶。答曰有。法智 "彼是何耶"答曰。 覺"枝相應" 答 忍

四句

如上他心智於等智。他心智於道智擇

行

若法與他心智相應。 法覺支正見亦如是

不與苦集滅智。不與空

有漏心無餘餘有色無爲心不相應行。

作第

法

聚。及他心智所不攝道智相應法。已說一切

覺"枝拾覺支正方便正念正定亦如

智於念覺支。法智於精進覺。枝猗覺 *枝 心數法色無爲心不相應行。作第四句。如法 體,如先說。一切無漏心,更無餘,有餘有漏心 支體。不與法智相應。是他聚故。自體不應自

定

阿毘曇毘婆沙論卷第五十七 比智說亦如是 🕶 俱聚中。比智俱聚中 擇法覺支相應。如法智。

阿毘曇毘婆沙論卷第五十八

迦旃延子造 北涼天竺沙門浮陀跋摩 五百羅漢釋

共道泰等

不攝不相應法。彼是何耶。答曰,苦智苦忍俱何,自體不應自體如先說。及他心智等智所 他心智所攝等智相應法。彼是何耶。答曰。九 业 心智者。他心智所不攝等智相應法。 至廣作四句。 [®]若法與他心智相應 聚 大地、子藝大地。及心覺觀隨地。不與他心智 記等智相應法。與他心智相應,亦與等智者。 \Box 者 相應亦不與等智者。是等智他心智,所以者 。無漏他心智相應法。與等智相應。不與他 `集智集忍俱樂。滅智滅忍俱o聚,道忍俱 等智所不攝他心智相應法。彼是何耶。答 答曰。他心智所不攝。 智健度相應品第四之二 與他心智相應不與等智相應 亦與等智相 ,若染污不隱沒無 應那。 。彼是何 ガ

> 所以者何。有體不應自體。如先說。及無願 ıþ 智、集忍集智。道忍及他心智不攝道智。 他心智不相應無願。彼是何耶、答曰。苦忍苦 覺觀隨地。不與他心智相應:亦不與無顯者 和應,彼是何耶。答曰。八大地,十善大地 中。各除自體、諸餘心心數法。與他心智無願 心智。除他心智應於無願。 與他心智相應亦與無願者 無順相應法。不與他心智相應。以是他聚故 是何耶。答曰。苦集無願不與他心智相應。道 體,如先說。及他心智不相應無願相應法。彼 願相應。不與他心智、所以者何、自體不應自 **智相應於無願。無願俱聚中他心智體。與無** 心智相應法。與無願相應非他心智者。他心 相應他心智相應法。彼是何耶。答曰。有漏他 智俱聚中無願體。與他心智相應。不與無願 智相應不與無願者。無願應於他心智。 無 應 相 無願體,不與他心智相應,以他聚故。不與 相應 不與無願相應。乃至廣作四句。與 典 無願相應耶 答曰。 他心智無願俱聚 除無願應於他 或與 他 、俱聚 他心 心

智相應 智相應。 心智體 應他心智。彼是何耶。有漏他心智俱聚中他 若法與他心智相應 無顯相應。自體不應自體,如先說。無願 智於六覺支四道支亦如是 如是等法 彼是何耶。 自體不應自體如先說。及餘心心數 不與無願相應。以他聚故。不與他 餘有漏心心數法。色無爲心不相 。作第四句 如他 不與 未知欲知 心智於無願。他 根 相 | 不相 應 Ċ

空三昧

古智體。

與卷三昧相

應法。與空三昧和應。不與苦智者。苦智應於

應自體。

如先說。

相應法。彼是何耶

答曰"無願俱聚中苦智相及餘空三昧不相應苦智

智相應。自體不應自體。如先說。及餘心心數皆智體,不與空三昧相應。是他聚故。不與苦 是何耶。忍俱聚中。與客三昧相應法。與苦智 應 與空三味相應。自體不應自體如先說。空三 數法。彼是何耶。答曰。八大地。十善大地。及 聚中各除自體。 諸餘浩智空三昧相應心心 相應。亦與空三昧者、除苦智應於空三昧。俱 加 等法,作第四句。如苦智於空三昧、苦智於無 昧不相應苦智。彼是何耶。答曰。無願俱聚中 心覺觀隨地。不與苦智相應亦不與空三昧 願三昧亦如是。餘廣說如法智 聚有漏心心數法色無爲心不相應行。 法。彼是何耶。苦智不相應無願俱聚無相俱 聚中空三昧體、不與苦智相應。以他聚故、不 者。苦智不相應迄三昧。彼是何耶。苦忍俱 、先說。及餘苦智不相應空三昧相應法。 不與苦智相應 所以 (者何) 自體 **活應自** 如是 彼 軆

智。彼是何耶。答曰。知已根俱聚有漏中他心

心智相應。亦不與知根者。知根所不攝他心

答曰。八根及彼相應非根心心數法。不與他

應者。知根所攝他心智相應法。彼是何耶

、與知根相應法。奧他心智相應亦與知根。苦集滅智俱聚。及他心智所不攝道智俱

聚

日

集智相應無願。 中。無顧相應法。與集智相應,亦與無願者,除 耶。答曰。苦忍智俱聚中。集忍道忍道智俱聚 智相應所以者何以三事故。自體不應自體 願無願俱聚中集智體。 與無願三昧相應「不與集智者。集智應於無 無願相應所以者何。自體不應自體如先說。 集智俱聚中無願三昧體。 集智相應不與無願三昧者。無願應於集智。 如先說。及集智不相應無願相應法。彼是何 相三味。亦與無願相應耶。乃至廣作四句。與 若法與集智稍應,不與滅智遺智筌三昧無 以多故除。 與無願相應。不與集 ,與集智相應。不與 諸除集智無願相

知

如他心智於知根。

他心智於知已根亦如是

滅道智無相相應。亦與空三昧相應耶。

味覺。支道"支利應"者與苦智和應。不與集

。若法與等智相應。不與苦集滅道智三三

法色無爲心不相應行。如是等法。作第四句。

已根俱聚他心智不攝不相應。有漏心心數日。未知欲知根俱聚他心智不攝不相應。知

所不攝不相應。

諸餘心心數法。彼是何耶。答

和應。自體不應自體。如先說,及他心智知根智體。不與知根相應,以他聚故。不與他心智

味應於苦智。若智俱聚中空三味體。與廣作四句。與苦智相應不與空三昧者。

與苦智

空 万

應。不與客三昧相應。所以者何。自體不

如法智 應法。 應。以他聚故,不與無願相應 爲心不相應行。如是等法。作第四句。餘廣說 三昧無相三昧俱聚 不應自體如先說。及餘心心數法。餘者是容 昧者。集智不相應無願。彼是何耶。苦忍苦智 心覺觀隨地。不與集智相應,亦不與無顯三 集忍道忍道智俱聚中無願體。 彼是何耶 答目 一切有漏心心數法色無 八大地 所以者何 自體 上善. 不與集智相 大 掩 及

相應不與知根相應者。

亦與知根相應

Цß

乃至廣作四句

颠

他心

智

和應法。彼是何耶。答曰

知已根俱聚中。及有知根所不攝他心智

相應不與他心智者,知根所攝他心智。及他

心智不攝不相應知根相應法。彼是何耶。答

漏他心智俱聚中。與他心智相應法

。與知根

相應。所以 體。不與滅智相應。以 答曰。八大地,十善大地。及心覺觀隨地,不與 故除。諸餘滅智無相三昧相應法。 滅智相應。不與無相三昧相應。所以者何。以 **昧相應** 滅智無相三昧不相應心心數法。 滅智相應亦不與無相三味者。 與無相三昧者。除無相三昧。應於波智。以多 滅忍俱聚中無相三昧相應法。與滅智相應亦 滅智相應。所以者何。自體不應自體如光說。 三昧俱聚中滅智體、與無相三味相應、不與 相應不與滅智者。滅智應於無相三昧。 三事故。自體不應自體如先說,與無相三昧 三昧應於滅智。滅智俱聚中無相三昧 句。與滅智相應不與無相三味相應者。 若法與滅智相 餘有空三昧無願三昧俱聚一切有漏心心 無相三味。 及滅智不相應無相三味相應法。彼是何耶。 亦與無相三味相應耶。 者何 被是何耶。滅忍俱聚中無相三昧 應 。自體不應自體如先說。 不與道智筌三昧無願三 他聚放。不與無相三昧 "乃至炭 滅智不相應 無漏法 。彼是何耶 諸餘 無相 體 鵔

餘廣說如法智。 法色無爲心不相應行,如是等法。作第四句。

若法與道智相應。 **先說**。與無願三昧相應不與道智者。道智應 不與無願三昧。所以者何,自體不應,自體如 道智, 道智俱聚中無顯三味體,與道智相應。 道智相應。不與無願三昧者。無願三昧*應於 應。亦與無願三昧相應耶。乃至廣作四句。與 答曰。 除道智相應無願。以多故除。 三昧相應法。與道智相應。及與無願三昧者。 說。及道智不相應無願相應法。彼是何耶。答 應。不與道智。所以者何、自體不應自體如先 於無願。無願俱聚中道智體。與無願三昧相 願三昧者。道智不相應無願三昧。彼是何耶。 三昧相應法。彼是何耶。答曰。八大地。十善大 廣說如法智 色無爲心不相應行。 漏法中餘有空無相俱聚一切有漏心心數法 訤 願三昧相應。所以者何。自體不應自體如先 三昧體不與道智相應以他聚故。亦不與無 、苦忍苦智集忍集智道忍俱聚中。與無願 及心覺觀隨地。不與道智相應亦不與無 及餘道智無願三昧不相應心心數法。無 苦忍苦智集忍集智道忍俱聚中無顧 不與空三昧無相三昧相 如是等法。作第四句。餘 諸餘道智無願

耶"答曰。知根知已根中與空三昧相應法。不知欲知根所不攝與空三昧相應法。 彼是何與客三昧相應不與未知欲知根相應者。 未應。亦與未知欲知根相應耶,乃至廣作四句。應。亦與未知欲知根相應耶,乃至廣作四句。若法與空三昧相應。 不與無相無願三昧相

三昧未知欲知根俱聚中空三昧體 與未知欲知根相應。 如先說。 知根所攝與签三昧相應法。彼是何耶。答曰。 與空三昧相應。亦與未知欲知根者。未知欲 願無相三昧俱聚中。 與未知欲知根相應法。 相應未知欲知根相應法。彼是何耶。答曰。無 體不應自體如先說。 欲知根相應。不與空三昧相應,所以者何。自 根相應。不與窓三昧者。未知欲知根所攝空 攝空三昧。 不與未知欲知根相應者。未知欲知根。所不 八根及餘非根心數法。不與空三昧相應亦 **容三昧體**。 三昧於未知欲知根。 無爲心不相應行。如是等法。作第四句。如答 根不攝不相應。與無願無相三昧相應法。色 應諸餘心心數法。後是何耶。答曰。未知欲知 不與空三昧相應。所以者何。自體不應自體 及空三昧未知欲知根所不攝不相 不與未知欲知根相應以他聚故。 彼是何耶。 以他聚故。 及餘空三昧所不攝不 知根知已根俱聚中 娗 未知欲 與未知 知

> 支者。 心覺觀隨地。 數法。彼是何耶。答曰。八大地,十善大地。及 支。以多故除。 作第四句。 漏心心數法色無爲心不相應行。 體如先說 俱聚中念覺支體。不與空三昧相應 以他聚 昧相應亦與念覺支者。 願無相三昧俱聚中@念覺支相 法覺支精進覺支綺覺支拾覺支正見正方便 故。不與念覺支相應:所以者何。自體不應自 正念亦如是 **| 空三昧不相應念覺支無願無相三昧** 如经三昧於念覺支。经三昧於擇 **語餘心心數法無漏心無餘餘有** 不與空三昧相應亦不與念覺 諸餘空三昧念覺支相應心心 除空三昧相應念覺 應法 如是等法 顚 쏠

空三味。 **空三味相應亦與喜覺支者。** 邶 說 體不應自體如先說。 喜覺支相應心心數法。 **这三昧相應"所以者何"自體不應自體如** 覺支俱聚中空三昧體。與喜覺支相應 支相應非空三味者。空三昧應於喜覺支。喜 味相應法。彼是何耶。未至禪中問禪第¶三 **坚三昧相應。不與喜覺支相應。所以者何** 支應於答三昧, 空三昧俱聚中喜覺支體 大地。十善大地。及心覺觀隨地。不與空三昧 第四禪三無色定中。岑三昧相應法。與喜覺 至廣作四句。 若法與空三昧相應。 及空三昧不相應喜覺支相應法。彼 無願無利三昧俱聚中喜覺支相應法與 除空三昧相應喜覺支。 與空三昧不與喜覺支者。喜覺 及喜覺支不相應空三 亦與喜覺支相應耶 彼是何耶。答曰。八 除喜覺支相應 餘與空三昧 不與 是何 ガ 先

亦如是

覺支相應法。被是何耶 不與未知欲知根者。

聚中念覺支相應法

亦不與喜覺支者。

未知欲知根不攝不相應

者何。自體不應自體如先說。與念覺支相應 與未知欲知根相應。不與念覺支相應所以 根所攝念覺支 未知欲知 根聚中念 覺支體 未知欲知根相應不與念覺支者。未知欲知 相應,亦與念覺支相應耶。乃至廣作四句。與

未知欲知根所不攝念 答曰。e知根知已根 不與未知欲知根

亦如是。若法與空三味相應。亦與定覺支相 第四句。如迄三昧於喜覺支。空三昧於正覺 與喜覺支相應。所以者何彼地中無喜故。諸 相應。所以者何。自體不應自體如先說。亦不 應答三昧。彼是何耶。未至中問禪第三第四 自體不應自體如先說 喜覺支不相 以他聚故。不與喜覺支相應,所 無願無相三昧俱聚中一切有漏 餘者未至中間第三第四禪三 **学三昧不相應喜覺** 如是等法作 不與空三昧 不與空 是 何 精進覺支定覺支正見正方便正念正定亦如 欲知根於念覺支。未知欲知根於擇法覺支 心不相應行。如是等法。作第四句。 更無無漏心。 相應。以他聚故。不與念覺支相應行。所以者 知已根俱聚中念覺支體。 知根所不攝念覺支。 彼是何耶 答曰。 支者。朱知欲知根所攝念覺支相應法。彼是 未知欲知根相應亦不與念覺支者。未知欲 何耶。答曰。八根及彼相應非根心數法。不與 應 以 自體不應自體如先說。 《他聚故》 餘一切有漏心心數法色無為 颠 未知 欲 知根 不與未知欲知根 及餘心心數法。 相應亦與念聲 如米知 知

禪三無色定俱聚中去三味體。

艾

心亦不

與喜覺支者。

|無願無相三昧俱聚中喜覺支體。

一味相應。

何

_ 説 C彼相應非 根心數法 彼是何耶。答曰。知根知已根中喜覺支相應 攝容覺支相應法 欲知根相應亦與喜覺支者。 法。不與米知欲知根相應以他聚散。與未知 欲知根者。未知欲知根·不攝喜覺支相應法。 者何。彼地無喜故,與喜覺支相應不與。未知 未知欲知根相應法,不與喜覺支相應。所以 法。彼是何耶。答曰。未至中問第三第四禪中 喜覺支相應。所以者何。自體不應自體如先 俱聚中喜覺支體。與未知欲知根相應。不與 支者。未知欲知根所攝喜覺支。未知欲知根 至廣作四句。 與未知欲知根相應不與喜覺 **考法與未知欲知根相應。** 及喜覺支不攝不相應未知欲知根相應 "彼是何耶。答曰" 八根及 不與未知欲知根相應 亦與喜覺支耶 未知欲知根所 75

若法與未知欲知根相應。

不與知根知已根

三昧於喜覺支於正見正覺亦如是

味無願無相三昧說亦如是,

異者無願無相

昧於定覺支"空三昧於正定亦如是。如空三

耶。無願無e相俱聚中定覺支相應法。

3.如答三

應。頗與定覺支相應。不與空三昧相應耶。答 應耶。答曰。若與答三昧相應、亦與定覺支相

心心數法色無爲心不相應行。

餘心心數法。

法。作第四句 有漏心心數法色無爲心不相應行。 三第四禪三無色中知根知已根俱來中一切 相應心心數法。彼是何耶答曰 體如先說。 亦不與喜覺支相應。所以者何。 喜覺支體。不與未知欲知根相應。以他聚故。 喜覺支彼是何耶。 及餘未知欲知根喜覺支不攝不 答日 知根 知已根 。未至中間第 自體不應自 (俱聚中

根

耶 不與未知欲知根相應。是他聚故。與未知欲耶、答曰、知根知已根俱聚中猗覺支相應法。 地及心覺 根相應法。彼是何耶。答曰。十大地。九善大 知根相應亦與猗覺支者。猗覺會支未知欲 **未知欲知根不初應猗覺支相應法。彼是何** 如先說。與猗覺支相應不與未知欲知根者。 不與猗覺支相應「所以者何。自體不應自體 知根俱聚中猗覺支體。與未知欲知根相 猗覺支者。猗覺支應於未知欲知根。 若法與未知欲知根相應。 '乃至廣作四句' 與未知欲知根相應不與 亦與猗覺支相 未知欲 知

爲心不相應行。 支者。 所以者何。 耶。知根知已根俱聚中猗覺支體。 觀隨地。 欲知根相應。是他聚故。亦不與猗覺支相應。 亦如是。若法與未知欲知根相應: 知欲知根於猗覺支。 心數法。更無無漏心。餘有漏心心數法。色無 未知欲知根不相應猗覺。支。 不與未知欲知根相應亦不與猗覺 自體不應自體如先說。 及餘心 如是等法。作第四 未知欲知根於拾覺支 不與未知 句 彼是 未 [ii]

亦與正覺

是方便教諸子

孫

汝等不應捨離

如是方便

是等法 相應法。 根說亦如是。異者 中間禪三禪三無色定中知根知已根俱聚中 自體不應自體如先說。及餘心心數法,餘者 根知已根俱聚中正覺體。 覺者。未知欲知根不相應正覺:彼是何耶。 地。及心觀。不與未知欲知根相應亦不與正 正覺相應法。彼是何耶。答曰。十大地。十善大 **未知欲知根相應亦與正覺者**, 與未知欲知根者。 三禪中未知欲知根相應法。 所以者何。自體不應自體如先說。及正覺不 相應,以他聚故。亦不與正覺相應所以者何。 相應法。彼是何耶。知根知已根俱聚中正覺 相應未知欲知根相應法。彼是何耶。中間禪 正覺體與未知欲知根相應。 不與正覺者。 切有漏心心數法色無爲心不相應行。 應那 ["作第四句"如未知欲知根] 知根知已 不與未知欲知根相應以他聚故。與 乃至廣作四句。 正覺應於未知欲知根俱聚中 未知欲知根不相應正覺 與朱知欲知根相應 不與未知欲知根 不與正覺相應 與正覺相應不 未知欲知根 如 痴 阿

見相應不與已知根者。 法 自體如先說。 根相應。不與正見相應。所以者何。自體不應 根所攝正見知已根俱樂中正見體。 廣作四句。與知已根相應不與正見者。 知已 **若法與知已根相應。亦與正見相應耶。** 應法 极相應。 ["彼是何耶"答曰:盡智無生智俱聚中與已 未知欲知根知根俱溪中正見 不與正見相應。以他聚故。 及餘正見不相應知已根相應 知已根所不攝正見 與知已 與正 乃至 相應

> 阿毘曼毘婆沙論卷9第五十八 行,如是等法。作第四句,餘相應如先品說 漏法無餘餘有漏心心數法色無爲心不相 何。自體不應自體如先說。及餘心心數法無 已根相應。以他聚故。不與正見相應,所以者 攝 與已知根相應亦不與正見者、 何 爏 法 『正見未知欲●知根俱聚中正見體"不與知 耶。答曰。八根及彼相應非根心心數法。不 "亦不與正見者。知已根正見相應法。彼是 不與已 知根相應。以他聚故。 知已根所不 爽 知已根相 應

昆曇毘婆沙論 卷第五 干 九

迦旃延子造 北京"天竺沙門浮陀跋摩 *五百羅漢釋

智·健度相應品第四之eii 共道泰*等

亦如是。 羅三藐三菩提。 經鄉 等皆應一心善聽,佛說是經。而不廣分別。佛 佛經說。佛告比丘。我今當說四十四智體。汝 譬豪富長者。以如是方便積聚財物。 子: 問日。若佛經是此論根本者。何故世尊說此 經是此論所爲根本。欲廣分別故。而作此論。 有四十四智體 知老死滅智體 汝等不捨是方便道門者。不久當得盡漏。 。答曰。世愈以如是方便道門。得阿耨多 問日。何故作此論。答曰、此是佛經。 知老死滅道智體。乃至知行 知老死智體。知老死集智體 **今欲以是方便道門示諸弟** 。復欲以

> 以有支以諦以對治故。有四十四智體 若分別在身。及以刹那、則有無量無邊。 老死滅道智是四智。 老死滅智是四智、謂法智比智滅智等智。 老死集智是四智。 知老死智是四智。謂法智比智苦智等智。 次有四法者立符體 說者。當知此說有餘 行。亦有四智體, 曰。何故不說知無明智體耶。答曰。應說而 道。是四智體 集是二智體 云何四十四智體! 不久當得無量財實。彼亦如是 知老死減是三智體 ,知因老死,有四智體。 **子一四則有四十四智體。** 謂法智比智集智等智 知老死是一智體。 知 知 此 老

e 生知生集。 口、二十二緣有漏。二十二緣無漏。幾是有爲 是有漏或盡是無漏。幾緣有漏幾緣無漏。答 十一緣非世。幾是有漏幾是無漏。答曰。或盡 六入集。知名色知名色粜知識。十 知愛集。知受知受集,知觸知觸集。 謂知老死知老死集知生。十六緣現在。謂知 三緣過去。謂知行知行集知識集三緣未來。 三世。十一緣非世法、若如雜。健度所說者。 在。幾緣過去。幾緣未來現在。答曰。三十三緣 問曰。此四十四智體幾在過去。幾在未來。幾 在現在。答曰。或在過去。或在未來。或在現 如知老死。有十六智乃至知行。亦有十六智。 因者說智體。無明雖是有支有不爲作因、復 知有知有集。知取知取集。 謂法智比智道智等智 無明有三法義故不立。 復次若是有支有為作 知六入知 一緣三世。 " 乃至知 光老死滅 知愛 中 痴 痴 知 間 ボ

婆提義。定於自言。定他言者。

如佛弟子定外

法故、起此智現在前 於、爲觀本所作故。爲受現法樂故。爲受用聖故。爲觀本所作故。爲受現法樂故。爲受用聖不離欲。不盡漏。是聖人本所得法。爲遊戲一一緣無爲。幾緣無爲。答曰。三十三緣有爲。幾幾無爲。答曰。三十三緣有爲。

是老死緣智體。非不緣生有老死智體。乃至佛經、佛經說、我今當說七十七智體。謂知生有七十七智體。問曰。何故作此論。答曰。此是

是滅法。是無欲法。知如是法者是第七智體。 廣說 故不說知無明。緣智體耶。答曰。應說而不說 十一七智體則有七十七智體。 如知老死 有七智體 乃至知行 亦有七智體 非不當綠未來生有老死是六智體。 死是四智體。未來生當爲老死緣是五智體。 爲老死緣是三智體。非不會緣過去生有老 智體。非不緣生有老死是二智體、過去生會 住智此法是無常是有爲從因緣生。 者說智體。 云何七十七智體。答曰。知生是老死緣是一 當知此說有餘。復次若是有支有爲作因 。佛何敌說此經者。如先說 無明難是有支有不爲作因。知生 。問日。此中何 及知法 是盡法

無邊智體 前有二十智體、 生有老死。是《說知三世。過去即知過去、未 老死。是說知現在智體。過去者知過去、未來 耶。答曰。或有說者。生是老死緣非不緣生有 立七十七智體。問日。何故不說知現在智體 十五智體、若分別在身及刹那者。則有無量 法住智。乃至廣說。通前有二十五智體。 非不緣生有此老死。 婆提言。或謂。此但爲論議故。作如是說。非是 提定毘婆闍婆提言。 者知未來。復有說者,知生是老死緣非不緣 知老死緣有二十五智體。 智。體是四智。如先說。通前有二十四智體。 未來生當爲老死緣智體是四智。如先說。 死智體是四智。如先說,通前有十六智體,知 通前有十二智體。 死緣智體是四智。 智等智集智。通前有入智。 如過去生骨為老 質法。欲令此義決定。有如是實事故作是說。 道弟子言。 此中以有支以世以諦以對治故。 外道弟子定佛弟子言。如育多婆 知非不當緣未來生有老死 謂法智比智等智知集智。 知非不會緣過去生有老 此智是四智。謂法智比 如毘婆闍婆提定育多 乃至知行緣有二 如知 通

緣非不緣生有老死。是說知三世智體者。二人為去。幾緣未來。幾緣現在。答曰。若如所說生是老死緣非不緣生有老死。是說知現在智體者、二十二緣過去。爰緣是來。之盡在現在。幾緣,不緣是有老死。是說知現在智度者、一樣三世。若作是說,生是老死緣非不緣生有老死。 是說知三世智體者。二人為法,與在未來現在。答曰。

非不緣生有老死智體。何故復作此說耶。答是老死緣。是四智體、謂法智比智等智集智。

來即知未來

曰'論有二種。'一定自言。'二定他言。 定自言

。以外道義。亦定自言。如育多婆提,以育多。如佛弟子。以佛法義。定於自言。如外道弟

定於自言。如毘婆闍婆提。以毘婆闍

出世時。 尊重供養。今沙門瞿曇出世 集一處作如是談論。聞有此言。沙門瞿弘未 槃智"何以知之。經說有衆多異學梵志。 槃智"此說云何通。 是涅槃智。問日、若然者。先有法住智後有涅 涅槃智。復有說者。苦集道智是法住智 樂智。若作是說則爲善通。 **沙知十二緣起是法住智。** 者。復次諸邊中智是法住智、根本中智是涅 涅槃智。知苦集智是法住伊 気滅道智是混 智是法住智。知生死增長減智是涅槃智。復 法住智。何者是涅槃智耶。答曰。知生死增長 先有法住智。後有涅槃智。間曰。此中何者是 耶。答曰。欲呵責無漏法故。經說蘇尸摩常知。 盡法滅法。不應言無欲法。而不說者。有何意 漏法、非是無欲法。答曰。此文應如是說、此是 **此說云何通**。 是名知法住智。知彼智是道智,問曰。若 智比智等智集智。復有說者。若欲知法住 是無漏。幾緣有漏 故。若知此智。名知法住智。此智是四智。謂 以者何。住名爲因三界。上中下果。在彼 及法住智,乃至廣說。法住智者。是知因 緣有爲。此智體不能得正決定,乃至廣說 智體。是無爲者,幾緣有爲幾緣無爲答曰 漏。幾是有為幾是無為。答曰 幾是有漏幾是無漏。答曰 + 一緣過去。二十二緣未來。三十三 我等為國王大臣婆羅門居士。而 如說此是誰法滅法無欲法無 幾緣無漏 答日。 涅槃智亦有在後 或盡是有漏 先有法住智後有 知十二緣起滅是 奪我名稱利養 。盡是有爲。無有 答目。 温緣有 縁三 滅 然者。 智 或盡 抻 JI; 쫜 法 肵

誰能竊著。爾時有五百比丘詣蘇尸摩所。或 實比丘。時諸比丘到蘇尸摩所、皆作是言。蘇 有說者、是諸比丘佛所化作。 林出欲詣王舍城,世尊有遍照眼。守護於法。 作是念。若欲利我親屬者。 念力堅固。未久之間。讀誦三藏。少解其義。便 比丘卽爲出家授具足。時蘇尸摩聰明智慧。 世尊法中出家受具足。我行比丘法。佛告諸 尊所。而白佛言。**。今**此蘇尸摩梵志者。欲於 法中 9 淨修梵行。時諸比丘即將蘇尸摩 詣世 所而作是言。諸比丘。當知我欲於沙門瞿曇 城。詣於竹林。時有衆多比丘。在精舍門邊 屬故。二以善根因緣故。爾時蘇尸摩出王舍 往反經行。爾時蘇尸摩遙見諸比丘。即往其 時蘇尸壓以二事故。而便可之。一以親愛眷 即皆往詣蘇尸摩所。具陳上事而以告之。爾 沙門崔曇法中出家竊法。 復作是言。今蘇尸摩梵志志念堅固。堪任於 瞿曇法中出家而竊於法。令我等受持讀誦 廣說。復作是言。今此衆中誰能堪任於沙門 得名譽利養。乃至廣說。復作是念。沙門瞿曇 猶如日出令火無光。 |第四禪及過色無色 《無異德。但善知經論。 颜貌端正我等不假 一貌。但知經論者。便可還得名譽利養。 乃至 於初禪得盡彌耶 . 當知我等生分已盡。 不受後有。時蘇尸壓便問諸比丘言。汝 汝等可爲蘇尸摩出家授其具足。時語 我等今當作何方便還 寂靜解脫得 答曰。不也。依第二第 **令我等受持讀誦** 所作已辦 梵行 今正是時。 從竹 或有說者、是 基漏耶 耶

法智在前得故。若成就比智。亦成就他心智 道智、亦成就法智耶。答曰。如是。所以者何。 智 亦成就集滅道智耶。答曰。若得。設成就集滅 是。所以者何。此二智一時得故。若成就法智。 如是。 設成就苦智,亦成就法智耶。答曰。如 現在前。若成就法智。亦成就苦智耶。答曰。 就法智耶、答曰。若得。云何爲得。若苦法智 亦成就等智耶。答曰。如是。設成就等智。亦成 得、云何爲得、若苦法智現在前、若成就法智。 不退。設成就他心智。亦成就法智耶。答曰。若 得不失。云何若得不失。已離欲愛。於彼雕欲 得故。若成就法智。亦成就他心智耶。答曰。若 法智耶"答曰"如是" 所以者何"以法智在前 爲得。若苦比智現在前。設成就比智,亦成就 若成就法智,亦成就比智耶。答曰。若得。云何 邊中智是法住智根本中智是涅槃智 是。先有法住智後有涅槃智。彼諸の比丘。先 涅槃智。佛告蘇尸摩。汝知與不知。但法應如 摩。當知先有法住智後有涅槃智。蘇尸壓復 我親屬問是義者。我則不知以是事故。還詣 言。我等是慧解脫:時蘇尸摩不識慧解脫。 依未至禪盡漏。後起根本禪。以是事故。知諸 白佛言。世傳。我今不知何者法住智何者是 佛 禪定。而得盡漏。誰當信耶。時諸比丘皆作是 答言不也 耶 "於彼離欲不退"設成就他心智。亦成就比 `答曰。若得不失`云何若得不失。已離欲 所。具以上事。 答目。 清得。 時 蘇尸摩復作是言, 云何爲得。 向佛說之。佛作是答。蘇尸 若苦比智現 汝等旣 不 若 化

> 就滅智耶。答曰。如是 亦成就道智耶。答曰。若得。設成就道智。亦成 智。亦成就集智耶。答曰,如是。君成脱滅智。 智亦成敚滅道智耶。答曰。若得。設成就滅道 日。如是。所以者何。苦智在前得故 若成就集 曰。如是。若成就苦智。亦成就集滅道智耶 若得。設成就苦集滅道智。亦成就等智耶。 說。若成就等智亦成就苦集滅道智耶 日 智。亦成就他心智耶。答曰。若得不失。如 苦集滅道智耶。答曰。若得。設成就苦集滅道 答曰。如是。若成就他心智。亦成就等智耶。答 曰。若得不失。如先說。若成就他心智。亦成就 Ħ 得。如先說。設成就集滅道智。亦成就比智事 說。若成就比智。亦成就集滅道智耶。答曰。若 設成就苦智。亦成就比智耶、答曰。若得,如先 說、若成就比智。亦成就苦智耶。 設成就等智。亦成就比智耶。答曰。若得。如先 前,若成就比智。 。若得。設成就集滅道智。亦成就苦智耶 。如是「設成就等智」亦成就他心智耶。答 亦成就等智耶 答曰 如是 答曰。 如 答

就何等時。成就未來法智,不成就過去耶答已不失。如先說。時者不滅。設滅便失,則不成能與此之。是苦滯時。一心頃,見進滯時四心頃,見道滯時三心頃,得須陀洹果節時四心頃,見道滯時三心頃,得須陀洹果節時四心頃,與脫轉根作不動時。已起滅法智。在原門時,解脫轉根作不動時,已起滅法智。不成就過去來法智耶。答曰。得正決著成就過去法智。亦成就未來耶。答曰。得正決

見集諦時一心頃。見滅

諦時

礼

見道諦

宋來現在耶。答曰。 未來則成就。現在若現在 法智。必成就未來。若成就過去法智。亦成就 就未來耶。答曰。如是。所以者何。若成就現在

。何等時成就三世法智耶。答曰"得正決定。

去現在。成就未來法智。非過去現在者。若得 去現在。及過去非現在。及現在非過去。及過 就過去現在耶。答曰。或成就未來法智。 故失。起法智現在前。若成就未來法智。亦成 根作不動。未起滅法智。先起滅者得果轉根 者得果故失。起法智現在前。乃至時解脫轉 法智未滅。設滅便失。則不現在前。若得法智。 時一心頃。得須陀洹果。未起滅法智。先起滅 智。不成就過去耶。答曰。得正決定。見苦歸 滅便失。則不成就。何等時成就未來現在法 口。若滅已不失則成就。如先說時。若不滅。設 至時解脫轉根作不動。 設成就未來現在法智。亦成就過去耶。答 一心頃 得須陀洹果。已 已起滅法智現在 起減法智現在前 非過 是 00 00 六旬 Щ

耶答曰,若現在前。云何爲現在前。若不起比 果轉根故失。者成就過去法智。亦成就現在 解脫轉根作不動、未起滅法智、先起滅者。 果。未起滅法智。先起滅者。得果故失。乃至時

得

前 乃 時

決定。見苦諦

時一心頃。得須陀

河

答目

諦時一心頃。見滅諦時一心頃。見道諦時 成就過去現在法智耶。答曰。得正決定,見集 智等智忍。 若非無心時。乃現在前,何等時

阿毘曇毘婆沙論卷第五十九

滅設滅便失。起法智現在前、則明有現在若 成就現在耶。答曰。如先說。成就過去未來法 必成就未來。 未減設減便失。則明無過去。若成就現在。必 智時。及現在非過去者,起法智現在前,若未 現在前。及過去非現在者。若已起滅法智。不 滅法智。先起滅者。得果轉根故失。不起法智 成就未來。何等時成就未來現在法智。 非過 不起法智現在前一則明無現在。若成就過去 起法智現在前。若已起滅法智。則明有過去, 是則明有未來。若未滅。設滅便失則明無過 法智現在前。乃至時解脫轉根作不動。 洹果未起滅法智。先起滅者。得果故失。不起 法智。不成就過去現在耶,見道中無得須陀 去,不現在前,則明無現在。何等時成就未來 何等時成就過去未來法智不 赤起

動 果時。

起法智現在前。

設成就現在法智。亦成

決定。見苦器時

滅諦時一心頃。見道諦時一心頃。得須陀洹

一心頃,見集諦時一心頃。見

起法智現在前。乃至時解脫轉根作不

헭

成就未來法智。亦成就現在耶。答曰。若現在 先起滅者。得果轉根故失。起法智現在前。若 在前。乃至時解脫轉根作不動。未起滅法智。 未起減法智"先起滅者"得果故失"起法智現

何等時成就未來現在法智耶。答曰。得正

不成就何等時。成就現在法智非過去耶。答 過去邪。答曰如先說"時若不滅設滅便失。則 不失。則成就何等時。成就現在法智。亦成就 成就現在法智。亦成就過去耶。答曰。若滅已 時解脫轉根作不動。已起滅法智現在前。設 心頃。得須陀洹果。已起滅法智現在前、乃至

一得正決定,見苦諦時一心頃。得須陀洹時。

阿毘曇毘婆沙論卷第六十

阿羅漢果者。設成就未來他心智。亦成就過 界。已起滅無漏他心智。命終生無色界。末得 離欲界欲者。及生色界者。若學人於欲界色 等時成就過去未來他心智耶。答曰。生欲界 如是。所以者何。若成就過去。必成就未來。何

©若成就過去他心智。亦成就未來耶。答曰: 就現在耶答曰。若現在前。如先說。如法智作 就三世法智時。設成就過去未來法智。亦成 就何等時成就三世法智耶答曰。如先說。成 過去若滅已不失。若未滅。 法智。亦成就過去未來耶。答曰。未來則成就 智。亦成就未來耶。 先說。成就三世法智時。 成就未來。何等時成就三世法智耶。 過去現在者。若以起滅法智不失。 智現在前。則則有現在。 在前。若以起滅法智不失。則明有過去。起法 建度相應品第四之四 比智苦智集智臟智道智作六句亦如 加 先說 迦旃延子造 北涼天竺沙門浮陀跋摩 **共道泰等** 。答曰。如是。若成就現在 成就未來現在 若成就過去現在。必 設成就過去現在法 。設滅便失則不成 五百羅漢釋 。起法智現 Ł 。答曰。如 脖

答日 未滅 他心智現在前。設成就未來現在他心智。 等時成就三世他心智耶。答曰。生欲色界。 他心智。亦成就未來現在耶。答曰。未來則成 就 者何"若成就現在"必成就未來" 若成就過去 現在前。答曰。 心智。亦成就現在耶答曰。若現在前、云何爲 生欲色界。起他心智現在前。若成就未來他 如是。何等時成就過去現在他心智耶 前。設成就現在他心智。亦成就過去耶 ρij 亦成就現在耶。答曰。 就未來他心智非過去。 不起滅無漏他心智。 心 無色界。於彼得阿羅漢果者。是時不起滅他 是事。若於欲界色界。已起滅他心智。命終生 起 一欲色界中。 時成就未來他心智。非過去現在耶。答曰 、過去現在。及過去非現在。及過去現在。何 智耶。答曰:如先說。若成就未來他心智。亦 、就過去耶。答曰。如是。何等時成就三世他 。現在若現在前,云何爲現在前,如先說,何 一他心智。亦成就未來耶。答曰。如是。所以 現在前。 智。先起滅者。得果故失。若聖人於欲色界 就過去現在耶。答曰。或成就未來他心智 若不起餘智。不起忍。若非無心。乃現在 滅無漏他心智。 。生欲色界。起他心智現在前 。設滅便失。則不成就,生欲界色界。則無 答日 "若滅已不失則成就"如先說時 何等時成就未來現在他心智耶 無有是事、若學人於欲色界中 若不起餘智及忍。若非無心。 命終生無色界者。唯成 若現在前 云何為現在 命終生無色界 若成就過去他心智。 " 設成就現 , 未得阿 答日。 答曰 若 不

爲現在前。答曰。如先說 他心智,亦成就現在耶。答曰。若現在前。云何 他心智耶。答曰。如先說時。設成就過去未來 就過去未來耶。答曰。如是。何等時成就三世 耶答曰,如先說時。若成就現在他心智。亦成 者 現在者。生欲界雕欲愛。不起他心智現在前。 得 未來耶。答曰。如是。何等時成就三世他心智 ìíi 無漏他心智。命終生無色界,宋得阿羅漢果 生色界不起他心智現在前。 阿羅漢果者,是時唯成就未來。及過去非 漢果者。 設成就過去他心智現在他心智。亦成就 及過去現在者。生欲色界。起他心智現在 若已起滅他心 智。命終生無色界 若學人已起滅

果 滅 答曰。得須陀洹果阿羅溪果。時解脫轉根作 成 動 **岩成就過去法智。亦成就過去比智耶。答曰。** 成就過去耶。答曰。如是。餘廣說如經本 比智耶。答曰。得正決定。見集語時四心質。見 若滅已不失則成就, 忍。若非無心乃現在前、設成就現在等智。亦 現在前。云何爲現在前一若不起無漏智。不起 是,若成就過去等智。亦成就現在耶。答曰。若 若成就過去等智。亦成就未來耶。答曰。如 敌。成就未來等智、亦成就過去耶。答曰。如 所以者何。一切衆生。港成就過去未來等智 就。何等時成就過去法智。不成就比智耶 滿時四心頃,見道諦時三心頃,得須陀洹 。已起滅法智比智。若不滅、設滅便失,則不 。已起滅法智比智。乃至時解脫轉根作不 何等時成就過去法智 是

動

時。無有是事。所以者何。是時先有比

智

就現在比智耶。 無心。乃現在前。何等時成就過去法智。亦成 前 解脫轉根作不動。不起滅法智。若成說過去 耶。答曰。見道無有是事。得須陀洹果。乃至時 就。何等時成就未來比智。不成就過去法智 就。何等時成就未來比智。亦成就過去法智 含果時 法智。亦成就現在比智耶。答曰 耶、答曰。如先說時。若不滅設滅便失。則不成 亦成脫過去法智耶。答曰。若滅已不失則成 轉根作不動。已起滅法智。設成就未來比 時四心頃。見滅諦時四心頃。見道諦時三心 耶答曰。得正決定。見苦諦時一心頃,見集諦 果故失。乃至時解脫轉根作不動。已起滅比 頃 成就過去法智。亦成就未來比智耶。答曰。若 智、不起滅法智。先起滅者。得果轉根故失。若 果時,已起滅比智。不起滅法智。先起滅者。得 事,所以者何,見道中,先得法智故。得須陀洹 智"不成就過去法智耶。答曰。見道中。無有是 得何等時成就過去法智。 是。設成就過去比智。亦成就過去法智耶。答 故失。得阿那含果信解脫。轉根作見到亦如 耶 故 Ü 須 云何爲現在前。若不起餘智。不起忍 。若滅已不失則成就,何等時成就過去比 "答曰"得正決定。見苦諦時二心頃,得斯陀 何等時 得須陀洹果。已起滅法智。 《陀洹果》 頃 見集諦時一心頃。見滅諦時一心頃 已起滅法智非比智,先起滅者得果 成 一就過 已起滅法智。 答日 去法智。 得正 決定。 亦成就未來比 不成就過去比智 起比智現在前 。若成就現在 乃至時解脫 見苦諦時 智

智耶。答曰 智現在前,

乃至時解脫轉根作不動

一何等時成就未來現在比 何等時成就過去法智。亦 設成就過去 在 現 已 法智耶。 得故。 脱轉根作不動亦如是、若成就過去法智、 法智在前得故。得須陀洹果。已起滅此智 就,何等時成就過去未來比智。不成就過去 則成就。如先說時。若不滅。設滅便失。則不成 比智,亦成就過去法智耶。 作不動"已起滅法智比智"設成就過去未來 陀洹果。已起滅法智比智,乃至時解脫轉根 果轉根故失及過去未來比智者。 到時,已起滅法智。未起滅比智、先起滅者 根作不動時。無有是事。所以者何。比智在前 時一心與 智未滅、設滅便失。何等時成就過去法智及 頃。及未來非過去者。已起滅法智不失。得比 失。未得比智。何等時成就過去法智,非過去 來比智。及未來非過去。及過去未來成就過 是事,得須陀洹果乃至時解脫 起滅法智、先起滅者。已得果故失。乃至時解 頃,見滅諦時四心頃見。道諦時三心頃,得須 未來比智耶。答曰。得正決定,見集諦時四心 智。比智不失、何等時成就過去法智及過去 未來比智非過去耶。答曰。得正決定。見苦諦 未來比智耶。答曰。得正決定。見苦諦時 去法智。非過去未來比智者。已起滅法智不 來比智耶 未起滅法智、先起滅者。得果轉根故失。起比 **智現在前**。 就過去未來現在比智耶 得斯陀含阿那含果信解脱轉根 答曰見道中。無有是事。 "答日"或成就過去法智。非過去未 '若成就過去法智'亦成就過去未 得須陀洹果阿羅漢果時解脫 答曰。若滅已不失 轉根作不 。是中有五 去法智。亦 所以者何 已起滅法 作見 動 心

作見到。時解脫轉根作不動。已起滅法智他 阿那含果阿羅漢果。雕欲愛人。信解脫轉根 等時成就過去法智他心智耶。答曰。離欲愛 他心智耶。答曰。若滅已不失。則成就過去。何 · 答如先說。若成就過去法智。亦成· 就過去 何等時成就過去法智。 來現在者。已起滅法智比智。 起比智 明前 先說,及過去未來非現在者。答曰,如先說 **4**) 愛人得正決定"見苦諦時二心頃。 作見到時。 陀洹果斯陀含果。未雕欲愛人。信解脫轉根 頃。見滅諦時四心頃。見道諦時三心頃。得須 得正決定。見苦諦時二心頃。見集諦時四心 就過去法智。非他心智耶。答曰。未雕欲愛人 心智。若不滅設滅便失則不成說、何等時成 心質。見滅諦時四心頃。見道諦時三心頃。得 人。得正決定,見苦諦時二心質。見集諦時四 就過去未來現在比智。 不動。已起滅法智比智。起比智現在前、設成 未來現在非過去者。答曰。如 就 亦成就過去法智耶。答曰。 阿羅漢果。未起滅法智、設起滅者。得果故 時成就過去他心智非法智耶。 |如先說時。若不滅設滅便失則不成就,何 一心頃。得須陀洹果。乃至時解脫轉根作 。如先說。及未來非過去現在者。答曰 得正決定。見集諦時一心頃。見滅諦 欲愛信解脫轉根作見到 一已起滅法智,設成就過去他心智。 法智非過 亦成就過去法智耶。 亦成就三世比智耶。 去未來現 一若滅已不失則成 (先說。及過去未 。時解脫 答曰。離欲 在比智者。 '得阿那含 轉根 荗 妳 ď. 作

智耶。答曰。 在前。 現在前、若不起餘智不起忍、若非無心。乃現 就現在他心智耶。答曰。 若現在前,云何爲 故失。若於欲界,未起滅法智。命終生色無色脫轉根作不動。未起滅法智。設起滅者,轉根 成就未來他心智,不成就過去法智耶。答曰。 滅。設滅便失則不成就。何等時成就現在他 答曰。若滅已不失則成就。 前、設成就現在他心智、亦成就過去法智耶。 欲界。起滅法智。命終生色界,起他心智現在 作不動。已起滅法智。起他心智現在前。 欲凡夫。生色界凡夫。 若成說過去法智。亦成 界、設起滅者。即於彼得阿羅漢果。生欲界離 得果故失。離欲愛信解脫轉根作見到。時解 那含果得阿羅漢果。未起滅法智。設起滅者, 離欲愛人得正決定。見苦諦時二心頃。得阿 先說時。若不滅設滅便失則不成就,何等時 就過去法智耶。答曰。若已滅不失則成就、如 答曰。如先說時。設成就未來他心智。亦成 等時成就過去法智。亦成就未來他心智耶。 就。云何得不失。若離欲愛。於彼離欲不退。何 亦成就未來他心智耶。答曰。若得不失則成 離欲愛凡夫。生色界凡夫。若成就過去法智。 智。命終生無色界。宋得阿羅漢果者。生欲界 欲o界色界。 若於欲界不起滅法智。 不動 智。不成就過去法智耶。答曰。 見道中無有 何等時成就過去法6智成就現在他心 未起滅 得阿那含果。乃至時解脫轉根 已起滅無漏他心智。不起滅法 法 쳄 設起滅者。 命終生色界者。若於 如先說時 轉根 放失。 若不 若於 智現在前 至時解脫轉根作不動。未起滅法智,起他心

智 過去法智,不成就過去現在他心智耶。答曰。滅者便失。不起他心智現在前。何等時成就 是事。 阿那含果。未起滅法智 心智。非過去法智耶。答曰。見道中無有是事。 智現在前。若於欲界,已起滅法智。 命終生色 現在他心智耶。答曰,見道中無有是事。得 現在前。何等時成就過去法智。亦成就過去 現在者。已起滅法智他心智不失。起他心智 心智者。若已起滅法智。不起滅他心智。設起 得阿羅漢果。起他心智現在前。生欲色界 滅便失則不成就, 就過去現生他心智"亦成就過去法智耶。 至時解脫轉根作不動。已起滅法智,起他心 那含果"已起滅法智。 起他心智現在前 如先說、異者言不起他心智現在前。 起滅法智他心智不失。不起他心智現在前 如先說。未離欲愛時,及過去非現在前者。已 及過去現在。 就過去現在他心智耶。答曰。或成就過去法 失、起他心智現在前。若成就過去法智。亦成 生色界,起他心智現在前、設起滅者。即於 心智現在前。若於欲界。 未起滅法智。設起滅者。得果轉根故失 。若滅已不失則成就。如先說時。若不滅設 不成就過去現在他心智及過去非現在。 未得阿羅漢果。起他心智現在前、 得 阿那含果 成就過去法智非過去現在他 乃至時解脫轉根 何等時成就過去現在他 起他心智現在前 不起滅法智。 。及過去 作 設成 命 不 起 ガ 答 乃 M 他

若於欲界不起減法智。

命終生色

侚

成就過去法智。非過去未來他心智者。答

亦成就過去未來他心智耶。答曰。

此中有三

滅便失則不成就。如先說。若成就過去法智。

就未來現在他心智。亦成就過去法智耶,答 答曰。如先說。成就過去現在他心智時。設成

等時 成就過去法智 及未來現 在他心智耶。 者。已起@滅法智不失,起他心智現在前,何 前,若生無色界,未得阿羅漢果。及未來現在 終生色界。未得阿羅漢果,不起他心智現在 含果。乃至時解脫轉根作不動。已起滅法智

不起他心智現在前。若於欲界,起滅法智。命

見滅諦時四心頃。見道諦時三心頃。

。得阿那

正決定。見苦諦時二心頃。見集諦時四心頃。

及未來他心智。非現在耶。答曰、雕欲愛人。得

他心智不起現在前。

何等時成就過去法智

先說。及未來非現在者。已起滅法智不失。得

過去法智。不成就未來現在他心智者。答如

起他心智現在前。

若成就過去法智。亦成就 答曰。此中有三句。成就

未來現在他心智耶。

阿羅漢果。

起他心智現在前

生欲色界凡夫

旭

他

心智現在前

設起滅

者

生色界

得

成

 \Box

"若滅已不失則成就"如先說時"

若不滅設

4

智及未來他心智耶,答曰。生欲色界,無有是 智。未起滅、設滅便失。何等時成就過去法 如先說。及未來非過去者。已起滅法智他心

。命終生無色界。未得阿羅漢果。及過去未 "若於欲色界。起滅法智、不起滅無漏他心

心智者、

答日。

設成就過去未 答曰。如

智。亦成就過去法智耶

先說

失則成就。如先說時。若不滅

設滅便失則不

就未來苦智

成就過去法智耶

答曰。

若滅 設成

在等智。亦成就過去法智耶。答曰、若滅已不

乃至時解脫轉根作不動。已起減法智、

設滅便失則不成就。亦如先說 答曰。若滅已不失則成就,如先說時。若不滅 過去未來現在他心智。 心 者成就過去法 智耶。答曰。此中有四句。隨相而說。設成就 狎 亦成就過去未來現 亦成就過去法智耶。 Æ. 他

漏智,不起忍。若非無心乃現在前。何等時成耶,答曰。若現在前。云何爲現在前若不起無 動時。已起滅法智。超等智現在前、設成就現 有是事。得須陀洹果。乃至時解脫轉根作不 就過去法智及現在等智耶、答曰、見道中無 如先說、若成就過去法智。亦成就現在等智 成就如先說。若不滅。設滅便失則不成就。亦 智。亦成就過去法智耶。答曰。 若已滅不失則 智及未來等智。答曰。如先說、設成就未來等 未來等智耶。答曰如是。何等時成就過去法 者。得果轉根故失。若成就過去法智。亦成就 得正決定。見苦諦時二心頃,得須陀洹果。乃 至時解脫轉根作不動。 智、不成就過去法智耶。 滅設滅便失則不成就。 耶。答曰。若滅已不失則成就,如先說時。若不 滅法智。設成就過去等智,亦成就過去法智 得須陀洹果。乃至時解脫轉根作不動。已起 四心頃。見滅諦時四心頃,見道諦時三心頃。 答曰。得正決定。見苦諦時二心頃。見集諦時 如是:何等時成就過去法智。亦成就等智耶 若成就過去法智。亦成就過去等智耶。 "未起滅法智"設起滅 「答日。一切凡夫人及 何等時成就過去等 答曰

> 前。乃至時解脫轉根作不動。 **相廣說作七旬** 起滅者。得果。轉根故失起等智現在前 起滅法智。先起滅者得果故失。起等智現在 智耶。答曰"見道中無有是事"得須陀洹果、宋 硥 何等時成 就現在等智。 未起滅法智先 不成就過去 除隨

諦時四心頃"晃道諦時三心頃得須陀洹果" 定。見苦諦時二心頃。見集諦時四心頃,見滅 過去法智。亦成就未來苦智耶。答曰 脫轉根作不動。已起減苦比智。未起滅法 等時成就過去苦智。不成就過去法智耶。 亦成就未來苦智耶。答曰如是。何等時 設起滅者。得果轉根散失。若成就過去法 日。見道中無有是事。得須陀洹果。 耶。答如先說。若不滅設滅便失則不成就, 已不失則成就。 就過去苦智。亦成就過去法智耶。答曰。 未起滅苦智。先起滅者。得果轉根故失。設成 至時解脫轉根作不動。已起減集滅道法智 智耶。答曰。見道中無有是事。得須陀洹果。乃 成就。何等時成就過去法智。不成就過去苦 動。已起滅法智苦智。若不滅設滅便失則不 三心質。得須陀洹果。乃至時解脫轉根作不 集諦時四心頃。見滅諦時四心頃。 苦智耶。答曰。得正決定。見苦諦時二心頃。見 者滅已不失則成就。 者成就過去法智。亦成就過去苦智耶。答曰 何等時成就過去苦智法智 何等時成就過去法智 , 乃至時 見道諦時 鸖 成就 正決 బ 解 (af

就 0一心頃。得須陀洹果。未起滅法智。先起滅 則成就。如先說時。若不滅設滅便失則不成 就過去法智耶。答曰。 便失。則不成就。何等時成就未來苦智。不成 就過去法智耶答曰。如先說時。若不滅設滅 未起滅苦智。設起滅者便失。不起苦智現在 智、先起滅者、得果轉根故失。起苦智現在前。 陀洹果。乃至時解脫轉根作不動。未起滅法 耶 苦智。亦成就過去法智耶。答曰。若滅已不失 動。已起滅法智起苦智現在前一設成就現在 萷 去法智。亦成就現在苦智耶。 滅法智、先起滅者。得果轉根故失。若成就過 果。已起滅法智、未起滅苦智。設起滅者。得果 苦智耶。答曰、見道中無有是事、得須陀洹 前。何等時成就過去法智。不成就過去現在 去現在苦智者。若已起滅法智不失則成就 答曰。此中有四句,成就過去法智不成就過 若成就過去法智 一心頃。得須陀洹果,乃至時解脫轉根作不 关。不 示失則成就 轉 現在苦智耶。 答曰:得正決定。 見苦諦時 心。乃現在前。何等時成就過去法智,亦成 。得果故失。乃至時解脫轉根作不動,未起 云何爲現在前若不起餘智不起忍。若非 何等時成就現在苦智。不成就過去法智 答曰得正決定。見苦諦時一心頃。得須 根故失。不起苦智現在前 。已起滅法智、未起滅苦智、設起滅者。得 起苦智現在前。 何等時成就未來苦智。 亦成就過去現在苦智耶。 得正決定。見苦諦時 乃至時解脫轉根作 答曰。 及過去非現 。若現在 亦成

> 作不動。已起滅苦比智。未起滅法智。 中無有是事。得須陀洹果。乃至時解脫轉根 Ą 若不滅設滅便失則不@成就,何等時成就過 法智耶。答曰。若滅已不失則成就。如先說時。 現在前。設成就過去現在苦智。亦成就過去 解脫轉根作不動。已起滅法智苦智。起苦智 起滅法智苦智。起苦智現在前、何等時成就 轉根故失,起苦智現在前,及過去現在者。已 動。已起滅法智。未起滅苦智。先起滅者。得果 去現在苦智。不成就過去法智耶。答曰,見道 定、見苦諦時一心質。得須陀洹果。乃至時 過去法智及過去現在苦智耶。答曰。得正決 有是事。得須陀洹果。乃至時解脫轉根作不 法智及現在苦智非過去耶。答曰。見道中無 滅者便失。起苦智現在前。何等時成就過去 去者。若已起滅法智不失。未起滅苦智。設起 法智苦智。不起苦智現在前。及現在前非過 智現在前,乃至時解脫轉根作不動。已起滅 時四心頃。見滅諦時四心頃。見道諦時三心 耶答曰。得正決定。見苦諦時一心頃,見集歸 等時成就過去法智苦智。@不成就現在苦智 在 1者。已起滅法智苦智。不起苦智現在前 得須陀洹果。已起滅法智苦智。不起苦 先起 何

> > 說如使e腱度。一行歷六七大七有以差別。 說 亦如使"犍度 心智作七句。乃至道智作七句亦如是。 作七句亦如是。 來現在苦智耶 如法智於苦智作七句。法智於集滅 答目。 過去法智過去比智過 此 中有 四 句 隨 餘廣 去他 菹 相 智 而

阿毘曼毘婆沙論卷#第六十

。毘婆沙序

異言。 練唯三 門道案。才敏白天。沖氣疏朗。關博奇趣。遠參 心昇堂。玄客入室、誠詣旣著。理處不期。有沙 廊廟館第林野,是使淵叟投策。巖逸來庭,息 誠冲將。雖迹經紛務。而神捷玄境,用能丘察 虚運。弘之由人。大沮渠河西王、天懷遐鄉。標 監之以朝證。而冥瀾潜灑。將治殊方。然理不 宋說·或即其殊辯,或標之銓º評。理致淵曠。 如 夢方始。雖前勝迦旃延撰。阿毘曇以拯頹運 6自釋迦選購六百餘載。時北天竺有五百應 南旣住。則群迷革正。指歸旣宜。則邪輪輟駕。 毘婆沙者。蓋是三藏之指歸。九部之司南司 文蹄艷博。西域勝達之士。莫不資之以鏡心。 而後進之賢。尋其宗致。 興。以爲靈燭久潜。神炬落。騰。含生皆喪。重 。故乃澄神密觀。搜簡法相。造毘婆沙抑 往以漢土方等旣備幽宗粗暢。其所未 一颗九部 故杖策冒喻爱至葱西。粽攬 儒墨競講" 是非

就過去法智。亦成就未來現在苦智耶

答目

滅者,得果轉根故失。起苦比智現在前。若成

成就過去法智。亦成就過去未來苦智耶

答 若

未來則成就。現在者現在前,餘階相而說

隨相而說。

若成就過去法智。

亦成就過去未

日

未來則成就。

過去者滅不失則成就。

0明本無此後序 ●擬二堤®多動* ◎白二 9第六十二第八十二日の ●撰二揮團多爾 1世 許二訊章

玉

貽來哲 如來滅後、法勝比丘造阿毘曇心四卷。又迦 參聽末。於遇之誠。竊不自默。粗例時事,以 於當時。福祚之輿。雖於來葉。*擬以微緣豫 十卷、送至宋臺宣布未聞。庶令日新之美。做 **幽趣**"故每至新異希仰奇聞。 更寫已出本六 所出經本。零落殆盡。今涼王信尙發中探練 月都說。合一百卷。會涼域覆沒。淪。湮遐境。 其幽趣。使文當理論,片言有寄。至丁卯歲七 在本旨。除煩卽實。質而不野。王屢迴駕陶 味。沙門智嵩道朗等三百餘人。考文評義。務 月中旬。 神懷淵邃。研味鑽仰。兪不可測。以乙丑歲四 摩。周流敷化。會至涼境。其人開悟。淵博。 凉境。王即欲令宣譯。然懼。環中之固將或未 梵文。義承高旨。幷獲o梵本十萬餘偈。旣達 。所以側席虛給企屬明勝。天竺沙門淨陀 於涼城內苑閑豫官寺請令傳譯理

●艾=前甲戌章 ●疾二度甲戌章 ●消二共甲戌章 ●至二年帝兄章

里婆沙序

度。五建度失盡

六寸卷。後人分之作一百一十卷。唯釋三捷時大卷一百。大武破沮渠已後。 零落收拾得

五百應與造毘婆沙。重釋八揵皮,

當沮渠翻

旃延子造阿毘曇。有八捷度凡四十四品。後

呵

毘譽依無畏。或口

契經

說

 $N_{0}, 1547$

[cf. Nos.1543-1546]

●阿羅漢尸陀槃尼 一臟僧 **伽跋澄譯**

。若說增上慧者。當知阿毘曼

具最無 足 智 悪 # 覺意の葉 + 道 露 果 我 圚 頂 華 無 禮 精 如進 嚴 妙 來根身 城

歸

功

除 道

善

說

息

繑

命快

德無

大 離 如 堻 禪 淸 炒 仙 生 戒 楚 浆 等 淨 智慧。法 肵 老 稽 大 奖 高 演首写 葋 林 顯 演 現法死仙比 教 禮 山 樹 解山我安消 吾世我神 脱鱼大 岳 夺 隱 牛 足 稱

@ 神婆沙說阿毘曇八揵度

我

說 師

躛 欲

開語

惠 增

無 奉

上 受

ď.

意

佛法中。

以願智觀

一向略作犍度品數立章

派中

種種不相似立雜捷度、說見立見捷

筝

廒

今

持

佛 問曰。誰作此經。答曰佛。何以故、答曰。 雜結使智行四大根定图見 雜雜度總序图 智微妙法性一切智境界。誰有此界。無餘唯 弗間佛答 峉 也 問目 。諸天間佛答。復有說者。化 復有說者。 若爾者。云何作。答曰。 五百比丘問佛答。復有 間 佛答 算者含利 何以 甚深

悲出

故無差別

欲饒猛一切衆生故無差

别 犬

種

種

說

戒

Bir || 毘曼說

和。或曰

一、契經

依

カ

聞 而

解脱門故無差別。

或日。有差降

。契經說

毘曇

問目

"契經律阿毘曇何芸別"一說者無

差別,何以故。答曰、從一智海出故無差別。

度

。復次一切佛世尊出世說三藏。

。契經律

ົ

作此經 延作此經。問曰。如甚深智微妙法性 此誦習廣施設。謂之造也 所說也"問日 佛說 智觀一向略作建度品數立章門。於中種種 何者是。答曰。彼佛說道處處方處處城。 彼妙智觀已作此經 境界。誰有此界 法中願 度。說行立行犍度。說四大立四大建度。說根 相似立雜選度,說結立結建度。說智立智捷 教化故。彼尊者迦旃延子。過去佛法中。以願 我於當來三耶三佛施設阿毘曇章句。 奪者B本學利作誓願。於五千佛修阿毘曇·令 髮被僧迦園梨。叉手而問世愈答,如彼因緣經 **至說梵志立梵志品**。 立根犍度。說定立定犍度。說見立見犍度,如 處城 世尊化作化端正 答日 一切法句。彼尊者曇摩多羅。於過四去佛 智觀 答日 種 此 種教化故 法 向略。 「若附者。 。彼尊者誦習轉教他人廣施設 應爾 無餘唯佛。云何彼作答曰。彼 如知應 極 問日 "彼尊者迦旃延子" 過去 。何以故說質者迦里旃 若說無常偈立無常品。 炒 如是彼佛說道處處方 或曰。彼尊者迦旃 宗敬悅可。 當 。若爾者。佛阿毘曇 無 能 剃除蠢 一切智 間 種種 是故 者 延 彼 不 爲契經律阿毘曇差別。問曰。 惹者。當知阿毘曼,如律說增上意者。當 答曰。若契經說增上戒者。當知律。若 契經亦說增上戒增上慧。 者思者量者觀者。 上慧。阿毘曼亦說增上意增上戒。此 律說增上班。 牟頭分陀利。池中必有優鉢羅至分陀 衆生知有差降, 以放。答曰。 依此度法性。 依 如是衆生不知差降。 大悲

力不緣他力而開解。 如日天子出光照時華敷舒香。 如日天子未出光不照時、華不敷不舒不香。 舒根力覺道 緣他力而開 如蓋屋密 解 也 香 如是衆生知有差降。敷信也。 戒也。如彼 如是衆生不知差降。 偈 **所**說 如是衆生因 加

眼所不観 不聞不知 醍 法 得 能 見 知 如是有 而入闇: 法之善惡 聞已 聞 ᇟ 能 不 作 知 法之善惡 有明有色 無智之人 雖有此る 聞 除非 義

者立此經。答曰。饒益他故。勤者聞者受者 增上意者。當知契經。若說增上戒。當知律 明。有眼者令見色。如是彼作經者,饒益他 亦饒益他故。說十二部經契經律阿毘曇 立此經。若有意智者彼依此度法性。佛世 設衆生有因力不緣他力而開 。阿毘曇說增上慧。問曰。若爾 譬如人欲益他故於關冥處 猶如此中優鉢羅鉢頭 無量結惡行須臾除 '如緣他力而開解。 律亦說增上 何以故彼作 如阿毘曇 (何差別) 增上 説增 利華 如 或 色 厣 **9**n ĵή, 解 意 拘 何尊故 烑 是 契 復 持經 鋭 **6**7 ●[迦佛…日]十二字一傳團 ●[先雜…日]七字= 呦本二令卿 Ф[去]-- 鲁 Ф 見立二 - 多甲科二聚酚甲的 市中特别为 至意意

生死河故

Ê

見契經

故

60

是無漏愁根

。如佛契經說 梵摩婆羅門長

彼同性故 攝一界一人一陰。少所入及方便及 曇。如餘具以具爲名、樂具樂爲名。 如所說偈 想行識陰。問曰。若爾者,阿毘曇無漏慧根。此 法界意識界。二入者,意入法人,五陰者。色痛 相應及共有。攝三界二人五陰、三界者、意界 經。問曰。何者阿毘發性。答曰。無漏慧根 經何故名阿毘曼。答曰 執照燈見 **彼樂摶食** 於彼彼契經不迷惑。是爲見契經故 彼彼色不迷 樂爲持衣 此阿毘曇具名阿毘 如是慧者執阿 樂爲行四步 也 | 立此 R 靐

依山窟間

垢具垢爲名。如 女师梵行 光洗無水 **微偶說** 女缚世間 告行 梵行

界緣、何者已地緣何者非已地緣

何者有漏

者非己地一切逼使。何者己界緣,何者非己

者非己界一切逼使。何者己地一

切逼使。

何

衆生意在睡眠不知。何者已界一切逼使,何 盡誦內外法無能益智,如阿毘曼也,用意者,

故。增益智故。

。開意故。

雕計人故。增益智者。

분

彼作經者、饒益他故立此經一或以三事

如佛世珍饒猛他故說十二部經。

如 次

。親近善知識。聽著法內正思惟。

有四法饒益

法 云

向法。 何爲四 設出地 ● 一 當爾時滅五蓋。

因二緣發於等見。從他聞內正思

一具滿修七覺意。如是餘契經

如是餘契經所說回o聲

賢雅弟子一

心聽法。

得

Ŧ

緣。何者無漏緣。何者有爲緣。何者無爲緣云

攝。云何相應,云何成就。云何不成就。云何

Ĥ

Ż 所縛 夜無D頭諂。無幻質直設問事者。恭欲知故無 中餘其餘爲名。如是阿毘曇其名阿毘曇。 施報。七生天上爲天王、七生人爲人王。 報。報具報爲名。如契經所說四*含諸賢彼 具行爲名。 說同比丘受色爲魔所*縛、不受者爲離魔。行 欲功德是的魔魔鉤。 愛色"若比丘所使彼即是愛。若愛"愛已爲魔 使其使爲名。 觸繞意。此亦如法。我寧可以甚深阿毘曇授 阿毘曼性無漏慧根是。如佛契經說。 世間愛樂念。鉤具鉤爲名。如契經所說阿 阿*中間日。 欲具欲爲名。如彼契經說圖五欲功德 如契經所說回此六細滑入本行 此中云何說甚深阿毘曇。答曰。 如契經所說时*含比丘色所 **縛具面緋爲名。如契經所** 。此鬼長 如此 Ti. 伹 仗

非會士室淨聚也。以三事益智開意。離計人故

.此經。或曰。壞無明故。猶如燃燈除去間冥

如是阿毘曼燈除無明生慧明。是爲

者。誦爾所阿毘曇前句後。何。如是四句不說 見自在身作證、由何力。唯阿毘曇也、離計人 因。云何緣。若此意轉不由他度不由他聞

切中說無我行。非衆生非命非長養

而生明。

治諦見其像

如是阿毘曇鏡極了覺知器見

依船百衆生千衆生安隱•渡河

如是依

[in]

悬船已。無數那術衆生安隱*渡生死河是

我像。是爲見無我像故。或曰。渡生死河故

壞無明闇故。或曰。見無我像故、如鏡極。虧

묘 問日 G經緣起此亦極甚深。所謂拾離一切生死 因及緣共深。 之時問日。此中云何說甚深阿毘曼。答曰。 亦如法。 無幻質直設問事者。盡欲知故無觸娛意。 觸 焼意 此 無 "被 諂 7.亦如法。 如佛契經說。 質 我寧可以甚深阿毘曇授 顶 設品問者 靃 欲 知故

一切法甚深。如佛契經說。何故汝愚人盲無深門*奮問日。此中云何說甚深。答曰,此中說 以故。 所修慧不淨。安般念意止睃來頂忍世問第一 審知彼但阿毘曇性無漏悲根、由彼故諸世間 猓 目 我法甚深難見難覺、非祭行汝不審彼法。何 甚深阿毘曼。答曰:意生也。如佛契經說。先尼 目 深。答曰。此中因及四緣,因及緣捨雕說甚深 深世*4問日。此中云何說甚深"答曰。此中說滿慧根。如佛契經說。阿難。緣起甚深明亦甚 是無漏慧根。如佛契經說。異學須跋無諛諂 如佛契經說。一切法甚深故難見。難見故甚 **壶無欲滅盡是繋四*會問日**。 。何以故。答曰。泾無我,彼異學計有我。不 。此中云何說甚深。答曰。此中說本三昧 論甚深阿毘曇明四中問曰。 。此中云何說甚深阿毘曇答曰。即是無 如汝長夜異見異忍異欲異樂 阿*常問 我鄉可以甚深阿毘曼授之四四*合 此處甚深。如此 此中云何說甚 此中云何說

切阿毘曇得名。由彼故諸思悲用。斷諸 於法中不願 ⊕渡=

倒行。此亦一切阿毘曇得名。由彼故諸生所

法自相及共相。壞愚種及緣愚

法

報問善慧

彼於此十二部聞受持思

此

切切

阿毘

曇得名

雖有是但

[iii]

毘

盘

怔

之法也 德說曰。此法無比。是謂阿毘曼 脫當求智時未顯示顯示是謂阿毘曇, 此苦。苦因。此道道。果。是求。道。此無礙道 脫當求智時。未顯示顯示。是謂阿毘曇所謂 處造作,是謂阿毘曇,尊者鞮沙說曰。諸趣解 多羅說曰。 以是故無非法在上。是謂阿毘曇 ·脫道。是增益道。是向是果。 是故說諸趣解 日。此究竟智 無比。答曰、如所說傷 根 。若有學自相共相。彼盡其力不能勝。 問日 從此故名身句身味身次第嚴治安 諸尊染污清淨縛解輪轉出要。謂 Jan. 重 。此斷智。此第一 毘曇有何句義。 一說曰,此無非法在上。是謂 田田 義和、二氏氏 算者婆須 尊者曇厥 。此o有 曼無 蜜

刑 等 # 正問 妙 智 4 能 老 趣 有 痾 死 所 歪 蓝

閣婆提說曰。此法明能照。是謂阿毘曇、如所阿*雜以是故說此法無比。是謂阿毘曇、鞞婆慧刀斷一切結縛使、《惱釋重斷打重打割剝復次慧過一切法上。如所說諸"妙聖弟子。以 慧明說第一回是故說此法明能照。 說世間無有明與慧等阿復如所說諸所有明。 **距曇**,問日 "契經說。 楽パ 《曇 舍提 未擇能擇。是謂阿毘藝 是謂 道也。 擇 。何所繼。 一說曰。未識能盡未擇能擇。是謂阿 阿里曼 答曰。界入陰緣起。是故說未盡能 是故說法 槃第一義法。 "答曰"結轉使"惱韆也。 間日 次法 云何法次法。答曰。 . 譬喻者。說曰"法次 彼次更有何法。 是翻 是謂阿 阿毘 紐 問 彼

日

阿毘曇。 彼是佛契經除九十八使已無所立 八使。除五結已當立五上結。何以故。 五蓋五結五下結五上結五見。六身愛 三結三不善根里三有漏。四流四軛四受四 慢。此亦爾身質。 捨 九結九十八使。 尊者婆跋本說曰。 ●增上事增上轉故。 何以故。答曰、此佛說契經習增 如所說 最上 長增上長最上慢增上

切遍結。 以不捨。 亡失。如是佛契經說五結。一增阿內含於五法 已便有九十四一使 佛契經中說七使分別因界分別種分別行。 從是國以來佛法不復行。如是此無量部久時 俱不應拾 不抬。答曰。此一切是契經義。契經採契經說。 章。問曰。九十八使非佛契經,何以故。於此章 中外時亡失。彼作經者願智觀已立此阿毘曇 日亡失七十千生經。阿毘曇中亡失十千經。 含那婆阿羅漢。是耆婆師。彼般涅槃日 "增一阿"鉛從一法至百法。 四阿田鈴契經等觀於中。非佛契經拾之。此非 立此阿毘錢章一佛說無量部久時亡失。說者 法中於久時已來亡失。 佛契經。是故應拾之。或曰。此五結於章不應 以故爾。答曰。尊者虽無多羅。盡以阿毘曼於 别 於此一多有失不存。如是至十。復說尊者 說 答目 別說非 切 。問日。五結非佛 遍結如二 彼作經者意欲爾 一切逼。別說 此一切佛契經除五結九十 或日 耛 。俱非佛契經,於章 彼作經者願行觀已 別說非] 切 契經 「切遍非一切 **今從一法至十** 如我別說一 於此章中何 一阿"给五 間口。何 逷 答曰。 即彼 七使 如 遍 \mathbf{H}

是謂 赪 善作章善立門。百千中可一能得持。 者 處 可以手莊虛然。問曰。何處可莊。答曰 章。答曰。爲立門故 者意欲爾。三結至九十八 絽 "如是不可以無章而得立門。或曰。 別說 切 逼 菲 切 温如 九結。 是 故 亦 彼 作

∤nî 亦 答亦不忍 無義 亦忍。楊重捺從有色柔軟 契經二句義至底度彼岸。是謂佛契經現 是。無量義無邊味者。如尊者舍利弗比。 不忍。答亦不忍。猶如獨猴子。亦不忍擣不忍 量義故"或曰。忍問答現契經故。此外部問 百千那術數作百千經。 味 十八妭衆生。 陀去⊕波羅彌。 省。 現佛契經無量義故。此外部少義無義。少義 故作章問曰。何以故佛契經立作章。答曰。欲 見 見者。彼經亦亂。以此可知。彼作經者無亂 故 章字論也,或曰以久住故。如此陰品數善造 被忍問 忽答亦忍。如問如答。戒色益好功德柔 」擣。以杵擣便解散。如是此外部問亦不忍。 答目 或 回 如大海無量甚深極廣無邊, 誦羅摩那十二千章二句義。 羅摩泥將私 結作此經不亂善正。是謂自無亂知見 何況散解亂合聚誰能得持,是謂以久住 問出。 昝 如成就波羅B捺衣。 。問事已如被杵膝 自無亂知見四現故。若有作經亂 佛契經云何 現佛契經 如鐵城滿中草。外部如是少義 還將來,無義者。以一女故殺 不可以無章而得立門。不九十八使間曰。何以故作 故 。盡彼智住不可得。 或曰 答曰。無量義無邊 。佛契經亦如 。問日。佛契經云 作詩亦忍重鑄 佛 佛契經亦 契經 。英分無 " 雅可莊 如 開 示 如 璤 知 知

●苦内二因苦毒多 ●(果)一多 ®近十(果)毒象 O有二山鲫 &妙二妹毒多 [也]一鲫 Φ(三)一團 Ф练二含用用多*,会够* 亚增一二一样多* Φ (现)一雪 Ф被二使毒多 甲萘二萘毒多 ❸(塔)+增上圖 □ 毘曇相。

不應索次第,契經當求次第。

何以

敌

(十八使。答曰。前已說阿毘曇說和。當求阿

何 其地然後種樹。彼作"經者亦如是」治地法先 章後立門、答曰。治地法故。如人欲種樹、先治 經開示妙故佛。與經作章。問日 或目。現算法佛世尊亦思復爾。說分別法。世 作經者亦如是。"誕法前作章。置法後立門。 醫師醫弟子前鄉。凝已然後結種種華蠶、彼 立門 或曰 作。經亦如是。木*摸治法前作章。枝節法後 如 故 彼 章:"傅*采法後立門。或曰 @緘法故。如彼巧 後6傳9朵, 役作經者亦如是。 "摸法者先作 《像師像@師弟子前治*摸然後立枝節。 故 · 先作章。立含法後立門。或曰。 先作基然後立合。被作經者亦如是 某法 不妙。云何三。明日月佛語四*念是謂佛契 種樹法後立門。或曰。基法故。如人作合。 佛說 無明者 契經 此三事 。畫法故。如畫師畫弟子先"摸然 ■婆羅門語女。三事開則 覆則妙開 何以故先作 木。摸法故。 厠 不 妙 妙覆 彼 23 何 此

前作章。分別法者後立門,是謂現貪法故。或 更四處十八意行。彼作經者亦如是。說法者 息屬也十八章行。然後分別。是爲比丘六界六 聽屬四十八章行。然後分別。是爲比丘六界六 謂現修法故。或曰。現論法故。此論之法前問 四大造色法前作章。破散色法然後立門。是 章已、然後彼色微細破散。彼作經者亦如是 曰。現修行法故。如彼修行前以四大造色作 後答。是故現論法故是謂彼作經者先事作章 後立門。問日 比丘人有六界聚六更四處二歲餘度 。何以彼作經先立三結、 後立至

章處盡 三有漏。 盡立阿那*含果。是故此次立彼三有漏。永盡 是故彼前立三不善根、餘盡立斯陀*含果、永 四五六七九九十八使,是故增益法故。或曰。十八使,以是故爾,或曰。增益法故。前現三後 彼作經者意欲爾。 有此疑。是故一切疑法不違前後無在。或曰 若先立三不善根。後立至九十八使。彼亦當 第前後無在。質者婆奢說曰。一切疑法不違。 濫說次第。但阿毘曇說相當求■相。不應求次 至九十八使。但阿毘曼多破散旣合聚。誰能 **次第,復次可說所以。彼作經先立三結後立** 彼作經者。先立三結。後立至九十八使、廣說 結樹前現三後四五六七九九十八使。 第立四沙門果故。或曰。次第立結樹故。 八使。此一切废說有漏漏有差降有漏增。 立阿羅漢果。是故彼後語流動扼受乃至九十 次第立四沙門果故。三結永盡立須陀洹 生 品次第說 一但阿毘錄說相。當求阿毘藝相。不應 謂是流*扼受至九十八使。是故次 此品 律說本本當求本末 如我先立三結後立至九 此義 是故 此是 此 果 求 th

四种婆沙三結處第

然說性已。當說行 十1種是三結性。此三結性,已種相身所有自 種。此六種。疑者。三界有四種。此十二 見者,三界有一種。此三種。戒盜者三界有二 三結身見戒盗疑。問日。三結有何性。答曰。身 曰 日 。納義是結義。苦緊義是結義。四雜毒義是結 "納義是結義者。縛是結"結是納三何知 有契經。 彼契經尊者含利弗問尊者 何以說明結結義云何。答 二種。此二 摩訶 19

經所說。

器故、為数化故。

一彼受化者能辯說解所

4

或

ΕŢ

佛世尊所說盡爲教化故。如將療治盡爲

人故。彼醫爲病者

審知病根而說隨

言。世尊爲教化故。或曰。爲人故

為眷属故

結構須陀洹。答曰。是世尊餘言略言。欲令行

無量苦繼須陀洹叫*常何以故說三

邶 所說。八十八見所斷盡須陀洹,如華池喻。 佛契經說三結盡須陀洹。 是鄉義告緊義是結義"雜毒義會是結義 處世俗正受。彼聖能除結雜書也、是謂繫義 妙食雜毒。慧者能除,以雜毒故。如是極妙生 解脫。除入一切入彼聖所。除結雜毒故。如極 義。維維義是結義者。極妙生處世俗正受如 彼是繫利。繫苦中非是樂。是謂苦緊義是結 結彼是繫相。繫苦中非是樂。諸色無色界結 色界結無色界衆生無色界中苦繫。 界中苦繫。色界結色界衆生色界中苦緊 結義。四片緊義是結義者。欲界結欲界衆生欲 但此中若婬若欲是彼鬓。回*舜 是間鄉義是 繫色不色緊眼。 但以軛鞅緊是彼繁一如是參者含利弗。不服 賢者拘絺羅。非黑牛紫白牛。非白牛鱉黑牛。 等說不。答曰 不也賢者拘締羅。何以故 黑牛繫白牛、白牛緊黑牛。拿者含利亦 Ħ 欲是後斃也 尊著舍利弗。譬如四二十一 至意法不意繫法不法繫意。但此中若四姓者 捎 答目 稀羅 一軛一鞅縛繫。尊者含利弗若有作是說 云何賢者拘絺羅 **拿者**合利弗。 至意法不意緊法不法緊意。 不眼繫色。不色紫 Μź 周日。 腰色 如果阿里曼 邓 計 色繁眼 答口。 彼爲 眼 契

叔投 ●读二波思示》 ●[契]一雪 ●経二枯節 ●模二模争章* ●[師]一章書 ⁶經十(者)章章 ●傳二布雷 節* ●後二後頭 ●[作]一動 ●[相]一雪 ●加二報号素* ●[韓姿沙]一動 ●[枯]一雷 ●(布雷 ○宋二彩鲁语* 「◆(精)十雜章 多* 6概=総⊜ 四種二淫働 图明註出二南聚作一 图 苦二若图 经净是结二结是图 图 阿二何朗

◎知士(智)

學。善逝。 ◎六十二見根。見是結根。結是行根。行是報 斷盡須陀洹無量苦盡須陀洹,彼聞已厭,誰 是念。我能善行此三戒。彼說曰。唯世傳。我當 ©增上玻增上意增上慧不。 彼聞已便踊驟作 世尊 設出二百五十戒。半月次來令族。姓子 渐設出二百五十戒。 比丘名跋耆子。於世尊境作沙門。 故。手扶佐故。此中應說跋耆子喻、有說者、有 捐其功。處中而說。或曰、誘進教化故。事易行 投道藥。亦不減說恐結病不盡,亦不說增恐 爲教化故。彼世愈爲受化者。 患重過多苦,問曰。身見有何盛思。答曰 行故手扶佐故此中說跋耆子喻。拙或曰。盛 能破此八十八苦山。 切戒海。若世尊如是爲教化。說八十八見 放疑猶豫。 "戒盜中生諸苦行"問曰。 善法趣無記法。 。唯世尊。我不能行爾所戒。世拿善不麁言 爲過去放疑猶豫。 處中而 誰能度此八十八苦河。誰能竭此八十八 善哉善哉跋耆子。汝跋耆子。能行三戒 不說 切世間依報。 如佛契經說三結盡須陀洹。 切見斷結盡、 減少恐病不●差。 我當燃燉行"彼學三戒時0漸漸學 便欲我能善斷此三結彼斷三結時 战欲令病*差 於內中疑猶豫 問曰。戒盜有何·盛惠。答 依報已生死中趣善法趣 彼聞已厭。至世尊所說。 、爲當來故疑猶豫。爲現 是謂誘進敎化故事易 誰能拔此八十八苦樹 如佛世尊所說。盡 疑有何"盛惠"答 亦不說增恐捐 。知身知使已爲 此云何。 世尊為漸 彼受化 身見 謂 共 **温**結。 此

己界 可得二種。當知即彼戒盜二種。 陀洹 或日。 知永盡。彼已盡已知。乃至阿羅漢亦有相似。 ●礙不令入門。住如守門人。或曰。謂三解脫 二非己界一 當知已說己界一切遍。 或己界一切遍。或非己界一切遍。身見已說 疑已說。當知已說四種。或曰。若有見斷結者。 者。或一種二種四種。彼身見已說,當知已說 須陀洹巳盡。況阿羅漢。以是故說三結蟲須 男耶是女耶。莫作是念。阿羅漢不盡此理定。 衣而疑。是我衣耶非我衣耶。遠見已而疑。是 彼阿羅漢見二道而疑。此是道非道耶。見二 坐、受沙門十二一符行、似如淨行、疑得道未會 漢亦有相似。 **盗得道未知智永盡。彼已盡已知,乃至阿羅** 是我弟子沙彌。是我舍。是我園似如有我。戒 漢亦有相似,如彼阿羅漢作是念。是我衣鉢。 得苦。未知智永盡。 無相相違。是謂三解脫門相違故。以是故爾。 答曰。三結是。或曰。謂須陀洹果證時,而爲作 云何功德。答曰、須陀洹果。彼何近不親怨家 種。戒盜已說當知已說二種一雖無餘二結 相違。彼身見空定相違。戒盗無願相違。疑 此 "盛息重過多苦"或曰。功德怨家故 衆生 一切遍問日。 "或曰。此現門現略四現度,若有見斷結 。謂盡無餘乃至阿羅漢。亦有相似身見 有滿緣。或無漏緣。彼身見戒盜已 |從何所來當何所至。 一切遍。 如彼阿羅漢行乞食囊掃衣露 答曰。若彼有非己界 。何以故。說一已界一 彼已盡已知。 戒盗疑已說當知非 及彼相應法。 何 乃至阿羅 因 何 切逼 問 一切 有 說 日 是

整法道。答曰。始得道是須陀洹。 陀洹。 法道 果作此論已。說曰。始得道是須陀洹。 陀洹耶。若始得道是須陀洹者。應第八是須 彼堅信堅法。雖始得道是始入苦。或曰。 若爾者。應第八是須陀洹。彼始得道堅信道 故說現門現略現度。 非行。堅持不堅持。求不求轉不轉。盡當知 說非見性。如見性非見9性。如是觀不觀。 見戒盜已說。當知已說見性、疑已說。當 見戒盜已說。當知已說有爲緣。疑已說。當知 洹 知。或曰。若有見斷結者。或見性非見性。彼身 無常緣。有恒緣無恒緣有住緣不住緣。盡當 已說無爲緣,如有爲緣無爲緣。如是有常緣 知。若有見斷結者。或有爲緣或無爲緣。彼身 不辭。世間出世間。住不住。依欲不依欲。盡當 說非己界一切遍。如有漏緣無漏緣。 當知已說己界一切逼。戒盜疑已說。當知己 或己界一切逼非己界一切逼。彼身見已說。 二有漏緣 緣。疑已說 或無漏緣。 非己地緣。 逼非己地 如己界一切逼非己界一切逼。如是己地 《盡是須陀洹。彼始得果斯陀含果阿那*含 "問日"始得道是須陀洹耶。爲始得果是須 知已 若始得果是須陀洹者。彼應倍欲盡欲 第八者堅信堅法彼始得道賢信道堅 說有漏緣 一無漏緣。 一切遍。己界綠非己界綠。 彼身見戒盜已說。當知已說有漏 **盐當知。若有見斷結者。或有漏緣** 當知已說無漏緣。問曰。何以故。 **凝巳說。當知已說** 以是故說三結蘿須陀 答曰若有有漏緣結者 始道入道 如是諍 己地 無漏緣 問目 始得 知 行 綠 切

*含阿那*含阿羅漢、亦不墮惡法。何以故。但 陀洹名不墮惡法。 爲水是彼入。以是故名須陀洹。 凡夫人。定者聚正定住故名爲定。當言須陀 惡法,如彼非定。以是故。聖人不麼惡法。非 惡法。此聖人一向不隨惡法。無有一聖人墮 人不墮惡法。答曰。彼非定或墮惡法或不墮 漢。問曰。如凡夫人亦不墮惡法。何以故。說聖 漢更不還有是差降。是謂各各差降故。一須 往來是差降。阿那*含不還欲界是差降。阿羅 降故。此須陀洹不墮惡法是差降。斯陀"含一 說須陀垣不墮惡法而非餘。答曰、各各有差 不墮惡法者。 是故名須陀洹 法故名爲人。如藥湯也。須陀洹者。八聖道名 爲蜜瓶。如是彼由須陀洹果故。是須陀洹 不名爲須陀洹。答曰。始起受名始方便度,以 陀*含阿那*含阿羅漢入聖道水。 藥故名為藥湯 酒 果故 是須 終不墮三惡趣,問日。如斯陀 由。酥故名爲酥瓶。由蜜故 FΕ 非斯陀*含阿那*含阿羅漢。 įĒ 非斯陀*含阿那*含阿羅 法故名爲人。 問日。如斯 彼何以故 加 藥湯 山 名 由 田田 Ŀ

付得道

須陀洹。若處得五事。未曾得道。拾會道。結

得道是須陀洹。思惟道故。果攝道故。道未知 有想人故。可說人故。施。設入法故。或曰。始

。或曰。始得道是須陀洹。若處得三事。未 "捨曾道。結盡得一味。或曰。始得道是

盡已知。耶見永斷。

或曰。始得道是須陀洹

道是須陀洹。

若見斷結

永盡已知忍

相違

£.

陀洹。周日

。若爾者。倍欲盡欲愛盡。應是須陀

l"彼始得果"斯陀*含果阿那*含果。答曰。始

道是須陀洹可有生。 更有說者始得果是須

時修十六行。或曰。始得

有"極二十八還有"若取本有數者。天上本有 說趣正覺極七還有者。問日。如此極十四還 韶之覺。彼人依此有向有趣有樂有欲。是故 何以故。說極七還有是須陀洹。答曰。法應七 有七中陰七人間本有七中陰七。 洹定般涅槃變易故。趣正覺者。臨智無生智 七人間七此十四,若取本有中陰數。天上本 不過七一一趣故。世尊是強極七還有是須 若天上本有七中陰七人間本有七中 是二十八 ❷經說。比丘七處○善觀三種義。速於此回法中 冱 前食故命至七日。食勢盡不至八。如是須陀 陀洹行汝生七有。甕道力故不至四八。●如人 四大力故能行七步。毒力故不至八。如是須 亞道力故不至八。如人爲七步蛇所B蹙。彼以 是彼齊報因故。或曰。行力故須陀洹生七有。 齊報因故。如彼齊報因。齊報果應爾,是故說 當有此疑。是故說一切疑法不違。或曰。是彼 奢說曰。一切有疑法不違,若增若滅者彼亦 是故一一趣故。世尊說。極七還有是須陀洹 中陰七人間本有七中陰七。一切不過七,一 當爲說法。 故。眼及色故。乃至意及法故。世傳說。比丘我 一二。應有六二。但二法故。不過二觀。一一入 限及色。耳聲鼻香舌味身納滑意法,此不應 漏盡。如餘契經說。比丘我當爲說法。謂 世傳說。比丘七處善觀三種,速於此法 有無量處善。但七法故不過七觀。一一陰故。 得漏盡。此不應七處,若應有三十五處善。亦 生 行。此不應三轉十二行。應十二轉有。四 還會有須陀洹。如餘契經說。四樂諦三轉 行。但三轉十二法故。不過三轉十二行。觀一 越故。 諦故。世尊說四聖諦三轉十二行。如 本行故生七有。行盡不至八。或曰。彼住增 餘 。何以故須陀洹極七還有亦不增減。望 彼 除欲界七生色無色界 切生得非數緣盡 天趣故人趣故中陰故。七本有七。 切皆不過七。 謂有二也。 以是政 如是若天上本有七 世尊說。 非 數 有二 审得 干八 極

世間道。未有所盡而得果。或曰"始得果是須 得果是須陀河。無差降故。無差降者。亦如上 得增行者。世間道未有所盡而得果。或曰。始 或曰。始得果是須陀洹。餘未得增行故。餘未

陀洹。若果道不壤地亦不壞。道不壞者。一向

那*含果者道亦壞地亦壞。道壞者世間無漏

地壞者依六地得。此須陀洹果道亦

未來得非餘,然彼道壞世間無漏道得果。

[iñ]

不壞地亦不壞。以是故始得果是須陀洹。更

亦不始得道是須陀洹

亦不始得果

若

儲者為云何

答日

山

洹

壞依九無漏地得。斯陀*含果者。雖地不壞依 漢果者。雖道不壞一向無漏道得果。然彼地 無漏道得果。地不壞者,依未來得。非餘阿羅 故不越次故。或曰。始得果是須陀洹、四向四 住果故。或曰。始得果是須陀洹、次第故具縛 得果是須陀洹。最初解脫故、最初度故。最初

住果故。或曰。始得果是須陀洹。四雙八輩故。

●耶二邪母者 ●設二說參者 ●係二蘇學下同 ●說二諸參 ●有十(是)母者 ●四二三學 ●[經]一學 ●善二若母書傳 ●(法)一學 ● 澳二波魯 ● 整二義型角型 ●八十(本有七是故一一趣故世尊改權七潔有是須陀頂問曰何以故須陀預極七選有亦不增減波者說目一切有疑法不證若将若減者彼亦當有此疑是故說一切疑法不違或口是彼齊報因故如彼齊報因齊報應爾是故說是彼齊報因故或曰行力故須陀頂生七有聖道力故不至八如人為七步蛇所整彼以四大力故能行七步靠力故不至八如是須陀頂行故生七有聖道力故不至八)百五十二字學 ● [如人…故]百三字一書 ● (除)十一母書

說相違。 有二十七。不應二十八。 中不數。何以故答曰。若彼身中得須陀洹果 天上得果天上般涅槃。人間得果人間般涅 槃"人間得果天上般涅槃"謂有不說數者 不說數。謂有說數者。若天上得果人問般涅 身得須陀洹果。彼身於七中。或有說數。或有 有是須陀河。問曰"彼七何處滿"或有說者。若 洹極滿天上七人間七。彼中說、是若極七生 間三天上三人間二天上二人間一。 但須陀 問六天上六人開五天上五人問四天上四人 陀洹不至八。若須陀洹極滿天上七生人問 沙佛法中遠離他不親。無說有答。以是故須 親 世間中現事故。世間中現事者。至七世名爲 非得果。等行已爲非等行。得聖人已爲是凡 洭 現在前者。何以不般誤槃。若不現在前者。 依《後得身》 意應無聖道 [至八有者。彼見歸已爲非見諦。 得果已爲 生處故。或曰。彼八生容無聖道故。若須陀 (者。欲界六天及人。此中須陀洹應生)是故: 。無說有咎。以是故須陀洹不至八有。或曰。 生至竟不現在前 "於六生中聖道現在前耶。不現在前耶! "是彼身於七中不數"問曰:極七生有須陀 "彼身中陰凡失時。若此身於七中數者。 "彼中說"是但須陀洹有差降七生天上人 如是說者。若身中得須陀洹果。彼身於七 若至八非親,如是若須陀洹至八。於。恒 彼所說彼二十八有。往生後有。後 得無漏道。用盡餘結。 作此論已。 或曰。七生處故。o生 有 。若爾者。與施設所 說 者現在前 無說有 老 M 若 垄 韓婆沙論卷第一

之五9盛陰。 賢聖語。世間事異賢聖事異。作若邊者。 更不結著苦。更不與苦作緣。問曰 金中亦金後亦金。 謂中陰。生謂本有。是故說往生。信芳逸者,問 天至人從人至天。是故說七。天人往生者。往如人從園至園從節會至節會。彼亦如是。從 生有。七生天上人問者。從天至人從人至天。 佛。住仙人。寫中。本恭爲聲聞。 是故說極七 不般涅槃。問曰。極七生有須陀洹極滿七。 亦非契經非律非阿里曇 不可 以世間喻壞 槃是苦邊者。譬喻云何通,答曰。此不必通。此 云何有苦邊答曰。如是有苦邊。謂更不受苦。 **黎是苦邊 問日。若阿羅漢最後陰是苦邊者。** 者。阿羅漢最後陰是苦邊。或有說者。滅盡涅 苦後亦苦。云何有苦邊。《作此論已。有一說 邊。若害外。者世間現事云何通。如金籌初亦 日。苦邊者。當言中當言外。若言苦中應無苦 彼定出家般涅槃" 未出世。彼爲自衣般涅槃爲云何。答曰。不然。 П 邊 。何以不般涅槃。答曰。 廣說三結處盡 彼是邊最邊後邊。 彼如是若五万若千辟安 如是須陀洹初亦苦中亦 · 彼行樂世間行力故 是故說作苦 若滅盡温 書謂 佛

鞞婆沙論卷第二

不善根處2第二 *符泰罽賓三藏僧伽跋澄譯 *阿羅漢尸陀槃尼撰

善根義。重說曰。順不善義是不善根義。重說 不善義是不善根義。重說曰。轉不善義是不 重說曰。長義受義滿義不善根義,重說曰。因 母者婆須蜜說日。生義養義增義不善根義。 已當說行。何以故說不善根不善根義云何。 此是三不善根性已種相身所有自然。說性 苦斷也、六識身相應。此十五種三不善根性。 盡四種見盡見違思惟所斷。一種少所入見 爾者爲云何。答曰。無記是。是故說欲界無明 E 應無明。雖 不善法因。彼立不善根。此欲界身見邊見相 何以故不立不善根。答曰。謂性不善。亦一切 彼欲界身見邊見相應無明一切不善法因。彼 立。欲界身見邊見相應也。問曰。因者說是根。 和應。不共有十。於中八種立不善根二種不 以故。答曰。謂此有十種, 見道思惟所斷,見苦斷癡種少所入。問曰。何 慶不善根者。 欲界無明盡有四種。 見習見 五種六識身。患不善根者。患有五種六融身。 三不善根有何性。答曰。食不善根者。欲界愛 三不善根者。貪不善根患不善根癡不善 受不莠義是不善根義,尊者異摩多羅說 **瓊處所中種不善法轉順受。是故** 一切不善法因。非性不善。 五見相應疑愛恚慢 間 說 椹

[智者天境界

放不作此惡

何況

人間

放

答曰。不

相違相違故。不相違者愛

不多方:

便

睡調

此二元

種六識身非使性

不

起身行口

断善根

115

不多方

伮

無慚無

旭 能

此二五種六

識身非使性。能起身行

口

起身行日

行

一断菩根時不多方便、眠五種非

於

中瞋不語非五種。

非六識身非使性。不能

睡縺眠纒襉縺悔纏無慚糕無愧纒憏纒娕纒 斷善根時不多方便。餘說十羅、膑綢不語鄉

六識身非

使性。不能起身行口行

一次節形根

闫

(iii)

以

故

答曰。

本智。或曰謂各各相生各各相轉。

Eļ

如

那也阿謝那與為彼一女故。殺十八嫁人,何以摩訶婆羅他與羅摩既羅又那與為私陀故與罽摩訶婆羅他與羅摩既羅又那與為私陀故與罽多起鬬諍縛。謂天阿須倫往共鬬。婆羅他也 藍此三行本習。迦藍貪行本習。迦藍恚癡行癡不癡相違。或曰「謂說行本如所說 問詞迦三善根相違。於中貪不貪相違。其不悲相違。 無明。或曰、說相違相違不相違相違故。衆生 愛生愛。從愛生患。從患生患。從患生愛於中 問曰,此何近不親怨家。答曰。三不善根是。或 功德怨家。問曰。此中何功德、答曰三善根是。 法來持等持生養增,是故說不善根。或曰、謂 中因種子法故。根堅法故。或曰。謂一切不善切不善法因根。。亦不所作綠等有智等起。於 主將法故。此力故一切不善法轉。或曰:謂一 異論。餘異不能過上者。彼盡知法相。定知定 量不善。何以故說三不善根。答曰。佛世尊法 使"後生"四十四不善使"亦是因意故"時無 惡行。後生十惡行。亦是因前生。四十四不善 。非餘不善法。或曰。謂一切不善法首在前 有不善根相者立不善根。無不善根相不 《守門人不令入門。住守門法故。或曰 。每者程沙說日,世尊覺此隨彼力 此三不善极一切不善法 亦是因前生十 於中已說。 如所說從 《相遠者 者 惠欲 en PH 间 陸 切善恶多用 中所說 故作身行口行。 性者 貪者欲使 患者不可使 癡者無明使能 惟斷、六融身者、限職和應乃至意識相應,使口行。斷善根時多方便、五種者,見苦斷至思 故不立不善根中 e作不善根。問日。 起身行口行者 此故爾。或曰 於生死中多受苦。是故說謂此三循所使。以 五陰。增不善五陰已。多起惡行多起惡行日。 中受根已增不善五陰。增不善五陰已、多思 行已、生死中多受苦、志因苦痛起、 使。苦痛中多患所使。不苦不樂痛中多癡所 中患使所使。不苦不樂痛中癡使所使 辭納 是故說謂不相違相違 故 使性能起身行日行斷善根時多方便。 雅田難教難解難脫。 一人性欲重志重癡重。 苦不樂痛起。彼於不苦不樂受根已。增不善 惡行。多起惡行已,於生死中多受苦。癡因不 不善五陰。增不善五陰已。多起惡行。多起惡 使、貪因樂痛中起已。即彼樂痛中受根已。 如此中一切所使。答曰,多故樂痛中多食所 謂三痛所使。 所 見世間 思。何況長者爲糞精故0作 為國故為當故 者断善根彼云何断以何行答曰。 生老病死苦盲無將。導 始發無上 方便 "謂五種六識身使性。 能起身行 如所說樂痛中貪使所使 為貪故作身行口行 斷善根時多方便者。如施設 (力。非城) ·答曰。 方便游 如邪見 餇 是故說謂五種六識身 彼欲重志重癡重故 所 花作 能衡善根。 $\bar{\mathcal{P}}$ 以此故爾 。於春時多 {iī} 任增上力。一 有說者如菩 ÖĞ `彼於苦痛 掘 被何以 為志癡 田 彼立 或 [] 間口 一苦痛 起聞 作 存 增 Ħ

> 善根中。彼亦離比案色陰、非五種非六識身 慢五種非六減身。雖使性不能起身行口 使性不能起身行口行。 方質。結中五見及疑 身非使性 善根時不多方便。不相應行陰五種。非六酸 是五種六識身非使性。不能起身行口行。斷 便。痛险•想陰誠陰。彼相應行陰。謂彼雕結。 非使性。不能起身行口行。 此聚,以是故不立。不善根中。謂此五陰離不 時不多方便。彼邪見最後時用。 減少力。 故。答曰:無有見斷結能起身行口行。斷善根 身是意識。雖有使性不能起身行口行。 ᄅ 轉 善根時轉不轉。 切是不證根力。 來修三界善根 此 Æ 具道意 |説謂五種||彼邪見非五種是四種| 上三阿僧祇作行。不後得監智無生 "彼邪見能不轉非轉」以是故爾。或曰 然後彼邪見斷海根。 不能起身行口行。 於中 "或曰"彼邪見若斷善根。 初 **食者轉患者不轉癡者** 若彼不善 意故 非五種非六識好難 **断**粪根時不多方 勝不 根 斷善根時不多方 、断善根時不多 退 或曰。謂 謂彼邪見離 |轉不 **令葬根**: 、非六減 移 智 何 以. 動 μÉ 後斷 便 行

| 因"非餘不善法"或"

行

生不善五陰後生不善五陰。

義

間回

一、若因

不善義是不善根

義

如是欲薄悲薄癡薄。是故說。謂彼亦說增亦中薄便有軟。增上癡薄便有中。中薄便有軟。 鬼中。 尼當知我於善法中退。世傳說此是退 說 欲 患增凝 問日 因軟癡故便有中。因中便有坍。如是增欲增因中便有增。因軟恙故便有中。因中便有增, 云何增欲增惠增凝。答曰。因軟欲故便有中。 三不善根。或曰。謂彼亦說增亦說薄。 獄叫喚大叫喚。想黑繩等活地獄。生畜生餓 鼻泥型中。於中減於中。軟。生熱地獄大熱地 短壽。阿毘曇亦說。習增上殺修多修。生大阿 起十惡行已生十惡道。答曰。佛說契經習殺 智起。如是三不善根能起十惡行。問曰。云何 此三不善根一切不善法因根。導本作緣有 至 三不善根能起十惡行。 **十惡行。起十惡行已生十惡道。問曰。云何此** ជុំរ 行 非根本結。謂五種六識身使性。能 身非使性。不能起身行口行。 斷善根時多方便。 薄便有中 若比丘比丘尼" 自觀 「修多修" 生地獄畜生餓鬼中。若來生人中 | 邪見三種。 貪故恚故癡故。阿毘曇亦說。謂 [。答曰。佛說契經殺有三種。貪故患故癡故。 彼不立不善根。或曰。謂此三不善根能起 斷善根時多方便。彼立不善根。若離此聚 以故例 。如是起十惡行已生十惡道中。是故說 憤依誑諂高害。此 。中薄便有軟。增上志薄便有中。 或日 。云何欲軟恚軟癡軟。答曰。增上 謂 墜嫉。 彼退時多因多緣。如所 增欲恙癡 一切說是結。垢依結 起士惡行已生士惡 此二非五 謂彼亦說增亦 斷 善根 比丘比丘 種非 起身行口 "如所說 公時不多 是是 大識 赦 Ę

身。問日 無欲 中"礙者" 若意中恚現在前。 是謂性相違故。若意中 不軟不安隱者。若恚現在前一切身不軟。緣 受"長夜。親不厭" 患身不軟不安隱緣中"礙。 在前一切身敷。綠中不"礙者。 受。貪身軟安隱緣中不礙。軟安隱者。若貪現 故。食性喜悲性憂。食身長養受。患身不長養 意中行欲此中無恚。若恙無欲 答曰。 志。若恚無欲。此二要有疑。 日。此《結云何行。答日。 障。大刺毒刀盡當知以是故立三不善根。問 塵。如所說欲是應恚癡是塵。 內垢者。如是內不親怨敵盡當知或曰。謂說 謂說內垢。如所說欲是內垢。患癡是內垢。如 樂不樂分。盡當四知,是故說現門略度,或曰。 不親分。益分不益分益不益分。樂分不樂分 說恚癡分。如欲恚癡分。如是親分不親分親 羅說。此契經中一切結立三分。爾所欲志癡 Œ 現門略度。 分。若說欲當知已說欲分。若說恚癡當知已 難解難脫,是故說結障*礙以故爾。 障。礙,如所說云何結障:礙。答曰, 分。如彼契經說 欲重恚重癡重。 說 若此 彼必生惡道趣泥型中。說者尊者疊摩多 謂 此二要有癡 彼 有見 何以故。三不善根說五種六識身。答 退 若有爾所不善根。或欲分恚分癡 時多因多緣 斷非思惟者 彼性欲恚癡重故 `婆羅門若有二十一結築著 此三不善根 行欲。此中無恚。若恚 以 若意中行欲此中無 が故爾。)問日 何以故。 彼思惟斷 眼不喜有所視。 如應如是。垢穢 一說五種六識 或 若意中染著 難教難語 一者衆生性 П 。或曰。此 。性相違 不善心 뺅 說 溚 絽

此不論。 說性根一 他不與因。 苦法忍雖他不與自然因。 忍應無根。何以故。彼他不與自然因。答曰 應無明。 何與因。答曰。前生後生因。問曰。如汝說苦法 更有欲。治此咎故說,性根者與因故。問曰。云 爲中有根者無在。彼亦不捨已種。以故無在 無爲中亦應有根。彼亦不捨己種。答曰。 根一切法。答曰。不捨自己種故。問曰。如汝說 善法已便失。況能更堅持。問曰。何以故說性 故、不放逸者。彼能堅持善法。放逸者。彼堅持 問日。何以故說不放逸法根。答曰。堅持善法 者彼得善法。不欲得者彼不得善法。以故爾。 問曰。何以故說欲法根。答曰。欲得善法。欲得 誰說染著清淨縛解輪。轉出要佛也。以故爾。 以故爾。問曰。何以故說世尊法根。答曰。說故 身見法根。答曰。許我故。計我已生六十二見。 不放逸法根。性根說一切法。問曰。何以故說 非根 是此說多有根。身見法根,世傳法根。欲法根, 相應無明。恚相應不善意有二根。恚及彼相 根或二或一。貪相應不善意有二根。 善心應非根。一切不善心中此三不善根。 心應非根。若有意識非五識者。 應 非根 一若有五識身非意識者。 如是說性根著。不捨己種故 。離此已諸不善意。彼盡是一根無明 切 若思 亦不與他因。 諸法。 惟非見斷者。 廣說三不善處 彼云何性根與因 而彼與他彼涅槃。 彼見斷不 謂彼 謂彼五識 意識不善 。以是故 。貪及彼 善心 彼 故 是 **0**[韓] œ 2

四韓婆沙三有漏處第三

有漏者

欲有漏器有漏廢有 漏 問 日

●軟二流像下同 ②想二相争愈 [鄭婆沙]—團* 四志二有⊜家 ●[是]--魯 ●磁=専働* 9⁄30 ≃如⊜36 ⊙大≔火⊉ 9村二組合章 ○利二銀合金 證釋。

如是彼非煩惱性爲煩惱所煩惱。

亦不

應說煩惱。是故說現二門至二數。

有有漏性

一種產力四也愛十。

色界五。

無色界

五慢

使所使而不說使。

非。纒性為"纒所纒

而不

說結。非學性爲縛所縛而不說稱。非使性爲

亦應說經

、若彼非結性爲結所繫而不

縛。非使性爲使所使。亦應說使。非纒性爲纒

結所繫。亦應說結、非縛性爲縛所縛。

亦應說

煩惱所煩惱。是故說煩惱。 二度二炬二明二光二數。

如是彼非結性爲 如彼非煩惱性爲

中。如所說二 **醉失慚愧不知事非事**。 有漏義者,如潰種子而生萌。芽。如是衆生爲 界。 上主義是有漏義。持義是有漏義。醉義是有 無 莀 死種子不斷不破不除不沒。 留住義是有漏義者。行亦留住衆生在生死 漏義增上主義持義醉義是有漏義。 酢.失慚愧不知事不事。 是故說習住義演義 有漏義者。 結所持。不應說而說。至不應盜而盜,醉義是 而語。不應取而取。不應盜而盜,如是衆生爲 者。如人爲非人所持。不應。說而*說不應語 上主。不得越界趣輪轉生死,持義是有漏義 不得令衆生東西南北自在。如是衆生結爲增 漏。增上主義是有漏義者。如人爲人增上主。 水漏。如乳房出乳,如是染生六入門中の常結 結所演生有萌芽。漏義是有漏義者,如漏。刻 漏義。留住義是有漏義者。衆生以何留住 是有漏義、演義是有漏義、漏義是有漏義。增 行。何以故說有漏,有漏有何義。答曰。留住義 三有漏性已種相身所有自然。說性已。當說 6百八種三有漏性。彼亦名百八種煩惱,是謂 色界五無色界五。此十五種無明有漏性。此 + 一種有有漏性。無明有漏性十五種 **湿苦** 《得阿羅漢果。 。見二十四,色界十二。無色界十二 色界五 衆生以何留住色無色界有漏也。潰義是 頭痛身熱乃至四百 如人飲根酒莖酒葉酒華酒果酒。 無色界五。 [因二緣生死行及結行結。是生 於彼上至百歲。住生死中受 疑 如是此衆生結酒所 줐 四 色界 復次若七歲八 剪 問 欲界五 。此五十 無色界 Ħ 初 若 欲 明立有有漏。謂彼欲界愛我。色無色界愛我

爲縛所縛。何故不說縛。非使性爲使所使。何

。彼非結性爲結所繫。何故不說結。非縛性

故不說使。非穩性爲緩所經,何故不說穩。答

。應說若未說者是略言。或曰。現二門二略

Е

雖非煩惱性。爲煩惱所煩惱,是故說煩惱。問

因生苦故應爾 問曰。若不願者何意。答曰

彼

惡行非結非縛非使非煩惱非輕。當棄拾滅。

設云何通。答曰,此施設所說應爾。

身惡行口

非煩惱性問曰。以是故欲有漏中不說。彼施

欲有漏性。若不說者是略言。更有說者如

蟲 但 因 ,彼行不定。或住生死或斷生死。此結 行 故 住 。立結有漏中而不立 生 死中。如因行故 不断結而斷行。 如是彼因結故而起 衆生生 一行。答曰。 或曰。彼 漢 行

口惡行

煩惱性者。施設所說云何通

彼中說身惡行

"若煩惱性者"此欲有漏中何故不說" 若非

"問日 身惡行口惡行煩惱性耶。

非煩惱性

捨滅。因生苦故。作此論已說曰如煩惱性。問

非結非縛非使。9是煩惱非顯當0栗

若爾者。此欲有漏中何故不說。答曰。應說

慢五疑四見十二十糎。

此四十一種欲有漏

性

答日

欲 有

涌性

四十

種

変

五

患

ΞĹ

此身惡行口惡行立欲有漏中。

應作四十三

Ħ

種

無明故。 要我'非二非毒。以是故色無色界結? 故欲界結、除無明立欲有漏。若智住色無色 故欲得欲故求欲故樂欲故欲四愛欲故。以是 除無明立有有漏。何以故。一 漏。或曰。欲界結及欲愛我及二及毒。以是故 有漏,謂彼住欲界。住色無色界者。 欲受有故。以是故色無色界結。除無明立有 立無明有漏答曰。若留住欲界。彼一切依欲 以故欲界結。除無明立欲有漏,色無色界結。 取三界無智。若說三界無智此說好,問曰。何 也。如此說好三界無智。若說三界不智。而 轉使煩惱纏也。云何無明漏。答曰三 界無智 **漏。答曰。除色無色界無明。諸餘色無色界結** 界無明。諸餘欲界結縛使煩惱總也三何四有 彼婆須蜜、施設所說。云何欲有漏 界。或曰 電乾亦不墮。因本故。 因結故而起行。無結9受報。如人以泥團 此結是行本。不可以 行住如須彌。而阿羅漢盡滅國陰入無餘涅槃 無結受報。或曰。結攝般涅槃。非行盡阿羅 死中者。何以故 向定住生死中。 彼一切依有故欲得有故求有故樂有故 除無明立欲有漏。色無色界結無欲 以是故一切三界無明別立 以是故立結有漏中非 切三界無明 答日 彼一切 無明 除欲 有 Ш 别 徚 羽

切由無明故

以是故

切三界

無明

別立

或無報 設懶怠 云何。答曰。彼說者愛或不善或無記。或有報 起根。有愛者當來有 見癡冥故以《故解。或曰。謂種重行重。 報無智行報無智 答曰。謂愛故界斷地斷種斷。謂愛故愛一切色界愛故。色無色界結。除無明有有漏得名。 故。欲界結除無明欲有漏得名。何以故。色無 問曰,於此論《中更有論生。何以故,欲界愛 愛。因彼故色無色界結。除無明有有漏得名。 報一果無慚無愧不相應。 **諸餘欲界結** 緣中 作行。復別立不共無明使。以故爾。或曰 無智習盡道無智。 智中無智。內無智外無智內外無智 無明別立無明漏。 除無明有有漏得名。問曰。何以故。一切三界 漏得名。以是故色無色界愛故。色無色界結 盛精。以是故欲界愛故。欲界結除無明欲有 二果無慚無愧相應者。 訟 者。一切結重與一無明等 無明已自宣 何以故。答曰 "水中有蟲名懶怠"自肓"教他亦盲 或無慚無愧不相應"彼若有不善有報受 有 凝者, 漏 或受二果或受一果 種緣中處、九種者增上至軟數。一 如所說此比丘懶怠者 謂無明是"有 作劈喻者說。二根本結 。彼有想無想軟 諸有行者亦育。 除無明得欲有漏名。謂無記無 。謂彼二根本結。無明者本緣 答回。謂 覺無智法無智僧無智 於六更樂入如真無智。 問目 彼是欲界愛。因彼故 軟 "行重者。 一切結共 。若爾者。彼三有漏 **此謂說色無色界** 無明前無智後無 以故爾。 或無慚無愧相 種也 無明 或口 問日 . 行無智 1。如是此 種質無 一謂彼 及 此 種 ag ag Hq 呇 謗

種。一 得極妙食而不欲。如是彼癡如惡食。 是道、不欲不忍。如飢餓人。初得惡食飽滿。後明纏散。苦是苦不欲不忍,習是習盡是盡道 遍。問曰。前者云何。答曰。於四聖諦不欲故。無 因五種緣五種使所使。以故爾。或曰。謂前背 生生死變。以故爾。或曰。謂彼住一時中,五種 己界遍使。無此事。謂彼爾所種爾所度今衆 九種。如是至有想無想處起九九種。一切非 九種。如是至第九種亦起九種。如欲界起九 此欲界癡起九種。一種亦起九種,如一種起 無明。答曰。不也。問曰,若爾者此云何。 **此事能** 事 獈 解脫出要, 此是戒盜 中轉生俱邊見。於中取 第相似便作是念。有常也 若有我者便作是念。是常耶是斷耶。若見次 而有我。此是身見。如是彼邪見中轉生身見 邪見。如是彼疑中轉生邪見。 正見。若得邪說。便從邪定無苦智盡道。此是 定故。若得正說。便從正定有苦智盡道,此是 盡道耶。是疑如是無明中轉生疑一切猶豫令 不忍。智是習盡是盡道是道不欲不忍。不欲 故。後甘露四諦而不欲。不欲故苦是苦不欲 **壤事便作是念。斷也** 故生猶豫。有苦耶無苦耶。有習盡道耶。 言 能 若此爲淨解脫出要。是第一上最上妙最 無見。盜九種。一 糧緣中受淨。 切 非己界逼使。邪見有九種。 切非己界遍使。 疑九種。 種緣中受。第一 "此是斷見。如是彼身見 如是彼邊見中轉生成 一邊淨。 彼何不共事獨說 此是計常見若見 種緣中猶豫。 若無苦習盡道 以 此為淨為 。無明經 戒盗. 種 答曰。 無智 緣 如 九 中

鼻至第一有可得。是故說普。遍者非如前 結垢依結。 經調經悔經無嘶纏無愧穩慳纏嫉穩。於中臟 結軟生。若不正思惟不依正事。 有漏便生生已增废。 所起随所滅 未生欲有漏便生 明別立無明有漏 所度令衆生生死中癡。 使。共一切結去瀝散入內雜。謂彼爾所門爾 緣使中共有爲緣使。 共緣使。非己地緣使中共緣使,有漏緣使 共緣使。非己界緣使中共緣使。己地緣使 地 使。 不爾者此云何。 住一時中五種。因五種綠五種所使 是無明中轉生一切結。是故說前。 害依不可使、依誑高依見盗。の誑依五見。 調慳者依愛。眠無慚無愧悔依無明。更有說 依愛者、愛故覆藏。依無明者。無智故覆藏。睡 **纏嫉纏依不可使。 不語纒亦依愛亦依無明。** 使中轉生經。 彼見故貢高 共有漏緣使。無漏緣使中共無漏緣使。有爲 一切遍使`非。己界一切遍使中亦共一切 已見便愛。此 妙 此是見簽 切遍使中亦共一切遍使。 己地一切逼使中亦共一切逼使 "非根本結。憤依諂誑高害,於中憤 住不過一時 、此是慢使:如是彼見中轉生使。 是愛使他見便患。此是 如是彼 答曰。自界 一生已增废 問日 如佛契經說。 答曰 以戒 盗中 無為緣使中共無爲緣 以是故。一切三界無 何以 。此說軟中上 一切逼使中亦 轉生見 如佛說 故 己界緣使中 便生中 。彼不正 一說未生欲 如此結 . 普者從 問 盗 不可 Ħ 若不 非己 中 故 瓜 若彼 說 彼 10) 如 惟 坤 4 遍 共 若 阿 如 使

具樂爲名。

如所說偶

以故說七有漏。答曰。此中說有漏具名有漏 說。七有彌能多起憂悲惱。問曰。如三有漏。何

餘具餘爲名。阿毘曇具以阿毘曇爲名。

XÚ.

廣。答曰"不應增廣。 但生復生故增廣也。 彼結軟生。若不●正思惟不依正事。便有中中 正思惟未生。欲有漏便生 是故說增廣。重說曰 若不正思惟不依正事便生至百 "生已增废" 數中上故說增廣 굿 侚 彼 增

說答曰。彼尊者謂。一切衆生結等生惡趣等 緣餘界。依限生彼結。若不正思惟不依正事。 廣。因一界生彼結生住已緣餘界,拾彼已復 依正事便有中。中有增上增上極增上、是故 生 增上。是故說《增廣。重說日。不增廣但生復 至生第一有。亦等於中或多行結或不爾。是 人於一有中多行繼故說增廣。問曰。彼何所 增廣,尊者襲摩多羅說曰。諸尊不應增廣。但 不依正事。彼復緣聲香味細滑法生。是故說 彼復依耳鼻舌身意生緣色生。 說"增廣"重說曰。不增廣。 。重生故說增廣。彼結軟生。 。但度境界故說增 ,若不正思惟不 若不正思惟

> 樂爲揣 伭 **松山窪間** 宋爲揣食 樂爲持 衣 樂爲行步

婚具垢爲名 如所說偈

此洗無水 女垢**焚**行 女縛世間 苦行梵行

如己像。 具報爲名。如所說。諸賢。我已一施報故。七生 說。此六更樂入o本所作本所思本行所報。報 爲名、如所說。五欲功德世間愛樂一念退具退 漏心解脱。答曰。本已解脫:解脫爲名。如已來 想無想處中說,欲有漏心解脫。有有漏無明 想無想處除欲時。有有漏心解脫,何以故。有 脫。問曰,如彼欲界除欲時。欲有漏心解脫。有 治。最後品現根本斷。如佛契經說。彼如是知 契經中二滿。一者見斷二者思惟斷。見斷者 此義說異句異味也、質者糧沙說曰。佛說此 化者來。彼能知此義異句異味,以是故。世尊。 漏爲名。拿者婆奢說曰。彼所說法竟。更有受 天上爲天王、七生人爲人王。如是有漏具有 合諍。四者遠行。五者長病。行具行爲名。如所 退若忘。云何爲五。一者多誦。二者業三者和 爲名。如所說。五因五緣等,意解脫阿羅漢若 使具使爲名。如所說。比丘色所使色所愛。 如是見。欲有漏心解脱,有有漏無明漏心解 丘所使者、即彼愛彼。愛已爲應所縛" 來。彼已來也 來爲名。如所說。大王從何所來。當爾時非是 者須臾治。二者根本斷。於五品中現須臾 中取證時得等智 思惟斷者治•故。彼思惟斷者二種。 已取證證爲名。如所說。菩薩於 如來得盡 智無生智時 欲具欲 比

·废.若結未起時亦不與果亦不受果。生已便

緣故說增廣。彼結未起時不與次第緣。 與果受果。是故與果受果故說增廣。或曰。與

芳起

已便與次第緣一是與緣故說增廣

如佛契經

O(正)-② ②(肾)-③* ◎(炭)-③

●本二大會

❸[故]—②

受依果報果。起已便受依果報果。是故受依

。受依果報果故說增廣、謂結未起時亦不

果報果故說增廣。

或日。

與果受果故說增

故說。諸尊人於一有甲多行纒故說增廣。或

是緣斷故說。或曰。黃治故說。謂彼修行人有 緣增上緣,若有想無想處除欲已彼緣盡斷。 明有漏。彼欲有漏斷已。斷與三緣。次第緣緣 說。或曰。縛斷故說,本際不可知。如彼有有漏 心數品中何者最妙心也 故獨說心解脫。答曰 妙說妙義故。 溺無明有漏心解脱,如一切心數法解 所說,彼如是知如是見。欲有漏心解脫 謂將我生死中去歎調。是責治故說。問曰 想無想處除欲已。 或日緣斷故說。本際不可知。如彼有有漏無 想無想處除欲已。彼縛至竟斷。是縛斷故說: 無明有漏,於彼欲有漏斷已。斷還復縛。 彼有想無想處除欲時。 無明有漏。 永滅故說。二俱者。欲有漏無明有漏。有有漏 時無礙道緣心。 大地。因彼故立十大地、或曰。謂彼神通作證 行。或曰:謂說心主。因彼故立心數法,心者說 漏。責數呵諫。我脫欲有滿有有漏無明有 知樂痛,如是本已解脫,解脫爲名。或曰。二俱 **命衆生樂,已痛痛爲名。如所說。** 正受爲名。如所說。云何念入慈正受。答曰 苦不樂護念清淨。於四禪成就遊也。已正受 名。如所說。彼苦已盡樂已盡。憂喜本已沒 於 遠行獨去 **欲得無欲無恙無患** 彼欲界除欲時。雖有參差未永盡 或曰。謂說遠行。如所說偈 無身依身 **他欲有漏有有漏無明有** 癡 永盡是二俱永滅故 如所說。王共眷屬 善根本已盡盡爲 彼覺樂痛 難御能御 彼一 一切心 脫 有有 恋有 瀬 如 辟 欲

或日謂說前去 是世梵志 如所說偈

定身

行

口 1ţ

調定

定身行

П

行

₹

或 日。謂彼說 意法在前 若說若作 意法在前 者說若作 如 王,如所說傷 意妙意疾 罪沾自隨 福樂自隨 妙意疾 意爲念。善 意為念 影逐共形 輸道轢殺

陰是。或曰。謂能起善不善戒。如所說 不善戒從何所起者。 不 第 染 増 。謂說城主。如所。說。 Ŀ 無 築 王 我說有所起從心中 以 比丘城主者。職盛 者謂之。 促心中起。他婆提 愚之

是。他婆提善戒從何所起者。我說有所起從

鶴童子。是兜*他子若命終。 Ŀ. 壞命終生天上。是放說謂不等生惡道等生天 上 終生惡趣中。等生天上者。如所說。今是時鸚 故。如彼於我起不善心。衆生惡心故。身壞命 是兜。他子若命終。如申臂頃入泥犁中。何以 上。不等生惡道者。如所說。今是時鸚鵡童子。 心中起是。或曰。謂不等者生惡道,等者生天 以故爾。或曰謂彼心若依若行若緣隨轉。 `何以故'如彼於我起善心。衆生善心故'身 如申臂頃生天

法 漏色聲香味細滑法中。 口則漏覆則不漏 行口行。謂持持身行口行。如彼法漢。罐不覆 漏色聲香味和滑法中 說三有漏處盡 亦不持。謂持心數法亦持。 **1**1 行口 口行。謂軟軟身行口行。謂不持不持身 如是心不持已心數法。則 心持已心數法。則不 是故說謂不持心數 **វ**َړَ 喻如法操の罐 謂 不軟不

"鞞婆沙四流處第四

流下諸界諸趣諸生流轉生死中者。 界諸趣諸生墮轉生死中。 中 諸界諸趣諸生流轉生死中。是故說流下義 是流義。隨義是流義、流下義是流義者。流下 故說流。流有何義。答曰。流下義是流義、漂義 性。已種相身所有自然。說性已當說行。何以 三十六種見流性。此百八種四流性。此是流 十六種 欲界見十二色界十二無色界十二。是 五無色界五。是十五種無明流性。見流性三 色界五。疑八色界四無色界四。是二十八種 疑四十纏。是二十九種欲流性。有流性二十 四 漂義是流義者,漂踏界諸趣諸生漂轉生死 有流性。 無明流性十五種。 欲界無明五色界 八種。愛十色界五無色界五慢十色界五。無 何性。答曰。欲流性二十九種。愛五恚五慢五 。是故說漂義是流義。墮義是流義者。墮諸 。是放說流下義漂義隨義是流義 流者。欲流有流無明流見流 是故說墮義是流 問口 26問日。若 不應 四 流有 玄

隨所轉。

話子亦爾。如是心若依若行若緣

隨

轉心數是亦断。或曰

。謂未調御不調御身

數法亦聞。若心色。緣隨轉。心數法亦爾。若

心聲香味細滑法緣隨轉。心數法亦爾。如魚

行隨轉心數法亦爾。

若心赤黄白行隨轉心

心依耳鼻舌身意隨轉。心數法亦爾,若心青

數法亦爾。若心依眼隨轉心數法亦爾,若

行

П

所謂調御調御身行口行。

謂不調御

法 行

亦爾。

調

御o心數法亦

謂 不

Ŀ

·分結此:

亦將

至上瓊生上上界縛。

Ħ

不

扼

謂不正 軟 不 無明流彼無明有漏。 流彼欲有漏。謂我此有流彼有有漏 欲有漏有有漏無明有漏見有漏。 立見流而不立有漏中"答曰。 流流地放是故說扼。問曰。何以故。 婆跋羅四茶亦爾說。久時生上。流下故是故說 故是下。解脫故正智故學道故善法故。 智故聖道 分結 狄 BŊ 謂 日 一位將至上墮生四上上界縛。解脫故 岩 故善法故立流 不 爾 者此云何 答目 譬喻者四有 諸界 謂我此 故 立上

順 不動搖, 流。施扼故說扼。如此衆生流所流下爾。答曰。所謂流則是扼。扼則是流。,則則是流。則則是流。 扼已以3枚捶 如二在牛繫在一扼。彼挽扼破已而走。 已立有漏中流下隨順。 義是有漏義。 立見流。或曰此見狂捷利行,住時不隨順 爛結雜已立有漏中流下隨順。 隨順住義是有漏義。 中。或曰。此見動搖除欲時隨順也'住欲時不 能過一彼知法相盡知行。若有有漏相立有漏 有漏者此云何。答曰。佛世尊法真器除真無 說日。彼譬喻者。於此中不問不答。問曰。若三 。施扼故說扼。如此衆生流所流下。扼者施 日。何以故。一切經說流已。後說四扼。 狂一不在, 彼不狂 "彼當云何不受生死苦。如彼牛在犁中。施 是故流中別立見流 住時不隨順住義是有漏義。 結住結爛結雜已立有漏中流下隨 是故餘不動搖。結住結爛結 當云何不動挽 者能制狂者。如是見 是故餘不動搖 謂我此見流彼見有漏 是故流中別立見流。 如四流四 雖生至第一有中 如是衆生 是故流中別 流下故說 扼亦 是故餘 結住 流中別。 調我此 如 拿者 爾 亦 狂 結

是故一 所 下 切經 扼 活施扼。 說流已後說扼亦可聞 **被當云何不受生死苦** 一廣說四 流 以

"鞞婆沙四受處第

受中不別立無明受。答曰 中別立無明漏。流中無明流。扼中無明扼。 義壞義經義是受義。問曰。何以故。無明有漏 蠶虫要以綿自纒而於中死。 壞法身。是故壞義是受義繼義是受義者。如 燒受斷是故說受問日。云何燒義,答曰。蘇 ❷二事故說受。能燃行捷疾行。能燃行者。燃 說性已當說行。何以故說受。受有何義。答曰。 見受性三十種。欲界十色界十無色界十。是 極入身中能壞身。如此受利刺極入。法中能 燃。是故薪義是受義、壞義是受義者。如利刺 受義者。如因薪火燃。如是衆生因結薪行火 我是受義、壞義是受義。經義是受義。斯義是 五趣中行。捷疾行者利故。或曰。三事故說受 八種四受性。 界。五無色界五疑八色界四無色界四。此百 五無色界五慢十色界五無色界五無明十色 種。欲界二色界二無色界二。是六種戒受性。 明五疑四十纏。是三十四欲受性。 性 三十種見受性。我受性三十八種。愛十色界)結自纒而生惡趣中。是故纒義是受義。 。答曰。欲受性三十四種 受者。欲受戒受見受我受。問曰。四受有 别 立 或曰 此四受性已種相身所有自然。 彼盡知法相盡知行。 前已說二事故。說受行燃捷 。佛世尊於法異諸。 愛五恚五慢五無 如是此衆生要 。戒受性六 謂法能 然 薪 何 衆生處故。非具處故。但我處故以故爾如佛 處故。具處故。色無色界結非欲處故。轉行非 此四受無明本無明習無明生無明緣。 契經說,此四受者何本何智何生何緣。答曰 何。答曰。處所故。此欲界結欲處故。轉行衆生 論已說曰。亦非行亦非緣。問曰。若不爾此云 我受。此是我行。若緣是我受者而無我。作此 受爲行耶爲緣耶。若行是我受者。應身見是 見立見。受一見。立戒受、問曰。何以故說我

捷疾行。 事如見火二事,叛誑如小兒。以是故受中四 種苦行爲淨。此尊者瞿沙亦爾說。此世問現 如是此內法斯誑。此外法云何斯誑。謂欲種 似淨行。如彼尊者婆耶。日日澡浴如似淨行。 乞食糞掃衣露坐。受持沙門十*二淨行,如人 法外法。問曰。云何此內法斯難。答曰。等受持 見而遠涅槃。或曰:二事欺誑故。二事者。此內 者。欲種種苦行爲清淨、遠解脫者。如彼依此 燒受斷等餘見。或曰。遠道故遠解脫故遠道 前已說三事故。名爲受能燒受斷。彼戒盗等 中四見立見。受一見立戒受。答曰。佛世尊於 爛放不利行故不定故不斷故。 疾 法能擔別立。或曰。前已說《二事故。說受行然 法真諦。餘具無能過。彼盡知法相盡知行。謂 五見流中合立見流。 扼中合立見扼。 何以受 說三事故 不斷,以是故受中不別立無明受,問曰。何以 《但不斷》 行。彼無明難 彼戒盗等然五趣行等餘見。 ·捷利者。 名為受能燒受斷彼無明。 燃五 能斷彼鈍爛不利行不定 趣 行 伹 排 捷疾 或印此前已 行 難有燒 或曰 鈍故

> 家妻子。 處藏 象入污泥中而陷沒。 但由無明故。依諸見令彼生惡趣中。 受無明本無明習無明生無明緣。 無明緣受。答曰 奵 依諸見令彼生惡趣中。以是故佛契經說。 切 契經說 無事家無守不畜財寶。彼亦無多惡。 愛縁受 爲異學故 如是彼異學由無明故。 何以 彼異學亦出 故 此 契經 **廣說四受** 如彼老 家拾 中 四 訟

"轉婆沙四縛受處第六

經說。 曰 受相應 或患相應 是故說連續義是縛義 彼彼身 彼彼依彼彼 得已身亦 是因亦是緣 所說。 義連續義是紡義。相連續是縛義者。如彼契 東而東通東一連續相連續。是故說束義是縛 遍結。連續相連續。 種種聲"彼"擬於彼華亦是因亦是緣。結而結 相連續。如巧鷺師蠶師弟子。繩長四級已結 彼得已身亦是因亦是緣。束而束逼束。 義。連續義是縛義。束義是縛義者。 說行。何以故說縛。縛有何義。答曰。束義是縛 縛性。此縛性已種相身所有自然。說性已當 六種。我見身。縛三界十二種。此二十八是四 界愛五種。 身縛。問日 四 切結亦爾。衆生生死中東而東遍東。何 。若此衆生生死中。東而東遍東是縛義者。 補者 欲愛身縛。順患身縛 當爾時香食咖啡二心中必有一。 此無明未盡未知已彼彼身彼彼依彼 瞋恚身縛恚五種。 。四縛有何性,答曰。欲•愛身縛欲 如是此無期未盡未知已 戒盗身縛。 戒盜身縛三界 如彼施設 連 我見 或 問 作 粮

띂

門

П

故

立四縛不立餘。答曰。

是世尊餘言略言欲

縛不立餘。廣說四縛處盡 見欲著故,此梵志沙門沙門共諍。謂彼能起 問日。迦佛族延此沙門亦無家無所守不畜財 辭。居士居士典辭。 共辭。縣縣共辞。 因何緣。王王共辭。梵志梵志共諍。居士居士 妻子及不捨家妻子。有家無家。有畜財寶不 道者。如白衣及學道。如出家及不出家。 捨家 身縛極縛白衣。 謂二事極縛白衣及學道者。欲愛身縛。瞋恚 縛三界衆生。欲愛身縛瞋志身縛極縛欲界衆 因"婬欲著故"令此王王共諍。 杖梵志至尊者迦●旃延所。而問迦旃*延。何 欲故諍,二者見欲故諍。如彼契經。持澡*罐 畜財寶裝當知。或曰。謂能起二淨。一者o姓 生。戒盜身縛我見身縛極縛三界衆生。或曰 有縛相立縛中。無縛相不立縛中。或曰 法真諦餘眞無能過。彼蟲知法相盡 故爲器故爲教化故。尊者瞿沙說曰。 二諍。一者"婬欲。二者見欲。以故嗣"如辭如 "迦"梅延何@固何緣"沙門沙門共靜。答曰。 |邊二箭二轉二戲盡當知| 듥 "世尊爲敎化故 或曰" 戒盗身縛我見身縛極縛學 國國共群。 縣縣共辞。國國共辞。重 答曰。 爲人故爲眷 以是故立四 **一知行。若** 此梵志 蓋義。壞義是蓋義。破義是蓋義、隨義是蓋義 當說行。可以故說蓋。蓋有何義,答曰。隨義是

裨婆沙論卷第二

此云何。一千四周那二伽賓開羅三伊說多。四

障礙者。若蓋現在前。

爾時不可善有漏心現

在前。何況無漏果時作障礙者。若生惡趣

。而樹大謂從餘小樹、覆餘樹已壞破墮臥。

、那梨伽羅、此樹大樹子小。而樹大覆餘、 一鉢羅。五必樓曼、六優曇跋羅。七尼拘斯

(惡報時

當爾時障礙

一切器功德

以是故(

聖道方便善根。

如彼契經所說。有樹大樹子

數數行用行而不見答。欲令見咎故說五蓋,或 曰。謂此因時作障礙。果時亦作障礙。因時作

登有見耶。尊者瞿沙說亦爾

謂此欲界衆生

云。何行慢。豈可言我極燒汝。不知一切奇 生數數行四行。此中幾慢行,幾見行。地 疑,有惡法報耶,無惡法報耶。或曰:謂欲界衆

獄

4

臥義是蓋義。障義是蓋者。而作障礙聖道及

婆沙。論卷第三

*符秦尉賓三藏僧伽跋澄譯 "阿羅漢尸陀槃尼撰

蓋處第七

是性 悔。心中行未成意不定故便生疑、已說四段相 息。相者是調心中生恨。種種恨所作恋故 達故起瞋恚"心沒故起9睡。已沒不動便眠不 蜜說曰。於中欲得欲者便起欲愛'合衆生相 即是性。一切法中不可離性說相。尊者婆須 ф, 中。疑三界四種不善無記。於中不善者立蓋 斷善不善。於中不善者立蓋中。善者不立蓋 **者立蓋中。謂善無記不立蓋中。悔欲界思惟 六融身。睡調二俱三界五種。不善無配一** 何性。答曰、欲愛欲界五種六誠身。與恚五種 立蓋中。眠欲界五種善不善無記,於中不多善 切染污心可得。於中不善者立蓋中。無記不 五蓋者。欲愛瞋恚睡眠調侮疑。 無記者不立蓋中。此三十種是五蓋性此 。問曰,彼有何相。答曰。謂彼性卽是相相 問日。五蓋有 生

眠壞親。調悔壞止。彼壞三法已,於心中便 法報耶。無惡法報耶。或曰。欲愛瞋恚壞戒。睡 **陈壤定身"彼已壤三身"於心中便生疑。有惡** 耶。或曰。欲愛瞋恚者壞戒身。睡眠壞慧身 觀失已便心中生疑。有惡法報耶 悔者於止中而遠離。彼遠離已離欲離惡。 於離惡中而遠離,睡眠者於觀中而遠離, 障礙。或曰。欲愛者於雕欲中而遠離。瞋恚者 或曰。謂彼正受障礙及杲障礙。正受障礙者, 蓋中。或曰。謂彼三界除欲時。極作障礙非餘。 九次第正受作障礙。果障礙者。九斷智果作 世爲爲教化故。或曰。佛世尊於法眞諦餘眞 不立餘。答曰。是世雲有餘言略言欲略令行言。 無能過者。彼盡知法相盡知行。謂有蓋相 作障礙聖道及聖道方便善根 何以故立五蓋 作障礙聖道及聖道方便善根者。一切諮結 覆"不生覺意葉。亦不轉成沙門果。 是故說障 義壞義破義所義臥義是蓋義。問日。若此蓋 不生華不轉成果。 覆餘樹已壞破墮臥。如大樹覆 如是衆生欲界心樹蓋所 無惡法報 小樹巳 訓 調 亦

①[戦]一言② [●]経二注③* [®]桁二併言③®* Φ筋二析®②② ®閉二八三●◎ Φ加十(是二)등◎ ◎展二帳● ΦR二性音③② Φ閉二間® Фメニス®②②® FD 7 二7⑤ Φ(後)十万号② © (1) ◎参二菱阀 是應味次第順

。或曰。世尊順說故他亦順受。

後說乃至疑。答曰。順他說故如是順他說。

如

問曰。何以故佛契經。前說欲愛蓋 睡眠調悔二俱蓋重擔。是三事故名

故佛說如是順受亦如是順。

或日

本末順

立五蓋 重擔等。

者施一弱者施二。如是等欲愛瞋恚疑獨蓋 彼獨擔不能者二共擔*材擔。如彼屋施樣

强

眠調悔二俱蓋重擔。如彼村人能獨擔°材擔。

「重擔者。等欲愛瞋恚」 疑別蓋重擔等。《睡

何

有猶豫,何謂。此云何此衆生從何所來當至

所。何因有云何·有。以何爲治。 觀緣起法

如彼一食一治故立一蓋。是故說一食一

前故猶豫

因後故猶豫。

因中故猶豫。內亦

立

立

沒也。以何爲治觀也,如彼一食一治故二俱

蓋。睡眠以何爲食。愁憂不樂不欲食心

本戲笑想。已憶今賦當憶。以何爲治止也。如

蓋。調悔以何爲食。親里想國想種種想

食一治故二俱立一蓋。疑以何爲食。因

相違想也。以何爲治慈也。如彼一食一治故

愛以何爲食。謂淨想也。以何爲治。不淨想也。 盡當知。問曰。若蓋種有七。云何名立五蓋答

"以三事故。一食一治等擔。一食一治者,欲

數種數。名異種異,名別種別,名覺種覺 如是五蓋名方。五種有七、如名如種如是名 睡眠者名有一種有二。調悔者名有1種有二。

如是

名五蓋種有七

· 欲愛瞋恚疑者。名亦三種亦三

經立

Ŧ,

蓋

非餘

問日

名五

蓋種有幾。答曰

也

。本末順者。前生欲愛。是故佛前說後至疑

立蓋中。 中更有論生。何以故蓋滅慧不滅餘。答曰 心受起能高。問日。見何以故不立蓋中、答曰。 中。答曰。等重擔故立五蓋,無明極重也 界結不立蓋中。 佛世掌契經五蓋說十。說曰。 成涅槃,如疑不善法卽是蓋,非智非等覺。不 日。慢何以故不立蓋中。答曰。蓋者心獲。慢者 轉成涅槃。是三事內外故種故善不善法故。 等覺。不轉成涅槃。善不善者。有疑善法有疑 蓋者滅慧見者性慧、不以慧滅慧。問曰。此論 不善法。如疑。善法即是蓋。非智非等覺,不轉 智非等覺不輸成涅槃。如悔卽是蓋。非智非 等覺不轉成涅槃。有調有悔。如調即是蓋:非 智非等覺不轉成涅槃。 不轉成涅槃。種者有睡有眠。如睡即是蓋 成涅槃。如《內膜患想即是蓋。 智非等覺。不轉成涅槃。有內瞋恚想。有外瞋 **患想。如內瞋恚想即是蓋。非智非等覺。不轉** 智非等覺不轉成涅槃。如外欲愛即是蓋。非經有內欲愛有外欲愛。如內欲愛即是蓋。非 內外放種故養不善故。內外者云何,佛說契 問日。何以故佛契經五蓋說十。答曰。三事故 報耶,無有善法報耶。是本末順故。佛契經前 樂境界便生憂感。是睡身已著睡便眠'眠覺 說欲愛後說乃至疑。 已便起調。 而起欲愛。若失愛樂境界而生瞋恚。已失愛 是故佛後說。尊者婆須蜜說 慢不立蓋中。見不立蓋中。色無色 。起調已便起悔。悔隨順疑。有善法 問目 此佛契經中五蓋說十。 如眠即是蓋非智非 何以故無明不立蓋 七使中無明不 日 非智非等覺 愛樂境界 誾 非

故 門二 說蓋。亦應說結如愛。說結亦應說蓋,是故 餘言現義義門義略義度當知義。或曰。現一 說蓋愛說結。答曰。應說若不說者。是世像有 可蓋亦可結 愛亦可結亦可蓋。何以故。無明 緊如是愚得此身。慧者亦爾問曰。如無明亦 故一向說不善。 性緣也 如是說如是思如是出要盡當知。 亦 如是三戒三思惟三法身盡當知或曰。 ΕĬ 蓋者三慧障礙。非色無色界結三慧障礙是間 者三道障礙。非色無色界結三道障礙。或曰 地障礙非色無色界結三地障礙"或日。 礙。非色無色界結三三昧障礙。或曰。蓋者三 受障礙及果障礙。或曰。蓋者九斷智果道障 色界結四沙門果障礙。或曰。蓋者三三昧 正受障礙。或曰。蓋者四沙門果障礙 者九次第正受障礙。 礙 蓋者正受障礙及果障礙。 障礙。非色無色界結除三界結時障礙。 何以故不立蓋中。答曰。蓋者三界除欲時能 何 滅慧況不滅餘。 音 向不善。 爾說。一切結應不善。票道相違故。但蓋咎 一根障礙。非色無色界結三根障礙。或曰 1妙義故。 非色無色界結九斷智果道障礙。或曰 想。如是蓋能滅慧況餘。問曰。色無色界 三正受障礙非色無色界結三正交障礙 門二 | 略二度二炬二明二光現二數。 略二度二炬二9明二 非色無色界結不善。 於 如一勝彼當千。於凡小者有 如佛契經說無明所蓋愛所 切品中何者最 非色無色界結九次第 非色無色界結正 一光現二 妙 慧也 尊者瞿沙 非色 數 ōķ 蓋者 蓋者 戓 頭 蓋 目 耛

目。二來近已繫手足。彼宣被縛已不能有所 **腾那摩倏喻 b也 以是故佛契經無明說蓋愛** 縛如是不能至涅槃以是故說頭類如上故此中 1 摩倏"欲作贼時一來近已。以一把土坌其 中說隣那摩條喻。說者有二賊。 如是此衆生無明所盲愛所縛。彼已盲已 彼 無 明 於 中 能 可 使 得 盲 変 惡 縳 不 衆 善 生 者隣那 法死

e 神婆沙五結處第八

結。廣說五蓋處盡

拘絺羅。 有何性,答曰,愛結者,三界愛五種此十五種。五結者,愛結患結慢結慳結嫉結。問曰,五結 繋眼耶。 是結義。縛義是結義者。縛是結結是縛云何 何。答曰。稱義是結義。苦聲義是結義、雜毒義 此三十七種。是五結性。此結性已種相身所 慢結亦稱。患結者。五種慳結嫉結思惟所斷 知 有自然。說相已當說行。何以故說結結義云 誏 答曰 答日。 云何《繋者。拘絲維 意法不意繫法不法緊意 有契經尊者含利弗問尊者摩訶 拿者舍利弗。不眼緊色不色 眼繁色耶。 但 此 色 中

故 義是結義。廣說五結處證 故 如是極妙生處世俗正受。 正受。如解脫除入一切。入彼聖所除結雜毒 是結義。結雜毒義是結義者。極妙生處世俗 界結彼是繁相。緊苦中非是樂。是謂苦緊義 欲界結彼是繫相。繋苦中非是樂。諸色無色 繋。 無色界結無色界衆生無色界苦中繋 諸 生欲界。苦中緊。色界結色界衆生色界苦中 不法繫意。但此中若曾姓若欲是彼繁是謂縛 利弗。不眼繁色不色繁眼。至意法不意緊法 緊黑牛。《俱以鞅 "扼繫"是彼繄如是。尊者舍 故 弗 作是說。黑牛繫白牛白牛繫黑牛。尊者舍利 岩 義是結義,若緊義是結義者。 欲界結欲界衆 黑 。答曰。賢者拘絺羅。非黑牛繫白牛。非白牛 。彼爲等說不。答曰。不也賢者拘絺羅,何以 **婬若欲是彼繁也** 如極妙•食。雜毒慧者。 是謂繁義是傳義苦緊義是結義結雜毒 一白一 化一鞅縛繋 尊者舍利弗 **拿者舍利弗** 彼聖能除結雜毒 能除以雜毒故 譬如 若有 4:

*裨婆沙五下結處第九事長系彰 廣談王新國語

分結義者。一切結下墮欲界三十六使。有想下所結義者。一切結下墮欲界三十六使。有想是三種,戒盜者三界二種是六種。 競性已當是下分結性已種相身所有自然。 說性已當是下分結性已種和身所有自然。 說性已當是下分結性已種和身所有自然。 說性已當是下分結有何性。答曰。欲愛者欲愛五種六識下分結義。欲愛瞋恚身見戒盜疑。問曰、五五下分結者。欲愛瞋恚身見戒盜疑。問曰、五

如是此衆生不淨惡露傷害欲愛。慈傷害恚。門走。彼三防邏者。隨其遠近攝來還緊獄中。 門人突獄門走者。汝等三人隨其遠近攝來還 二種。一者界下。二者地下、界下者欲界是。地 • 立無量下分結。何以故立五下分結。答曰 羅恩茶亦爾說二人繁故不得出三末盡故還來 出欲界獄中至第一有。彼身見戒盗疑還攝 緊獄中。彼獄囚作方便傷害、守獄門人突獄 防邏、勅防邏人。若此獄囚作方便傷害。守獄 獄門人。如人繁在獄中立二人。守獄門三人 何以故。因身見戒盗疑故。或曰。謂彼說如守 度下界何以故。因欲愛瞋恚故。不度衆生下。 疑故。復說下二種。一者界下。二者衆生下。界 欲愛瞋恚故不度下地。何以故。因身見戒盜 或曰。佛世尊於法與諦餘真無能過。彼盡知 н 或 欲界中。或曰。此現門現略現度。若有爾所結 知至第一有。湿攝來繫欲界獄中。尊者婆跋 盡未知不能出欲界獄中。三下分結未盡未 繫欲界獄中。尊者瞿沙亦爾說。二下分結末 下者欲界是。衆生下者凡夫是。如此衆生不 下者凡夫是。謂此衆生不度下界。何以故。因 若無下分相彼不立下分結中。或曰。下者說 法*想盡知行。 若有下分*想彼立下分結 世尊有餘言。略言欲令行言。世尊爲教化故。 三十六使有想無想處二十八。 無 得 種。戒盗說已。當知已說二種。 走。彼三防邏者。隨其遠近攝來還繫獄中。 想處二十八 種二種四種五種。 種 當 知即 使 **彼戒盗**二 ·F 資下 身見說已。當 斷 種 F 糐 雖 下分結 及戒盗相應 無餘二結 因 知已說 有欲 胩 來 抻 是須

此"孩童呵

責喩

"責汝耶。"繁童如"孩童

非須陀洹斯

分結而不立

腫

答曰:

。佛世母於法眞諦餘眞

不現在前者諸結成就皆是結。以此事故。孩

「拿成就結故呵責、

世傳說結若現在前者

|呵賣喻||而呵賣之。*||鑑道具彼@衆多異學。

如是彼二論報此論。如佛契經說。諸比丘。持 分結中。謂彼三結處所中。答彼一切報此間。 下分結中。謂彼三不善根處所中。答彼一切 若問何以故佛身見戒盗疑立五下 故佛欲愛瞋恚立五 。欲愛瞋恚說已。當 经放佛 世貸呵責*營童真 廣說五下分結處盡 餘者非結。世⊈說盡未盡故呵責。以是故佛 盡結故說。母者*聲童真說。 拿者*鬒鲎真說。若結現在是結餘者非是結。 世奪三世結故呵責。 故 小未 名爲欲愛使。 不有欲意 或曰"蠶童眞現在結故說。 欲令彼無有欲使耶。 或日。算者*蠶童眞未 者結未盡是結。 但所

報此間。

立五下分結。 知已說五種。

岩問何以

說已。當

知已說四種

故曰現門現略現度。以

a說曰此上分結生上不是下。問曰,此論中更 以故上分結阿那*含意中可得 陀洹斯陀*含。問曰、於此論中更有論生。 可得非凡夫,彼聖人阿那四含意中可得。非須 所斷。以是故生上不生下,或曰。謂此聲意中 思惟斷結亦生上亦生下。此上分結一向思惟 有論生。何以故上分生上不是下。答曰。見諦 婆跋羅 茶亦爾說。久時生上流下是故說流, 故是下。解脫故正智故聖道故善法故。 拿者 智故渠道故善法故立流。 分結。謂彼將至上隨生上上界縛。解脫故正 然。問日。若不爾者此云何答曰:諸界故立上 亦流下諸界諸趣諸生。流轉生死中。答曰。不 **墮生上上界縛是故說上分者。**不應立流。 上分結性。已種相身所有自然。認性已當說 **墮生上上界縛。是故說上分。問曰。若將至上** 無色界思惟斷。此八種是五上分結性。是謂 無色愛者。無色界愛思惟斷。調慢無明者。色 行。何以故說上分。《上有何義。答曰,將至上 上分結有何性。答曰。色愛者,色界愛思惟斷。 五上分結者。色愛無色愛調慢無明。問 *鞞婆沙五上結處第十 離生至第一有中 百。五

身見戒盗疑。世尊。說五下分結我持之。世尊

童真曰。世尊。初說欲愛下分結我持之,瞋恚

曰。汝*鬘童真。云何持我所說五下分結。*鬘 尊所說五下分結。如是說已。世尊告*蠶童真 右肩叉手向世尊。白世尊曰。唯世尊、我持世 丘亦再三默然。當爾時尊者。蠶童異亦在衆

。於是尊者*蠶童真從座起整衣服。偏祖

我所說五下分結不。彼諸比丘默然。世尊再

、持我所說五下分結不。彼諸比

世尊說結行者不行者諸未盡者皆是結。

或

者是結不行者非是結。世尊未盡結故呵責。 者*蠶童眞行結故說。拿者*蠶童眞說,若行

日。拿者*蠶童具結現在前故說。拿者*蠶童

真說。若結現在前即是結。不現在前非是結:

契經中說。何以故世尊呵責,蠶童真答曰。尊 悬癡人一向說 問曰。如此五下分結。佛一 何口受持我所說五下分結。我不一向說。 曰。汝*蠶童真。云何持我所說五下分結。

汝 從

切

使 未立者,是世質有餘言現義門現義略現義度 *含永無此事。或曰。謂得果不復還世B問。不 明二光現二數。如愛立二上分結。如是調慢 彼 當知義。或曰。佛世尊於法眞諦餘眞無能過。 不能不獨立。或曰。現二門二略二度二炬二 愛立二上分結。調慢無明立一。答曰。應立者 結。阿那*含意中可得非餘。問曰。何以故一 洹斯陀*含雖得果故有此事。以是故五上分 入母胎。銅釜無**四**囚獄。不復處生熟藏中,須陀 著。身臥高廣大床,慶觸女身兩兩相近。阿那 口行,與妻子共居。但捉持金銀四栴檀香華"蠶 得果彼同凡夫行事轉。手舞加圖捲起 身行 謂得果不同凡夫®行事轉。須陀洹斯陀*含雖 洹斯陀*含雌得果彼亦行功德亦行惡。或曰 結永盡知。或曰。謂得果行功德不行惡 須陀 斯陀*含雖得果未度界。或曰。謂度界及下分 *含一向生上不生下。 陀*含 永蘿知。須陀洹斯陀*含亦不度界。亦不下分 度界者欲界也。得果者阿那*含果也。須陀洹 下。是須陀洹斯陀*含亦生上亦生下。彼 一盡知法性盡知行。諸法獨能擔彼獨立,謂 答曰。 即彼事如上說。 或曰。謂度界及得果 謂彼生上不生 阿

①整二量免除面* ②坐二中争面 ③用二语的 ② ●就二日圆 ① 含二合侧* ④(同)十万雪 ② 以二日多数 ④比二比季9 O孩=坟②* Θ余乡共—朱生③ O仗也 四将二排号③⑤ 图悠二卷号,参⑤ ● 段性 二所有說 争 ② ₽上十(分)⊜3 ○茶二季⊜ **四**提二化图 116/ 梅 ≕拼②

上分結。調慢無明立一。問曰。如睡調二俱。三

、有五種。一切築汚意可得。何以故。

調立上

二門至現二數。或曰。謂愛斷於界斷於地斷

亦應立一。此上分應有四應有八。是故說現 無明亦應立二,如調慢無明立一上分結。

愛

於種。或曰。謂愛故盛一切結。以是故愛立二

無明使。四者無明使種。五者調、以*盛惠故、 患重過多苦以"盛患故、婆須蜜經》云。不善 上分結。無上分相不立上分結。或曰此謂@僻 以是故不立上分結中。或曰: 此調於四9枝 不共調釋 此睡非多。盛思非多重過非多苦。 阿毘曇雜犍度中間。云何不共無明使。云何 便生五法。一者欲愛使。二者欲愛使種。三者 大地中以"盛惠故施設所說。凡夫起欲使時 或無結者。有時結有時非結。或是結或非是 ·上分結調不定。或是結或非是結。或有結者 結法。云何除九結已餘法。是外者作是說。此 婆須蜜經云何通。 色愛無色愛調慢無明。是作此論已說曰 者結性者。彼婆須蜜經云何通。彼經說結法 五*枝定能起意。彼睡於定隨順、復次若意 人意可得是非結。有時結有時非結者。彼聖 結者。謂色無色界是結。謂欲界非是結。或有 應說若未說者何意。 答曰 彼罽賓說 此五 法。云何除九結及五上分調餘法。是外者此 結性也。問曰。以是故此經中立五上分結、彼 結非結性者。此經云何通、此中說五上分結。 云何九結是非結法。云何除九結已餘法。是 睡"盛彼速發定。以是故調立上分精中不立 中謂 者或無結者。謂聖人意可得是結。謂凡夫 如是說 罽賓此經何以故不作是說。答曰 應爾。結法云何九結。及五上分調是非結 間日、五上分結。 過 阿那*含意可得是結 ·彼盡知法性盡知行。o歸有上分相立 彼說結法云何九結是非 、調是結性耶。非結性耶 謂須陀洹斯陀 是

是故色無色界調立結中。 色界調立結中。欲界調不立結中。 此非是法法想。結於彼中調現。 廣說五上分結處盡 地 有定。謂調可亂意。色無色界是定界,是思 欲界非定界。非思惟地。 是法法想。壞故此中調不現。彼色無色界無 非是法法想。如瞋憤不語。依誑諂高害。此非 立結中。欲界調不立結中或日。此欲界多結 放逸馬。是故彼中調現,以是故色無色界調 色無色界是定界思惟地除欲地。 欲界中結如放逸馬。以是故調此欲界不現 答曰。此欲界非定界,非思惟地,非除欲地。此 生,何以故色無色界調立結,欲界調不立結 結。以是故不立結中、問曰。於此論中更有論 含意可得是非結。 "是除欲地"彼四"枝五"枝定中調起意。 糕 或有結者或無結者。●有時結有時非 以不定故。 非除欲地。此中 欲界調不立結中。 、以是故色無 或是結或 彼結不如 。或曰。此 Į, 惟 非

名爲見 爾 亦爾。邪見者三界有四種。此十二種。見盜亦 見有何性。答曰。身見三界一種此三種、邊見 如邪觀顛倒觀云何是視。答曰 行故堅。受故緣深入故。 當說行。何以故名爲見見有何義 五見性。是見性已種性身所有自然。性說已 五見者。身見邊見邪見見盜戒盜。問曰。此五 但整故名視。 戒盗者三界有二種此六種'是三十六種 如是邪觀顚倒觀但慧故名爲視 此是慧性 觀者能視也。 "如人見不了了亦 雖邪觀頻 答曰。觀故 問日 此 倒

然後捨。以9是故說頭8日,以聖道刀墮見8牙刀不捨。如佛佛弟子與已。以聖道刀墮見8牙者。邪事堅*受故。此見邪事極堅受。非聖道云何行。答曰。捷利故名爲行。故曰行。堅受云何行。答曰。捷利故名爲行。故曰行。堅受

非斧不離 如鱸魚都 失攝摩魯衛

뮸 轉行者,已界緣四也 他身轉行者。他界緣也 身見「向已身轉行。非是他身亦非非身」 見。意故方便故無智故。意者惡意也,方便 見。意故著故行故也。或曰。更有三事故名爲 亦已身轉行。亦他身轉行。亦非身轉行。已身 己身轉行。何以故說一身見不說餘。答曰。此 惡方便也,無智者此二事俱也。復說意者正受 事辦故。緣深入故也。或曰。更有三事故名爲 行 E 人也方便者察行人也。無智者依二聞也 辦故也或曰。三事故名爲見。彼相成就故 或曰 更有二事故名爲見。彼相成就故。彼 故名爲見。或曰:二事故名爲見。明故行故 中極人如鍼墮泥。是觀故行故堅受故緣深入 **墮見牙然後捨。故曰堅受。緣深入者。** 聖道●刀不捨。若佛佛弟子與已。 *街時。若草若木彼極*街非刀不離。 墮其牙然後得離。如是此見邪事極堅受。 說者大海中有虫。 身轉行者。溢道緣也。 非他身非非身轉行 。此見己身轉行。是故說身見。問曰:餘見 (共行說已今當別說。何以故名爲身見。 名失搔摩羅。 是故說一 。此身見一向己身轉 彼虫若有 身見非餘 。以聖道 。此見緣 要以 。餘見 币 答 如 者 事 非

"鞞婆沙五見處第十一

● 節一部像 ● 感二成争像* ● 云二立像 ● 枝二支争像* ● 〔上〕一像 ● 有時二有結是像 ● 此中二中此争像 ● 受二爱象像像* ● 牙二矛像 ● 是二見像 ● [日]一像像 ● 杨二柳像* ● 刀二力像 ● 也二他导

者婆須蜜說曰。如世尊所說。比丘我不共世是故說。比丘我不共世間諍。世間共我諍。尊

世間共我證。何以故佛不共世問證

者。汝有果我亦有果。汝謗因汝自當知。彼世學無有因而有果。謂彼無因是有常。世傳說

[果汝自當知。若常見異學共俱。彼常見異(彼果斷。世傳說者。汝有因我亦有因。如汝

尊取 一邊因取二邊果。 已離斷常處中說法、

說 居 喜不多喜不欲而轉。何以故居士見惡謂邪見 轉說惡。如所說居士邪見人。諸身行口行意 說無苦。餘者雖邪行轉無此事。或曰。謂邪行 說我極樂。如是衆生受有如熱鐵丸、邪見故 謂邪行轉謗現事。如人墮大火坑中。誑他故 謗三實及四諦。餘者雖邪行轉無此事。或曰 邪行轉無此事。或曰。謂邪行轉盡謗因及果。 及無行轉,說無有施無有齊無有說。無善行 就遊也。餘者雖行轉無此事。或曰。謂邪行轉 逝等正0法等正趣。謂此世後世自知作證成 說無有父母。謗法恩者。說世間無阿羅漢善 無 故 日 間諍。世間共我辭。問日 現妙故。當觀是正說。是故說比丘我不共世 不正說、當觀是非正說。世尊現義現法現著 尊如馬依惡道。當觀不得正道。如是彼異學 比丘我不共世。間譯。尊者暴靡多羅說曰。諸 者愛及見 不共世。問諍。 世間不與世尊第一義隨順、是故說、比丘我 閒 行思願及彼相應行。一切彼法不愛不念不 亦謗過去當來現在如來。無著等正覺道。亦 惡行果報。無有此世後世。如是廣說。 曰 共佛 4; 。謂邪行轉謗衆生恩及法恩。謗衆生恩者。 行轉說邪見"餘者雖邪行轉無此二事。或 說一邪見不說餘。答曰。二事故名邪見。及 法共非說法語。重說曰。世尊於等中隨順 。邪行故說邪見。問曰。如一切見邪行。何以 "諍"答曰" 如苦瓠子婆檀鞮伽子摩樓多子尸婆 "此二世尊已盡世間未盡,是故說。 重說日 善除 二辭棋故。二辭 世 1 1 1 2 1 2 1 法世間說非法。 何以故說邪見 。餘者雖 不 答 可

世間無者非有,如觀身轉生上,彼作是念。此激非是常也。迦"旃延。世間滅者。正觀如實

有。如觀陰持入殷轉相生。 便作是念。此起已說。迦の旃延。 世間習者。 正觀如實世間有非

終亦生非是斷。或曰。此因二行所轉斷行及

行。故曰邊見或曰。彼異學邊受癡受不正

我不共世間諍。世間共我諍。問曰。世尊以何

不共世問諍。答曰。世尊善等能共事不麁

一若斷見異學共俱。彼斷見異學有因無果

受謂有我彼或當或斷。

如佛契經說諸比丘,

二者常。此見受彼二邊故曰邊見。如彼契經見、答曰。受二邊故名爲邊見。二邊者。一者斷

雖己身轉行無此事。

或曰受己身故名爲身

雖己身轉行無此事。問日

何以故名爲邊

己身者五盛陰。此見受彼故曰身見,餘見

謂己身轉行諸事我受盡是己身所轉行。餘者

行此是身見。餘者雖己身轉行無此事。或曰。

此事。或曰謂已身轉行著行惜行,我所行轉

是我作轉行是身見。餘者雖己身轉行無

者雖己身轉行無此事。或曰。

謂己身轉行我

蚁

日

謂

己身轉行我,是我轉行此是身行,

鮽

常。邪見謗言無彼見盗。而受第一戒盗受 ·故戒盗故名爲戒盗`答曰。因戒起盗。 *喜不欲而轉。何以故居士見惡謂邪見故 苦也 淨。是他所見而盜故說盜。废說五見處盡 行故說戒益。問曰,何以故說盜、答曰。他所見 五陰故說戒盜,或曰。說戒盜及盜五陰但淨 陰故說見盗。或曰。設見盗及盗五陰 但第 以見盗故名爲見盜答曰,因見起盜。 日。見放名爲見盜問日。如此盜一切五陰。何 而盗故說盗。謂彼身見受我,邊見者受斷 故名爲戒葢。問日。@如此盜一切五陰。 行故名爲見盗。問曰。何以故說戒盗。答曰。戒 者雖邪行轉無此事。問曰。何以故說見盜。答 願及彼相應行。 梨子種著地中。 切味轉苦無味不甜。 *裨婆沙六身愛處第十二 如是居士邪見人。諸身行口行意行思 若受地 一切彼法不愛不念不喜不 味 何以故居士謂種 水 味火 、味風 一切五 味 何 餘 清 切 以 子 彼

四上增上中增上下。中上中中中下。下上 下下。應說十八。如說十八意行。應說三十六 見習盡道思惟斷。應說九如九種增上。增上 愛起而起著而著立而立。 起四愛。彼說比丘比丘尼。因會依愛起而 應說三如所說欲愛色愛無色愛。 七使中欲界愛立欲使。 說一愛"如九結中三界愛立愛結" 六身愛者。眼更愛耳鼻舌身意更愛。問 而著立而立,因食床臥。依此有比丘比 十六四分 應說百八愛。 色無色界愛立 應說五如見苦斷 如百 八痛。 應說二 應說 Ħ 有 下中 丘尼 時 起 29 如 使 故 應

更愛。 說身 門義略義。愛當知義 除 爾若不說何意。答曰。謂愛界斷地斷種斯。或 志及無明身。答曰。是世尊有餘言。此現義義 六度六識身相應。何@以放說六愛身。不說六 六迹六道六度六識身相應。 身愛。若有一愛及無量。 是非一愛時說眼更愛。 車名車軍。非一步名9步軍。 更愛。是多身故名爲身。廣說六身愛處盡 更愛。但多愛時說限更愛。多愛時說乃至意 多馬名馬軍。多車名車軍。多*步名*步軍。 除 略施六中。 。謂愛盛一切諸結。或曰。謂愛不大。增。惡 以故。爾。問曰。何以故說身。答曰。多身故 問曰。恚及無明亦依六行六門六迹六道 無量愛云何 非一愛時名眼更愛。 恚大*增*惡易除。無明亦大*增*惡難 如非一象名象軍。非一馬名馬軍 但多愛時說眼更愛。多愛時說乃至意 云何立六身愛。答曰 愛廣•施六中 如說六身愛恚無明亦 非一愛時說乃至意 彼一 非一愛時乃至意 但多象名象軍。 是依放設六身 切依六行六門 云何 。依故立六 非一 無量 如

*鞞婆沙七使處第十三

如

所說此極細行也,相又是使者。於意中相

無色界愛五種。慢使者三界五種。此十五種 使者。 [種光 《明使亦爾。見使者三十六種。疑使者三界 「六識身、 悲使者患五種六識身。 有使者色 。問曰。七使有何性。答曰:欲使者欲界愛五 說 使 **一種相身所有自然。** 十二種。此九十八種是七使性。 欲使恚使有使慢使無明使見使疑 使 有 何義 答曰 說性已當說行。 罽賓說三句 如 何以 是使

> 者說四句。如*豪使亦爾。相入是使,所使是如使無不心相應。答曰。彼使得以使爲名。外相應使也。相逐是使者。心不相應使也。問曰。 行者鳥,水行者虫說者如鳥飛空喧遊大海。意中所使,猶影相逐。如空行水行此亦爾,空 當來也,或曰。如*豪使亦爾。所使是使者。 過去使也。所使是使者現在也。 逐是使者,"熏堅著也。或曰。如"豪使亦爾者。 如"豪使亦爾者。細事也所使是使者性也。相 所使是使者行也。 相逐是使。或曰。如*豪使亦爾者。雪熏堅著故。 **考結現在前。當爾時愛非愛依果報果。是故** 如是未除欲衆生。一切時七使得現在相逐。 鳥飛必墮水。見影便逐鳥極墮水虫得而食。 凡鳥能從此岸至彼岸。除一金翅鳥,虫知此 彼諸水虫作是念。此大海水無量深廣。非 使中亦所使。是所使是使也 *瑟使亦 者 使 。相逐是使。如"豪使亦爾者。"豪者說細也 *豪者說 亦 爾 所 |細如*豪。所說七使成 使是 使是使者。至一 使相逐是使。 相逐是使者事也。 相逐是使者。彼 一時中所 如*豪使 相逐是使者 一* 象 使 或曰 是 亦 ıĎ. 是 誸 爾

使。 相 者性也。相入是使者事也。所使是使者行也。 於 草。 意中相逐如影逐身。 逐是使者 者性二者果三者人。 型無使者如苦果子。 *熏堅著也。 近 日。 或日。以三事得知 有使者如乳 性者欲使者如甜 如*豪使亦 13 衣

意中所使如乳母爲嬰兒所使。相逐是使者。入。如麻中有油。如杏人中膩,所使是使者,於

二種。一 中。或曰 四熏不四堅著,使者"熏"堅著, 異道中。 骨木。彼火滅久地故。熟使行 不具者不立使中。或曰。 使相立使中。謂無使相不立使中。或曰 蘭鬱頭藍子也、慢使者當觀如摩那多陀。 嫉不立使中。废說八使處盡 皮。火滅地即冷。慳嫉行亦明。 立使中。此慳嫉一向思惟斷。 諦。餘雪真無能過。彼盡知法相盡知行。 慳嫉何以故不立使中。答曰。佛世尊於法 三事得知使。一者性。二者果。三者人。問 興。疑使者當觀如須那刹多羅。是說人。以是 明使者當觀如欝鞞羅。見使者當觀如"蠶童 貰四合及悉掘摩。有使者當觀如阿私陀阿羅 也,人者欲使者當觀如難陀, 修習多修習生愚關中。 色界中。慢使修習多修習生下學賤中。無明 多修習生蛇蚖中。 欲 加 僈 使修習多修習生資鴛鴦鴿中。 迷失道 疑使者如惑二道是瞪性也 (使者如恩橋貴人。無明 者具結。二者不具結,具結者立 "此慳嫉者厚濁使者淸薄"或曰 疑使修習多修習生邊地中。 有使修習多修習生色無 使者如 見使修習多修習生 謂結見斷思惟 亦爾 以是故不立 如處所燒草 **悲使者當觀如** 如處所 盲 以是故慳 **恚使修** 天 。是說果 見 使 説 謂 慳 斷 果 使 目 使 結 有 無

*裨婆沙九結處第十四

三界五種是十五種。 疑結慳結嫉結。問曰,九結有何性。答曰 九 五 種穴識 結者。 愛結患結慢結無明結見 身見 耛 千八 慢結無明結亦爾 種 失願 粘 亦爾 愛 疑 結 結

說已當別說行。愛結云何。答曰。三界愛也。問 是縛義。苦繫義是結。義雜毒義是結義。共行

何以故使中欲界愛立欲使。

色無色界愛

妙食雜毒、慧者能除、以雜毒故。如是極妙生 解脫除入一切。入彼聖所除結雜毒故。如 結雜毒義是結義者、極妙生處世俗世受。 如 是繁相。繁苦中非是樂是謂苦繁義是結義。

極

處世俗正受。彼學能除結雜毒故。是謂繁義

界結無色界衆生無色界中苦緊

諸欲界結

中苦繁。色界結色界衆生色界中苦繁,無色 義。苦繫義是結義者。欲界結欲界衆生欲界 意。但此中若婬若欲是彼緊,是謂縛義是結 不眼繫色不色繁眼 至意法不意繫法不法繫

彼是繫相

緊苦中非是樂。諸色無色界結彼

之慢結 慢結云何。答曰,七慢謂之慢結。七慢者。慢增 *增*惡於衆生起惡"少"增"惡非衆生。 衆生亦起惡,何以故說於衆生起惡。 色界愛彼一切繁相 謂欲界愛此是繁相。 界愛說一愛結。或曰。前已說苦繁義是結義。 上慢慢增慢我慢無慢不如慢邪慢此七慢謂 衆生起惡少非衆生。 衆生起惡。於非衆生亦起惡"或曰。多故多因 日。悉結云何。答日。於衆生起惡。問日。如非 立欲使。色無色愛立有使。謂已成行者彼三 色愛、謂少習行者彼說二愛。如使中欲界愛 次世尊教化或"始行或少習行或已成行"謂 或欲廣或欲略廣。 界愛立有使"*軟根者說三愛如所說三愛欲 根者說二愛。如使中欲界愛立欲使、色無色 始行者彼說三愛如所說三愛。欲愛色愛無 欲界愛立欲使。色無色界愛立有使或曰。復 色愛無色愛謂欲廣略者彼說二愛、 愛結。謂欲廣者彼說三愛、如所說三愛。欲愛 愛色愛無色愛。或曰。復次世尊教化。或欲略 根或。軟根。利根者 獨擔彼立品。或曰。世尊教化或有利根或中 知法相盡知行。謂法獨能擔彼獨立 答曰、佛世尊。於法眞諦。 色愛。何以故,此契經一切三界愛立一愛結。 立 相故。以是故世尊一切三界愛立愛結。 有 使 問日。無明結云何。 如是餘契經中說 謂欲略者彼三界愛說一 一切三界愛說一愛結。中 繫苦中非是樂。是等共 或曰。多"增"惡故。多 繁苦中非是樂。謂色無 餘眞無能過 彼盡 三愛。 答曰。三界無知 欲愛色愛無 答日。因 如使中 岩不能 問日 誾

牛。但以"扼鞅緊是彼緊"

如是尊者含利弗。

曰。賢者拘絺羅,非黑牛繁白牛非白牛繁黑 等說不。答曰。不也賢者拘絺羅。何以故。答 黑牛繫白牛白牛繫黑牛。拿者舍利弗。彼爲 是彼繁也。奪者舍利弗,

譬如二牛一黑一白

*扼一鞅縛緊

尊者含利弗。若有作是說。

意法不意繫法不法繫意。但此中若の姪若欲 耶。答曰。尊者舍利弗。不眼繫色不色緊眼。至 拘絺羅。云何賢者拘絺羅。眼繫色耶色緊眼

日。有契經、彼契經算者舍利弗問尊者摩訶 義。緘義是結義者。縛是結結是縛、云何知。答 ■五種是九結性。是結性已種相身所有自然

三界四種是十二

種

蹩姨結欲界思惟

脚

此

說性已當說行。何以故說結。結有何義。答曰

緘義是結義。苦緊義是結義:

結雜毒義是結

問 答日。心不欲捨也心不欲拾者此結貪相 彼不定說欲令定。問日。疑結云何。 見二道已生猶豫。是道耶非道耶。見二衣 遠見生猶豫。是女耶非女耶,是男耶非男耶 令定者。此世間城中慘想懷中嫉g想。嫉中慳 心患也。心患者此結患相也。問日 猶豫是謂根本疑結。 疑結,此是一切欲界不隱沒無記。耶行也 猶豫。是我衣耶非我衣耶。莫作是念。是根 辭猶豫。答曰。不定者欲令定故。欲令定者。若 云何答曰。於諦猶豫也。問曰。何以作是說於 結中三見立見結。二見立失順結。問日。 顧結亦攝十八使。謂彼種等攝亦等。以是故 失願結亦十八種、攝等者見結攝十八使 苦中非是樂。謂見盜亦名*界。 樂。是共一名一性故。是二見立一失願結。 名一性故。三立一見結。謂戒盜彼名。界。 粘義。謂身見彼名女繫苦中非是樂。謂邊見 立。謂不能獨擔彼立品。或曰。前已說苦緊是 見立失願結。答曰。佛世尊於法眞諦餘眞無 曰。謂彼種等攝亦等。種等者謂見結十八種。 及邪見彼亦名女繁。苦中非是樂。是等共 能過。彼蟲知法相盡知行。謂法能獨擔彼獨 故使中五見立一見使"結中"二見立見結"二 見盜及戒盗。是二盗謂之失願結。問曰。 失願結云何。答曰。二盜謂之失願結二盜 見者。身見邊見邪見。是三見謂之見結。 也 日 旧日 "何以作是說。答曰"不定者欲令定故。 見 結云何。 答曰。三見謂之見 間日 嫉結云何 繋苦中非 怪結 答曰。於諦 答曰 궄 牔 耛 何 何 也 欲 謂 是 繫 木 失 或

何答曰。心悲也,心患者此結束中慘。想慳中嫉想。說欲令定。 於我好 結貪相也。問曰。何以故于纒懷嫉立九結中 慳結云何。答曰。心不欲拾也。 心不欲拾者此 是念。此人極嫉。此非嫉是慳也。謂彼不定嫉 於此中英出。是物於此中英出。世間見已作 餘不立。答曰。佛世母於法其諦餘眞無能過。 結相不立結中,或曰:現後現邊。彼十纒何謂 彼盡知法相盡知行。謂有結相立結中。謂無 後 結穢結。弊結。故十經慳嫉立九結中不立餘。 今世至後世於中何故起慳。 **園觀極嚴治已**。 衆生繁在獄中。立二獄"卒守門令不得出。如 衆生不出惡趣如獄囚者。由慳嫉故。不入天 一姨也。怪中姨。想者。如守己妻子財寶、是物 答曰。心悲也,心恚者此結志相也 [何謂邊。慳嫉也。以是故十纒中慳嫉立九 (如園觀者) 中不立餘。或曰。 結中o不立餘。或日 中不立餘。或曰。謂此慳嫉如守獻《卒。如'至己妻子亦輕易。以是故十纒慳嫉立九 謂 一修習便醜陋。 一貧窮及醜陋。 有百千無量錢財。 一所輕易。一者貧窮。二者醜陋 謂因此慳嫉衆生生死中受無量輕易。 餘不立也 "世間見已作是念"此人極懷。彼非慳 見他 若見他得恭敬供養。 好物而起嫉 彼物於我 由慳嫉故 立二人守門不令人,如是此 或曰。謂卑結賤妾結穢結 慳結修習多修習便負弱: 父母輕易兄弟姊妹亦輕 。謂因慳嫉天阿須羅 。於中不能持一錢。從 以是故十纒慳姨立 是謂卑結賤妾 何故見已起嫉 "問日。嫉結云 好 l"嫉結修 問 彼 Ħ 物 戦 數 魁結 和

| 迦留羅

維

刹

(餘各異身有二結慳及嫉

世餘告日

拘翼、天及人阿須維建沓

二結 大仙人" 上食妙。 三結者如學人欲愛盡。 及人獨成就二結 六結者如凡夫欲愛盡。及聖人欲愛未盡 結或三結或無結。有九結者一切凡夫人。有 如是及餘各異身有幾結。 所e機。離戰處不久。至世尊所而說義。世尊。 數數共開 重擔所穩。或曰"以此慳嫉故。 說、拘翼天及人阿須羅揵沓和迦留羅羅刹。 彼爲此重擠慳嫉所纏。 豪貴結。彼釋提桓因於二天中增上豪貴主 餘各異身有二結慳及嫉耶。答曰。謂慳嫉是 天及人阿須羅建沓和迦留羅羅刹。 及人阿須羅健沓和迦留羅羅刹。 須羅提沓和迦铅羅羅刹 戰處不久至世尊所而問。大仙人。 天及人阿 羅數數共聞。彼釋提桓因畏阿須羅所幾,雜 女故。阿須羅至天上爲食故。如是天及阿須 慳。不欲令天得。於食嫉令我得。彼天來下爲 欲令阿須羅得。於女姨令我得。阿須維於女 義。拘翼。因慳嫉故天及阿須羅數數共關。天 何因。何緣天及阿須羅數數共聞。世尊爲說 如是及餘各異身有二結。慳及嫉。汝因慳嫉 共 "怪及嫉 翸 如 阿須羅有美女。 天及人阿須羅健沓和迦留羅 彼契經。 "彼釋提桓因畏阿須羅"爲阿須羅 問日 ||怪及嫉。何以故 釋 如此天及人或九結或六 提 世尊爲彼鬷刺義故 無結者阿羅漢。每天 桓 "世尊告曰"拘翼"天 彼諸天於食熞。不 因至 如是餘各異身有 世會 **令**天阿須羅 各異身有 告拘翼。 如是及 所 m 羅 有 問 刹

五 此論。如名守本*文沙門者。是一切佛契經 作此論"答曰。如守本《文沙門。 九 種 作此論。佛契經說七使。 斷彼意故。此中九十八使說如實相。 七使。彼當能作九十八使耶。 彼作是說。 更誰有力勝於佛者。 謂佛契經 本所說而執持。問日。彼何以故作是念 答日 Щ 起十二種。分別界行種者。謂七使中見使。分 種 十八使,分別種者。 輕婆沙□論卷第三 說不善品小章四章 便起九十八使。廣說九十八使慶盡 三十六使 行 別界起十五欲界五見色無色界五見。 七使中疑使。彼亦分別界種。於九十八使中 種,於九十八使中起十五種,無明使亦爾 十八使中起十使。若七使中慢使。亦分別界 |無明十五見三十六疑十二。問曰。 十八使者。欲愛五恚五。 者。十八欲界六色無色界六。分別 者。謂七使中有愛使者'使分別界種。 於九十八使中起五種惠使亦爾。 如是五見分別界行種 *鞞婆沙九十八使處第 是謂七使分別界分別行分別 謂七使。《欲愛使中分別 彼分別界行種起 。色無色 **千五** 於九十八使中 謂彼欲爾者欲 断彼意故 爱 。鞞婆沙 。以是故 分別界 何以 種者 十慢 分 於 謂 别 九 加 作 故 有

切佛契經。亦不增亦不減。不增者無增

有命。想。

問日

彼尼捷於外物有何根想 一

道、爲施設根故。彼或有一爲施設根如尼建。 或曰。彼梵志善能求喜行。彼盡遊九十六種

是故彼不截菜:亦不飲冷水。謂彼於外物計

鞞婆婆論卷第四

減

不減者無減可

增

如不增不減。

●阿羅漢尸陀槃尼撰 符秦尉賓三嚴僧伽跋澄譯

解十門大章

●扼四受四縛。五蓋五結五下分結五見,六身 愛七使九結。九十八使 智三三昧、三結。三不善根。三有漏四流四 四等四無色定。八解脫。八除入。十一切入。八 無學法。見斷法思惟斷法。無斷法。四歸四禪 色界緊法無色界緊法。 來法現在法。善法不善法無記法。欲界緊法 法。有漏法無漏法。有爲法無爲法。過去法未 色法無色法。可見法不可見法。有對法無對 二十二根。十八界十二入五陰。五盛陰六界。 學法無學法非學非

經者不能二十二根中減一根。已立二十一。 經中依本末處所已。此阿毘曇中作論。彼作 契經。佛契經說二十二根。彼作經者於佛契 事。問曰。何以故彼作經者無事,答曰。此是佛 是故依二十二根而作論。或曰。彼作經者無 者意欲。亦如所欲。如是作經與法不相違以 彼作經署依二十二根而作論。答曰。彼作經 定慧根。未知根已知根無知根。問曰。何以故。 二十二根者。眼根耳鼻舌身意根。●韓娑沙二十二根處第十六 命根樂根背根 《喜根憂根護根信根精進念 已立二十9二。問曰、何以故。答曰,所謂 男根女根

> 洭 佛答。是故契經不必索本末此應索 志何以故問根不問界入陰諦沙門果道品緣 不知增益住臟。何以故。如非境界。如梵志問 我捨此根更施設餘根者。彼但有言。數問已 坐已。生聞梵志白世尊曰。瞿曇。我欲少有所所。到已共世尊面相慰勞已。在一面坐。一面 梵志 若如是說此非根。如沙門瞿曇所施設。 志有爾所根。 汝梵志。有二十二根。從眼根至無知根。此梵 問。聽我所問當爲我說。世尊告曰。梵志:隨所 者有生聞梵志。彼中食後彷@佯遊行至世尊 二根。彼受化者應須二十二根 說二十二根。答曰。佛世尊爲敎化故說二十 經。或曰、得其邊。崖。 故。如尊者含利弗。如是比百千那術。以佛契 **欲問。梵志曰、瞿曇、根謂根。瞿曇。根有幾所。** 本末有因有緣。問日。契經有何本末。答曰、說 經者無事。問曰。置彼作經者,何以故佛契經 云何瞿曇。根根所攝。施設而施設,世尊告曰。 經二句作百千經 深無邊,無量深者無量義故。無邊者無邊味 ·有一說者。謂彼梵志疑而問。不疑不問。 如是如來根根所施設而施設。 **令智盡而住不能盡佛契** 如佛契經此論"是故作 或曰。契經有 彼梵

味故。如大海無量深無邊。如是佛契經 一深無邊。無量深者無量義故。無邊者無邊 如是 無量 不斷他辯。以是故本師讚日 咽喉欲語。 以故,世尊不止阿難。答曰。世尊知阿難言在 答彼能斷意,何以故世尊答一。阿難答二。何 曰 多羅。聲者爲修根。欝多羅。聲者耳不聞聲問 拂世尊。於是尊者阿難告歡多羅曰。如 **眼不見色。彼時尊者阿難在世尊後。手** 告日。如是欝多羅、盲者爲修根、欝多羅、盲者 曇 云何波羅施爲弟子說修根。欝多羅曰。唯 曇"波羅施爲弟子說修根。世尊告曰。欝多羅。 爲弟子說修根不。欝多羅白世尊曰。如是瞿 面 名波羅施。彼弟子名欝多羅,中食後彷*佯 亦名波羅施。如從驢馬生名爲驟,此梵志姓 梵志種。此亦名波羅施。母梵志種父刹利種 彼姓波羅施。是故名波羅施。若母刹利種父 是彼名名波羅施。或曰。彼姓波羅施。 至世尊所。到已共世尊而相慰勞已,却坐 **涉羅施。如姓婆蹉拘蹉婆羅婆■親提羅。如** 根如彼波羅施問曰,何以故名波羅施、答曰。 根及命根、更復有施設二根行及意。 設二根。若眼不見色耳不聞聲。 説 "如尊者舍利弗。如是比百千那術,世 。眼不見色耳不聞聲,彼是聖修諸根。 世尊 。坐一面已。世尊告曰。欝多羅。汝師波羅施 者意根也。復有說者。命 世尊三阿僧祇劫百千苦行已終 根 倬 彼是學修諸 如 문 是故 。復有施 說者意 質能 是赞 執拂 瞿 行 문 名

比丘說亦爾: 以是故不止。或曰。世尊作是念。若我說阿難 己弟子說法時 是故在衆說 彼不增不減 **於中間無能難** 事心聽不斷論 專心聽不斷 如不增不減。以是

依 就說法故。一見一慧一欲一 此法無彼咎。如師志弟子亦爾。義尚義句同 處亦不憂感。是謂現己無慳嫉妬故不止阿 慳嫉妬故。異學不欲令弟子有所說。 難。或曰。現善說法故。成就說法故。一見:慧 恭敬供養 得供養弟子得故。世尊無此事。如世尊所得 復餘者。以是故世尊不止阿難。或曰。現己無 者舍利弗所有智。百千那術數不能及佛。況 @住間是法應汝所說不。以是義證故。世尊說 恐還難問使我應不如故。世尊無此事。如尊 意願故不止。或曰。義證故。 所欲願。隨所應解而爲說。 如我比。我正可共弟子論 切師最妙。謂本大師者彼亦不能伏。 異學作是念、 誑 師 難不說二。彼異學還至己衆已、當自稱譽 '味同味乃至同第一義。是謂善說法故。 說彼異學有 欲一忍故。彼異學法不善說。如破塔不可 阿難說二。或日、異學不欲令弟子有所說 不止 如是彼意盡壞志亦壞。師志異弟子志異。 【不與●弟子何況師,是斷彼異學意故。世尊 伏我非弟子。我師往者彼不能伏。若世尊 <u>一</u> 阿 能說因提書。及容色妙故。世尊說。 阿難說二。或曰。欲蕭彼異學意願故。 阿難說二,令彼異學勢力斯。彼作是念 難說二一故世尊不止阿難 或口 盡令一切衆生得。佛不得者於此 此沙門瞿曇不可伏不可勝。 侚 "斷彼異學意故"若世奪說 答 說亦爾 。是故欲滿彼異學 忍故。以是故。 阿難彼異學所宗 世尊常欲滿彼意 盲及聖 問日 。恐我所 。此況復 聖 以此 世 ₩. 成 彼 彼阿 等正 **圓光**。 根 根。 說 根

生時行七步。二龍洗浴。 被著袈裟信樂捨家學道、 **家生意男。三十二相莊嚴身,** 如此法。問曰。若不能分別者。云何彼異學施十二根也。如是說此不論。彼異學不能分別 主人主梵天主。如此極上極妙身。6一一應受 因陀羅。如所說。龍主迦留羅主阿須羅主。天 若不爾者復云何。 復有說者。彼異學非施設此百二十根問曰。 百二十主。彼梵志聞已重更生疑 令六趣彼亦二十。是彼異學施設百二十根。 **子健鬼。二十天上。二十人間,二十阿須羅** 意根命根五痛根五信此地獄。二十畜生。二 設百二十根。答曰:二眼二耳二鼻舌根身根 何異學施設百二十根。答曰。九十八使及二 十一如價味也'復有施設百二十根。問曰。云 根者。手根足根口根大便根小便根意根。爲 根五行根。五覺根者。會眼耳鼻舌身根。五 切意。復有施設五根。香味眼皮耳根一香 是印聖修根。以是故"佛報梵志 極大眷斷 **發髮空修梵行。應壞此二根眼根及耳根。** 一義施設一根耶。至百二十根耶。彼聞釋種 若在家者爲轉輪王如法法王。若除鬚髮 Ξ̈́ "施設如毘施師也。復有施設十一根" 五覺 答日 一覺。世間悉聞。彼已出家學道降應。存屬 味者舌根 梵音聲如伽毘º凌伽鳥。 者汝言聾盲聖修根者。爲唐出家虛 佛 報彼梵志。極大各斷一 "眼者眼根" 皮者身根" 耳即耳 答曰。彼異學施設百二十 梵志相記於二處非 當成如來無所著 八十種好企色 視之無厭。 不知何者 切 Ě 者异 世 彼 欲 行 薊 셌 貧 男女根別有種 少分。云何男根身根少分。彼離身根不欲合 答曰"彼說如阿毘曇中所說"云何四女根身根 根無知根。問曰、男根女根何以不欲令是種 最者五根。不欲令是種男根女根未知根已知 說 根 面 切 以故。不欲令是種。 E

無知根問曰名有二十二根種有幾阿毘曇者 陰諦沙門果道品及緣起二十二根者。眼根 意成就凡智。以是故彼梵志問根。不問界 見。猶不能增減二十二根。 根更施設餘根者。彼但有言數問日。不知增 二十二根。從眼根至無知根。此梵志有爾所 百二十根 此非如彼所說。 而施設、答曰。止彼本所聞。謂彼施設一根 此梵志有爾所根。 益生癡。何以故。如非境界。問曰。何以故 如是說非此根。如沙門程量所施設。 彼聞已取彼勝者答我" 問日。何以故不說。答曰。 根根所攝施設而施設。 常爲我說、世尊告曰。梵志。隨所欲問: 所。到已共世尊面相慰6勞,●慰勢已却坐 日。師說也名有二十二根。種有十七。 "程魯"根謂根"程景" 義 ·疑·授一切定决一切論 。白世尊曰。唯瞿曇,我欲有所問 如是如來根根所攝施設而施設。 成 施設一根至百二十根耶。彼便至世尊 無 最 Œ 贀 如是如來根根所攝施設 得一 根有幾所。云何瞿 世奪告日。 `彼作是念。若我說者 此不說誰施設幾根 一切智及 我是一切智一切 況復異學以見壞 我當往問。 **· 汝梵志有** 聽我所問 切 我抢比 * 梵志岩 何者 現 囫 梵志 斷 毘 說 至 至 第

問曰。未知根已知根

無知

答曰彼說此九根合聚

定根。問日

經起。佛契經說。

未知根。

義意根

。謂餘根離此聚中。眼根耳 如是盡當知 問日 也 蕳 因 拿 如是最 各相增及無為法有為法增。但餘無有增上緣 彼 明義是根義。收義是根義宗義是根義。 大千國梵王。三千大千世界佛世尊。如是雖 有增上緣。 如是增如是明如是收如是宗如是最如是勝 **綠軟及下。當知餘法。或曰。** 根 相增。無爲法亦有爲法增。何以故。立二十二 義。問曰。若增上是根義者。一切有爲法各各 是根義、勝義是根義。妙義是根義、生義是根 何以故名根。根有何義。答曰。增上義是根 根根性己種相身所有自然, 說性已常說行。 已淨者三無漏根也,以是故餘根得名。此 如是妙。如二十二根。如人各各相增。 意根也,因染著者五痛也。因淨者信五也 日。因種因染著因淨因已淨得根名。因種者 種。問曰。若此根本種者。彼餘根何因得名。答 女命根也。問曰。何以故。答曰。謂此根本衆 當說第一義根、命根 聲聞也。以是故男根女根得名。或曰。命根八 轉生人者。如六師也。生出要人者。佛辟支佛 因得根名。答曰:謂此中轉生人。亦生出惡人。 漏根也。以是故餘根得名。問曰。男根女根何 種 著者玉漏也。 |餘無有增上如是增如是明如是收如是宗 切有 為法各各 相增及無為 法有為法 增上綠增上及妙。當知二十二根。 。答曰。此增上緣或增上或軟或妙或下。 因染著因淨因已淨。 如是勝 如村中主國中王四天下轉輪王 因淨者信五也 如是妙。 八者。服根耳鼻舌身男 如二十二 因 種 雖一切有爲法各 。因已淨者三無 者意根也 根。 但餘無 。是故說 調增 最義 因 増 是 囚

端嚴。二者持己身。三者依生識。四者不共事。 增上緣。答曰。眼根四事爲增上緣。一者己身 极 增 身也。依生識者。依此眼生眼識。是謂依生識 貌端正衆不*增惡"是謂己身端嚴也。持己身 根 己身端嚴者。極令身妙具足一切會支節。若眼 識者。依此耳生耳識。是謂依生識也。不共事 *增惡。是謂已身端嚴也。持已身者。耳聞好 身。三者依生識,四者不共事。己身端嚴者,極 o亦四事爲增上緣。一者己身端殷二者持己 也。不共事者、眼根見色此事餘根無也、耳根 者。眼見好惡除惡從好。令身久住。是謂持己 者。耳根聞聲此事餘根無也。更有說者、眼根 正多所*增惡] 令身妙具足一切*支節。若耳根不具。彼非端 特生死身爲增上緣。如所說偈 惡除惡從好。令身久住。是謂持己身也。依生 ·不具。彼非端正多所®增惡。若●眼具已,顏 義 問日 |義明義收義宗義最義勝義妙義 一若增上 若耳根具。足顏貌端正衆不 一義是根義。 此根義何所為 生義是

眼見諸惡 如實當求 慧以存世

除去諸惡

聞得至滅 聞惡不作 聞除非義耳根持法身爲增上緣。如所說偈

時梵摩梵志二根不壤。眼根及耳根。問曰。何已,思惟念向法次法。以是故彼契經說,彼近善知識誦習耳根聞法。近善知識及聞法增上緣。持生死身如前所說。持法身者、眼根耳根俱持生死身及法身為更有說者。 眼根耳根俱持生死身及法身為

不

成男性不成男。

無形二形不能作爾所

巫

*增惡。是謂己身端嚴也 放說增上主。此中無疑,問曰,若非桀者此云爲增上緣。一者染著,二者清淨。染著者非婬 **逆斷善根。滅一切善種子、破壞一切善根。此** 何 異男形亦異。更有說者,此男根女根復有二事 故。女形異處所異持衣異所說異飲食異去來 亦不知男亦不知女。若少生造色、因少造色 者施設根。二者斷根。施設根者。本有一士夫 二事爲增上緣。女根男根亦二事爲增上緣。 清淨者。如所說。心清淨衆生清淨,是謂意根 更有說者。意根復有二事增上緣。一者熟著。 者 阿難曰。不也世尊。是謂次生當來有也、自在 所說。阿難。若識不入母胎。寧名色膜漸厚不。 知細滑。此事餘根無也。意根二事爲增上緣。 謂依生識也。不共事者。謂鼻嗅香舌知味身 謂持己身也、依生識者。依此三根生三識。是 根通"揣食。謂"楊食即三人香味細滑是"是 非端正多所*增惡"三根具者顏貌端正衆不 者。極令身妙具足一切*支節。若三根不具者 持己身。三者依生識,四者不共事。己身端嚴 身根亦四事爲增上緣。一者已身端殷。二者 日 U 二者清淨。築著者,如所說。心築著衆生築著。 |者次生當來有"||者自在"次生當來有者"如 故 切根中說二根不壞。服及耳根。鼻根舌根 。如所說。比丘。心牽世問心煩惱心生自在。 答曰:若有具此二根。彼受非威能。能起五 謂 一根入佛法中是門是度是道。以是故 切 根 中說二根 不坡 持己身者。依此三 眠 极及耳 根 쑛

說者。 根一向清淨爲增上緣。如所說偈 是彼得斷。如是五痛根二事爲增上緣。信五 彼習彼依彼立已。謂此依六欲護便棄拾。 痛 者染著、二者清淨、染著者、如所說。不苦不樂 如所說。因苦習。信護根亦二事爲增上緣。 淨。築著者。如所說。苦痛恚使所使:清淨 根憂根亦二事爲增上緣、一者染著。○二者清 樂痛愛使所使、清淨者、如所說。樂已心定、苦 Ŀ 五痛故。更有說者。樂根喜根亦有二事爲增 同水色黑風暴起度惡龍處。 道。過羅刹渚入大海。洄渡濤被失搔摩羅山。 東西南北。過棧道過刺道。過蒺藜道。過山嶮 痛根一向染著。爲增上緣。因五痛令衆生趣 類行種類不斷。是謂命根四事爲增上緣。 施設根者。至命存說有根死已有何根。 命根二事爲增上緣。一者施設根。二者斷根 發爾所功德、是謂男根女根二事爲增上緣。 果佛果。此不成男性不成男。無形二形不能 洹果斯陀●含果阿那*含果阿羅漢果辟支佛 定威儀無漏威儀,除欲界結色界結 清淨者。若具 |緣,一者染著,二者清淨。 染著者。如所說。 魔使所使。清淨者。如所說。謂依六出要護 命根四事爲增上緣。 此 二根 "彼受具足戒威儀" 。種類續種類持種 所求財物盡爲 得 更有 須能 五. 疕 起

以禁清淨 不放逸海 諦捨除著

轉成道。如所說,舍利弗聖弟子成就精進力。除法不善修行於善,復如所說。 阿難精進能如所說, 舍利弗信@邪成就, 若比丘比丘尼

中生佛辟支佛聲聞仙人文尼善樂善御。

云何命根。答曰:三界壽也。問曰。

何以

故

日 者。

何以故。慧說二名餘道品 謂八根也此九根合聚

一。答曰

。妙說妙

善修行於善。或曰。佛世尊愛樂慧

佛世尊非

問

形得名耶。尊者曇摩多羅說曰

諸尊此二根

是慧根也。

及諸根堅信堅法未觀四諦能觀

謂未知根也。問

寶。如所說。

。含利弗聖弟子成就慧珍寶。

煩惱纏重斷。打重打割剝

或日。謂彼說如

方便而觀千世界。或曰、謂斷結時說如利刀 諸賢。我依戒立戒。昇戒已登無上慧講堂。 法中不顚倒行"或曰。謂彼說如講堂。

不見。辭未觀者。謂彼未觀諦。學慧慧根者即 堅信堅法未觀四諦能觀。若人未見者,謂 根。答曰。若人未見未觀。謂學慧慧根。及諸根

名是男是女。問曰"二形二形得名"欲令彼二 根男根、尊者婆須蜜說曰。比二根令衆生得 根少9分,男根云何、身根少*分,周日。如身 者、謂彼意識相應。問曰。女根云何。答曰。身

眼覺點整行觀,是謂慧根,

問日。云何未知

若擇選擇法擇視等視上視了等了上了山地

極微從足至頂滿,何以故。於身根少處說女

如所說 除去不善修行於善。 除去不善修行於善。如所說偈 含利弗聖弟子成就於念如守門人。 如 所說 我說 切中念

●如所說、含利弗聖弟子成就三三 不善修行於善。如所說偈 味 須 除去

五陰與衰

定者是道

非定非道

定已自.

勿

以慧刀斷一切結縛使"俗纒重斷。 是耳鼻舌身根亦爾,問曰。意根云何。答曰。 餘所有者。謂彼服識或空或非空。如眼根如 已見者過去。當見者未來。今見者現在。及此 根。答曰。謂眼色已見當見今見,及此餘所有 已見處。當除諸惡爲增上緣,無知根已除諸 去。當《識者未來,今識者現在,及此餘所有 意法已識當識今識。及此餘所有。已識者過 惡現法受樂爲增上緣,是謂事於中此二十 如 二根爲增上緣,共行說已當說別行。云何限 所說 未知根。未見處當見處爲增上緣,已知根 慧爲世間妙 ·慧過一切法上。如所說 用等正智 老 起 病 有 諸妹聖弟子 、打重打割 死 所 盡至 謂

樂觸 問日。慧根云何。答曰。行無欲時爲善法故。 心住等住上住無亂不散攝正定。 問日。定根云何。答曰。行無欲時爲善法故。若 數念。已憶當懷今懷。不忘心正懷,是謂念根。 根云何。答曰。行無欲時爲善法故。若念次念 已能當能今能心正持,是謂精進根。問曰。念 伏意心淨。是謂信根。問曰。精進根云何。答 法故。若信能信重信兢重。已解當解今解,屈 護根。問日。信根云何。答曰。行無欲時爲善 謂憂棋。問曰。護根云何。答曰。不苦不樂更 答曰。憂更樂觸、若心中生不善苦覺是痛。是 生善樂覺是痛。是謂喜根。問曰,憂根云何。 根 日。苦更樂爛。若生身不善苦覺是痛。是謂苦 根報果。一切報因行故。此種類不定。 日、行無欲時爲善法故。若精進方便力精動 善樂館覺是痛。是謂樂根。問曰。苦根云何。答 日、云何樂根、答曰、樂痛觸更樂、謂身心中生 不相應行陰中命 。問曰。喜根云何,答曰,喜更樂觸。若心中 依果。以是故。命根立根中。種類不立。 者心中生非善非不善覺是痛。 根立 根 種類 **浴立** 是謂定根。 。或報果 答 是謂 Ħ 믬 命

二人五陰三世。或曰。謂慧能斷諸法自相及 共相。立法自相及共相。壞種癡及壞緣癡 陰者色陰,一世者現在,此慧能照十八界十 陰一世少所入一界者色界。一入者色入。 日月星宿摩尼藥瓔珞宮殿"熊照一界一入 種道道種,或曰:謂慧能照 將導入寶眞諦。或曰。謂彼如人說眼首覺覺 者而爲將導。如是餘道品肓慧者。能觀而爲 或日。謂慧能觀餘道品官,如彼官聚一有目 佛法中。是說於佛法中有智快樂能覺則妙。 智入佛法中。如有目入珍實渚。如是有智入 謂智快樂,能覺則妙。如盲入珍寶清。如是無 或曰。謂無智則縛。智則解脫。或曰。於佛法中 **慧見結不得久住。或曰、謂慧照意結賊不嬈。** 慧見結不得久住。如地隱虫見物還入。如是 緣觀。非緣法故。此慧能三觀以故爾,或曰 如室有燈賊不敢嬈。如是慧照意結賊不嬈。 雖有一觀是事觀但非見觀。性非慧故。亦 見觀三者緣觀 緣觀但非見觀: 及眷屬行 故 切彼品 或曰 謂慧能三觀。一 ,謂彼相應法雖有二觀 中何 性慧。非慧故。 者最 (妙慧是。 一切法。此外事 者事觀二者 謂彼共有法 如所 於

愛樂慧。以是慧二名、餘道品 **愛色非族姓非力非錢財** 根者。即是慧根。及諸根信解脫見到身證已 更不受果。以是故。不說*上觀、或曰。謂更斷 法。上法至無疑。何以故。說學*上觀不說無 退法。無退法至念法。念法至護法。護法至上 根 觀諦能*上觀者。謂八根 此九根合聚謂已知 信解脫見到身證已觀歸能。上觀。 云何。答曰。謂人已見已觀學慧慧根。及諸根 *上觀'或曰。謂更斷無@智更得智。彼說*上 繁得得者法更受解脫得。彼說*上觀。彼無學 慧解脫俱解脫已觀諦現法受樂。 何答曰。謂入已見已觀。無學慧慧根。及諸根 故以是說學"上觀不說無學。問曰。無知根云 觀彼無學雖更得智。 不更斷繫得。亦不更受解脫得,以是故。不說 者。謂彼已見諦。已觀者。謂已觀諦。無學慧慧 法受樂不說學。答曰。 辭現法受樂者。謂八根。 根者。即是慧根,及諸根慧解脫俱解脫已觀 《義門現義略現義度當知義。或曰。謂更斷 『謂彼已見締。已觀者。謂彼已觀諦。學慧慧 答曰。應說。 。問曰。如無學亦能"上觀"如彼退法至無 說人妙無學人勝非學人。 。妙說妙義故。若說妙法者。學法勝非無學 。問日。如學現法亦受樂。何以故。說無學現 此現義門現義略現義度當知義 彼說*上觀 若不說者。是世尊有餘言。此 。應說,若不說者。是世傳 不更斷無智染污無智 。此。九根合聚謂無知 彼無學更不斷結亦 非豪貴非 或日 "問曰"已知根 調人已見 作屬. 謂人已見 調此猗樂 但 或

學意結熟減。 此中何以不說。若無者彼契經云何通,彼契 學、問曰。此說及諸根慧解脫俱解脫已觀諦 樂非後樂。彼學現法樂後亦樂。此無學是現 怨家盡。是故*猗樂極廣大受。或曰、謂現法 或不盡 是故•猗樂不極廣大受。此無學一 樂不極廣大受。如王或降怨家或未降。 極廣大受。彼學或結怨家蓋或不盡。是故猗 利弗。此衆無枝葉亦無節清淨堅住。問曰。尊 解脫。世尊告曰。舍利弗。此五百比丘九十比 丘中幾比丘三明。幾比丘俱解脫。幾比丘慧 經算者舍利弗至世貨所問。唯世尊。五百比 現法受樂。彼三明阿羅漢有耶無耶。若有者 法樂非後樂。以是故。無學說現法受樂不說 家。彼王境界極廣大受。如是此無學一切結 結怨家盡。彼"猗樂極廣大受。如王降一切怨 王境界不極廣大受。 等性現差降故問。 也問曰。若知者何以故問。答曰。或有知而問。 知者云何稱聲聞波羅蜜、作此論已。說日。知 者舍利弗知耶不知耶。若知者何以問。若不 丘三明。九十比丘俱解脫。餘比丘慧解脫。含 彼不成就無畏法。不能問世尊,尊者舍利弗 如所說。佛世尊知而問或曰。爲他故而問。 得阿羅漢果不受當來有 知亦成就無長法。彼爲他故問世尊。或曰。入 尊者含利弗知。彼衆中有不知者。彼不知者 說等同。誰能第一 受彼學意結所熱 是故猗樂快受。或 義 佛爲彼五百比丘說法。 是 如是彼學或結怨家盡 世尊心歉悅。 故 粉樂不快 彼世尊心歡悅故 **公日**謂此 謂斷當來 变 。是故 **猗樂** 此 屻 恭 雖 精 齖 切 \mathbf{H}

或日. 藏發顯示故。 願個關故問。若施主夏四月受供養。彼思願 舍利弗於有爲解脫差降故問。 差降故問。或曰。佛因彼無爲解脫等同。 問。或曰。佛因彼道果說等同。 過去佛法中四部衆無有留難。 部衆便有留難。如王*縢書法令。若王印可 c縢書法令。若無王印可一切關守便有留 法敌問。 者。舍利弗叉手而問世尊答。是謂斷誹謗 謂不實實高智焦增智慢。斷質高慢故問。 智慢。不喜問世尊說舍利弗比丘問,閱浮 高智焦增智慢。斷貫高慢故問。謂彼成就增 子問師答。是現弟子功德故問。或日。不實貢 間故問。或曰。現弟子功德故問。此應爾如弟 曰。少欲灰覆功德藏顯示世間故。 意如是此極妙福田。英作是念。施種惡田。 有 如是若善說無如來印可。 故斷於法嫉妬故問或曰。 從舍利弗目揵速受法而說。夜受晝說。 十六分慧不能及。何況汝等凡智見成就。 善說印可故 而不喜聞。何況自說,尊者舍利弗無此咎。 、關守無有留難。如是若善說如來印可。 進。誰不勤精進。以是故。 當來有。第一義世尊心歡悅。但未知誰 斷謗故問,異學誹謗世尊說者。沙門瞿 尊者含利弗作是念。 斷於法嫉妬故問。若嫉妬者他說功 或曰。現世尊善說印可故問。 如是少欲灰覆功德藏顯示世 者 舍利弗問。作此論已說 難 · 入等性現差降故 · 緻悅。 但未知誰勤 於過去佛法中 現無寅髙及求善 尊者合利弗道 切 或曰施主 是謂現世 得阿羅漢 妇人灰覆 如 。尊者 故 或 或 рЦ 賃 是 利 思 日 奪 王

上苦法智生已觀欲界五陰、或曰

。苦法忍

。答曰。苦法忍生欲界始觀五陰。未已觀於

何以故說未知根不說已知

界五陰,於上生苦法智。欲界五陰已觀重觀。

斷當斷是說未知根者。彼苦法忍生已。觀欲 故說未知根。問曰。若未知當知未觀當觀未 次未知根已知根無知根。 得滅盡定彼說俱解脫。

云何。答曰。米知當知未觀當觀未斷當斷。是

所說。此三明阿羅漢。或得滅盡定,或不得。若 者彼此但虛論。不益經不益義。如是好。如前 謂彼減盡定勝非慧。一明二明者慧解脫。說 **考有八解脫及三明。此亦說俱解脫。何以故。**

不得者說慧解脫復

更別說行未知根

根

非慧。彼說若有八解脫無三明。是說俱解脫

盡定。一明二明者慧解脫。若稱說:

滅盡定者

八解脫。彼亦說三明。何以故。謂彼慧勝非滅 明無八解脫者。是說三明阿羅漢。謂三明有 凡人。 若稱說,

慧者非滅盡定" 彼說若有三

如兎浮渡河。如是當觀聲開緣起智。沙而渡。如是三乘渡緣起河。佛辟支: 微過入地。彼的亦不現 堅軟隨彼力軟中上。 者雖著的能入不能令過。 訶能伽者雖著的不能入。 辟支佛。或曰。謂四聖諦的智箭極深入。如 是故說謂得盡法深緣起底。 象盐底蹈沙而渡。 o著。及不染著等及第一義。或曰。謂意中除 多觸抄而渡。如是當觀辟支佛緣起智 而渡河。馬者中少多觸沙而渡、香象者盡底蹈 辟支佛。作譬喻三獸渡河兎馬香象。 厭"或曰。謂得盡甚深緣起底。非如一切聲聞 二種。疑惑猶豫處處及結處。或曰。謂多聞無 及解脫障。或曰。謂意中除二種無知關癡染 三等 不破正智。或曰謂始得盡智。除二ө種障結障 已知當知已觀當觀無有未斷可斷 觀當觀無有未斷可斷者。 切聲聞辟支佛。作聲喻如一的三人共 者摩訶能伽、二者鉢霧提。三者那羅延。 一說佛不說餘。答曰。謂始覺覺一切法 如是三乘渡緣起河。佛辟支佛聲聞 如是當觀佛世母緣起智。 佛 **那羅延者射破** 何況能過鉢霧提 非如一 辟 支佛 聲聞。 。兎者浮 如馬 切 何以故 如香 聲聞

更有二師。尊者視遠羅。尊者瞿沙披摩。尊者

視遠羅者稱說慧妙。

尊者瞿沙披摩者稱說

解脫。當知已說性俱解脫三明阿羅漢。說者

當知已說性慧解脫三明阿羅漢也

已說俱

阿羅漢。或性慧解脫或俱解脫。已說慧解脫

者等緣。滅盡定者無等緣。尊者瞿沙披摩說。 滅盡定妙。 尊者視遠羅說慧勝,非滅盡定。慧

滅盡定勝非慧。慧者凡人亦有,滅盡定者非

經中何以不說

答曰。應說。 彼已說在此中。

若不說者。

若有此三明

有三明

|阿羅漢

問

口

若

爾者於彼

經

通 世 鳕 此

掃

如是三乘射四聖

是故說謂。

74

聚諦的智箭極深入如非

讱

當觀佛四聖諦智。此四聖諦的亦不現

隨彼智力有軟中上,四聖諦的便有軟中上。

四聖辭智

如那羅延射破的徹過入地。

如

提雖著的能入不能令過。

如是當觀辟支佛

況當能過。 佛辟支佛聲聞。 射破的亦有軟中上。

如是當觀聲聞四聖諦智

(鉢霧

如摩訶能伽雖著的不能

欲天、諸賢。當持鉾戟刀鉤金椎鉞斧o羂索長 **突及日月星辰速令堕地** 及泉源池水 莊嚴村城 含宅人民 飛在空中。 我當給汝七寶及以千子。 意剛强。如此時難可得成無上正眞道,且起 到已善言語菩薩悉達阿维。 坐至盡有滿彼時魔波旬雨華。而至菩薩所。 見菩薩坐道樹下。作如是意。要不破結會加趺 何宮殿六反震動。彼作是念。不知是誰力。 道樹下要不破結會加坐至盡有漏。彼時魔波 **菩薩食難陀難陀波羅乳糜已**,作如是意,坐 **覺**種種果覺種種治覺種種意。或曰。一無二 智無住智無錯智無礙智。或曰、謂覺種種因 意止。或曰、謂四不護及四不諫。或曰。謂成於 復三成就誓果教授。或曰。三不護及三不共 身所依明行成。或曰,謂三成就色•挨妙語。 支佛雖成就身。所依非是身。佛亦成就身,及 才不盡所說無異。或曰:成就身及身所依明 開不能自覺。何況盡行。或曰。謂說無二種辯 覺及盡行。眸支佛者雖有自覺不能盡行。聲 况具盡。是說謂知自覺具及盡,或曰 **者雖自覺及具非是盡。** (編力降魔。如非一切聲聞辟支佛。說者謂 [智因智時智想智他說智。復有四智。無滯 [者當見極惡。作是語已,還至天上告六 《轉輪。聖王雖身成就無身所依。聲聞辟 辟 。魔波旬說曰。我以愛善之言用告汝。汝 · 菩薩說曰。波旬、汝·唐疲勞。速令此地 支佛。 或 日 謂知自覺盡及具 、聲聞者不能自覺,何 要不與汝起至盡 領四天下爲轉輪 是濁世時衆生 謂緣自 辟 支佛 彼 走 我 鉤 化

發已。 過一由延不復見。菩薩因此天眼神通作證 **B**愛掌按地。 齊之施汝施幾齊。菩薩說曰。我施無量百四千 之施。謂因果力今得如是自在。魔說曰。我 齋。魔說曰。我齋之施得汝爲證。誰爲汝證。彼 量苦。菩薩說曰。波句汝語如小兒,汝告一齋 達阿四義,汝見此惡衆不。速起莫於此中受無 三十六由延往詣道樹所。到已語菩薩曰:悉 面牙齒。恐怖聲極惡音聲。執持種種鋒載。滿 作是念住。 千億來者。彼終不能燒亂我。何況一魔。菩薩 念。如我種種變化。如本行善因。 衆生千衆生行法時極供給所。 他行法時不作嬈亂者。 法時有所嬈亂者,壓波旬心能嬈亂我。 若我 變化已菩薩作是念。 作琉璃臺。在中結"加趺坐。謂障形不障眼 師子、謂戴火化作雨。謂兩化作蓋。菩薩自化 狗形化作豹形。謂豹形化作虎。謂虎形化作 先已0備習彼速除欲。 旬還去不久,便作是念。常凡人。共蹈由當防 七寶器聲。 ,菩薩滿百千鬺相好莊嚴紫磨金色 不應默住。何況欲界豪貴菩薩、去欲結迹 ■放惡音聲復道而還。菩薩所生眼。 。謂作鼠形者化作猫、謂作猫形化作狗。 菩薩因此事念宿命。神通作證發已。觀百 我有怨家今在道樹下 但見而耳不聞,菩薩因此天耳神通作 於是魔波旬及十八億魔作醜陋 地即大動 彼魔衆聞已 恐怖散壞顧面奔 **我種種變化若我他行** 此以爲證 已 發於神足種種變 魔波句終不能繞亂 坐 彼時菩薩魔波 令如此處百 當菩薩作是 彼時此地 魔衆 以合 謂

痛痒重擔彼立根。不定者不立根 謂根彼 問日 何以故色陰中。眼根耳鼻舌身根立 等轉行。以是故等三說一佛。非聲聞辟支佛 不立根。謂受彼立根。不受者不立根謂斷 色聲香味細滑不立根。答曰:謂內彼立根: 是故說謂。 者不立根 謂現在時衆生數彼立根。不定者 行者怨親中間等意故。一切衆生等轉行也。 苦也。 普來者三界緣普入也。一切衆生等轉行遠來也。微入者,覺三苦微入也。 一者苦苦三 厄而爲作歸。或曰 證發已 法 及根義。或曰。謂有十力四無所畏十八不共 或曰。謂四已知智 滿及覺道行及行緣及緣根 已。成無上正真道已,如非一切聲聞辟支佛。 正覺。是說謂一無二獨,以福力降魔及官屬 謂一切三耶三佛。 品結。九無礙道九解脫道。是謂三十四心 無想處除欲時。是方便道。 道未知智第十六。謂道已知智。此菩薩有 正真等正覺道。三十四心頃者。見道十五心 **菩薩因此斷一切結已。** 境界故來。以何故守境界,便作是念,以結 惡意來。菩薩作是念,魔波旬何因來此觀守 心神通作證發已、觀釋釋衆妙意來。 म् 。謂根義不立根。以故爾,問曰。 切衆生等轉行。久遠來者。三阿僧祇具 或日謂離世八法。不可得功德邊 樂痛立二根 館聞不知以何意來 大悲久遠來微入普入一切衆生 樂根及喜根 謂大悲久遠來微入普入 依此以降魔及官屬成最 三十四心頃成 有想無想處斷九 菩薩因此 苦痛亦立 何以 救諸危 魔魔 故 無上 知 外 根 痛 立 時 प्रा 想 衆 他

想即想。

若思所思彼想即想

者識所識彼想

教取即取'教捨郎

捨

如是想。若痛所覺彼

想因他力轉行,如弟子及事作人隨彼發動

卽

想。算者婆須蜜說日。

何以故想不立根者。

義是根義

想非增上。

問臼

如

切有

相根

無根相故不立根。或曰。

根自力轉行此

謂無根

此想何以故盡不立根耶。答曰。

是行陰或立根或不立根。

痛陰及識陰盡立

以獨問想。

問日。色陰或立根或不立根

如 何

何以故不立根。答曰、多有法不立根中。

苦根及憂根。不苦不樂立一根

護根。問日

想 根

故樂痛立二根。樂根及喜根,苦痛亦立二

爾

根

根。轉行異喜根。屬痛苦亦異苦根。轉行異憂 相違故。以故爾。或曰。轉行餘故。此樂痛異樂 痛相違、彼不苦不樂痛更無餘痛相違、是離 數。或曰。雕相違故。樂痛苦痛相違。苦痛亦樂 是說現二門二略 二度 二炬 二明 二光現二 樂痛苦痛亦應一根。有此等行,謂彼起一根。

。彼不苦不樂痛一切轉行。餘以故爾。或曰

根。是樂根利狂不住不定彼立喜根、苦痛亦 或定或不定。謂彼不利狂狂不住定彼立 樂痛或利或不利。或狂或不狂。或住或不住

彼不苦不樂痛一切不利不狂住定。以是

彼涅槃壤根非根。非根如車壤非車。瓶壞非 慧者善法所宗。謂善彼屬善法。謂染污彼斷 揯 涅槃於一切法最妙。 不隱沒無記不立根。問曰。若妙義是根義者 污隱沒無記盡立根。慧者謂善彼立根。染污 善法。謂不隱。沒無記不可用。以是故痛善染 者結所宗。是故善染汚不隱沒無記盡立根。 善彼立根。染汚不隱沒無記不立根、答曰。痛 故。痛善染汚不隱沒無記一切立根。慧者謂 但結下賤。以是故痛立根結不立。問曰。何以 如是增上主。如是痛難因結起。因結得增上。 守門人。彼守門者雖極增惡但非此增上緣 因結得增上。但結是下賤。如城中豪貴主立 此是說。下賤弊惡非增上。問曰。此痛因結增 是增上。如於解脫中退沒在生死遠離於善 能壞結。 上。何以故痛立根結不立。答曰。雖痛因結起。 受想。是故說諸尊想者因他受想。彼從他起 他起,如受所依。如彼餘心數法作緣已然後 死遠離於著。何以故說結非增上。答曰。不如 如所受依。以是故想不立根。問曰、結何以故 者曇摩多羅說曰。諸尊想者因他受想。 **塬一切無明及慢。何以故說想不能壞結。** 想 非增上。答曰。 結增上故。問曰。結增上於解脫中退沒,在生 不立根。答曰。增上義是根義。結非增上,痛於 爲法各各相 。財物壞非財物。如是涅槃根壞非根: 。修習多修習, 問曰。想亦能壞結。 坿 謂諸法能•增結彼立根 無 墩一切欲愛及色愛無色愛 為法有為法增 何以故不立根 世尊所說無常 何以 答日 戜 被從 非想想 Е 瘼 鞞婆沙論卷第四

二十二根回處盡 說妙義根義。 雕世,或曰。根者是陰。涅槃者雕陰。 後可得, 涅槃者無前後,或曰。根者軟中上 者稱苦。涅槃者離苦。或曰有爲法者因行故。 得。涅槃者離較中上。或曰。根者墮世。涅槃者 非轉世不作行不受果不知緣。或曰: 相。或曰。根者轉世作行受果能知緣。 根 者墮生老無常。 `根著有因得有爲相。涅槃者無因得無爲 但涅槃一切有為法中妙廣 涅槃者不隨生老 或曰。 無常 根者前 。涅槃者 說 根 可 或

根

苦根及憂根

何以故不苦不樂立

根

謰

於彼可得起二根

'如不苦不樂立一根'如是

略二度二炬二明二光現二。處。如樂痛苦缩

立二根。不苦不樂亦應立二根。此有益。降

背

義門現義略現義度當知義

或曰。現

一門二

。答曰。應說若不說者。世尊有餘言。現義現

鞞婆沙 論卷第三 Ŧī.

符秦罽賓三蟲僧伽跋澄譯 阿羅漢尸陀槃尼

色心廣心數法略。入亦是略說亦是廣說。 者亦是略說亦是廣說。略說者入故,廣說 略說亦是廣說。略說者界故、廣說者陰故。陰 大本起大般泥洹。廣說者因入故。入者亦是 者亦是略說亦是廣說。即此界故。此界中 如所說諸有爲求。是苦因彼故。更有說者。界 界。鼻界香界鼻識界。音界味界舌識界。 此 亦是四略說。亦是廣說。略說者因大經故。 細滑界身識界。意界法界意識界。說曰。此 十八界者。眼界色界眼識界。耳界發界耳證 入故 十八界魔第十七 入中說色廣心心數法略。 陰亦是 身界 ęp 如 略 訑 者

龍雨 **虚** 空。以大慈雲覆陰世間。 放智電光震大法 含牟尼迦葉三耶三佛。長養法身。以大悲乘 拿從幢英佛定光惟衞式棄隨葉拘留秦拘耶 若雨者當有所壞。彼時此地亦不●畏懼堪受 彼時百穀藥木樹神恐怖作是念。海龍大身。隨空雲覆虛空,放電光震大晉聲。我當降雨。 故 略說及廣說法。能有知法者。因此略說廣說 廣說故。拿者舍利弗白世尊曰。唯世尊。 爲諸弟子法略說廣說。但知者難。因此略說 略說廣說 苦 除無爲法。謂五陰法此攝受。說諸有爲求是 立 日 如二施法施財施問曰。若不爾者此云何。答 所廣說。如人本起大般泥洹。亦非爾所略說, 廣及攝一 有爲法。但不攝無爲。亦不說廣。此界 D. 說 恐怖作是念。 一十二入中。謂十二入法此攝受。立五陰中。 。若法前說廣後說略。謂十八界法此攝受, 恒雖說廣"但彼非攝一切法。 一向說廣。答曰。攝 略。更有說者。界者一向說廣 "作譬喻"如海中大龍海中長養身已。昇在 亦是廣說。 。舍利弗,我能爲諸弟子法略說廣說。但知 。諸有爲求者。是謂世尊一向略說。此是佛 者說法者 ,但不說廣。陰中不攝一切法。陰者雖攝 如百穀藥木樹神恐怖 百歲千歲我能盡受如海大龍。如是世 。世尊因此告含利弗。舍利弗。 切法。此是佛世傳略說廣說 ĝр 恐不能知。如地不畏懼堪受韻 世尊能異名異句異味異法異 此陰故。 一切法故。 陰中說心數法廣色 如是 。問日。何以故 入中雖摄一 大本起大般 一切聲聞 一向說 非爾 但當 我能

力盗 此世種種界無量界。彼謂知界。於彼。彼界强 二。若取六識者失意界。如是名十八種十七 其境界所知。 以大樹作喻說。諸比丘如大樹葉。界亦爾數 入十八界中。以三事故身依緣。 佛契經說六十二界。如彼佛契經所說。拘翼。 **斷異學意放。此身見六十二見根。斷身見故。** 身依緣問曰。何以故世尊說六十二界。答曰。 佛契經所說。六十二界彼盡入中。此三事故 滑法界。是謂三事故身依緣。是立十八界。如 耳鼻舌身意界。六依者六識界。眼識界耳鼻 十八界六身六依六緣。六身者六內界,眼界 覺盡當知。問曰。若十八界種或十七或十二。 者取意界失六識。如是名十八種十二。是名 含利弗作是念。 智、堪受聲聞行非佛行。或曰 堪受依佛。母者 **說故。問日** 受世尊略說廣說。 此佛契經以見名說界。 **汚身意識界。 六緣者六外界。 色界聲香味細** 云何名立十八界。答曰。以三事故身依豫。謂 數種數名相種相名異種異名別種別名覺種 十八界種或十七或十二。如名如種。如是名 八界種有幾。答曰。名十八界種或十七或十 受世尊。十八界者。眼界乃至意界,問曰。名十 塊受聲聞境界非佛境界。 雨 向滿具隨器說法。 如 一向入說。 是 拿者含利 。如有法如舍利弗百千那術數。 何以故舍利弗堪受世尊。答曰。 此佛契經以見名說界。此盡 此世尊等說饒益不空說法。 能有知法者。 那六十劫中長養智見。 以是故尊者舍利弗堪 此亦識入十八界中。 堪受聲聞智非佛 。佛所說契經 因此略說廣 非 堪

謂彼眼識或空或非空。 去。當見者未來。今見者現在,此及餘所有者。 色。已見當見今見 共行說已。當說別行。云何眼界。答曰 義分義微義異相義不相似義斷義種種事是 多有性。 持者己性、長養者他性。是謂性義是界義。段 趣趣是界者。趣諸界話趣諸生趣輪轉生死。 是界事。舍提說曰:趣趣者是界。持長養是界 **勸義是界義。種種事是界事者。謂眼界事非** 義是界義者。眼界斷三界。至意界斷三界。是 相似至意界不相似。是不相似義是界義。 異相義是界義。不相似義是界義者,眼界不 義 段便數爲男女。是段義是界義、分義是界義 木片便數爲車宮含講堂臺觀,如是次第布內 有男有女。如竹篾次第織便數名蓋是扇。 性義是界義,段義是界義者。次第布肉便數 界事。含提說曰。趣趣者是界、持長養是界、 界性。已種相身所有自然、說性已當說行。 至意界事。謂意界事非至眼界事,是種種事 是界義者。女十八微男十八微是微。義是界 者。女十八分男十八分。是分義是界義 琉璃性水精性。如是一身一意有十八性。是 義是界義者。一身一意有十八性。如 分義微義異相義不相似義斷義, 以 以 八此三事 放說界。界有何義、答曰。性義是界義、 異相義是學界義者。眼相異至意相異。是 含提說曰。 鐵性銅性白鐵性鉛錫性金性銀 故身依緣。 。及此餘所有。已見者是過 趣是界持長養是界。 是謂名立 更有說者 十八界 謂我眼 種種事是 「謂服兒 山 徼 廏 此 見 斷 加 姜 性 性 何 中 姦

見

戍

(此餘所有。

已見者過去色

。常見者未

所說。

若不說者是世尊有餘 應說如彼

以

說眼識不o說色識。答曰 色更樂綠生識。

外塵

鹏

(日,色界云何。答曰。謂色眼已見當見今

根。一見者眼見。

如眼界耳鼻舌身界亦

色。是說眼緣色生眼識。問曰。如色緣生識。何 外者色。或曰。謂彼根及根義。根者眼。根義者 依者眼。緣者色。或曰。謂彼內及外。內者眼, 增上緣。非如已生老無常。或曰。謂彼依及緣。 謂彼近與增上緣。彼眼色生眼識時。極近與

謂之因"或曰"謂眼見及不見。此二俱一界一 故謂之因。見不見長不見見長。各各相長故 生故謂之因。見不見養不見見養。各各相養 故謂之因。因見不見生因不見見生。各各相

根一見。一界者眼界。一入者眼入。一根

滅。復有當來色不生法是。謂罽賓說。餘四所有 色。今見 佛眼境界耶。答曰。頗有佛天眼常現在前耶。 眼不見已滅。有當來色。謂眼不見當滅。有現 色四種。外者說餘所有。色五種。有過去色。謂 如色界。聲香味細滑界亦爾。問曰。云何眼 王內。雖彼天眼境界。但不用故不見。問曰。非 起彼緣識。彼所有不起者餘所有。說曰。復有 所有。如大聚會莊嚴一女伎人。百千衆生見已 已起彼緣識。 千。此云何。如說法者昇乎高座。百千衆生見 來色。謂眼不見當滅。有現在色。謂眼不見而 山根山谷山腹山内"此大地內大海內須彌山 餘所有色。或一衆生不見。或二乃至百千。如 生。百千衆生見已起彼緣識。彼所有不起餘 衆生境界。或二或至百千。謂一衆生見至百 者餘所有色說五種。說曰。復有所有色。或一 生法色者有二種。或眼識空或非空。是謂外 在色。謂眼不見而滅。復有當來色不生法。不 所有。色四種,有過去色。謂眼不見已滅, 者現在色 彼所有不起者餘所有。如月初 。及此餘所有者。 罽賓說餘 有當

便減

但

切衆生亦所有。答曰。頗有此以他眼見色耶。 況多。何以故說。謂我眼見色是我所有。餘一 色亦餘所有。問曰。如無此事。一眼二人見色。

|限所用事囚見色。彼見已便滅。謂用事已

。以是故說。謂我眼見色是我所有。餘一

見色是我餘所有。

餘 刼

切衆生亦餘所有。更 有

色是我所有

餱

衆生餘所

請我眼不

有說者。謂我眼見色是我所有。餘一切衆生

亦所有。謂我眼不見色是我餘所有。餘不見

非無人方便。但彼筆於字極妙、是說筆妙。如 那術色在前。不可依此生識。 無一色者更有二乃至百千色。 必不生識。問日。若無色者亦不生識。答曰。若 增上綠非色。尊者曇摩多羅說曰。若無眼 色。重說曰:眼增減識亦增減非色,重說曰 色。重說日。眼近事色不定。重說日。眼 色。重說曰。眼妙非色。重說曰。眼己意可得 生識。何以故說眼識不說色識。答曰。依 妙義故。如《彼染衣書。或曰、服及眼識一 是雖色緣生識 說人染衣。如說以筆書作字。非無墨非無紙 是人染衣是色染衣。但彼人於染極妙事, 在己意意者色不定。尊者婆須蜜說日。 伎主極妙事"是說某處作伎"如說人染衣。 說妙義故。雖色緣生識。但彼眼生識時。妙 無彈伎。非無歌伎。非無敎伎。非無守者。但 言 如伎染衣書。如所說某處作伎。非無女伎。 意可得色不定。或曰。眼內色不定。或曰 。此現義門現義略現義度當知 ,但彼眼生識時妙事。是妙 是故說數事 岩無眼 義 。如色緣 或日 者以 眼 眼 非 膜 依 說 是 非 彼 非 義

師想在後 依●猗及妙 己意近受 增及上級

因

。見不見等持不見見等持。是各各等相持

界。答曰。眼緣色生眼識。問曰。如除已性餘一

切法緣生跟識。何以故說眼緣生眼藏。答曰:

見不見來。因不見見。來。是各各相來故謂之 眼不見色。云何見非見因非見見因。答曰。因 好。如前所說。謂我眼見色是我所有。餘一切 非餘所有。問日。若不論者此云何。答曰。如是 有。亦非餘所有。此者不論。此眼云何非所有 我眼不見色是我餘所有。餘一切衆生非所 所有。餘一切衆生亦非所有。亦非餘所有。謂 切衆生亦所有。更有說者。謂我眼見色是我

衆生餘所有。謂我眼不見色是我餘所有。

餘

切衆生亦餘所有。問曰。如一眼能見色二

因。見不見持不見見持。是各各相持故謂之

商人於行爲具。 6是說商人行*導。如 謂之見應爾。問曰。若不爾者何意。答曰。具 說眼知色。答曰。此說應當爾。眼到眼識所教 **眼知色者。問曰。如識知色非眼知色。** 故。如商人行《導。彼非商人。行是足行。但 知 說答故。如後當說眼知色謂心意識。 色。但彼眼見色具。是放說眼知色。或曰 是雖 問 日 除 謶 彼

何以 故

火十名彼同是一。如是誦火色者。說火色有 義無若干義。 火炎燃熾盡薪惡黑烟居明炎雪怨、此是 有何差 別 如此誦十種名。 說者無有差別。 彼說火有十 心 蒠 識

紅火 · 色豐數●樂 《赤多疫死 白 黃 色 色 色 國 火 國 宜 起 十 興 五 刀 色盛穀兵

多名是一。痛如是餘契經說偈 如是餘契經說。謂痛等痛別痛 色境減 損 此 名 覺 是痛 此雖

因提在後 釋統。動大 千眼拘翼 日 **夫天王**

差別。 界云何、答曰。謂意法已知當知今知、 側是意。 譀 者現在。或曰。界施設心。入施設意。 若干。或日。有差別。 **此雖十名故是一。** 能知者是有漏。能別者是無漏。 者婆。婆羅。茶說曰。能思能截是心。 陰者如怨家。或曰。思是心覺是意知是識。 **憍逸說意。輸門義是入義。《恃命憍逸說**證 識義。或曰。猗性憍逸說心。性義是界義。恃財 截者是無漏。能覺者是有漏。能惻者是無漏。 有 或曰。性義是心義。輸門義是意義 及此餘所有者。謂意或答或不容。問 如眼識。耳鼻舌身意識亦爾。 已知者過去。當知者未來。今知者現 能知能別是識。能思者是有漏。 心者過去。意者當 如是設心意識同一義非 心意識是謂 問日。意 及此餘 有漏。能 聚義是 陰施設 來 識 日 貧

何法界。

答曰。

謂法意已知當知今

颊

E

處緊在能生眼識。頗有處緊在身

彼處亦

誏

亦繫在色

亦繁在能

生眼識耶

答日

哎

四禪亦爾、是謂餘處緊在眼、餘處繁在色

識。是謂生欲界。如生欲界 地色。彼四禪地眼三禪

生初離二

輝三

緊除輝

答曰。有七意界是所有餘所有。謂彼生老無 餘所有。以故爾。頗無色法中所有餘所有耶。 問曰。何以故。答曰。謂彼入法界中。法界者無 色入。是所有餘所有。謂彼生老無常此所有。 **颇色界法中或所有或餘所有耶。答曰。有十** 但非法界故立所有餘所有。以是故作此論。 所有者。是一切十二入亦當立所有餘所有。 界故立所有餘所有。 無餘。是故法界不立餘所有。或曰。非是因法 說法界。謂彼不說此中說。謂彼說有餘此說 何以故不立餘所有。 生法也。以是故六識不立餘所有。問日。法界 去意不作行。或曰。生故立六識 識 知 是過去 何以不立餘所有 當 知是未來。今 答曰。行故立六識。 答曰。已說意當知已略 若因法界故立所有餘 知是現在 彼過去意無 問 被過 日

欲界色。 地色。 界色。 眼初禪地色。能生初禪地眼識。此謂是處 中 常此所有。問曰。何以故、答曰。謂彼入法界 地 識、二禪地眼見二禪地色。彼二耀地眼二 復生欲界。二禪地眼見欲界色、彼二禪地眼 \Box 生初禪中。初禪地眼見初禪地色。彼初禪地 見欲界色。彼然界眼欲界色。能生欲界眼 是處或餘處。問曰。云何是處。答曰,生欲界 彼處亦繁在色。亦繁在能生眼識耶、答曰。或 Œ. 。云何餘處。答曰。生欲界中。初禪地眼見欲 。法界者無餘所有。以故爾。頗有處繫在眼。 能生初 `彼初禪地眼欲界色。能生初禪地眼 彼二顧地眼初禪地色。 能生初禪地眼識。二禪地眼見初禪 輝地 眼識 復生欲界。三驒地 能生初禪地眼 識 問 ıı İ 眼 框

職地色。 能職。 四職的

見欲界色。彼四禪地眼欲界色、能生初

「識。四禪地眼見二禪地色」 彼四禪地

眼

生初禪地眼識

四輝地眼見三

地色

能生初耀地

眼離

地色 禪地色。 地色。能生初褲地眼識。復生欲界。 識。三躍地眼見二躍地色 欲界色。彼三禪地眼欲界色 色。能生初禪地眼識。復生欲界。三禪地眼 界。『二禪地眼見欲界色』 繁在色。餘處繁在能生眼識耶。答曰。 四禪亦爾。是謂餘處。頗有餘處繫在眼 識。是謂生欲界。如生欲界。 地色一彼四禪地眼四禪地色。能生初禪地 禪地色。能生初禪地眼識 眼識'四禪地眼見三禪地色。彼四禪地眼三 禪地色,彼四禪地眼二禪地色。 能生初禪地 初禪地色。 地眼識,四禪地眼見初禪地色。 眼見欲界色。 識三雕地眼見三雕地色。彼三雕地眼 地色。 眠 **一識。三禪地眼見初禪地色。** (欲界色) 彼三禪地眼二禪地色。 能生初禪地眼識。復生欲界。 能 生初 彼三禪 能生初禪地眼識四禪地眼見二 彼四禪地眼欲界色 禪地眼識。三禪地眼見二 地眼 欲界 6。生初禪二賴三韓2色。能生初職地眼 '四禪地眼見四 彼三禪地眼二禪 彼二禪地 能生初 Ć 能生初 彼三禪地)。彼四鄰地眼(色) 能生初禪 能 四 生 禪地 有生 離地 眼 四禪 禪 初 **輝地** 取 生欲 此 谹 眅 艫 覞 見 黿 離初地

四禪地眼三禪地色。能生初禪地眼識,四禪 禪地眼識。四禪地眼見三禪地色。彼欲界身 地色。彼欲界身四禪地眼二禪地色、能生初

不繁,識處次第知欲界法。彼識地意欲界意 識地法。彼欲界意識地意識法。或三界繁或

識法。 或識地或至有想無想地。 彼生欲界中

不用地法,彼欲界意不用地意識法。

星

或虛空地或至有想無想地。

彼生欲界中知

心眼見四禪地色。

彼欲界身四禪地眼四禪

能生初禪地

眼識

。是謂生欲界。如

彼處亦繫在能生身識耶,答曰。或是處或餘 二禪。如生二禪,三禪亦爾,是謂餘處。如眼界 地身識。生四禪覺四禪地細滑。彼四禪地 地細滑。彼三禪地身三禪地細滑。能生初禪 禪地細滑。能生初禪地身識。生。三禪覺三禪 答曰。生二臟覺二臟地細滑。彼二臟地身二 能生初離地身識。是謂是處。問曰。云何餘處。 **禪覺初禪地細滑** 滑。彼欲界身欲界細滑。能生欲界身識。生初 處 識界亦爾。 頗有處繫在身。彼處亦繫在細滑。 鼻識。如鼻界香界鼻識界說已。舌界味界舌 有感繁在鼻。彼處亦繫在香。彼處亦繫在能 色界眼識界說已。耳界聲界耳識界亦聞。頗 禪地眼三禪地色,能生初禪地眼識,是謂生眼識。四禪地眼見三禪地色。彼二禪地身四 彼二禪地身四羅地眼欲界色。 禪地眼識。復生♥二禪。四禪地眼見欲界色。 界色。彼二禪地身三禪地眼欲界色,能生初 地眼識。是謂生欲界,生二臟。三臟地眼見欲色,彼欲界身四禪地眼三禪地色,能生初禪 地色。能生初禪地眼識。四禪地眼見三禪地地眼見二禪地色。 彼欲界身四禪地眼二禪 二龍地色。能生初龍地眼識。復生欲界。四龍 三觶地跟見二禪地色。 色。亦餘處緊在能生眼識耶。答曰。有生欲界 有餘處繁在身。亦餘處聚在眼。亦餘處繁在 界。生初輝二韓三 生鼻識耶。答曰。有欲界鼻欲界香。能生欲界 問曰。云何是處。答曰。生欲界覺欲界細 一躍四解 彼初禪地身初禪地細滑。 彼欲界身三雕地眼 亦 爾。是謂餘處 能生初禪地 頗

色。能生初禪地眼識。復生欲界,三禪地眼見

眼見二禪地色。

彼欲界身二禪地眼二禪地

藏地眼初禪地色。能生初禪地眼職。 二禪地 地眼識、二禪地眼見初禪地色、彼欲界身二 界色。彼欲界身二耀地眼欲界色。能生初耀

見初禪地色,彼欲界身初禪地眼初禪地色,

禪地眼欲界色。能生初禪地眼識。初禪地眼 日。生欲界。初禪地眼見欲界色。彼欲界身初 禪地眼識、是謂是處。問曰。餘處繁云何,答 色。彼初禪地身初禪地眼初禪地色。能生初

能生初禪地眼識。復生欲界。二禪地眼見欲

欲界眼見欲界色"

彼欲界身欲界眼

欲界色"

處或餘處。

問日

。云何是魔

答曰、生欲界

Д

能生欲界眼識。生初禪

初禪地眼見初禪地

[禪地細滑] 能 、是謂餘處。頗有處緊在意彼 生初 禪地身識。 謂 **鈴處云何** 細 ~滑能覺

界繁或不繋,三禪次第知欲界法。彼三曜地 地意識法。或三界繁或不繁。初禪次第知欲答曰。生欲界中知初禪地法。彼欲界意初禪 法彼四禪地意欲界意識法。 意識法。或三界繁或不繫,四雕次第知欲界 彼生欲界中知四禪地法。彼欲界意四禪地 意欲界意識法。或三臟地或至有想無想地。 知三禪地法。彼欲界意三禪地意識法。或三 法。或二禪地或至有想無想地。彼生欲界中 二禪次第知欲界法。 彼欲界意二禪地意識法。或三界繫或不緊。 至有想地無想地。 界法。彼初禪地意欲界意識法。或初禪地或 有想無想地意識。此謂是處。問曰。 地法。彼有想無想地意有想無想地法。能生 界意識。如是至生有想無想地知有想無想 欲界中知欲界法。彼欲界意欲界法。 處亦繁9在法。彼處亦緊在能生意識耶。 自地非覺他地。 日、或是處或餘處。問日。云何是處、答曰、生 彼生欲界中知二禪地法: 彼二禪地意欲界意識 或四雌地 一能生欲

界意慮空地意識法。或三界繁或不緊。歷空

有想無想地。彼生欲界中知虛空地法。

彼欲

處次第知欲界法。彼虛空地意欲界意識

法

界身四禪地眼欲界色、能生初禪地眼識。

地眼識 復生欲界。四禪地眼見欲界色。

彼欲 四

色。彼欲界身三禪地眼三禪地色,能生初禪 地色。能生初禪地眼識。三禪地眼見三禪地

禪地眼見初禪地色.

彼欲界身四禪地眼初

禪地色 能生初禪地眼證。四禪地眼見二禪

地眼見二禪地色、彼欲界身三禪地眼•三禪 三禪地眼初禪地色。能生初禪地眼識。三禪 禪地眼識。三禪地眼見初禪地色。彼欲界身 欲界色。彼欲界身三禪地眼欲界色,能生初

彼生欲界中知有想無想地法。 地意欲界意識法。 界繁或不繁。不用處次第知欲界法。 無 地意初禪意識法。 四 或 無想地。彼生初禪中知三禪地法。彼初禪地 或三界繁或不繁。二臟次第知初臟地法。 中知二禪地法。 想處次第知欲界法。 欲界意初禪意識法。或三界繁或不繁 云何正受。答曰、欲界善心次第初禪正受。彼 初 禪地或至有想無想處地。是謂生初禪。 地 法 地 意三禪地意識法。或三界繁或不繁。三禪次 意識法。有想無想地。是謂生欲界中。生初臟 意初禪意識法 **氼第二瞳正受順。彼初禪意二禪意識法。或** 意識法。或三界繁或不繁 |顧地意初福地意識法。或初禪地或至有想 |界繋或不繋 想處地法。 紫或不繁 禪地法。彼初禪地意四禪地意識法,或三 初禪地或至有想無想地。 知初禪地法。 無想地意識法。或三界緊或不繫。有想無 禪。至生有想無想處亦爾.此說是生 法。彼有想無想地意初禪地意識法。 初禪次第三禪正受順。起。彼初耀意三耀 或三界繁或不繁。有想無想次第知初禪 彼生初禪中知客處地識處不用處有想 彼初禪地意有想無想地意識 四禪次第知初禪地法彼四禪 從二禪初禪正受逆。 彼初禪地意二禪地意識法。 彼三禪地意初禪地意識法。 或初禪地或至有想無想處 或不用地或有想無想地 或初禪地或至有想無想 彼有想無想地意欲界 。從三禪起初禪正 彼生初禪中知 彼欲界意有 彼二禪 。彼不用 問目 如生 或初 初禪 彼

超。彼虛空處意不用處意識法。或三界緊或 或至有想無想處。虚空處次第不用處正受順 虛空處次第證處正受順。 處正受順超。彼四禪意識處意識法。或三界 法 嚴字處起四禪正受逆。彼廣字處意四禪意識 四禪意虛空處意識法。或三界點或不點。從 至有想無想地。四禪衣第虛空處正受順。彼 逆超。彼虛容處意三禪®意識法。或三顧地或 法。或三界緊或不緊。從虛空處起三曜正受 受逆超。 想 處意虛空處意識法。或虛空處或至有想無 不繁。從不用處起虛空處正受遊超。彼不用 正受逆。彼識處意處空處意識法,或虛空處 意識法。或三界緊或不緊。從識處起虛空處 意四禪意識法。或四禪地或至有想無想地 繁或不繁,從識處起四禪正受逆超。彼識處 次第虛容處正受順超,彼三禪意虛空處意識 禪意識法。或三禪地或至有想無想地。三禪 或不繁。從四雕起三耀正受逆。彼四雕意三 識法'或二禪或至有想無想處。三禪次第四 從四禪起二禪正受逆超。彼四禪意二禪意 超。彼二耀意四耀意識法。或三界繁或不繁 禪地或至有想無想地。二禪次第四禪正受順 起二臟正受逆。彼三臟意二臟意識法。或二 禪正受順。彼三禪意四禪意識法。或三界繫 賴意三賴意識法。或三界繁或不繁。從三臟 至有想無想地,二瀧次第三禪正受順。彼二 地 。或四禪地或至有想無想地 四禪次第說 職處次第不用處正受順彼識處意不 彼三輝意初耀意識法。或初禪地 彼虛空處意識處 或

·不成就,如女有女根男有男根。但彼不成就: 心次第世俗三藏現在前。 欲界意識法者。變化六人。 欲界三耀果變化 俗二禪次第二禪果欲界變化化。 蚨 如是彼化香味但不成就。 令成就是故不化, 更有說者。 彼化香味但彼 彼不化香味故。問日。何以不化香味。答曰。 或六入或四入。問曰:應有六。何故四。答曰。 界變化化。彼初禪地意欲界意識法者。變化 住。四者非己心住。世俗初禪次第初禪果欲 用處意識: 欲界變化化。 識法者,或六人或四。世俗三顧次第三禪果 禪意識法者。彼變化或六入或四。 六者己心 變化心次第世俗初禪現在前。 者二耀果 三者三耀果 四者四耀果 初耀果 答曰。此設欲界四種變化意。一者初禪果。二 或有想無想處。是謂正受。問曰。餘正受云何。 彼有想無想處意不用處意識法。 繁或不繁,從有想無想處起不用處正受逆, 順。彼不用處意有想無想處意識法。或三界 有想。處然不用處次第有想無想處正受 彼有想無想處意識處意識法。 界繁或不緊。 受順超彼識處意有想無想處意識法。 處或至有想無想處識處次第有想無想處正 識處正受逆。 '彼欲界意二禪意識法者。或六入或四。世 欲界二輝果變化心太第世俗二耀現在 法 彼三禪意欲界意識法者。變化 彼不用處意識處意識法。或職 從有想無想起識處正受遊超 或三界繁或不繁 彼欲界意三輝意 如是說者必化香 或識**處**或至 彼欲界意初 從不用 彼二灖意 或不用處 遬

欲界具諸根, 亦生初禪及生二禪三禪四禪

云何成就色界亦成就眼識界耶。答曰。生

識界現在前時。

是謂成就色界亦成就眼

識界。云何成就眼識界非色界耶,答曰。此無 禪。假識界不現在前時。是謂成就色界非眼

腿 成就非眼識界。 界成就得不成就耶。答曰。或眼界成就@得不 便失也。問日。若眼界成就得不成就。彼亦識 得不成就非色界耶。答曰有。生欲界得眼根 成就、彼亦服界成就得不成就、頗服界成就 就得不成就耶。答曰。如是若色界成就得不 也 答曰。有生二耀三耀四禪。眼識界不現在前 成就眼識界。頗不成就眼識界非不色界耶 **眼識界耶。答曰。如是若不成就色界彼亦不** 界眼識界。問曰。若不成就色界彼亦不成就 二三四雕。 眼識界現在前、是謂非不成就眼 眼識界。答曰,生欲界具足眼根。生初禪亦生 界不現在前。是謂不成就眼識界非不眼界。 界非眼識界。云何不成就眼界非眼識界。答 成就得不成就非眼識界。 謂不成就跟界眼識界。 就眼識界非不眼界。答曰。生二三四輝眼識 便失。是謂不成就眼界非眼識界云何不成 界。彼亦不成就眼識界耶。答曰。或不成就眼 界耶。答曰。如是。若不成就色界。彼亦不成就 云何不成就眼界眼識界。答曰。生無色界。是 欲界不得眼根。設得便失。問曰。若不成就眼 眼界頗不成就眼界非不色界耶 **眼識界。問曰。若不成就色界。彼亦不成就眼** 答曰。生無色界。是謂不成說。色界亦不成 識界。 曰。處胎卵膜漸厚。若生欲界不得眼根。設得 「識界。答曰。生欲界得眼根便失。是謂眼界 問曰。若眼界成就得不成就,彼亦色界成 云何不 ·成就色界亦不成就眼識界耶 云何眼界成就得不成就非 云何非不成就眼界 云何眼識界成就 。答曰。有生

界不得眼根,設得便失。是謂成就眼識界非

識界非眼界耶。答曰。處胎卵膜漸厚。若生欲 在前。是謂成就眼界非眼識界,云何成就眼 **眼識界。答曰。生二禪三禪四禪。眼識界不現** 挑若陷若•瞟若曀若烟若廛。如是餘患壞眼 設得便失者。如限界。若脫若廢若破若墮若

也

問曰。若成就眼界,彼亦成就眼識界耶。答

或成就眼界非眼識界,云何成就眼界非

界不成就眼界耶。答曰。有生欲界不得眼界。

設得便失。不得者。生盲及處母胎卵膜漸厚。

如是。若成就眼界彼亦成就色界。

頗成就色

扭

四禪意欲界意識法者。變化六八。此餘正受 或四。世俗四離次第四禪果欲界變化化。彼

彼欲界意四禪意識法者。彼變化或六

欲界四禪果變化心夾第世俗四禪現

問曰。若成就眼界彼亦成就色界耶。答曰。

眼界。云何成就眼界亦成就眼識界耶。答曰。

眼識界。云何不成就眼界。亦不成就眼識界

。眼識界現在前時。是謂成就眼界亦成就

禪

生欲界具諸根。

亦生初禪及生二禪三禪四

界耶、答曰。或成就色界非成就眼識界。云何 就眼識界問曰。若成就色界。彼亦成就眼識 耶、答曰。生無色界。是謂不成就服界亦不成

成就色界非眼識界耶。答曰。

生二禪三禪四

現在前 成就得成就亦眼識界。問日 **識界。答曰。生欲界眼根具足。** 亦眼識界。 色界沒生欲色界。 云何眼界不成就得成就亦眼識界。答曰。 成就非眼界。答曰,生二禪三禪四禪。眼識界 不成就得成眼識界。 界。答曰。生欲界眼根不具得眼根,是謂眼界 非眼識界。 成就得成就耶。答曰。或眼界不成就得成就 **眼識界**。 問曰。若不成就眼界得成就。彼亦眼識界不 色界耶。答曰有。生欲界不具眼根獲眼根也。 眼界不成就得成就。頤眼界不成就得成就非 就耶。答曰。如是若色界不成就得成就! 色界成就得不成就 彼亦眼識界成就得不成就耶。答曰。如是若 成就亦眼識界。問曰。若色界成就得不成就。 四韓。眼識界現在前,是謂非眼界成就得不 界,答曰。生欲界具足眼根。生初禪亦生二三 界沒生無色界。 界起。是謂眼識界成就得不成就非眼界。 若不成就眼界得成就彼亦色界不成就得成 日有。生二禪三禪四禪。從眼識界起也。問日。 成就、頗眼識界成就得不成就非色界耶。 何眼界成就得不成就亦跟識界。 不成 就非眼界 是調眼識界不成就得成就非眼界。 云何非眼界成就得不成就亦眼識 云何非眼界不成就得成就亦眼 云何眼界不成就得成就非眼識 眼識界現在前。 是謂眼界成就得不成就亦 答日。 是謂眼界不成就得成就 云何眼識界不成就得 被亦眼識界成就得不 生二三四種從眼識 生初禪亦生二 是謂非眼界不 若不成就色界 答曰。 彼亦 欲色 答 云

者

界耶。答曰有。 如是。若不成就色界得成就。彼亦眼識界不 成就得成就! 也。如眼界色界眼識界餘界亦爾。廣說十八 成就 彼亦眼識界不成就得成就耶。答曰。 頗不成就眼識界得成就非色 生二三四疃 眼識界現在前

粋婆沙論卷第五

論卷第六

阿羅漢尸陀槃尼撰 符秦罽賓三藏僧伽跋澄譯

Ħ 彼作經者依十二人而作論。答曰。彼作經者 故依十二入而作論。或曰。彼作經者無事。問 意欲爾。如所欲如是作經與法不相違。以是 入味入身入細滑入意入法入。問曰。何以故 十二入者。服入色入耳入聲入鼻入香入舌 。何以故。彼作經者無事。答曰。此是佛契 十二入處第十八 法

而施設。世尊告曰。汝梵志。有十二人。從眼入 坐。一面坐已、生聞梵志白世尊曰。瞿曇。我欲 至世奪所。 經 施設而施設。梵志若如是說,此非一切,如沙 至 少有所問。聽我所問當爲我說。世尊告曰。梵 ·法入·此梵志有爾所一切。如是如來一切 。隨所欲問。梵志曰。瞿曇。一切謂一切。瞿 彼契經有生聞梵志。彼中食後彷徉遊行 切有幾所。云何瞿曇,一切一切有施設 暴所施設 到已共世尊面相慰勞已在一面 我捨此 切 更施設餘 切 像,此入一身一意可得。但有行若于芸降。 入觀已。生十二•入法明。及現十二義像。如 十二人一家可得。但行各各異。如是十二入 觀。依十二入觀已。生十二法明。及現十二義 見其像。如是欲觀一切法者。彼當依十二人 人瑩磨十二鏡自觀其像。 論。欲觀一切法者,彼當依十二入觀。依十二 雖有一身一意可得。但有行若干差降。此是

攝一切法。或曰:謂此入中說及攝一 說者十二人妙說快說最說上說,以是故作此 者,雖攝一切法但是廣說。陰者不攝一切法 彼終不能施設。是故此說除義不說除味。此 非境界耶。答曰。此不然問曰。若不然者此云 謂四聖諦及處空非數緣盡。爾所一切謂名 亦非中說此人。是中說及攝一切法。以是故 及攝一切法界者。雖攝一切法但是亂說。謂 **入妙說快說最說上說。答曰。謂此入不亂說。** 妙說快說最說上說。問曰。何以故。此十二 說除施設養不說除施"設味。說者此十二人 不說除施設味。 何。答曰。此說除義不說除味。此說除施設義 及色。此亦但有言。數問已不知增益生變。如 十八界。爾所一切謂五陰及無爲。爾所一切 如非境界。問曰、若有作是の說。爾所 心立七心界陰。雖非亂說但彼不攝一切 "若有作是說。我捨十二人義更施設義者。 。彼但有言。數問已不知增益生癡。 謂攝有爲不攝無爲。 謂一切法性彼盡攝十二人 此入非是飢說。及 一切法界 何以 一切謂 故 者

緣心心數法可得。謂長養衆生。是謂田義是 生無常所滅。是謂標義是入義。機義是入義 標下百千衆生斷其命。 白義淸義是入義。輸門義是入義者。如村城道義藏義倉義標義機義田義泉義流義海義與義 所。以偈而問 數法施設。是謂機義是入義,田義是入義者。 梁生"是謂倉義是入義。標義是入義者。如此 養衆生。如是依及緣心心數法可得。謂長養 義。倉義是入義者。如倉中飲食具可得。謂長 銀琉璃摩尼可得。謂益衆生,如是此依及緣 入義、泉義是入義者。如彼契經。有天到世母 如田中生種種穀。謂長養衆生。 心心數法可得。謂長養衆生,是謂藏義是入 義、輸道義亦爾。藏義是入義者。如藏中有金 心數法可得。謂長養衆生。是謂輸門義是入 國O貨輸可得令王島官豐富。 故說入。入有何義。答曰。輸門義是入義 如因機織施經緯 如是因此依及緣心心 如是此依及緣中梁 如是依及緣心 如是此依及

泉從何轉 無餘滅盡 何 所苦樂

世尊以傷答曰

彼一切十二鏡中

是泉義是入義。 此轉不轉 眼耳及鼻 流義是入義者 此苦及樂 舌身o井意 如彼契經。有 無餘減盡 泉從是轉

天到世尊所。以偈而問

流一切流

以何制流

說防護流

世 奪以偈答曰 以何塞流

已種相身所有自然。說性已當說行。

●如所二所如● ●說二段●* €(人)• ® 6 数二数● ® 6 二 8 ® 6 并二年 ® 天眼里慧眼

是說色入一餘入者非三眼界

Ġ,

數法緣細滑入非細滑緣細滑。

作此論已。

法性。何以故說

法入"答曰。

。如是雖

切

Ť

細滑非觸細滑。若細滑緣是細滑入者。應心

◎陽斷咽舌齒相緣而發聲。

問日

法入云 種。

何

答曰 謂法意識已知當知今知。已知過去。

知未來 今知現在。問曰。 如一切十二人盡是

有聲。

答曰。我無量種成聲非是

知問日

名。餘入者同不同名。彼說不同名。或曰。色入 入。答曰。色入者是一名。餘者二名。色入者同 日。何以故"設色入如十色人。何以故"說一色

一眼界,是說色入。或曰,色入者三眼界,肉

111 許 流 入制 流 我說 防流

是謂流義是入義 非此聖法中海。是大積聚水數 說比丘•海者。凡愚所未聞。凡人口說也。 Ц 以慧寒流 海義是入義者。 如彼契經 彼

若 眼 每波所迴轉石忍色濤波 彼 彼 不度 色為 眼 濤 持海波

邪 魅 羅 刹

耳鼻舌身亦爾

意是入大 若 忍 法 濤 波 海 彼 邪 彼 不 法 度 爲 意. 濤 持海 液

壞何所作。是謂輸門義是入義。輸道藏義倉 契經,異學摩竭櫝提說。沙門瞿桑,地壞地已 是謂海義是入義、清白義是入義者。此說白 常見未來。今見現在。及此餘所有者。謂彼眼 **腿色已見當見今見。及此餘所有。已見過去。 義標義機義田義泉義流義海義白義清義是** 清 入義。共行說已當說別行。眼入云何。答曰。謂 亦爾。輕故彼外書說亦名地亦名作。 波 所 迴轉 魅 雑 刹 如彼

是故 服融緣故說一色入。或曰。謂色入者能斷變。 所有者,方色入所有。方施設者。因色施設方。 或曰。色入者大礙能捨。是說色入。餘入者非 是說色入。餘入者不能斷壞。是故不說色入。 是故不說色人。隱者瞿沙亦爾說三眼界故及 緣。是說色人。餘入者非二眼界。亦非眼證緣 謂彼息解脫度色無無色。 不說色人。有法非色所有。但質色名。如所說 是說色人。餘入者雖色所有但非色名,是故 是故不說色入。或曰。色入者色名及色所有。 住彼。是說色入。餘入者不可施設住此住彼。 種 是故不說色入。或曰。謂色入者二十種。二十 有。亦非施設方。非由延所有。亦非施設由延, 色施設由延。謂色入。方所有及施設方。由 由延所有者。由延色入所有。由延施設者 方所有及施設方。由延所有及施設由延。方 大礙亦不能捨。是故不說色入。或曰。色入者。 種是說色人。餘入者非二十種。亦非二十一 《有及施設由延。是說色入。餘入者。非方所 "是故不說色入 或曰。色入者可施設住此 不說色入。 或曰 色入者二眼界及眼 如是色正受身作 因 延 謶

· 澁輕重寒熱飲食飢祸,是謂十一種。是細滑 入耶。爲性細滑是細滑入耶。爲細滑緣是細 證遊行。此說十一種。是細滑入。何者四大。軟 極微。若性細滑是細滑入者、心心數法亦性 滑入耶。若有所觸是細滑入者。不應極微觸 入。問曰、何以故。說細滑入、爲有所觸是細 滑

問日。色入云何。答曰:謂色眼已見當見今見

及此餘所有,已見過去,當見未來。今見現在。

及此餘所有。

如9色入聲香味細滑亦爾。

問

識或空或不空。

如眼入耳鼻舌身意入亦爾。

答 口 **錢中。鏡亦不入面中。除此已云何更有色 觸耶答曰。當言非觸。但等。諦交易故** 聚已施設 或曰。謂因身觸 極微、答曰。不可施設一極微。若施設者多 聲,阿毘曇者說曰。實有種相。是聲入及耳識 實答。日 何更有聲。譬喻者說曰。非實。問曰。何以故非 非實耶,若是實者。謂此發聲即滅。除此已云 及眼識所知。問曰。如呼聲響應。 事。如是謂水中影鏡中像實有種相。 燧珠燧。鳍。綠牛糞人方便便得火。真實用火 珠。緣器便得水。此眞實水用事。如緣日及陽 日。我無量種成色非是一種 有種相"是色入及眼識所知。問曰。 面中。除此已云何更有色,阿毘曇者說曰: 以故非實。答曰。所謂面不入鏡中。鏡亦不入 已云何更有色、譬喻者說曰。非是實。問曰 耶。若實者面不入鏡中。鏡亦不入面中。除此 交易故。問曰。謂水中。影鏡中像是實耶非實 不觸。但色合無中間故。觸則有想。如等。諦 觸想。尊者曇摩多羅說曰。諸尊極徼者當言 觸"算者婆須蜜說日。極微當言觸耶。 。有所觸是說細滑 。如此發聲彼卽滅。除此已云何更 此間簽聲即滅"除此已云何更有 問。 。謂因身觸者是 如緣月及陰隱 彼是實耶爲 不 。如面不 應極 。當言非 是色入 便 徴 何 說 觸

故說 性 法人。如佛契經。內六入前說眼入。後說乃至 身法。共緣法不共緣法。是謂多法可得故說 不相應法。依法不依法。行法不行法。身法不 法。可見法不可見法。有對法無對法。相應法 法入中法可得。是故說法人。或曰。多法可得 或曰。此法可得。如風所從來。此名風入。如是 覺空三味。是謂因空三昧。故說法入非身見。 見說法入耶。答曰。此非如如覺身見。是如如 見亦入法入中。謂覺法是我。何以故,不因身 经三昧彼入法入中。是故說一法入。問曰。身 故說一法人。或曰。謂覺法是法不覺是我。謂 切有爲法說顯現誦習。謂名彼入法入中。是 爲相、彼入法入中。是故說一法人。或曰。謂 無常不壞。謂滅盡涅槃彼入法入中。是故說 名。彼說不同名。或曰。謂彼法常入不異生老 餘入者有二名。法入者同名。餘入者同不同 法性。但有一法入處所,或曰。法入者是一名。 但有一法實一法歸處所。 辯雖是法性。但有一法辯處所。四信雖是法 所,四意止雖是法性。但有一法意止處所。四 覺意處所。六思念雖是法性。但有一念法處 法性。但有一法界處所、十智雖是法性,但有 二入是法性。 何以故。世尊內六入前說眼入。後說乃至意 意入。外六入前說色入。後說乃至法入。問曰 法入。或曰:謂一切有爲法封印想。謂三有 法智處所。七覺意雖是法性。但有一擇法 [。但有一信法處所。 三寶三自歸雖是法性。 一法入。法入中多有法入。謂色法無色 但有一法處所。 如是十二入雖是 如十八界難是 内 耳

下處是此岸所上處是彼岸。如是心心法所依 或曰。 或曰。世尊教弟子不顚倒觀故。 內想內身。 中說內觀。 河 河 答曰。心心法是。如河兩岸所持衆生數非衆 下所緣上。是謂下上法故。或曰。彼岸者第 遠。是謂近遠法故。或曰。下上法故。如河謂所 **此岸遠者彼岸。如是謂心心河依者近緣者** 岸。外六入說彼岸。答曰、近遠法故。如河近者 外六入是。問曰。何以故。佛契經內六入說此 契經說。比丘此岸者內六入是。比丘彼岸者 至意入。外六入前說色入。後說乃至法入。佛 因麁細故。佛契經內六入前說眼入。後說乃 佛前說。何者最細法人是。是故佛最後說。是 **莫頻倒觀常樂淨我**。 入當知內六更樂當知內。 所持漂流衆生入生死海。 生數漂流入大海, 六入說此岸。外六入說彼岸。問曰"云何河" 故佛最後說,外六入何者最應色入是。是故 **麁眼**入是。是故佛前說。何者最細意入是。是 受亦如是順,或曰。因麁細故。內六入何者最 入。外六入前說色入。後說乃至法入。答曰 義滅盡涅槃。彼攝外入。以是故佛契經內 「隨順故。如是他說隨順。 如是應味次第順。《外六入前說色入。後說乃至法入。答曰,他 問曰。如此外亦當知 佛契經說。六入當知。 如是依點道船*筏。 聖道是如依船·筏, 世尊順說故他亦順受。故佛說如是順 身觀後外後內外。 世尊說內入諸根意。 如是心心法河内外入岸 當觀無常苦空無我因 、答曰。世傳於契經 何以故。世尊說六 無量衆生而得會渡 無量衆生*渡生死 問曰。云何船 內六更樂入當知 故。世尊說曰。是前內觀故。 莫向外前

天。答曰。餘地二種名。一者識住。二者衆 以故。佛契經說。二入無想衆生及有想無想 是性入者是六人。行入者是六更樂人。佛契 鉢性是鐵。鉢如依酥用事。是故說鐵酥鉢。如 用事。是故說比丘鉢如是謂所有是六更樂 有者是六入。如說比丘鉢彼性是鉢如比丘 居。欲令二入中作二名。謂此雖有衆生居名 經說。二人無想衆生及有想無想天。問曰。何 入。餘所有者是六入。算者陀羅難提說曰。性 是六更樂人。或曰。謂所有是六更樂人。餘所 曰。謂依六入作行是六入。謂依六更樂作 說六更樂入是現在。六入者是過去未來。或 故。或曰 入者是六人。行入者是六更樂人。如說鐵酥 曰。謂當行時轉是六更樂入。餘者是六人。或 謂近者是六更樂。謂遠者是六人。問曰 是六人。謂遠者是六更樂人。問曰。如汝說 鼻舌身意入。 樂入何差別,一說者無差別。六入者眼入耳 **愛具。長養內故求外具。以是故佛契經說。** 爲我故計有我。是吾作是我作。愛我已便有 入者是現在。六更樂者過去未來,更有說者。 入。是故無差別。更有說者。有差別。謂近者 入當知。內六更樂入當知內。問曰。 六入六更 說內意止。問曰。何以故。佛說內意止。答曰。 ◎六更樂火燒有。是不共觀故 或曰。佛契經 觀麁*溢。當觀如病癰箭蛇無常苦空無我。內 習 本緣。 無識。住名。是謂二名。故佛契經說。二入 。世尊教弟子不共觀故。世拿說莫共 以坐八行破壞有。 六更樂入亦眼入耳鼻舌身意 是謂 不 顚倒 生 汝

知耶

"答曰。現知亦知。

尊者舍利弗因

7

貌

知也

一問日

" 云何尊者舍利弗相貌知

居識住處等施設已。

謂衆生居於識住中不

攝。彼立二人。無想衆生及有想無想天。或曰

一切凡夫處所無有爾所壽如無想

無想衆生及有想無想天。或曰

佛契經衆

生

門等等覺。問曰。爾所一切謂十二人。尊者含

無餘分別。更無無上智。謂餘智若沙門婆羅 尊。此無上事謂世尊施設入。彼世尊無餘智

謂十二人。答曰。說無餘故知、如佛契經說十

利弗非一切智非一切見。

云何知爾所一切

智觀已知。或曰以相貌知。如佛契經說,爾所

切謂十二人。尊者含利弗得無壞信。彼世

、說倍極信。以故知爾所一切十二人。是

未說未現彼一切。

當知在入中。或曰。以妙願

拿者舍利弗意決定諸法

一入已後說法入。

佛契經、尊者舍利弗到世尊所已而說曰。

:契經,尊者舍利弗到世尊所已而說曰。世("故佛契經說。無想衆生及有想無想天。此

退轉諸界諸趣諸生輪轉生死中。 於二入中計意不退轉解脫。 想衆生及有想無想天。或曰。退轉法故異學 輪轉生死中。是謂行法。故佛契經說:二人無

世尊說此中復

是謂退轉

無行解脫。

世傳說此中復行諸界諸趣諸生

想無想天。或曰。行法故。異學於二入中計意 斷異學意。故佛契經說。 二人無想衆生及有 解脫想。世傳說此是生死入非是解脫、是謂 無想天。或曰。斷異學意故。異學二入中計意 謂多壽。故佛契經說。二入無想衆生及有想 天。一切處所無有爾所壽。如有想無想天。是

五陰者。色陰痛陰想陰行陰識陰。 ■斡婆沙五陰處第十九 問 Ħ

色

在法入中色,非因五識身。非五識身緣 陰云何。 色陰云何。諸所有色。彼一切四大及四大造 過去未來現在。我般涅槃後當來世。必有謂 彼非色、欲斷彼意故說數。色陰云何。十 多羅、謂法入中色不欲令有種。問曰。何以 法入中。於中斷何意。答曰。 色。問曰。如所說色陰云何。十色入及諸色在 雛四大不欲令有造色。 欲斷彼意故契經說 觀當來故。佛世尊說契經,一切智善覺善見 彼一切四大及四大造色於中斷何意, 答曰。 非 答曰。是時彼異學牢羅尸棄。過去未來欲令 色在法入中。問曰。此三種說何差別。答曰。 如是以慧如真實觀。是謂色陰。 若妙若遠若近。 色 羅 及諸色在法入中。問日。若觸者尊者曇摩多 尊者曇摩多羅謂法入中色不欲令有種。 如眞實觀。問曰。如所說色陰。云何諸所有色 色。過去未來現在。若內若外乃至如是以慧 彼非是我。如是以慧如真實觀,於中斷何意。 若細若惡若妙若遠若近。 何。諸所有色。過去宋來現在。若內若外若麁 切三說中各各斷意。問曰。謂契經說。 大造色。阿毘曼中說。色陰云何。十色入及諸 經說。色陰云何。諸所有色。彼一切四大及四 所說云何通。 種、欲斷彼意故契經說。色陰云何。 彼說謂色因五識身五識身緣是謂色。 「過去未來現在。若內者外者麁若細者」 答曰。 佛契經說 彼一切非我我非彼非是我 彼說謂色因五識身五 色陰云 '彼時有尊者曇摩 彼一切非我我非 如是更有契 何 。色陰云 。諸所有 諸 "是故 識身 所有

義

世

是故佛一切相應不相應行陰中一思立行陰。 陰。如愛施設習時攝受種。是故佛一切有漏 是故佛一切相應不相應行陰中。 一思立行 是諸所有心不相應行。是謂心不相應行陰。 處得種得入生老。死無常名身句身味身。如 陰。答曰。得無。想定滅盡定無想命根種類得 行。是謂心相應行陰 問曰。云何心不相應行 使煩惱纏所知所見所觀如是諸所有心相應 樂憶欲解脫念定慧善根不善根無記根結縛 相應。問曰。心相應行陰云何。答曰。痛想思更 云何。答曰:行陰二種,一者心相應。二者心不 佛契經說,行陰云何,六思身 阿毘曇說。行陰 契經所說阿毘曇亦爾。問曰:行陰云何。答曰。 何。答曰。佛契經說。想陰云何。六想身,此如 依緣依。問曰。云何彼依。答曰。 身緣。但因意識身意識身緣。或曰。雖彼在法 緣。彼在法入中色。 識身緣。答曰 緣是謂色 入中色非因五識身亦非五識身緣。 野此 |種相身所有自然。 日。識陰云何。答日。佛契經說識陰。云何六 思立行陰耶。答曰。此思施設行時攝受種 陰有 愛立智諦。 如契經所說阿毘曼亦爾問曰。想陰云 何以佛世尊一切相應不相應行陰中。 如契經所說。阿毘曇亦爾。此 何義。答曰 答日 彼 。可說謂非因五識身。但 在 如是此思施設行時攝受種 法 佛契經說 入中色 雖不因五識身亦非五識 性說已當說行。 聚義是陰義。團 非因五識 痛陰云何。 。四大也。 何以故 **儿是陰性 西義積義** 但彼因 二六識身 身 問日 六身 非五 或日 前說 細叮 者。 積聚種種積 撿

规

佛前說四無色陰。何者最麁。痛陰是。是故佛 應味次第順。或曰。世尊說隨順受教者亦順。 色陰後說識陰。答曰。隨順他故。如是隨順他 設多語陰語是陰義,問日。何以故,世尊前說 者。彼說極微一界一入一陰、是說多語陰語。 設高彼說極微一界一入一陰少人。若不掌護 是謂聚義是陰義團義積義檢義世施設陰施 若掌護穀聚者。說此穀聚中一粒。若不掌護 如人大穀聚取一粒去。他問人何所持。彼人 少人。若不掌護者。彼說極微 應有色陰。謂彼無多語。答曰。不可以一極微 語乃至識陰亦多語,問曰。如汝說 施設陰施設者。 岩掌護陰施設。 施設。若施設者。便多聚9斂施設。阿毘曇者 世。是世施設陰施設。多語是陰義者。謂色多 諸所有色過去未來現在。 五陰。是謂團義是陰義 向撿已立一色陰,如是至誠陰。是謂聚義是 一色陰。乃至識陰亦爾,是謂檢義是陰義。世 細者惡若妙若遠若近。 陰義。團義是陰義者。 陰義者。諸所有色過去未來現在。 說此級一粒。如是阿毘曇者。若掌護陰施 。問曰、此痛無形無處亦不可見 **麁細故。五陰中何者最麁** 答日 「施設陰施設。 行故 "如是陰種種積。 撿養是陰義者" 彼說極微攝 謂色陰三世乃至職陰亦三 知 如所說手痛足痛頭痛 無量有爲種團合已立 多語是陰 積義是陰義者 彼一切一向撿已立 若內若外若愈若 「界」 入一陰。 色陰是。是故 一界一入一陰 義 彼 一極微不 云何麁 聚義 — 切 **独粪** 是 謂 有法入此中 陰別立陰 餘心數法立 e識陰是"是故佛後說: 如 是 如是

故說一行陰。或曰。多法合聚故說一 誦習。謂名彼盡入中。 是故說一行陰"或 中是故說一行陰。或曰。 謂被一切有爲法、封印想謂三有爲。想、彼入 不 口。謂彼思有爲想此入中。是故說行陰。或 說行陰如一切五陰有爲。何故立一行陰。 數法一行職住。以是故。一切心數法痛 二法別受二職住名。痛職住。及想職住條心 彼行者入二定。無想定及滅盡定。或曰 立二定無想定及減盡定或日謂二法治故 量苦。貪於樂痛及著顚倒想。或曰:謂二法滅 無色疲勞。或曰「謂因二法衆生生死中受無 界宗因。痛宗禪因想宗無色。或曰。謂因二法 中。如是陰或立三或十三。是故說此現二門 行者二界多求。痛勞。因痛於禪疲勞。因 二略二度二炬二光二明二數。或曰、謂 如餘心數法立一行陰。 此現 二門二略 二度二炬 二光二明現 謂法獨能擠彼別立。謂品能擔彼立品 如痛陰想陰別立陰。如是餘心數法亦應立 於法真諦。除真無能過。彼盡知法相盡 色陰後說至識陰。問曰。何故心數法中 想陰別立陰。餘心數法立行陰,答曰。佛世尊 身共緣不共緣。是謂多法合聚故說一行 切有爲法因習本緣。謂生彼盡入中。 痛是行故知有愈 相應不相應依 一行陰。問曰。何以故。 以是故。 謂一切有爲法顯現 如是痛想亦立行陰 不依行不行身 細 佛契經前 一 行 陰 何 者最 韶 或 陰想 想於 此二 匆 痛陰 碒 Н 3, 是 曰 $[\cdot]$ Ŧŗ

中。陰者多有種。多種者非無爲。或曰。陰者墮 故不立識陰中。若作是念者。何以故。不立行 生老無常。無爲者無生老無常。或曰。陰者與 名亦非想性,是故不立想陰中。非行名亦非 中。非痛名亦非痛性。是故不立痛陰中。非想 行性。是故不立行陰中,非識名亦非誠性,是 無為 、非色名亦非色性 何以故。不立 陰中。答曰,謂非陰名 。是故不立色陰

上。或曰。陰者前後可得。無爲者無前後,以是 者離苦轉。或曰。陰者軟中上,無爲者無軟中 於陰。無爲者離於陰。或曰。陰者苦所縛、無爲 得無爲相。或曰。陰者世迴轉作行受果知緣。 曰。陰者墮於世。無爲者不墮世。或曰。陰者墮 無爲者非世迴轉不作行不受果不知緣。 珳

衰法有因得有爲相。

無爲者非典衰法無因

算者說。八字一句三十二字爲一首盧數 有五百千 亦復五千 五百五千

道種。是謂一法身齊限數。如是至一切八萬。 身齊限數、如是契經說。意斷神足根力覺種 切八萬,更有說者。謂契經說。意止此是一法 法身。謂彼一身。是謂一身齊限數。 如是至一

身、答曰、彼一切入五陰身中。謂欲者佛語數萬法身。問曰。謂此有爾所身何以故。立五陰 萬度。謂度受化於擊道得度 如是至八萬。如是說者。佛契經数化故說八 盡入色陰中。 謂欲者佛語名性。 彼八萬度名八 彼蟲人

> 陰處盡 者入行陰中。以是故佛契經說五陰。廣說五 身解脫知見身。問曰。如此餘五陰身。何以故。 佛說契經。謂餘五陰身。戒身定身慧身解脫行陰中。是故一切八萬法身盡入五陰中。此 行陰中。 立五陰。答曰。彼亦盡入中。戒身入色陰中、餘 是故

色界恐怖者。此云何通 勿恐怖。是火極至彼不至此。如汝所說。 前生光音天。彼見世間成敗。彼知世間成敗 何通。彼風吹火至焚處。謂衆生生光音天不 見火已慰勞彼衆生。諸衆生勿恐怖。 已恐怖驚愕身毛堅。火不來至此耶。 無色界。問日。若色無色界無恐者。彼契經云 法心相應。問曰。此恐何所。答曰。在欲界非色 更有說者,恐者身見性。謂衆生計有我彼便 以故。答曰。恐者無智性。謂衆生無智彼便恐 盛陰。問曰。色盛陰云何。答曰。謂色過去未來 說者此恐應說。問日。何以故。答曰、恐者心數 恐。此亦入中,如所說及餘若干心煩惱。如是 應煩惱"說曰"此不應說恐生而生" 明是。及餘若干心煩惱生而生者。謂彼心相 而生、彼欲生而生者愛是。患者瞋是癡者無 現在。欲生而生。恚怒癡及餘若干心煩惱生 五盛陰者。色盛陰痛盛陰想盛陰行盛陰識 一未曾見世問成敗。不知世間成敗彼見火 *鞞婆沙五盛陰處第二十 。如是餘偈云何解 問目。何 諸衆生 謂衆生

。法身者有何齊限數。有一說者。一數經名 無爲不立陰中,彼佛契經說八萬法身,問

如世來奪 來人師 時 長 知 天 子 中無比 法 成就 色 妙士眼

> 所著等正覺恐怖永盡。 阿羅漢辟支佛非佛。何以非佛。答曰。如 怖聖人未盡。聖人者。須陀洹斯陀含阿那含 名恐怖衆中恐怖。此五恐怖悲人已盡。餘恐 以故。恐怖者凡夫非聖人耶。答曰。 相是厭。恐怖及厭是差別。問曰。恐怖者爲凡 羅說曰。諸尊思念惡起諍是恐怖。諍已心 恐怖。問曰。如聖人恐怖已盡。何所有恐怖。 怖已盡。更有說者。凡夫亦有恐怖,聖人亦有 **失爲聖人。答曰。恐怖者凡夬非聖人。問曰。何** 說曰。無智性是恐怖。慧性是厭。 是厭重說曰。二諦攝是恐怖。三諦攝是厭。 重說曰。爲不善法障礙是恐怖。爲善法障礙 別。答曰、爲結障礙是恐怖、爲善根障礙是脈。 障礙の是厭。尊者婆須蜜說曰。恐怖及厭何差 欲界,厭者三界。或曰。爲結障礙恐怖。爲善根 是差別,此恐怖彼厭,是謂差別,或曰, 者此說厭"問曰"恐怖厭者何差別 若色無色界無恐怖者。 有五恐怖。死恐怖惡趣恐怖不活恐怖惡 聞 린 鮗 恐 怖 如色藍陰痛想行識 、此云何通。 如 艃 畏 尊者曇摩多 答日 答曰。 彼楽人恐 師 子 答

是故說盛,受所等持是故說盛。謂等持受是 謂來受是故說盛。受所持是故說盛。謂持受 謂轉受足故 ● 是= 具像

故說盛、謂長受是故說盛受所來是故說盛 所養是故說盛。謂養受是故說盛。受所長是 答曰。受所生是故說盛,謂生受是故說盛 說性已當說行。何以故說歷陰盛陰有何義 盛陰亦爾。此是盛陰性,已種相身所有自

或曰 受所轉是故說盛

盛陰一向非學非無學。 ◎受相應或不相應。盛陰一向相應。或曰。陰 可施設陰以故爾。問曰。陰及盛陰何差別。答 廣說五盛陰處盡 我得盛陰名。若此意不別施設者。此外物不 施設。除其意。謂因我陰餘得盛陰名。因餘陰 不難結。或曰。陰或學或無學或非學非無學。 得或結相應或不相應 曰。名即是差別。彼陰此盛陰。或曰。陰有漏無 說痛爲名。此盛陰界中不別施設。地中不別 施設是,故說盛。謂廣施設受是故說盛。廣者 受所有是故說盛,但內更無所有,若有問者。 如外職所有。如內職所有。如王所有。如是此 說 日 汝屬誰謂作是。答我是受所有。或曰。受所廣 干心煩惱生而生。或曰。此受所有是故說盛 室居處,依此已愛生而生,見慢無明及餘若 日 向染污。或日。陰攝三諦。盛陰攝二諦。 "受於此中所攝是故說盛"或曰。此是受屋 陰或斷或不斷。 或 Ĩ 一向有漏。或曰。陰染汚不染污。盛陰 受著此中如塵垢。是故說歷 盛陰一向斷。 陰及盛陰是謂差別。 盛陰得一向結相應 或日陰或 或 或

"鞞婆沙六界處第二十一

火泥。犁火。波燋火。謂內極利非外。謂此飲 名數。飲食噉味令身安隱。 亦異。內異者。令身熱身溫暖身。燒身燋熱得 說。火界云何熱是。但彼熱無量差別。內異外 異外亦異。內異者。如此目淚涎唾膏肪腦腦 佛總說水界云何濕是。但彼濕無量差別。內 內外堅。彼一切總已說地界云何堅是。問 食學著签中極煮色不變。 云何,答曰。佛契經說,火界云何熱是。此佛總 濕。彼一切總已說。水界云何濕是。問日。火界 流水。濟水河水池水大海。至下水輪謂內外 膀腺血小便支節問各異。外異者。 涌泉深淵 水界云何。答曰。佛契經說、水界云何濕是。此 異者。如o髮毛爪齒筋骨脾腎心肝腸胃腹大 石山金銀琉璃摩尼水精珠銅鐵鉛錫白鐵內 別。內異外亦異。外異者。如此屋牆壁樹木巖 是。此佛總說地界云何堅是。但彼堅無量差 小便手足異。及餘•支節異。足極堅非手。謂 入。六界者地界水界火界風界容界識界。問 漏無漏。謂有漏者攝。無漏者不攝。 是故少所 界少所入者。識界攝七心界,少所入謂彼有 耳界聲界與界香界舌界味界身界細滑界。七 入。攝十界者。四大及空界攝十界,眼界色界 界識界。此六界於十八界中擴十界七界少所 日。地界云何。答曰、佛契經說。地界云何堅 是故作此論。六界者。地界水界火界風界冷 分別。卷及舒《改不*改、漸漸一時盡當知。以 者說六。廣者說十八。 外異者。 如炬火燈火大聚火極大火*錯 '如略如廣如是分別不 。手足各異支節亦 食入腹中已色即 Ħ

可見。空者無對。空界者有對。空者無爲。空界 者相貌聲世轉可知。問曰。空空界何差別。答 多羅說曰。諸尊空界雖不可知。但非無智處。 可 者有爲,問日。此論中更有論生。若空無爲者 空界是色®非是色。亦非此住非彼住。亦非空 曰。夜闇障故不見。晝明障故不見。尊者曇塵 是空界所有。重說曰。形可知處亦可知。重說 覆。問曰。云何契經可知非現知耶。答曰。現亦 可知。世尊亦說。謂此空中空醫所色覆所不 **拿者婆須蜜說曰。云何知有空界。答曰。契經** 膜性肉性筋性骨性髓性。 **謂字非衆生數色邊施設。舊阿毘譽說。 皮性** 生數。空色者非衆生數。謂彼空非衆生數色 何。空邊色是。此說空色不空色。不空色者衆 毫 如眼空耳空鼻空口空咽咽喉空。飲食來往處 起是。問曰、玄界云何。答曰、佛契經說。 輪,謂內外吹起。彼一切總已說。風界云何吹 無廛風隨藍風飄風成敗風不成 敗 風 至 息風百脈風支節間各異。外異者,如慶土風 風支節風腹中風 8力風脊風起 風屈申風 起無量差別。內異外亦異、內異者。下風上 謂吹起是。此佛總說風界。云何吹起。是但吹 邊施設。如樹間葉間牆間屋間牖間戶間。是 云何。謂色邊色。謂色者造色是。於彼間施設。 問曰。風界云何。 變 '知。謂畫所有明是空界所有。謂夜所有關 住消處空。下過處空。更有說者。空界云 謂內外熱 彼 答日。佛契經說。風界云何。 切總已說。火界云何熱是。 色可知處亦可知。 容界 風 喘

入母胎。

如所說因此界入母胎。非

因

無漏

說曰、界者報數。不無漏法報數、重說曰、界者 於有漏。重說曰。界者士數。非無漏法士數。重 偈云何通 **经轉空受空不。答曰。不也世尊。若空無爲者。** 摸空已告諸比丘。 何以故。世尊以手捫*摸無爲耶。如是餘契經 之製經云何 通 彼 比丘於意云何。手寫著此 時 世 無手捫●摸空 手 捫

能以色莊築此虛空。此云何通。如是餘偈云 云何。若巧畫師畫弟子。寧能以色莊染此虛 此 謂無積聚 云何通耶。如是餘契經云何通。於比丘意 云何通。如是餘契經偈云何解 於離中行 此 | 空無 足 跡 **亦無我所** 如外無 空則無想 足跡難尋 沙 門

如鹿依林 眞人趣滅 鳥飛虛字 法婦分 别

此佛契經以虛空界說虛空。如佛所《說契經何。手寧著此空褲空受空不。答曰。不也世尊。 偈 此云何通。答曰 。謂世尊契經說。 於比丘意云

偈 此佛契經偈虛空即說虛空 於離中行 如鳥飛空 如佛所說契經 足跡難尋 **空則無想**

亦無我所

此佛契經偈虛容界說虛容"如佛契經說。 比丘意云何。若巧畫師畫弟子。寧龍以色莊 魔空不管曰。不也世尊。唯世尊。此魔空 空 Æ 足 跡 如 外 無 沙 門 於

> 如 D), 佛契經說偈 色莊染虛空 色不可見無對 此佛契經以嚴空界說嚴空。 是故巧畫師 畫弟子。 不能

鳥飛燈空

真人趣滅 如鹿依林 法歸分別

識問日 所法展轉。問曰。識界云何。答曰。有漏意及六 次第心數法。若有欲虛字界非種者。誇彼爾 論已。有一說者。亦非緣故住。亦非起故住。問 空此虛空界爲緣故住耶。爲起故住耶. 日,若不爾者此云何。答曰:彼處空此普散。虛 此佛契經設偈。以虛字界說虛字。問 無漏法何以不立六界中。答曰 日 1。無漏 作此 彼

此界說有漏。答曰。此界有漏所生。非無漏法 有漏所生、重說曰。此生於有漏。不無漏法生 無漏法不立界中。尊者婆須蜜說曰。何以故 有智趣道。貪智趣道。生老死習趣道。以是故 食盡趣道。盡生老死趣道。 界者。苦智趣道。 習諦。或曰。無漏法者。苦盡趣道。有盡趣道。 種。貧處患處廢處。雜污雜毒雜濁。在有墮苦 不墮苦習諦。此界者。身見種顚倒種愛種使 悉處非凝處、非雜污非雜毒非雜濁。非在有。 者。能稻績有輪轉生老死。或曰。無滿法者。非 法者"能滅壞破"有此界增受長養有。或曰。 身見種非顯倒種。非愛種非使種。非貪處非 漏法者。能斷有相續,能斷輪轉生老死。此界

生 入母胎。重說 一是故說數 日 界者久時住。

二漏爲士 數及報應 毌

鞞婆沙論卷第六 謂差別 廣設六界處盡 盛陰者施設行。界者施設有漏。陰盛陰界。是 陰者轉勢。界者重轉勢。或曰。陰者施設有爲。 問曰。陰盛陰界何差別。答曰。陰者已成勢。盛 作界滿偈

鞞婆沙·論卷第七

●阿羅漢尸陀槃尼撰

色無色法處第二十二 *符秦罽賓三藏僧伽跋澄譯

眼識緣是色, 是色。謂非三服界是無色。或曰。謂一 無色。或曰。謂三眼界。肉眼天眼聖無上 無色法。答曰。謂二眼界是色。謂非二眼界是 及一入少所入法入是。問曰。何以故說色法 入是。問曰。無色法云何。答曰。一入意入是。 俱攝一切法。具足一切法。是謂斷計我人意 曰"色法云何"答曰。十色入及一入少所入法 故及現大妙智。故作此論。色法無色法者。問 者。此色法無色法非是我。現大妙智者。若有 行智成就智。彼以此二句便知一切法,謂此 斷計我人意故。及現大妙智故。斷計我人意 色法者無色法者。問曰。何以故作此論。答曰 謂非二眼界及非 服 識緣是無 一眼界及 意思

不無漏法久時 胎外住

●摸=摸®®● **9**[12] €(此)+界号● ●[論卷第]-● ❷(阿羅漢···撰)八字=(迦旃延子造)五字号,[阿羅漢···撰]八字·

見法者不可見法者。

間 日

「何以故

作

此

"及現大妙智故"

力施設。 或 [] 延所有及由延施設是色。 +十 e閔相是色相、重說曰。想相是色相。 重說曰 對 相 漸漸開張相是色相「重說日 云何爲色相。 謂細非可見非覩是無色。 色所有是無色。或曰、謂麁可見覩可現是色。 色及極微。復無数色不可種。欲令非是色耶。 是色相。重說曰。種相是色相。問曰。過去當來 魔空相是色相。重說曰。四大因相是色相。重 言種如動樹。當知影亦動此亦爾。重說曰。覆 可種但教色可種'彼教色種已無敎色'亦當 答曰。過去色已種、當來色當種、極傲者雖非 三相是色相。有色可見有對。有色不可見有 異相。重說日 說日。色渚無色相。問曰。何所說。答曰: [大所有]及非造色所有是無色。或曰。謂一 一種是無色。或曰。謂方所有及方施設。 種 及二十一種是色 謂非二十種 及非二 <u>F</u> "或曰'謂四大所有及造色所有是色'。 「有色不可見無對,重說曰。持去相持來相 一色相。何以故。謂眼界異相至細滑界亦 重說曰。處施設相是色相。 漸漸生成 種。包但餘極微合聚種。無教色者。雖不 。謂色名及色所有是色。謂非色名及非 非由延所有及非由延施設是無色。 。答曰。漸漸生相是色相。重說曰 "有對相是色相。 尊者婆須蜜說日 謂非方所有及非 此說數 方所受相是色 "重說曰"有障 謂 色者 由 非 可

廣說色無色處盡 開施設方 覆空與因 處障*閡愚 相幷對 眼界故。謂若有欲。爾者。斷彼意故說可見法 以故作此論答曰,或有欲令一切法可見。慧 人意者"此是可見法 不可見法是非我。現大 答曰。斷計我人意故 曰。十一天是問曰:何以故說可見不可見法。 不可見法。是謂斷他意,現己意說法如等故 斷計我人意故及現大妙智故作此論。 妙智者。若有行智成就智。彼以此二句便知 謂二眼界是可見。謂非二眼界是不可見, 答曰。謂眼行是可見:謂非眼行是不可見。 法云何。答曰。一入是 問曰 不可見法云何。答 法故作此論。可見法不可見法者。問曰。可見 作此論。莫令斷他意。亦莫現己意但 可見。重說曰。可說此彼是可見也。不可見有 是可見。重說曰。可示他是可見。眼行光來是 二眼界及眼識緣故說可見。餘者不可見,奪 界亦非限識緣是不可見。尊者瞿沙亦爾說。 或曰。謂二眼界及眼識緣是可見。謂非二眼 E 日 可見。重說曰。不可說此彼是不可見。 何義。答曰。不可示現是不可見。重說曰。不可 者婆須蜜說日。可見法有何義。答曰,可示現 示現他是不可見。重說曰。非眼行光來是不 切法。謂此俱攝一切法。具足一切法。是謂 。謂三眼界是可見。謂非三眼界是不可見 。謂眼光是可見。謂非眼光是不可見。或曰。 不可見法處盡

有對法者無對法者。何以故作此論 一群婆沙有對無對處第二十四 答日

者無色。

二去來種

《鞞婆沙可見不可見法處第]

十三

。斷計我 。廣說可 說如等 復何 败 或 論 斷 色所有是有對。 不可知此住彼住是無對。或曰。謂因四大造 長是無對。或曰。謂可知此住彼住是有對。謂 節華果。謂種生長是有對、謂若不種不生不 地中生者。謂時子生、前 等長者。謂時生莖 者 種 可會見觀可現是有對。謂細不可*見不《可觀 是有對。謂非大障礙非捨是無對。或曰。謂 界有對作論。非餘有對。或曰。謂大陸礙 向界礙是謂三種有對。於三種有對中此 有礙。緣有對者。如意識共相應一切法礙。婆 相礙。界有對者。如眼界有礙。如是至意法界 礙。手與外種相礙。外種外種相礙。 界有對三者緣有對。障礙有對者。如手手相 何。答曰。二入是。問曰。何以故說有對無對 問日。有對法云何。答曰。十入是、無對 故及現大妙智故作此論。 俱攝一切法、具足一切法、是謂斷計我人意 有行智成就智。以此二句便知一切法。謂此 此是有對法。 無對'或曰。謂方所有施設方由延所有 不可現是無對。或曰。謂種生長是有對。內事 法礙。因法亦意"閡、彼尊者婆須蜜說,此 須蜜經說。因眼色"閡。因色眼亦礙"至 法。答曰。有對者說三種、一者障礙有對二者 計 所有非由延施設是無對 施設是有對。 者。謂時精繫,母胎生者,謂時彼精。漸厚長 我人意故 。謂時肉段生。胞外種者。謂時以種子。種 及現大妙智故。 。無對法非是我,現大妙智者。若 謂非方所有非施設方非 謂不因四大非造色所有是 成日 有對法無對法者 斷計我人意 謂可知 外種與手 長短 由延 由 能 因意 法 麁 因 拾

世間長世間。

切

业

問日

一向無漏

礙。謂手手相障礙時。爾時五五相障礙。手與 中身入外色香味細滑。餘入不可觸。更有說 問日。何入障礙何天、有一說者。五入障礙內 者覆慮空。覆塵空者即是有對。餘者是無對 即是能拾。謂能拾者即是有對。餘者無對。 時。爾時四四相障礙,外事障礙手時。爾時 事障礙時。爾時五障礙,四外事外事相障 。問曰。何以故。答曰。如手手相障礙。如是 。九入障礙除眼入。如是說者。 一切十入障 "覆爐空是有對,重說日。徵合者即是陰。陰 "重說曰"陰是有對"重說 重說曰。潤能 是故一切十入障 。謂大障礙者 。謂大障礙是 尊者婆須 拾是 重 銮 象馬牛羊□降牛奴婢妻子利是衆生數。非衆 利有二種。有衆生數非衆生數 衆生數利者。 陰。此總說世八法攝十八界十二入五陰。但 譽不譽樂芳。 是謂離八法故說。世八法者。利不利稱不稱 八法。八法雖《順世尊。然世尊不隨順八法。 八法故說。世八法者。隨順世間。世間亦隨順 正覺出一切世間上者。此說法身。或曰。離世 或有慢。以是故知佛身是有漏。問曰。若佛身 葉不應起癡意。如此此中或有著或有瞋或癡 者。此說生身不著世間法行。如來無所著等 曰。彼契經因法身故說。如來生世間長世間 魔不應起瞋恚。慢高兒不應起慢。 欝鞞羅迦 身一向無漏者。彼無喻女不應起。婬意意掘 問 身 向有漏者。此轉婆開婆提契經云何通,答 日 。若佛身是無漏者。當有何咎。答曰。若佛 向 無漏 。欲斷彼意故。 此世八法攝十八界十二入五 於此佛身說有漏

說曰。徼合是有對

有對 謂非能拾是無對。重說曰 有對。謂非大障礙是無對

EE。何以故說有對無對

答目

非

可

知

長短是無對

若以手覆服爲非障礙耶。

障礙五。废說有對無對法處盡

故作此論。答曰。欲令斷他意故。或有欲令佛 智成就智。彼以此二句知 是有漏法。無漏法非是我現大妙智者。謂行 切法。具足一切法,以是故作此論。復何以 :我人意故。現大妙智故。斷計我人意者。 法者無漏法者。何以故作此論。答曰。 "碑婆沙有溺無漏處第二十五 。欲令佛身一向無漏 何以故彼欲令爾答曰。彼從佛契經 。不著世間法行。如來無所著等 韓婆闍婆提欲令佛身一向無 順上 `彼從此契經 。佛說契經 如來生 一切法。謂此俱攝 起 。欲令佛 此 斷 答曰 陰。 非利。稱云何。答曰。面稱其《德是謂稱,不稱 何。答曰。如此法非已得非當得非今得。是謂 衆生數。此已得當得今得。是謂爲利。非利云 云何。答曰。面前譏貶其闕是謂不稱,譽云何。 日。利云何。答曰:前已說利有二種。衆生數非 陰。世八法者。利不利稱不稱譽不譽樂苦。問 彼 •車渠馬瑙是非衆生數利。於中衆生數利攝 十八界十二人五陰。非衆生數利攝六界六人 生數利者。瀔珍寶金銀水精琉璃糜尼眞珠 不面 切總已說。 稱不稱譽不譽樂苦攝一界一入二陰。 前稱揚其德是謂譽 世八法攝十八界十二入五

爲首亦不悅豫。四不利爲首亦不愁曰悟 是世尊善住戒德輪 彌山王5時金剛 爲首不與樂想 爲首心無染著。四不利爲首心無僧望惡 爲首不以歡喜。四不利爲首不以憂感。 爲首不自貢高。四不利爲首不以損滅。四利 八法耶。答曰。爲意不傾動故說。世貸以四利 痛。調達以惡傷足出血,何以故說世尊離世 是e比B日干以百千讃偈歎佛。 以五百讃偈歎佛。如是婆利多耆奢爲首。 @日旃進女孫陀利女。十六大國醜名流布。不 死禪最爲樂。 譽者喜屬梵志以五百屬偈屬佛。 至阿迦。武吒。功德香稱充滿其中。 還空鉢出轉羅。若三月食麥。有稱者始生時 百千供養。不利者。婆羅披羅門村如澡鉢入 有世八法。世尊有利者。一日中優伽長者三 故說世尊離世八法不說聲聞、問曰。世尊亦 **尊於彼不起相似慢如毛髮想。** 等。一者極得供養。二者不具供養於彼一者 尊得供養。一切衆生有是供養。世尊無者。 起相似不如慢。二者起相似增上慢,如佛世 聲聞。答曰 世八法亦盡。何以獨說世奪離世八法。不 日。若世八法一向是欲界者 身是謂苦。說日 **蒲六融身樂是謂樂。苦云何。答曰** 不面 一前說其過是謂不譽。 。離相似故說。說者若二阿羅漢根 苦者金田鄉里刺足疹患脊風 四不利爲首不以爲苦。 。世世此八法一向是欲界。 四日種風吹不能傾 世八法風不能移轉。 『樂云何』 當除欲界結 樂者一切 是謂離相 譽者彼還 **苦痛六**醜 不稱者 答日 四利 四利 如 174 利 如 須 頭 笙 如 似 世 說 時間

不譽

芸何

漏相云何。答曰。非有漏所生是無漏相。重說 有漏相。重說曰。謂種因有漏生是有漏相。 有所長養相是有漏相。重說曰。長養有相是 漏相。重說曰。此生於有漏是有漏相。重說曰。 須蜜說曰。有漏相云何。答曰。有漏所生是有 道貨盡趣道生老死盡趣道是無漏。 生老死習趣道是有漏。謂苦盡趣道有盡趣 無漏。或曰。謂苦習趣道有習趣道貪習趣道 非難污非雜毒非雜濁非在有不隨苦習諦是 倒種非愛種非使種。 濁在有墮苦習諦是有漏。謂非身見種非顯 種愛種使種 續 有能相續有輪轉生死是有漏 少所入。問日。無漏法云何。答曰。二入少所 意現己意說如等法故作此論。 謂意不傾動故說世尊離世八法。 生是無漏相。廣說有漏無漏法處盡 受長養有是有漏。謂能滅壞破有是無漏。謂 入。問曰。何以故說有漏無漏法。答曰。謂有增 無漏法者。問曰。有漏法云何。答曰。十入二入 亦莫現己意。但說如等法故作此論。有漏法 。不生有漏是無漏相。重說曰。謂種因無漏 · 能斷輪轉生死是無漏。 謂有身見種顚倒 貪威恚處癡處。 非貪處非患處非癡魔 英令斷他意。 調能斷有相 雜污雜毒雜 是謂斷 尊者婆 無 他

*鞞婆沙有爲無爲法處第二十六

者。若行智成就智。彼以此二句知一切法。謂 意者。此是有爲法。無爲法非是我現大妙智 曰。斷計我人意故。現。大妙智故。斷計我人 有爲法者無爲法者。問曰。何以故作此論。答 切法 具足 一切法。是謂斷計我人

> 相。廣說有爲無爲法處盡 是無爲相。重說曰。不愁無塵安隱相是無爲 自 是無爲相。重說曰。不墮世相是無爲相。 患相是有爲相。無爲相云何。答曰。不墮陰相 謂《軟中上是有爲。謂離*軟中上是無爲。尊 有爲相。重說曰。墮世相是有爲相。重說曰。災 者婆須蜜說曰。有爲相云何。答曰。墮陰相是 後可得是有爲。謂前後不可得是無爲一或曰。 爲。或曰。謂隨陰是有爲。謂離陰是無爲。或 是無爲。或曰。謂隨世是有爲。謂不隨世是無 緣是有爲。 有因得有爲相是有爲。 爲。謂不應生老無常是無爲、或曰、謂興衰法 曰。謂苦神是有爲。謂離苦是無爲。或曰。謂前 無爲相是無爲。或曰。謂轉世。作行受。果知 說有爲法無爲法。答曰。謂墮生老無常是有 無爲法云何。答曰。一入少所入。問曰。何以故 爲法云何。答曰。十一入及一入少所入。問曰。 意現大妙 不災患相是無爲相。重說曰。不憂。戚相 智故作此論。 **謂不轉世不作行不受果不知緣** 有爲法無爲法者。 謂非與衰法無因得 重說 有

"轉婆沙三世處第二十七

生意者。 意生 者。是則無所依而生意。 者當有何咎。答曰。若彼非種者。不應緣彼有 來。於世有愚說現在無爲。斷彼意故。此過去 作此論。答曰。斷他意故。謂不欲令有過去未 過去法者當來法者現在法者。問曰。 未來真實說有種相,問曰。若過去未來非種 何以故。 應阿羅漢入無餘涅槃已還生意。 謂意無境界。若無境界生意 若無所依無所緣而 何以故 何

> 此事不然。若說未來者。是則有未來。莫言無 不成就" 世 是則一時有因有果。者一時有因有果者,如 未來。若言無未來者。此事不然。若說有現在。 者。是則有過去,莫言無過去。者言無過去者, 何所在。過去耶未來耶現在耶。若說有過去 來非種者,應當爾詰。若爾時因現在,彼時果 過去未來具實有種有相。 不成就。若彼成就不成就。是故以此可知有 成就,如是若過去未來非種者。彼應無成就 者當有何答。答曰,若彼非種者,不應有成就 去未來真實有種有相? 則無脫無離不得出要。莫言有咎。是故有過 以故。謂彼無依無緣而生意。若彼生意者。 奪所說偈 如二頭三手六陰十三入無成就不 復次若無過去未來 謂彼欲令過去未

1. 惡不即 追受 如 薩 劚 乳

此事不然。若說未來者。是則有未來。莫言無 者。是則有過去,莫言無過去,若言無過去者。 三人。或有常如無爲。若爾時果現在。彼時因 果報。若非過法未來現在者。是故應無果。若 何所@在。過去耶未來耶現在耶。若說有過去 生死作惡行而樂中轉。 有說者。有草名薩闍。若6末著乳中已即時成 無果者是故彼因不實。 初下足冷謂足。下轉。轉下便燒, 曰。罪惡燒所追。如灰覆火上者,如以灰覆火 酪。作惡不如是即受。問曰。若不爾者云何。答 與此偈相違彼作惡不卽受。如灩闍乳酪者。 惡燒 歽 如二頭三手六陰十 捨身已生惡趣受惡 如 灰 覆火 如是衆生 上酪 鞋婆沙路卷第七

未來 (世尊所說偈 是則一時有因有果 若言 「無未來者。此事不 若 然 時有因o果者 若說有現在

惡不。卽受 如 閉 乳 上酪

是則無有學道。如尊者婆須蜜所說偈 入。或有常如無爲。或曰。若過去未來非種者 因者是故彼果不實。如二頭三手六陰十三 初下足冷謂足*下轉轉下便燒。如是衆生生 有說者。有草名薩關。若。末著乳中已即時成 死作惡行而樂中轉。 \Box 者非過去未來現在者。是故應無因。若 、此偈相違彼作惡不即受。如《薩闍乳酪者 。罪惡燒所追。如灰覆火上者。 如以灰覆火 "作惡不如是即受"問曰"若不爾者云何"答 惡 焼焼 追 拾身已生惡趣受惡果 如 灰 穫 火 無

若無去來 **注無學道** 是則無師 謂無師者

或曰。若過去未來非種者。是則知已虛妄。 如

所 。說偈 言無過去 說有年 歲 登4非是常

知已妄語

現在十八界十二人五陰。 未來十八界十二**入五陰。**現在法云何。答曰 過去十八界十二入五陰、未來法云何。答曰。 去法未來法現在法。問曰、過去法云何。答曰。 他意。亦莫現已意。但說如等法。故作此論。過 斷他意現已意說如等法故作此論。 未來非種,但過去未來真實有種有相,是謂 彼是無智果癡果闍果不熟果。 問日 。若此行 謂 一欲令過去 莫令斷 無

> 去不應來。如尊者婆須蜜所說偈 去 無住 若來者是則來不應去。 若 去 者是

行終不來 終則不住 斯由空故 亦 無有 去

謂 三世後是說未來。 爲者災患是,思者因思念是。緣起者因緣是 去 口。謂三世果是說未來謂二世果是說現在。 者終不自在。 盡法衰法無欲法滅法壞者要當有是此不壞 者即是生。真實者歸有是。有作者有爲是,有 欲法滅法壞法。此不壞者。無有是處。彼有生 Ę 起已壞是說過去。因此可知一切如所說,比未起不壞是說未來。如起未壞是說現在。如如起未沒是說現在。如 來,如生未壞是說現在。如生已壞是說過去。在。如生已沒是說過去。如未生不壞是說未 如起已去是說過去。 如未起不去是說未來。 去。如未生不沒是說未來。如生未沒是說現 未來。如生未去是說現在"如生已去是說過 現在。若種已滅是說過去,如未生不去是說 是至意'若未來種是說未來。若現在種是說 未來,若見是說現在。若見已滅是說過去。如 在。若作行已滅是說過去。如眼未見色是說 若行無去來云何立三 。謂二世因是說現在。 如彼法未作行是說未來。若作行是說現 世果是說過去。或曰。謂三世因是說過 有生真實有作有爲思緣起盡法衰法無 或日。謂三世前是說過去。謂 謂。三世中是說現在。或 如未起不沒是說未來。 世。答曰。 如起未去是說現在。 世 因 行故 立

則 未來不滅過去不滿。尊者婆須蜜說曰。 知 問 日如 者未來是。◎二增可知者過去是。 進二 世 損可 知 二增可 知

者。何得法不未有法而有。若已起者。何得法 爲未起而起耶。爲已起而起耶。若未起而 有增減。可知但因事合會故法生而滅 尊者曇摩多羅說曰。諸尊若世有二種者。 當來未起故滅不可知。 海以百千瓶器取彼水增減不可知。如是過去 故滅不可知。 未來無量故增滅不可知。重說曰。 知耶。但過去未來無量故增減不可知。 數爾所過去。未來爲不數。 過去電增散滿不可知。重說 過去沒故滿不可 。而作是念。增減可 當來未生 何以故。 間 如大 頗有 損可 目 Ē 應 知 起

因是說未來 世起 世中起耶。若世起者。何得不有餘世餘行。若 起更餘滅者。謂未來起現在滅。 彼卽是世 世中起者 即滅。世故所有起更餘滅。 謂色起色淡痛思行識起識滅。 故所有起更餘滅。因事故謂所有起即滅 作此論已。答曰。因事故謂所有起即滅。因 更餘滅者。爲色起痛滅耶。爲至行起識滅耶 彼即滅者。爲未來起即未來滅耶。 若所有起 起彼即滅耶。爲所有起更餘滅耶。若所有起 謂未來中起一切未日來是未起。問曰。爲所有 切法各自有種性相住。因事故未起而起者 因事故未起而起。因事故已起而起者。謂 不轉還有。作此論已。答曰,因事故已起而起 因事故世中起。 應有捨有。作此論已。答曰。 '因事故世中起者' 謂未來世中 因事故世起者。謂 。問曰。爲世起耶 陰故所有起 因事故所 1。因事故 計 起 爲 有

謂

拘含婆提王城名善法講堂。王名善見。云何 何得不合時無而有離散時有而無。 又未來離散者。爾時彼法從未來世至現在世。 界宿命智云何立。未來境界妙願智云何立, 名蠊伽。佛名慈氏如來至眞等正覺。 說當來。如是彼有當來世時難頭末王城。王 者。檀越施法何得不空。何得不有方處可見。 日。彼法已性起已卽滅。問曰。彼過去未來爲 若非已性中起亦非他性中起者。此云何'答 性而有性。若他性中起者。應有捨有 何說 名善見。答曰。如前現在時有觀而說。問曰、云 過去世時。有拘含婆提玉城名善法講堂,王 過去未來離散者。云何說有過去。如是彼有 者。彼過去未來離散現在者一合聚。問曰。若 有常存。答曰。時變不@停故不常存。更有說 多作行故不見"若多行者便見"問曰。何得不 方處。答曰。有方處。問曰。何故不見。答曰。不 得不空。答曰。顯示故不空也問曰。何得不有 合房室牆壁樹木。問日。若爾者。檀越施法何 巴。有一說者。彼過去未來合聚。如今現在屋 合聚者。云何說過去。如是彼有過去世時。 何得不有常存。 合聚如今現在屋舎房。室牆壁樹木耶。為離 起耶。若已性中起者。何得性非有性。 來世之。 若合聚如今現在屋舍房室牆壁樹木 ,非已性中起。亦非他性中起。問曰。 佛名慈氏如來至真等正覺。答曰 如是彼有當來世時雞頭末王城 問日 若過去未來離散不如現在 爲已性中起耶爲他性中 。過去境 作此論 作此論 。亦不有 有

者說。 一算子隨轉時得名。如一女人亦名爲女亦名故非種故。如算子初下位一轉千至百千。彼是。時異者說,彼法與世隨轉時隨時得名。時 而說 已滅是說過去。是故此最不亂施設世,異異 二者相異三者時異四者異異。事異者說、彼 性種相住也此說有四種薩婆多。一者事異。 彼 世 世二。現在一時 說者,此最亂施設世,此說者未來一時。現在 未作行是說未來。若作行是說現在。如作行 日。此最不亂施設世。此因行立三世,如彼法 得名。如是彼法隨時得名。 爲婦亦名爲母亦名爲大母。 來相。如人染著一女。餘者非不染著,此亦 在相。現在時成就現在相。非不成就過去未 在相。當來時成就當來相。非不成就過去現 轉時過去時。成就過去相、非不成就未來現 世。彼拾現在事不捨種。相異者說。彼法世隨 在世。彼捨當來事不捨種。從現在世至過去 變時味有異色不異。如是彼法從當來世至現 法與世隨轉時事。便有異非種異,如乳成酪 時無而有離散時有而無。 者。爾時彼法從未來世至現在世。何得不合 亦如後現在時有觀而說。 宿命。智云何立。答曰。彼亦如前現在時有觀 亦如後現在時 。此最愈施設世。廣說三世處盡 `問日。未來境界妙顯智云何立。答日。彼 。彼法隨世轉時說異異。非時故非種故 。過去二。此一世中施設*三 有觀 而說 答曰。謂 問曰。若未來離散 時故非種故。說 冏 彼一女人隨 Ė 過去境 一切法已 時 如 奡

*鞞婆沙善不壽無記處第二十八

者跋•蹀亦爾說 身行口行。第 善"相應者。謂彼相應心數法。等起者,謂等起 者。或有說。慚愧性是善。或有說。三善根性是 者性。二者相應。三者等起,四者第一義。 果亦非苦果。是無記,或曰,四事故說是善。 **苫痛果是不善。謂非善果亦非樂果。** 記。或曰。謂善果及樂痛果是善。謂不善果及 成是不善。謂亦非善非不善有*芽轉成是無 謂善有*芽及解脫*茅轉成。謂不善有*芽轉 善、謂不生善處亦不生不善處是無記。或曰。 法。答曰。謂生善趣彼是善,謂生不善處是不 非數緣盡。 善五陰。無記法云何、答曰。 答曰。善五陰及數緣盡。不善法云何 法 者不善法者無記法者。 問日。何以故說善法不善法無記 一義者。涅槃安隱義故說善。 1。無記五陰及虛空小善法云何。答曰。不 間 日 善 。非不善 法 궄

涅槃第一 種性是智 相應®誠俱 起身口行

不安隱故說不善。尊者跋蹤亦爾說 性是不善。相應者。謂彼相應心心數法。等起性是不善。相應者。謂彼相應心心數法。等起性是不善。或有說。三不善根

生死第一不善性智

相應識俱

起身口

思惟等起。非正思惟所依果報果是不善。餘是善。謂法非正思惟性。非正思惟相應。非正思惟相應。正思惟所依果報果思惟相應。至思惟等起。正思惟所依果報果餘者無能。奪者瞿沙說曰。謂法正思惟性。正

報亦不受不善報

以是故說無記。說日。

或

不善

者受不善報

此無記者不受

以是故無記。或曰、善者生善趣。不善者生惡

。此無記者不生善趣亦不生惡趣。或曰。

亦二事故記性及果, 此無記難性記非果記

是無記。或曰。善者二事故•記性及果。不善

ПIJ 命 命 意故。異學至世尊所而問。是命耶是身耶 是無記。問日。何以放世倉不記。答日。斷異學 耶是身耶。爲命異身異耶。世尊告曰。梵志。此 說 如說云何瞿曇。世有邊耶世無邊耶。是命 非異諦論。是謂不實不真諦故世尊不記。如 得有常無常。此是不質問非實論。非異諦問 言我不問有無。我若言常無常。而無有人。何 常為非常耶。世尊作是念。我若言有人。彼當 言。如是異學至世尊所而問。云何瞿曇、人是 恭敬有善言。而石女無有見。何得有恭敬善 得有常無常。如有問人。士夫石女兒有恭敬 耶。世尊作是念。我若說無人者。彼當言我不 問日。何以故不e說。答曰。斷異學意故異學 是常耶爲非當耶。世奪告曰。梵志。此是無記。 如來終不終耶。如來亦不終亦不不終耶。世 此是無記。云何瞿曇。 是命是身耶。爲命異身異耶。世尊告曰。梵志。 邊耶。世奪告曰。 有兒。彼當言我不問女有兒無兒。我若說有 耶。善言耶。彼人作是念。我若作是說。石女無 間此有以無。我若說常無常者而無有人。何 至世尊所而問。云何瞿曇。人是常耶入非常 尊告曰。梵志。此是無記。 Ħ 到已而問 有身無有命。 異身異耶。世尊作是念。我若說有身無有 "梵志此是無記"云何瞿 不說 彼當言我不問此 故名無記。 "瞿昙"世是常耶爲非常耶。世尊告 何得身異命異。如有人問。 "梵志。此是無記"云何瞿曇 如 有無 彼 如來終耶如來不終耶。 契經 如說。云何瞿曇。世 曼 我若言命異身 。世有邊耶爲無 梵志至 世 賃 ž 異 爲 肵

不善果 不愛果意 不樂果意 不欲果是不善。 欲報。以是故善。不善者。何以故不善。答曰。 已說果。今當說報。復次善報愛報意樂報意 善。答曰。善果愛果意樂果意欲果"以是故善。 不會。餘者無記。彼施設亦說善者。何以故 性。五蓋相應。五蓋等起。

五蓋所依果報果是

五 靐

一根等起,五根所依果報果是善。謂法五蓋

二不善根等

起

三不善根所依果報果是不

。餘者無記

或曰

,謂法五根性。五根相應

性。三善根相應。三善根等起。三善根所依果 果報果是不善。餘者無記。或曰。謂法三善根

報果是善。謂法三不善根性。三不善根相應

道一向記。復來爾所一切謂十二人。佛亦一 以故說無說。如佛批算。此苦一向說,此智證 樂報*不意欲報是不善,餘者無記。問曰。何 已說果。今當說報。復次不善報不愛報·不意

以故說無記。答曰。不以不說故名爲無記。 向。記。一向分別。一向施設。一向顯示此,何

開

日。若不爾者此云何。答日。善者記於善。不善

此無記者不記善亦不記不善

言牛有角兔無角。 無我若言等相似。 士: 一夫牛角兔角相 是謂實不質真諦不眞諦故 而牛有角冤無角。何 **後當言我不閒此** 似 不 彼 人作是念 。我若言有身 是命耶 。此是實 誰 得等 是身 我若 有 誰

慚愧所 者無

依果報果是善

謂法無慚無愧性。

詎

或

曰

謂

惭

愧性。

慚愧相

應 慚 傀等

炟 400

慚無愧相應。

無慚無愧等起

. 無慚無愧所依

終耶 向記論。分別記論者。若作是問。法過去耶 此論趣義趣法趣智趣等覺趣涅槃。 向記。是謂一 行無常一切法無我涅槃息滅耶。 覺耶。世尊善說法耶。如來弟子善向耶。一 記論者。若有作是問。 分別記論。三者詰問記論。四者止記論。 顯示。說曰。此說四論記。一者一向記論。二者 故謂之無記。 論。是謂不質不眞諦故世奪不記。此是不說 有常此是不質問不實論,非真諦問。 作是念。無有此無有而有。此亦無有。有已而 如是有而無耶。爲有而有爲有已常耶。 有而有耶。爲有而有耶。何此而無有而有。 有。彼異學至世傳所而問。云何瞿曇。 記。答曰。斷異學意故。異學者欲令法無有] 拿告曰。梵志,此是無記。問曰。世奪何以故不 如來終不終耶如來亦不終亦不不終耶。 世尊不記。如說。云何瞿晨。如來終耶如來不 諦論非與諦論。 問不實問。實論非實論。眞諦問不眞諦問 身異,而有身無有命。何得身異命異。 無有命。彼鶯言我不問此有無。我若言命異 耶爲命異身異耶。世馀作是念。 相似。如是異學至世質所而問 向記論 謂佛說謂佛演說佛分別施設 何以故一 如來至真無所著等正 向記論。答曰。 此當爲 ,非真諦 。此人無 世倉 而

學非無學。或見斷或思惟斷或不斷。是謂請 者。不應語彼或善或不善或無記。若言爲我 若言爲我說色。當語彼色亦多。我當爲說何 我當爲說何者。 現在。若言爲我說過去。當語彼過去法亦多。 謂彼欲知而問。爲彼法性分別開示善配令彼 不貪生亦多。或有数或無数。我當爲說何者。 我當爲說何者。若言爲我說不貪生。當語彼 彼 時言。我當爲說何者。若言爲我說離殺。當語 說養色。當語彼善色亦多。或離於殺至不知 爲說何者。若言爲我說色、當語彼色亦多。或 當語彼過去法亦多。或有色陰至識陰。我當 未來現在。我當爲說何者,若言爲我說過去。 者。彼若言爲我說法。當語彼多有法。或過去 種。或有欲知而問。或有觸燒而問。 問記論。問曰、分別記論話問記論何差別。答 **繫**或色界繁或無色界繁。或學或無學或非 以故。過去法者、或善或不善或無記。或欲界 作是問。法過去耶。當還語彼賢士問何法。 多有法。當爲說何者。不應語彼或過去未來 知。有觸繞而問者,彼若言爲我說法。當語彼 善或不善或無記。我當爲說何者。若言爲我 日。『正無差別』 惟斷或不斷。是謂分別記論。詰問記論者。若 緊。或學或無學。或非學非無學。或見斷或思 解彼分別: ·善。當語彼善色亦多。我當爲說何者。不應 善或無記 離殺亦多。或不貪生或不志生或不癡生。 祀 "何以故"答曰。過去法者。或善或 或欲界繋或色界緊或無色界 不應語彼或有色陰至識陰。 問差降故便有差別。問者二 欲知而問 何 共 日

彼 修羅說曰。傷堪羅還去。汝傷坻羅者自當 坻凝弟子便舉聲言。伏沙門伏沙門。 尊者跋 曰。一切論當有詰論,尊者跋修羅默然住。傷 立論。然汝是客令汝先立論。彼便先立論。說 我耶汝耶。尊者跋修羅曰。我是主人我應先 面已。語尊者跋修羅。比丘。我等誰當先立論 有如此大論師。彼作是念。當往而問。彼 界結,於內外法盡學知。彼傷堪羅聞此林中 阿羅漢尊者跋修羅。得三明三藏六通。離三 學名傷堪羅。爲論故至罽賓。彼時。足畫林有 如等法第一義。答謂默然是。問曰。何以故。答 何此論名部論。謂此中不答一句。答曰。此 智不趣等覺不趣涅槃。是故止韶論。問曰。云 以故止記論。答曰。此論不趣義不趣法不趣 世尊告曰。梵志。此是無龍。是謂止記論, 耶如來終不終耶。 命是身耶。命異身異耶。 此是無記。云何瞿曇。世有邊耶世無邊耶 何瞿曇。世是常耶世無常耶。世尊告曰。梵志。 問差降故便有差別。止記論者。若作是問。云 爾令彼或自答或默然住。是謂答故無差別。 殺 不貪生。當語彼不貪生亦多。我當爲說何者 彼或不貪生或不患生或不變生,若言為我說 時傷坻羅便還去不遠作是念。 (食者跋修羅。 相慰勞已却坐 。謂默然伏於彼。何況記而不伏。 說者有異 應語彼或有教或無教。 彼說或離於殺至不知時言。若言爲我說 。當語彼離殺亦多,我當爲說何者,不應語 如來亦不終亦不不終耶 如來終耶如來不終 謂彼觸嬈問應當 一面。却坐 不 知彼沙 到已 知 是 何 悬 雛

> 答謂默然。是廣說善不善無記處盡 況復記說而不成論。是故說如等法第❸ 弟子。汝得勝。我不如。是謂或應默然而成論。 跋修羅所。舉身投地已。說曰。汝爲我師。我爲 中《得勝。何用禮彼沙門爲,傷坻羅曰。寧從 智者伏。不從愚者滕。彼傷坻羅便還至尊者 得我便來。當共往禮彼沙門。弟子對曰。師 論。彼亦有此答,彼傷坻羅告弟子曰。彼沙門 話論。我此論有各有證有過。彼沙門若作是 知 何 傷坻羅復作是念。我立此論一切論當有 歽 캢 傷坻 羅選去。 汝®傷坻羅 不有自當 義 柔

說偈 答曰。無色界繋四陰。問曰。何以故說欲界繋 無色繫足。是故說無色界繫足者結也。如所 是故說欲界緊。因色繁足,是故說色界繁。因 法。何以故說色無色界繫法。答曰。因欲繫足。 法云何。答曰。色界緊五陰。無色界緊法云何。 曰。欲界緊法云何。答曰,欲界緊五陰。色界緊 欲界繫法者, *鞞婆沙欲界色界無色界繁法處第一 `色界繁法者。無色界繁法者。 謂 九

如有足 界繁足是色無色界繁。或曰。因欲繁縛。是故 中。 者。 說欲界繁。因色繁縛。是故說色界繫 是故說因欲界繁足是欲界繁。 彼 彼 若 彼若 |便趣諸界趣諸趣趣諸生趣輪轉生死 者。 佛 叢 佛 無深枝 彼能趣東西南北。 無 恭 量 不 行 灑 行 生 無無無 E 愛 洂 跡 盡 如是若有結足 可何不 何 將跡 因色無色 跡 將 因無色 將隨將隨

漏法可得是學。

謂鄰愛意中無漏

惜所惜已所已是無色界緊。 **情所惜已所已是色界繫**。 **垢污雜污毒雜毒是無色界緊** 著情所惜已所已是欲界繫。 無色界點。欲者愛樂者見,或曰。謂欲界著所 是欲界緊。謂有欲樂是色界繁。謂有欲樂是 無色緊縛是故說無色界緊。或曰。謂有欲樂 是故會說欲界繁。因色繁縛是故說色界繁。因 污雜污毒雜毒是色界繁。 「垢污雜污毒雜毒是欲界點 彼因堅柱堅*杙說是縛。 是故說無色界緊。 謂無色界著所著 加 或曰。謂欲界垢 謂無色界垢雜 謂色界著所著 如是因欲繋縛 繁人在堅柱 謂色界圻雜 **廣設欲界色** 堅

學斷愛者以此別學。 道。謂道不學斷愛亦非愛本。是無學。謂道不 愛者。以此別無學。道非愛本者以此別世。俗 學。或曰:謂道學斷愛非愛本是學。謂道學斷 謂不癡道不學斷癡是無學。 答曰:謂不食道學斷貧是學。謂不貧道不學斷 及無爲。問曰。 者非學非無學。或曰。謂不癡道學斷癡是學。 學斷患是學。謂不患道不學斷患是無學。餘 食是無學。除者非學非無學。或曰。謂不恚道 學五陰。非學非無學法云何。答曰,有漏五陰 ·法云何,答曰。學五陰。無學法云何。答曰。無 學法者無學法者非學非無學法者,問曰。學 無色界緊法處盡 俗道。餘者非學非無學。或曰。謂不離愛意 *鞞婆沙學無學非學非無學法處第三十 何以故說學無學非學非無學。 道亦非愛本者以此別 餘者非學非無

> 非 可得是無學。餘者非學非無學。廣說學無學 意中無漏法可得是學。 謂攝未知根已知根是學。謂攝無知根是無 可得是無學。餘者非學非無學。或曰。十八人 意中無漏法可得是學。 二人慧解脱俱解脱意中無漏法 可 得 是 學 謂攝無學道是無學。餘者非學非無學。或曰。 者非學非無學。或曰:謂攝見道思惟道是學。 漏法可得是無學。餘者非學非無學。或曰。謂 信解脫見到身證意中無漏法可得是學。謂 摄見地思惟地是學。謂攝無學地是無學,餘 意中無漏法可得是學。 得是無學。餘者非學。非無學,或曰 學非無學處盡 。餘者非學非無學。或曰。謂五人堅信堅法 、餘者非學非無學。或曰。謂七人四向三果 **謂九入意中無漏法** 謂一人意中無漏法 謂結得不縛意中無 調結得 無 緋

說等異實。見道者所有慧亦與不放逸等。 多慧少。是故說此中眞實少。更有說者。此 少見道者慧多不放逸, 惟者是不放逸。何者真實。答曰。此中說真實。 斷。如見不離思惟。思惟不離見。見者是慧。思 法。是謂不斷法。問曰。 《何以故說見斷思惟 斷十使及彼相應法。是謂恩惟斷法。不斷法 惟斷法云何。謂學見迹思惟斷,此云何。思惟 見斷八十八使及彼相應法。是謂見斷法。思 法 見 云何。答曰。虛空不數緣盡數緣盡。學法無學 [云何。答曰:謂堅信堅法觀時忍斷]此云何。 斷 *鞞婆沙見斷思惟斷不斷法處第三十一 ·法者思惟斷法者不斷法者。問曰。見斷 少思惟道者不放逸 瓜

)別九種結。

數數行。以九種慧斷九種結。如二刀截一 惟斷。 **令**薄 修習。 始起以一種慧斷®九種結。思惟道是鈍道 斷。何所說。答曰,彼作是說。見道是利道。 斷品品斷稍稍斷漸漸斷合薄。 見斷。但以見斷以見除以見捨。是故說見斷。 何以故說思惟斷者。答曰。彼即以道修習多 捨。是故說見斷。復有作是說。亦思惟斷亦 断法思惟斷法。答。曰。以見斷以見除以見 說曰。如見四聖諦時斷一切結。何以故說見 等真實。見斷法者思惟斷法者。 惟道者所有不放逸而與慧等。 利二鈍利者始下便斷。鈍者數數下乃斷 但彼即以道修習多修習。數數斷少少 是故說思惟斷。復有作是說。見斷亦思 數數斷少少斷品品斷稍稍斷漸漸斷 **拿者婆須** 是 故 說 此

奎 中

日。謂道三相。眼明慧相斷結是見斷。 結。是謂見斷。謂道思惟多斷結 惟道以九種慧斷九種結。或曰。謂道多見 不論。如前說四如見道以一種慧斷九種結。 但速於彼,是故說見道是利道。如是說者此 惟道亦九種慧斷九種精。 種結。更有說者。見道亦九種慧斷九種結。 結。思惟道是鈍道。彼數數行以九種慧斷九 日。所以見道是利道者。如思惟道以九種慧 如是見道是利道。 時吐。問曰。若爾第有何得見道是利道。 眼明覺慧相斷結是見斷。 。眼明智慧相斷結是思惟斷。或曰。 如是見道亦以九種慧斷九種 彼始起以一種慧斷九種 **打多中毒誰不欲** 謂 是思惟斷。或 道 是故說思惟 五 相 謂道 道 處 耛 彼 明 四四 恩 'n. 彼

相 相

斷結如方便破石是見斷,謂斷結如方便挽藕 結是見斷。謂已知根斷結是思惟斷。或曰。 見斷。謂咎斷結是思惟斷。或曰。 就果斷結是見斷。謂向成就果斷結是思惟 異知修異行是見斷。謂斷結時修不異智修 坏器上是恐惟断,或曰。謂斷結時修異智修 大力斷結如摩呵能伽是見斷。 絲是思惟斷。或曰。未見諦見歸時斷結是見 始起道斷結是見斷。謂數數起道斷結是思信解脫見。斷,身證斷結是思惟斷,或曰。謂 是思惟斷。或曰。謂堅信堅法斷結是見斷。謂 斸 不異知修不異行是思惟斷。或曰。謂向不成 **断。謂已見諦見諦時斷結是思惟斷。或曰。謂** 思惟斷。 脫道是見斷。謂斷結時智無礙道智解脫道是 或退或不退是思惟斷 或曰 謂已解脫不復 斯結不替是見斷。謂道斷結或**。**替不替是思 惟斷。或曰。謂斷結攝四沙門果是見斷。謂斷 行修道是見斷。 智解脫道是見斷。 緊是思惟斷。或曰。謂斷結時忍無礙道智解 或曰。謂已離不繫是見斷。謂已離或緊或不 惟斷。或曰。謂已斷結不退是見斷。謂已斷結 結或攝●三果或二或一是思惟斷。或曰。謂道 或曰。謂非稍稍斷是見。斷。謂稍稍斷結 慧相 或日 或曰。 斷結是思惟斷 謂已解脫或縛或不縛是思惟斷 謂斷結時緣 謂斷結時忍方便道忍無礙道 謂斷結時十六行修道是思 調斷結時智方便道智無 或曰 諦修道是見斷 謂忍斷 調斯結如履 謂未知根斷 [結是 謂 者

断處盡 相似修道是思惟斷。或曰。謂斷結時 結時一6相似修道是見斷謂斷結時 住是思惟断。 日 脉是見断 斷結時緣四諦 謂斷結時不住是見斷。 "謂斷結時修三三昧是思惟斷。或 餘者無斷, 修道是思惟斷 廣說見斷思惟斷無 謂斷結時或住不 或 티 修一三 相似不 調斷

鞞婆沙論卷第七

鞞婆沙 論

阿羅漢尸陀槃尼 符秦罽賓三藏僧伽跋 撰 澄譯

諦 當來會有愛是習是習諦。餘愛及餘有漏法。雖 說日。八害相是苦是苦諦。餘苦雖苦非苦諦。 喻者說曰。名及色是苦諦。行及結是智諦。行 習諦。 《數緣滅是盡諦、學無學法是道諦。譬 性。阿毘曼者說曰。五盛陰是苦諦。 道 餘有漏法滅雖盡非盡諦, 習非習諦。當來有愛滅是盡是盡諦。餘愛及 及結滅是盡諦。止及觀是道諦。轉婆開婆提 四諦者。苦諦智諦盡諦道諦。問曰。四諦有 日 羅漢除欲時當來有愛盡也 諦 不成就智諦者。謂彼當來有愛是智諦 如汝說阿羅漢應不成就二諦 謂彼學八種道是道諦。彼阿羅漢得果時 四聖諦處第三十二。之一 餘學法及一切無學法雖道非道諦。 學八種道是道是 不成就道器 。有漏因是 智諦及道 彼 問 何

生苦耶。

耶

我苦

生信。

問

道。不觀他陰衆生數非衆生數道、如是說者。 生數道。彼一切是道是道諦。但觀時觀己陰 非衆生數盡。 是盡諦。但觀時觀已陰盡。不觀他陰衆生數 以是故觀已陰不觀餘。謂己陰因及他陰衆 如此。因己陰他陰生苦。不因他陰已陰生苦。 數非衆生數。於此己陰生苦。若無此己陰者。 盡,及他陰衆生數非衆生數盡。彼一切是盡 已陰因。不觀他陰衆生數非衆生數。謂己陰 生數非衆生數。彼一切習是四智語。但觀時觀 彼作此智。生經中設數己陰極生苦。他陰不 彼他陰衆生數非衆生數當生何苦。以是故。 生數非衆生數不能生苦無命命。此他陰衆生 問日。何以故爾、答曰。謂彼觀是苦此他 時觀己陰。不觀他陰衆生數非衆生數 生數非衆生數。彼 拾學八種道。 拿者糧沙說曰。己陰及他 謂己陰道及他陰衆生數非衆 一切苦是苦是苦諦。 陰。 陰衆 但 觏 衆

切是習。是習話觀時證觀本末故。謂已陰盡 謂己陰因及他陰。 生數彼一切是苦。是苦諦觀時盡觀苦相故。 有無智欲令生智。有疑欲令生定。有謗欲令 數不生苦當何觀。答曰。設不生苦。但彼一切 苦是苦諦。觀時亦盡觀 謂己陰及他陰、衆生數非衆生數。彼一切是 日。如彼觀時觀苦。彼他陰衆生數 如是若於上若木若石隨我上者。我寧不 B若他以手以足打我者。 我與不生苦 復次何得他陰衆生數非衆生數不生 以是故謂己陰及他陰衆生數非衆 梁生數非衆生數因彼 杂杂生

●明註日斷下南藏有見字 ●断二到母數 ●三二-② ○芬二智② ●相二時② ●[之一]—自③ ●明註曰數南蒙作諸 ◎有二愛② ② 若二苦兮,明註曰若南蒙作苦 命二令自動 四百十(百)自動 田(吉)+產自動

緣盡非苦非苦因非難苦非能離苦。 盡諦能離苦者是道諦一彼立諦。彼虛空非數 患。是故彼不立諦。或曰:謂法苦苦因離苦能 緣盡非災患非災患因非離災患 非 刺。是故彼不立諦。或曰。謂法病病因離病能 是苦諦。陰因者是智諦 職苦。苦者是苦諦苦因者是智諦、離苦者是 諦能難災患者是道諦。彼立諦。彼虛空非數 離病是道論。彼立語。彼虛空非數緣盡非病 魔空非數緣盡非刺非刺因非離 刺 非 是習諦。離應者是盡諦。能離應者是道諦。 是諦義。問曰。若實義是諦義者、虛容非數緣 生數非衆生數道彼一切是道。是道諦觀時 盡諦觀時盡觀止相故。謂己陰道及他陰。 不立諦。或曰、謂法陰陰因離陰能離陰。陰者 者是苦諦。災惠因者是智節。雕災患者是盡 日。謂法災患災患因離災患能離災患,災患 離刺者是盡諦,能離刺者是道諦。彼立諦 離刺能離刺。 能雕趣,是故彼不立諦。或曰。謂法。刺刺因 立論。彼庭空非數緣盡非雅非羅因非離雕非 法癰癰因離癰能離癰。癰者是苦諦。癰因者 盡亦實亦審。亦如彼何以故不立諦。答曰。謂 曰。質義是諦義。審義如義不顚倒義不虛義 然。說性已當說行。何以故說諦。諦有何義。答 盡觀出要相故,此是諸諦性。已種相所有自 病因非離病非能離病。 病,病是苦諦。病因是智諦離病是盡諦。能 衆生數非衆生數盡彼 刺者是苦諦 雕陰者是盡諦 。是故彼不立諦。 刺因者是智諦。 切是盡。 能離災 是故彼 能 能 或 彼 離 彼 衆 是 縁恭 Ħ

諦或日 緣蓋非是因非是果。是故彼不立諦 數緣盡非邪見亦非無漏見緣。 陰者是道諦 盡非喜處緣亦非厭@處緣。以是不立諦,或 故非三諦。 法喜處緣及厭處緣。 無記故非盡諦。或曰。彼虛空非數緣盡。非陰 攝道語。或曰。彼虛空非數緣盡。常故非三語 不攝苦諦習諦。 故彼不立諦。或曰 虚空非數緣盡非此岸非彼岸非河非筏。 是藍諦。河者是智諦。筏者是道諦。彼立諦 非陰因非雕陰非能雕陰。是故彼不立諦 。謂此岸彼岸河筏,此岸者是苦諦。彼岸者 謂法邪見及無漏見緣是立諦。彼虛空非 ,非世故非三諦,無記故非盡諦。或曰。謂 謂法是因是果彼立諦。彼虛空非數 無記故非盡諦。或曰。彼虛字非數 彼立諦。 無記故不攝盡諦、無爲故不 彼魔空非數緣盡。無漏故 彼立諦"彼鼠冬非數緣 彼虛空非 是故彼不立 數 緑盘 菲 是 彼 或 全 說偈

情機名也不知言知知言不知,是說安會語。是謂 聞聞言不聞。 是諦所擴。 答曰。姦僞欺誑一向侫諂住故說妄語。 實義是諦義 有審實種相。是諦所攝。或曰。 若不虛義是諦義者。不應虛諦所攝。以虛故 計樂不淨計淨無我計我 如是說顚倒"問曰。 日。如彼有因有果。是諦所攝。如無常計常苦 放說顚倒,如彼有審實種相。如是諦所攝。 攝。以顚倒故。答曰。行故相貌故一向顚倒住 問曰。若不顚倒義是諦義者,不應顚倒諦所 如不見言見見言不見。不聞言 不分別言分別分別言不分別。 審義如義不願倒義不虛義是 如彼有因有果 如彼 或

道諦、是故說諸尊處所中作諦相。 諸奪。 習止觀知與衰法有因得盡。 結行不復連續有。此合會有當觀是**盡諦**。 有所趣連續有。此合會有當觀智語,中起離 圕 同火色。觀苦當如是, 能離輪轉生死是道相, 當輪轉生死是習相。 是苦相。當轉相是習相。離行相是盡相。 相是盡相。 須 行相是道相"重說日" 潏 (蜜說日) 義 入三苦依在內雜如鐵團著火中, 問 處所中作諦相。 日 出要相是道相。 逼迫相是苦相。本末相是習相。 ぎ 有何相 己離輪轉生死是盡 `已成輪轉生死是苦相。 習盡道 此苦行所轉結所變易 彼五盛陰の堆 尊者曇摩多羅 重o說日。 此合會有當觀 有何 如世尊所 相 火入鐵 作阜如鐵 。已轉成 賃 説 能離 者婆 日 修 JĚ

2. 2. · 想聚 世尊說彼非解非脫非出要非難。唯有 意故。異學欲令多有解脫無身無量意淨聚無 諦無有二。或曰。一諦者是盡諦。斷多計解脫 歸者是道諦,更無有二道諦。是故世尊說 無二智諦。一諦者是盡諦。更無有二盡諦。 諦者是苦諦。更無二苦諦。一 波奢說日。一一諦故。世尊說 第一義解脫 | 灰上叉手隨日月服氣食果裸形臥棘上 E 斷多計道意故 。如四諦。何以故佛說一諦無有二。 難 世奪說 尼 瀦 觀 無 諸 一諦無二。或曰。一歸者道 有 謂盡諦是。是謂斷多計解脫 稀 。異學欲令多有道。不 找 謂 說 衆 諦者是習諦 諦無有二。 非 生 沙 生 門疑 算者 諦 Œ 湷

是入所行惡人所行。唯一第一義道。謂道諦 賢聖數。 觀如山。 四諦是等諦 諦等入此中。謂婦人男子小兒小女。 若來若 何等諦云何第一義諦。答曰。等諦者。苦諦習 世尊所說契經。二諦等諦第一義歸。問曰。云 是。是謂斷多計道意故。世母說一諦無二。 **弊**草衣。 論已 諸法性。重說曰「等諦者是俗數。第一義諦者 婆須蜜說曰。等諦者是諧法名。第一義諦是 說 者,無常苦空非我。因智有縁盡諦中等如所 小女。若來考去若坐若住現種種行,第一義 如彼岸。第一義認者是道論。更有說者。 諦 去若坐若住現種種行。第一義語者。盤諦道 等於第一義中是第一義耶。爲非耶。 切四諦中起等亦起第一義者。 七花成八種水 第 盡品止妙離。 者。亦應有 **蹄無有二諦** 八界十二入五陰第一義。 亦應有十八界十 二 人五陰、彼等諦第一。義諦何差別。尊者 切四諦中"趣等亦"趣第一義。問日。若 。更有說者、等諦者三諦。彼盡亦說如城現 '如園觀彼岸城'三耶三佛所說第一義者。 一義中是第一義者。應有一諦。是第一義 。苦諦習諦中等如前所說。婦人男子小兒 答日 等諦第一義諦是謂差別。 是故一切四諦是等諦。亦第一義 世尊說此非道是惡道此不可依 。有此等於第 。道諦等者如所說e栰大石山。生 一諦。是第一義諦無有二諦。作此 亦第一義諦彼道諦。亦說如。稅 若等諦於第一義中非第一 一義者。道正趣出要。是故 義中是第 彼等應有十 問曰。彼 一。若等 。若等於 一切 義 如 非 妄 諦

諦於第 因共有因自然因一切逼因報因所作因。彼緣非此事乃至因緣。如是一痛說六因。相應 學梵志梵志作是說。不害一切衆生。若異學 所說。異學梵志梵志有三諦。云何爲三。此異 說曰。性名等諦。苦諦智諦所攝。如世拿契經 但若事因緣非此事乃至增上緣。 事第一義語。此事非等語。如一痛說四緣 來說二語。若事是等語。此事非第一義語。若 **真實、若如來說二真實者。是故可知等諦** 梵志梵志三諦。 梵志作是說。 是謂異學梵志梵志二諦。 **梵**志作是說。 我於他無所爲他於我無所爲。 我於他無所爲他於我無所爲。 梵志梵志一諦。 梵志梵志作是說。不害一切衆生。是謂異學 若事第一義諦非此事等諦。 作因。若事所作因非此事乃至相應因。如是 雖一痛說六因。但若事相應因非此事乃至所 緣次第綠增上緣所緣緣。 諦。答曰。是一諦第一義諦。問曰。若是一諦第 中是第一義應有一諦。是第一義諦無有二 第一義中是第一義。 志作是說。諸所習法皆是鑑法。君異學梵志 諦第一義語。若事等諦非此事第一義諦。 義諦者。云何如來說二諦。答曰。因事故 更有說者。梵志者此內法。諦者即此三。世 答曰。梵志者外。 義中非第 籍所習法皆是盡法。是謂異學 問曰。此中云何說梵志云何 復次異學梵志梵志作是說。 問日。若等歸於第 歸者即此三。餘者盡虛 義者。 6. 彼雖一痛說四緣。酚。如一痛說四緣,因 復次異學梵志梵 拿者陀羅難提 如來說二不 若異學梵志 若事增上 如 義 於 是 問

故此中說根本三三昧,如佛契經說。 是空三昧。我不爲他他不爲我者。是無願三 爲我者。是無願三昧方便。諮所有習法皆盡 經 謂說已正行問曰。云何知。答曰。有佛契經 行。答曰。謂已行者已修道行非因他修道。 行正法。所謂廣說四諦。問曰。何以故說已正 昧。諸所習法皆是盡法者。是無相三昧以 昧。空無願無相三昧。 此中說三三昧方便。空無願無相。彼不害 他他不為我者是定身。諸所習法皆是盡法 身慧身。彼不害一切衆生者是戒身。我不爲 斷異學意故。或曰。此中說三分法身戒身定 **梵志**'謂諸所習法皆是盡法。是謂第一義 者。是無相三昧方便。或曰。此中說根本三三 切衆生者。 者是慧身。如三身三戒三思惟亦爾。 志。是謂梵志。此內法諸者即此三。佛說契經 **焚志。著斷滅計常。世奪說**。 無所爲行。梵行。是第一義梵志。異學自言是 有所爲故行梵行非梵志。 有所爲故行焚行。爲天女爲天食。世傳說 衆生爲齊故。世尊說逼促他非梵志。謂不害 **逼促他爲齋故。殺牛亦殺羊雞猪。** 奪 中有頭陀梵志。 切衆生。是第一義梵志。異學自言是梵志。 說契經斷異學意故。異學自言是梵 觀 世 是空三昧方便。 。到世尊所而說偈言 彼不害一0切衆生者 " 若著斷滅計常非 謂無所著無所愛 我不為他他不 行 無 亦 。此是已 殺種 或曰。 志 葜 是 是 梵 種常

曰 此 今禮 梵志何所 大天 俥 說 答 $\tilde{\Xi}$ **拔 梵** 我 志 彼 我 梵志懈怠 疑 網 刺積 至世

色無色界。前觀欲界行因。後觀色無色界 翻盡歸五若觀者應有八。前觀欲界苦,後觀 如苦有因有果。是二諦道亦有因有果。是四 習無苦。是一諦盡二道三,若因果者應有五 因果耶。爲觀耶。若種者應有三、離告無智離

智諦是。

若無漏聖是聖諦者。 二有漏苦歸習歸

便有二無漏

苦者少壯變故。病苦者境界斷故。 略言之五盛陰苦。彼生苦者。因一

苦諦

諦道

。若學所

成就

憂悲故。

怨情會苦者一

切厭惡故。

善盡諦道諦。二歸三種善不善無記。

뿊所成就耶。

、若善根理是聖器者。便有二諦

病苦死苦怨惛會苦愛別離苦所求不得苦。 盡襲歸苦盡道擊歸。苦擊諦云何、生苦老苦 是故說四聖諦。云何四。苦樂諦苦智聖諦苦

切苦故。老 死苦者大 愛別離苦

陰。間曰。四樂諦者。云何立四樂諦爲種耶。爲

盡非界入陰。

以是故聖諦說己正行非界入

所諦聖所 知聖所見 聖所了 聖所觀聖所覺

見學話者。或曰。謂說聖諦取證得果。除結漏

陰者爲已成行。此聖諦一向近法身。謂彼近 亦極上,說界者爲始行。說入者爲少習行。說 行。非說界入陰。答曰。

。謂此璺諦極上受化者

尊所已. 。世尊爲彼說偈 沙門瞿曇為 我 故修道。 | 令我意中結

切衆生極有大悲。但梵志。非因他修道令汝 我在道樹下時一切衆生皆應結盡。 志,己有結病服聖道藥。非他結病得愈,如梵 結盡梵志。如己病服藥。非他病得愈。 修道令汝結盡,若梵志。因他修道汝結盡者。 日 我不能。脫汝 如來何所說答曰 知 極 妙 口'世奪說'梵志'不因他 汝可 度此 流 。如是梵 我於

法。正者苦法忍。今正世間第一法使入正苦法 不正凡夫使入於正。道果。是故說己正行。或 放說已正行、不正者凡夫是。正者聖道是。合 道藥己結病意。以此契經可知。自行四語非 忍。是故說己正行。問曰。何以故聖諦說已正 E 因他行。是故說己正行。或曰。不正令入正。是 志已服樂已病愈,如是梵志己有結病。服聖 Æ 一令入正是故說己正行。正者世間第一

謂無漏種有因有果。何以故立一諦非二。答是。謂無漏有果無因者。立二諦盡諦是。問曰。 彼一切同一謗無有道。 中二種諺。應當發二種信。彼道謂有因有果。曰。誹謗信故此苦有二種。謗無苦無習。如此 是。謂有漏有果立二諦苦諦是。無漏種者亦 有漏渚有因有果。 觀欲界行盡 有因有果。謂無漏有因有果者。立一諦道諦 因果故誹謗信故。 何因果故立四諦。答曰。因三事。有漏無漏故 道。有盡趣道貧盡趣道輪轉生死盡趣道。云 死習趣道。如是道有因有果。彼一切苦盡趣 四諦。問曰。若爾者應有五。如苦有因有果 後觀色無色界。 切苦習趣道。有習趣道貪習趣道。輪轉生 。後觀色無色界。 作此論已。答曰。因果故便立 此四聖諦二種有漏無漏 謂有漏因彼立一諦智諦 如同一謗如是應當 前觀欲界行道 彼

發一信 壅縮。 謂欲界行道"及色無色界行道。彼一切同 因 **誇信放立四聖諦。更有說者。亦因觀故立四** 曰。云何四聖諦爲善根聖耶。爲無漏聲耶、爲 觀一出要相故。是謂同一觀故立四聖諦。問 及色無色界行盪。 觀逼迫一相故。謂欲界行因。及色無色界行 `彼一切同一觀本末一相故。謂欲界行盡。 ,謂欲界苦及色無色界苦。彼 是謂因三事有漏無漏故因果故誹 彼一切同一觀一止相故。 一切同

切 問日。如汝說一切洹沙三耶三佛說聖諦 所諦聖所 知鸜所見 聖所了 聖所觀聖所 是樂。聖人說此是苦。凡人欲令無因不正因。 就一 ◎智禘 答曰。一切衆生,作此論已。答曰。 已如此義白世尊。世尊說。如聖所說。此是聲 聖人欲令有因正因。彼共諦便至世尊所。 或曰、謂得聖印是聖。彼聖有此諦。是故說聖 謂聖得止觀是聖"彼聖有此諦"是故說聖歸 得聖財是聖。彼聖有此諦。是故說聖諦,或曰。 聖戒是擊,彼聖有此諦,是故說聖諦。或曰 辭。凡人說此是我。聖人說此非我。 凡人說此 諦。尊者僧o伽婆修說曰。彼時o凡人共聖人 所了聖所觀聖所覺。是故說聖諦。或曰。謂 四樂諦。或曰。 日。少一時。項於彼上生苦法智已。成就一 **聖亦不成就四聖諦**。 成就是故樂語。問曰、如非樂亦成就。如 不成就一切四聖諦。是故不說聖。 誰成就苦諦習諦。答曰。一切衆生。答曰 揧 、皆有譯耶。此者不論。如是好如前所說 諦者。 切四樂諦 非聖亦成 此是聖所諦聖所知聖所見 "彼是學"非學者雖有成就。 就 謂具縛入苦法忍中。 如所 說 問曰。 成 成就苦諦 謂成 所 聖所 覺 說 到 讃 答 彼 聖 切 但 得

有樂者。摩訶男契經善得通 作此論已有一說者。陰中有樂。問曰。若陰中 ·

苦不樂痛。

苦陰中無樂者。 以是故衆生著識,復次說三痛。樂痛苦痛不樂樂喜長養不離樂。摩訶男。是因衆生著識: 陰中無樂者、慶訶男契經云何通。彼所說摩 中有樂者。何以故世尊說苦諦。無說樂諦。若 苦多苦恵故。問曰。陰中有樂耶無樂耶,若陰 屏處呵責衆中亦呵責,用多過故。如是五盛 轉非不依。是故說略言之五盛陰苦。問曰,如 意斷故。略言之五盛陰苦者彼一切苦依。此 愛別離苦者善見相違故。所求不得苦者善望 生著色。摩訶男。如痛想行識非一向苦樂是 養不離樂。摩訶男。是因衆生著色。以是故衆 不應著識。摩訶男。 長養離樂。廢訶男。非是因衆生著識。 摩訶男。非是因衆生著色。 此衆生不應著色 訶男 若色一向是苦者非樂。樂喜長養離樂 陰略亦苦廣亦苦。 尊說略言之五盛陰苦多苦惠故。如彼賊♥帥 陰苦、答曰。如是略亦苦慶亦苦。但多苦故。世 五盛陰亦廣苦。 死苦者多煩惱熱故。怨憎會苦者見不善故。 言之五盛陰苦者衆苦依故。 。故說苦諦不說樂諦。答曰。雖陰中有樂但 念相違故。所求不得苦者不從願 老苦者容色敗故。病苦者一切不堪故 ,故立苦分中 **岩痛想行識** 何以故世奪說略言之五盛 如色非一向苦樂樂喜長 但世尊說略言之五盛陰 . 猶如毒瓶 一向是苦者非樂 樂喜 此二經云何通。 "此經云何通"何 復次生苦者起 希 此衆生 蜜墮中 故 略 謂 謂 如

因根 苦時增9上主。如所說偈 在苦說根本。如所說。此愛過去當來現在苦 所說。習諦云何有漏緣。何以故佛世母 此愛施設習時攝*受種。是故佛一切有漏種 有愛立習語。如思施設行時攝*受種。是故佛 設習時攝●受種。是故佛一切有漏種 有漏種獨當來有愛立智諦耶 愛當來有喜欲俱愛樂@彼有。問曰。如阿毘曇 樂。聖數陰中無樂。云何苦習愛習聖諦。謂此 入陰熾然,至第一有亦爾。如是俗數陰中有 如聖數者如是陰中無樂。如聖觀地獄中。界 便言樂、飢少得食便言。樂渴少得飲便言樂。 疲小息便言樂。塞小得熱便言樂。熱得少涼 數亦說聖數。如俗數者陰中可有樂,如彼行 說樂諦。摩訶男契經云何通。答曰。此說是俗 故 爲毒瓶非蜜瓶、如是雖陰中有樂但少。 中·無樂者。此經·若爲通,以是故說告諦不 不 常來有愛立習諦。或曰。謂愛過去當來現 切相應不相應行陰中。一思立行陰。 立苦分中。更有說者、陰中無樂、問日。若陰 因 。將本作緣有習等起。或曰。 *滯蜜故毒瓶。得名蜜瓶。但毒多故名 。答曰。 此愛施 謂愛數數轉 如是 當來 切切 以少

趴 愛數數轉苦增上 如所說偈 拔 樹根不拔 爱B根本 主以故 數 斷 爾 數 截 或 口 遻 還 委 復 謂說愛 苦 生

愛 說如 愛中生士 生入生 母以 故 死 夫 觓 或 Ê 9受苦甚恐 彼 謂 心 愛男種 馳 趣 女種 怖向

生

此 蠅膠著蜜瓶。及濕牛皮力不能兼。 愛潤漬相著。此愛潤渍著衆生不至涅槃 中極受惡苦。謂愛說如羅刹以故爾。或曰。 因時和顏悅色。果時便異斷慧命根。隨地獄 隨所欲然後斷其命根而食之。食彼人時若 生愛所潤濱著無力至涅槃以故爾 入時血"滯墮地。以指爪摑而食之。如是此愛 有餘殘髮毛爪齒。盡取食之無有遺餘、食彼 具足盡持相與,可非我等娛樂此間,如彼各 圍觀快樂無極。宮舍可樂此多諸珍寶。 船壞而往間訊。善來諸賢。善來大仙人。此間 以故爾。或曰。謂愛說如羅刹。 頀 爲二結所持。愛及瞋恚。 謂母形者不可防護。如是衆生未除欲者。 持。一爲母形,二爲己形。謂己形者彼易防 故爾。或曰。謂難捨不可除 除欲。若得境界已भ益其愛。謂愛無厭足以 無厭足,如人飲釀水飲已增渴。如是衆生未 數數徵細行,行時不可覺以故關,或曰。 數數微細行。如削單刀削物不覺。如是此 衆生數非衆生數生長養以故願、或曰。 長養。謂 羊奴婢。金銀瑠璃里車栗馬瑙珊瑚虎珀。 生數生長養。 女種生長養以故師。或曰、謂愛衆生數非衆谷殺留虫還以養子。一切皆由愛故。謂愛男種 谷穀田里還以養子。一切皆由愛故。謂愛男 愛起生死四難道 妻子奴婢。一切皆由愛故。 愛者如母形不可防護。謂愛難捨不可除 此 衆生 謂此衆生畜象馬駝牛驢騾猪 趣向 如有水處彼能 東 西南北。 患者如己形此易 如人爲二羅 如羅刹見商人 如此鳥從 以 如是此衆 起*盘 或曰。 供養 種種 。謂愛 謂 刹 謂 | 父母 謂 如 護 多 防 所 愛 愛 爱

所繼褒陰蓋覆。弊以故爾。或曰。謂說不可計 所說比丘。我當爲說愛羅網水灘。 謂愛若意中樂。彼餘結皆樂以故爾。或曰。謂 樂。彼餘結皆樂。如有水處蝦蟇魚樂中。如是 中著。彼餘結皆著以故爾。或曰、謂愛若意中 乾。以故爾。或曰。謂愛潤濱識種子生有萌 愛受三有種名。彼初者名爲愛種。 結告著。如衣有膩塵垢染著。如是此愛謂意 生有萌芽以故爾。或曰《謂愛若意中著。彼餘 是此愛性壞散。有為能合會以故爾。或曰 有爲能合會。如以水合會性散壞沙 謂《愛說如羅網說水說選。 如是爱潤濱 。以故爾。 如是愛潤濱識種子 謂愛受三有種名 如水潤渍一切藥 一切生死不萎 或曰 。謂此衆生 廣者名爲 謂 愛 如 芽 謂 如 性 習 是故佛契經。 答日 以 是入已味是趣。 諦 若 味是入已味是起。 味相

壊散。

愛起生死*

盘道

愛潤漬一切生死不萎乾。

如水漬種子萌芽得生。

說愛不可 本有斯 爲 連 計以故爾 鈖 鎖愛 彼 此 目 爱 愛 謂愛說廣 不 便 可有 計二 如 所

所說。個

高 廣 無 無 出 過 須 於 霰 地 力深 無 無 勝 能 那踰 延海

說傷

問日

佛答偈曰 廣 慢 無 最 過 增 於 上 変 大 腹 士 爲 難 無 勝 可 佛滿

説 味相應初 **愛染汚一切正受增上** 輝 。當言入味 耶當 美 言起味 如阿毘曇 耶 義

應說如說苦盡道 習盡道。何以故說苦盡道不說習盡道 正語正業正命正方便正念正定。問曰。 離此弊惡苦 受化者聞已欲得盡。 E 曰。應說如說苦盡習盡亦爾,若未說者是世此亦習盡何以故世尊說苦盡不說習盡, 答喜欲俱無餘斷捨吐盡無欲滅止沒。問曰。如 尊有餘言。此現義義門義略o義度當知義。或 證。說諂欺誑●妾言意中便生無量不善法。以 守故阿難便知。便知有刀杖。因有刀杖便開 因欲著因著慳不捨因慳不拾家因家守。 說阿難。因愛求因求利因利計。 按因計技欲 愛界斷地斷種斷根斷,以故爾。或曰。謂愛盛 樂欲已願求。願求已便轉成。以敌爾。或曰。謂 爾。或曰。謂愛當來有依欲令得當來身樂欲。 不淨便有精以故爾。或曰。謂愛持去狂愚如 無想處,當言入味耶。當言起味耶答曰。 世 或 。苦盡道聖諦云何。謂八聖道。是正見正 。爲教化者,令彼欲故。如佛說《苦盡、如是 切結以故爾一或曰「謂愛爲首說十法。如所 · 刹女" 6如所說。伽彌尼持去者是愛。以 故爾。或曰。謂依愛於母胎有所依。因父母 **上**算有餘 彼習此 愛灩苦蠢聖諦云何。謂此愛當來有 Ħ 以是故佛契經說苦盡不說習 一切有漏種獨一當來有愛立 中已說 此現義義門o義略義度當知 。說智盡道亦爾。 謂愛染汚一切正受增上主 彼作是念。彼盡極妙。 調雕習無有苦。離苦 應乃至 若未說者。 答曰。 如 若味 有 謂 此 芯 因 放 想 說 或曰。和合說二有和合起和合。此三諦二和 合。但攝政名爲和合。或日。此說得故 中說第一。謂攝故。問曰。設使有三聖諦有爲 侚 合。是謂有和合。四故如世尊契經說。 合。有和合起和合,彼盡四諦起和合。 諦不和合。但彼得是和合。是謂得和合故 和合,彼盡歸無爲云何和合。答曰。 和合。彼一切盡攝入四樂器,四聖器者於彼 於彼說第一。謂廣大故而是故諸無量種善法 故。諸野衆生足一切盡攝入象足中。象足者 盡攝入四聖諦。四聖諦者於彼說第一。謂攝 世尊契經說。謂無量種諸善法和合。彼 斷誹謗故佛契經說苦盡道非說習盡道 受苦,更不復連續苦。更不復與苦作因。是謂 "若攝故說者"不應慧根 所觀。四

以故爾

或曰。

受種。已滅者名爲無明種.

漢果。於彼上或百歲在生死中多受苦 說謂道所應爲已爲斷當來苦。壽盡已更 與苦作因、是謂不受苦現道功故。以故爾。或 壞。彼更不復受苦。更不復與苦相續。更不復 果非果。但所因及緣生苦者。彼緣彼因要當 果耶道義。答曰。我不能令因不作因。不能令 者誹謗彼道。 日 故。彼道問其義。能令因不作因耶。能令果非 化者聞已欲得道 爲教化者介彼欲故。 斷此弊惡苦以故爾。 「斷誹謗故說苦盡道、謂七歲八歲得阿 有習。已 一說苦盡道 何所能而令彼受爾所苦。 。彼作是念。彼道極妙。謂: 當知 或日,不受苦時 如佛說苦繼道 已說智盡 道 如 現道 世間 不復 世 或 拿 羅 目 功 能

屻

. 塞諦是。 問日。

。爲攝故 攝四

> 。爲緣故 慧琳當 但有

復使不

雖彼

說 盡

聖 說

前除三語廢。後道道緣現在前。謂除道語廢 何道、如前說盡後說道。已知盡便修道易或 城說道易。如是若前說道後說盡。便不知趣 至何所。日我欲至某城。彼曰。此是道巳知。彼 人欲進路時,問他人士當示我道,彼還問欲 順間日。云何觀盡觀道隨順。答曰。彼行者前 盡作證已。然後求道、當以何道得至涅槃。如 前說盡作證後說修道。答曰。謂觀盡觀道隨 細。問曰,如前修道然後盡作證。何以故世尊 著毛不僻銷 如是此苦麁。彼學已然後觀習 故後說。如人前學射箕泥團草。束。然後能射 苦後說習。答曰。此苦麁是故以前說。習細是 道聖誦。問曰。如前因後果。何以故世尊前說 根何所觀。四聖諦是,云何四。謂苦聖諦習盡 是此慧根於四點歸增上主事。是世傳說,慧 增上主。是故世尊說。定根何所觀。四禪是。如 尊說。念根何所觀。四意止是。 定根事於四禪 四意斷是。念根事於四意止增上主。是故世 四意斷增上主。是故世母說、精進根何所觀。 **尊說。信根何所觀,四不壞信是。精進根事於** 諦是。如信根事得四不壞信增上主。是故世 聖諦增上主。是故世尊說、慧根何所觀四聖 論已 答曰。非攝故說 是故世尊前說盡後說道。 明淨鏡自照其面 `彼行者因道前除三諦癡`然後道道緣現 ,爾者此云何。答曰。因事故。此慧根事 諦攝慧根。若緣故說者。是一切 謂除道諦癡。如人先見他面不自見面。 如是彼行者彼因道先 亦非緣故說。問 問 耳 法緣。 如前斷營 E 等,得四 作 若 此 謂 後

患已後求因。此從何生,觀從習生,云何令無。 能制之。觀善知識是。 云何至。 是彼行者觀五陰如癰已後求因。此從何生。 惡知證。後求因誰壞我兒,觀從惡知識生。誰 此從何生。觀從習生。云何令無。謂滅盡涅槃。 八聖道種。 觀從習生。云何令無謂滅盡涅槃。云何至。謂 無安隱處。云何至安隱。或服藥吐下或破。如 彼求所因此從何生。觀知或風寒熱。云何令 聖八道種。 觀從習生。云何令無。謂減盡涅槃云何至。謂 彼行者觀五陰如癰已然後求因. 以苦不癡能令習盡道不癡。 持習盡道癡。不可以不除苦癡能除習盡道 癡。或曰。謂苦不癡能令習盡道不癡,不可 習等起。不可以不起苦觀能起習盡道觀。 不起苦觀能起習盡道觀,或曰。謂苦癡能執 曰。謂觀苦。習盡道生持等持增長養。不可以 觀 道方便門依。 起苦慧能起習盡道慧。或曰,謂觀苦觀智盡 盡道。或曰。謂苦慧能來習盡道慧不可以不 盡 爾 根 日 滅盡涅槃。云何至。謂八聖道種。以是故彼 易。如是生死樹前知苦已後斷習易。以故 。或曰。謂觀苦觀習盡道。因根將本作緣有 。觀盡已能來觀。道。不可以不觀苦而觀習 。或曰。謂此觀苦能來觀習。觀智已能來觀 知苦。 欲拔苫根本故。如樹前執持枝葉後斷其 `謂八聖道種`如人有兒作賊凶暴隨 何以故世尊前說知苦後說斷智。 如人身中生癰極苦痛膿血流出。 復次行者觀五陰如患已後求因 不可以不起苦觀能起習盡 如是彼行者觀五陰如 尊者波奢說日。 此從何生 或 道 答

| 韓婆沙論卷第八| 作證已後修道"以是故前說苦後說習盡道| 作證已後修道"以是故前說苦後說習盡道

鞞婆沙°論卷第九

·符案罽賓三藏僧伽跋澄譯 ·阿羅漢尸陀槃尼造

根本是修思道。尊者婆奢說曰。如世尊說。 四一切德是離一切結整作證。能除一切世間 尊說當知苦。答曰: 知苦如阿毘曇說以智知 者除一切結是是謂俗數。云何第一義數:謂 如 當知苦如知第一義數。 俗數知第一義數。如知俗數。如是佛契經說。 別隨順。 如是盡當知。或曰。知俗數故此說二種知。知 漏。如是諍不諍世間出世間。住依欲出o一要 漏知故。阿毘曇說以智知一切法。如有漏無 以智知一切法。復次說二種隨順。觀隨順分 曰。一向無漏知。故佛契經說。當知苦有漏無 分別隨順。如是阿毘曇說以智知一切法。或 佛契經說。當知苦如分別時。如是阿毘曇說 時故此說二種時。觀時分別時。如觀時如是 知一切法。何以故世尊說獨說知苦。答曰: 如 一切法。云何知俗數。當知苦果是。當斷習 世尊契經說。 6四樂器處第三十二之餘 如觀隨順如是佛契經說。當知苦如 當知苦如阿毘曇說 、断生死根故。 一切法。 如是阿毘曇說以智 世 1.算説當 何以故: 如以 知 觀

○東二東書書 ○次二後館 ○注十(注)書書 ○(親)十智書書 ○[論卷第]一書 ○(阿羅漢…造)八字二(迦斯延子造)五字書, [阿羅漢…造]一書書 ○[竹茶…撰]十一字一書書 ○[四室第…錄]十字二(四譯處下)四字書書 ○[一]一書書書 ○四一切傳二一功傳書, 二切傳書 ○四注十(知)書書

「行者知苦已不從餘師、於此外不求福田以

[中。於法得無。閡自在以故爾,或曰。謂

淨想我想。從何。除始入不顧倒法想。唯知苦 於陰計有常想樂想淨想我想。此計常想樂想

世傳說當知苦。或曰。本際不可知。謂此來生 何除始入不顯倒法想。唯有知苦。以是故佛 計衆生想計聚想計人想計*士想計命想。從 想計聚想計人想計*士想計命想。此計我想 本際不可知。

如此衆生於陰計我想計衆生

不復著,是謂斷陰著,故世尊說常知苦。或曰。 世尊說欲令不用陰當知苦。知苦已於陰中 因陰受無量苦。於陰中癡還於陰愛著恪情。 與杖還抱父母。如是本際不可知。如此衆生

知苦已。義入佛法中。法入佛法中。第一義入 以是斷顚倒故。世尊說當知苦。或曰。謂行者

界苦 其源水便不出。如是從習中出遍三界苦。 **拿說若不欲苦者當斷習。** 者說曰。士夫不欲令水出者當寒其源,已塞 謂從習起流三界苦。如泉窟出水溢於外。慧 者當斷習,已斷習不受三界果以故爾。或曰。 中三界有。濡中上果。世尊說若不欲三界果 或曰"於中智起遏三界苦。世章說"若不欲苦 答。何以故世尊說當斷習。答曰。謂因斷果亦 者常斷習。習已斷不復逼三界苦。 便有離散,有想無想處一切遍使拔以故爾。 當斷習或曰。謂斷習時二,因俱拔二因俱繫。 쀍 前答當知苦,此中盡當答。彼二論中此論當 愛 斷習。 苦性如火燒、性如毒害。性如刀割。性如**g**弶 法。何從令住質道,唯知苦以故爾,或曰。謂此 者知苦已。無量時惡行邪見顚倒亂心o心數 知苦當斷習者。如苦亦當斷。何以故世傳說 殺。如邊境賊城。爲行結所侵,以是故世奪說。 五人種類得八人種類以故爾。或曰。謂彼行 拾性得性以故爾。或曰。謂彼行者知苦已。除 或曰。謂彼行者知苦已。捨名得名捨境得境 行已得不共行。捨世行已得出世行以故爾。 行緣。得未曾行緣,拾同行已得不同行,拾共 深入地以故爾。或曰。 故 。如人負重上山嶮。慧者說曰。士夫若不欲 。因離果亦雕。因捨果亦捨。以是故此尊說 。此中盡當答。謂欲令苦亦斷非獨斷習。謂 爾 以故爾。或曰。拾陰重故。世尊說當斷 或 說者謂欲令一當來愛習諦者如前答 Ħ 謂 6彼行者 知苦已住佛法中。 謂行者知苦已除會所 已斷督不復流三 或曰。謂習 如 世 幢 非癡戲。非雜污非雜毒非雜。 倒過種愛種使種。 **堕苦習諦**。 種非型類倒種非愛種非使種。

於陰中寢還於陰愛著恪情。

如彼小兒父母

知苦本際不可知。如此衆生因陰受無量苦。

教覺。行聚空淨。謂行者知苦心不錯亂,以是

《世尊說。當知苦,或曰。斷陰著故。世尊說當

生非命非人非"土"內空無作無敎作"無覺無

如養。此中爲有我耶爲非有我耶。彼說非衆 耶。彼說苦如熱鐵丸。淨耶不淨耶彼說不淨 常耶非常耶。彼說無常一時頃不住。樂耶苦 行者知苦已。未斷習而起者。起已若問此陰 說當知苦。或曰。謂行者知苦心不錯亂 死根從何斷。唯知苦是。謂斷生死根故。世尊

佐報生死中便有善法不善法無記法。 是行根。行是報根。依報在一切生死。

,身見是六十二見根。六

|見是結根

結

依報已

此生

若彼

雖 除癡。或曰。謂思惟能曰滅壞破有。此世俗道 趣涅槃。或曰。謂不貪除貪。不恚除恚。不癡 果。梵梵果。梵@行梵行果。俱果或謂安隱樂 質直不邪一向趣涅槃。或曰。謂是沙門沙門 愛愛果。意樂意樂果, 意欲意欲果。或曰。 謂思惟道者欲得善果。 彼道是《善善果。 四思惟。得思惟服思惟斷思惟拾思惟。或 二思惟。得思惟服思惟。世俗道雖有思惟但 爲法。何以故世尊說思惟道。答曰。謂思惟者 作證。思惟道者。 上。或曰。謂離三成四捨五。以是故世傳說盡 ·生死。或曰。謂一味異道果淨一切色故說無 非俱所作。或曰。謂沙門果非沙門。 梵。梵行果非梵行。或曰。謂常恒處不變易離 或曰。謂因非俱因。果非俱果。緣非俱緣。所作 陰。故世尊說當斷習。盡作證者。如阿毘曇說 曰:謂解脫不繫相,或曰:謂因及果果中無因 當斷習。已斷習陰便墮不復成就。是謂捨重 一切無漏法作證。何以故世尊說盡作證。 重陰履嶮生死。 有思惟 [有相續]能斷輪轉生老死。世俗道雖思 者速捨任。 但国增受長養有。或曰。 e]捨任重 。如阿毘曇說思惟一切善有 世尊說衆生若不欲重陰者 便 堕 如是此 謂思惟能 梵果非 衆生負 惟 Ħ 謂 是 答

濁在有壁苦智諦。或曰。

謂思惟苦盡趣道

世俗道雖有思惟。

但身見種願 維汚雜毒

貪處恚處癡處。

[相續有輪轉生老死。或曰。

。謂思惟非身見 非貨處非患處 濁非在有。不

亦十六。 雖有思惟。 答日 ⊕止行妙行離行。 道行正行趣行出要行。 名異種異名別種別名覺種覺 法性者。彼慧行能行他所行。謂彼相應法彼 性非慧故。更有說者。心心法性。彼有說心心 雖有他所行。但非能行。非共緣故。亦非是行。 行他所行,但非是行。性非慧故。謂彼共有法 者。彼慧是行。能行他所行。謂彼相應法雖能 日。十六行有何性。有一說者慧性。 關說慧性 行空行非我行。 此是諸行性。已種相身所有自然。說性已當 彼治亦爾名四種亦四。 十六行種七。問曰,何以故苦行名四種亦四。 行名四種 彼 六行種有幾。一說者名十六行種七。 肵 亦是行。能行他所行。謂彼《共有法。彼雖他 說世俗道。 癰患也。 時 $\bar{\Box}$ 名亦四種亦四。謂習行名四種一。謂盡四 說如二如是好如前所說慧性。問日。 行。何以故說無常行。何以說乃至出要行。 生老死習趣道 趣道。 不作。 謂 "非能行。非共緣故非是行,性非慧故" 如 者不自在故。 "無常者說二事。時及緣。 時者一時作事 此斷顚倒 如名如種如是名數數種名相種相 一。謂道四行彼名四種一。是故名 緣者諸法性贏隨因及緣。苦者如 **空者内無作無教作。無覺無教覺** 說日。此說十六聖行。 但苦習趣道。 貧趣 道 因行習行有行緣行。 因 **猶如彼顚倒名四種亦四。** 以是故世奪說思惟道不 盡生老死趣道。 者種子法故、習者來故。 如是說者名十六種 有習趣道, 如是鑑當知 無常行苦 。謂苦行 貪習趣 世 名十 盡行 俗 問 道

火故"妙者善有常故"離者離生老無常故。道故。縁者隨所緣故。盡者蟲生死故 川ネコモ 共墮三諦。空行及非我行共墮一切法中。此或曰。謂此苦行一向墮苦諦非餘,他無常行 佛說智諦。或曰。謂令極斷。覺所覺行所行緣 與 諦 所緣根爲根義。佛契經說。 法以故爾。或曰。謂令極斷覺所覺行所行緣 苦行一o同墮苦諦非餘。是故說苦諦非餘。或 此行久遠行。以此行過去三耶三佛說苦諦。 何以故說苦諦不說無常经非我諦。答曰。 者安隱故。問日。如苦四行無常苦空非我行。 者求故、正者正住故。趣者趣城不移故。出 除是我見故。因者來故、習者起故、有者可得 故 故 道者除惡道故。正者除不正故、趣者向涅槃 火故。妙者妙願滿故。 便 有 諦 肵 諦。答曰。謂此行久遠行。以此行過去三耶三 習有緣行。何以故世尊說習諦。不說因有緣 不說無常空非我諦。問日。如智有四行因 行 曰。謂此苦行一切能信。凡愚及\$禁此法及外 曰 成冤器 、極妙食。若言當有苦彼便不欲。如是此苦 者流 絲根爲根義。 增捨有能除生死, 。或曰。謂此行增捨有能除生死。 "苦者勞厭重故"空者除我有見故、非我者 。出要者出生死故。復次非常者非究竟 。以是故佛契經說習諦。不說因有緣諦。 如蟲有四 故 此 緣 ()者轉成 水。不 行盡 "佛契經說。習智彼所緣是習 行 、以是故佛契經說苦諦 盡者滅陰故。止者息三 故 妙雕 離者已離不更離 如 苦智彼所緣是苦 泥 行 運輸手 何 以 如彼小兒 故 水 合已 世 謂 故 問 拿 1T 要. 住 有因有果。 因 如此有爲法因故說果。果即故說因彼涅槃 彼涅槃逼功德故。故曰無形。或曰。如此 故曰無形。如摩尼逼有光明彼說無形。 涅槃無量功德故。故曰無形。或曰。逼功

[故說果

,非果故說因

故曰無形

設日

彼

彼涅槃無因無果故曰無形。或

日

有爲

如

德

以 有功德。說者此人功德多故不可具說。 形。或曰。稱歎無量功德故。故曰無形。如人多 非是形。彼涅槃亦不依色亦不依形。故曰 無形。色法雖有形。非形依心心數法。 色故。故曰無形。或曰。亦非色不依色故。故 果。梵志居士工師修道彼得道果。是離一 淨一切色故。·曰無形。若·利利修道彼得道 彼 色、刹利梵志居士工師。復次四色青黃赤白。 日無形。或曰。雕一切色故。故曰無形。此說四 身作證。無有能在前論說彼。是故學所了故 槃無形。答曰。霎所了故說無形。 諦。說曰。此。說涅槃無形。問曰。何以故說 道諦,以是故佛契經說道諦,不說正趣出 緣所緣根爲根義"佛契經說"道智彼所緣是 佛說道諦。或曰。謂欲令極斷覺所覺行所行 諦。答曰。謂此行久遠行。以此行過去三耶三 出要行。何以故世尊說道諦。不說正趣出 諦。不說止妙離諦。問曰。如道有四行道趣正 說。盡智彼所緣是盡諦。以是故佛契經說盡 斷覺所覺行所行緣所緣根爲根義。 設. 中無有一色是雕一切色。故曰無形。或曰: ,此行過去三耶三佛說盡滿 盡 ıΫ́ 不 說 <u>1</u>L 妙雕 流流。答曰 謂 或曰 棄了彼自在 此 行久遠 雖依 佛契經 調令極 如 捌 是 E 要 行 œ 答日

說意心爲名。此意得涅槃作證、說曰、

義。說智說阿羅漢果。問曰。何

瞿

疊禪

無亂

不久息跡

證

下靜思惟

涅

槃令入意

問曰。若涅槃意所不生者。此偈云何通 不生。或曰。有爲法果故思惟。彼涅槃無有果。 ·惟答曰謂法意所生此可思惟。彼涅槃意所 說非可思惟。問曰。何以故涅槃說非可思

彼涅槃說第一

、故涅槃說第一義。答曰。第一。正故。第

一究竟故第一等。是故說第一

義 誾

聞法。 知 中。彼時世尊告五比丘。五比丘。 如是,一時世尊遊波羅•捺仙人住處塵野苑 入彼。是謂說涅槃近。如佛契經 近。或曰。捨近故名爲近。近者說現在世雕此 在世此中起彼得作證。 意解故名爲近。或曰。得作證故名近。 謂義近名爲近。或曰:近意解故名爲近。謂聖 謂過去當來法近法。云何現在法及無爲。是 中得道果。是謂等處所名爲近。或曰。義故即 緣彼生忍及智。如現在前。猶如在前: 是近。是故說近,如婆須蜜經所說遠法。云何 道果。若辭處樹下@塚問露坐林中思惟道。彼 等處所故名爲近。 若於村中思惟道。彼中得 爲近,若刹利思惟道彼得道果。梵志居士工師 思惟道彼得道果,是謂等意故名爲近,或曰。 正趣等趣意中可得故曰近。或曰。意等故名 **眞實有種相。是謂眞實故名爲近。或曰。精勤** 涅槃不實。謂彼欲令不實者。斷彼意故。此說 多見多覺近住涅槃" 曰。何以故說近"答曰。實者故曰近。或有欲令 槃說近。如彼契經說,彼成就此十五法。多 轉生死中。故說涅槃名阿羅漢果。說曰。此溫 护 浬 何 日 。此苦本所未聞法。當正思惟 黎名阿羅漢果。不復生諸界諸趣諸生輪 ġ 。故可說涅槃名阿羅漢果。或曰。不生故說 槃阿羅漢果。 何以 當正思惟時生眼智明覺 故涅槃說阿羅漢果。答曰。可供 故說智 答曰。 一切世間清淨供養盡可供 。我說彼非不至涅槃。問 是謂得作證故名爲 智果故: 一〇一所說開 時生眼 做說智 此苦本所未 五比丘應當 '近者現 . 是謂近 養故 智明 問 智 日

有爲爲果故習。涅槃無有果。問曰。何以故說

非可習。問曰。何以敌說涅槃非可習。答曰。

、所服行、答曰。智故得故。明者佛及佛弟子。

緣彼發忍及智。是故說智故得故。說涅槃

故。以是故。世傳契經說涅槃愛。說曰。彼涅槃 契經說 "戒及等意解脫" 是愛彼一切爲涅槃 離生。或曰、聖者不愛老死、涅槃者雕老死。或

愛陰。涅槃者離陰。或曰。聖者不愛生。涅槃者

者不愛。輪轉、涅槃者雕輪轉。

。或曰。聖者不

曰。聖者愛念樂涅槃。以是故說涅槃愛如彼

爲作品。

彼涅槃不如是。

是故說涅槃非品。

槃非

說

딞

問

曰

。何以故說涅槃非品

答口

勯

切品

故。故說涅槃非品。

如此有爲作品

說曰。彼涅槃說愛。問曰。何以故涅槃說愛。答

法各各拜已有四事生彼法生老無常。如此有 老彼法無常。謂欲令法無常住。彼一切有爲 各种已有五事生彼法。彼法生彼法住。彼法 或五或四。謂欲令法常住。彼一切有爲法。各

日、聖者不愛生死。涅槃者雕生死。或曰。聖

眼生。 大**聲**。 **陸對曰。已知世尊。已知善逝。 尊有拘鱗知法** 彼時世傳告尊者拘隣。 已。故名阿若拘隣。聞此法時地神舉聲極點 正真道。說此法時尊者拘隣遠麼雕垢諸法法 已辦名色已有知如其。五比丘。我自覺無上 已解已脫。心不顚倒,生已盡焚行已立所作 我於天及人魔梵沙門梵志衆中。已出已離 聖諦三轉十二行生眼智明覺,五比丘,是故 丘、我不自覺無上正真道、五比丘。謂我此四 出不離不解不脫。心亦不離顚倒、生未盡楚 聞法。當正思惟時生眼智明覺。五比丘。 行未立所作未辦。名色四末有知如異。五比 丘。是故我於天及人魔梵沙門梵志衆中。 此四舉諦三轉十二行。未生眼智明覺。五 眼智明覺'五比丘'我已思惟苦盡道本所未 當思惟苦盡道本所未聞法。 未聞法。當正思惟時生眼智明覺五比丘。 思惟時生眼智明覺,五比丘,此苦盡道本所 覺"五比丘。我已苦盡作證。本所未聞法。當正 當作證。本所未聞法。當正思惟時生眼智明 當正思惟時生眼智明覺。五比丘。彼苦盡應 時生眼智明覺,五比丘。此苦盡本所未聞法。 比丘。 習本所未聞法。 當正思惟時生眼智明覺。五比丘應當斷。 時 生眼智明覺。五比丘。此苦智本所未聞 ŦĬ. 此世尊於仙人住處庭野苑中轉法輪 及八十千天人遠應離垢諸法法眼生 · 比 上 我已斷苦習本所未聞法。 。我已知苦本所未聞法, 當正思惟時生眼智明覺五 汝拘隣。知识法未。拘 當正思惟時 當正思惟 當正思惟 謂 不 比 我 生 法 害 **9**用胜月正南藏作

●整二集争分全 O数十(日)自身 Ø惟十(問日何以故涅槃故非可思惟)》 有二日有未自命,有未② OD(法]—③

喻不違。 梵天" 摩羅天化他應天、舉聲舉大音聲,此世尊於 ②中神四天王⁴三十三天。 益諸天種。減損阿須倫衆。世學轉法輪故。是 沙門梵志天及魔梵及餘世間本所未轉。e增 損 人魔梵及餘世間本所求轉 仙人住處鹿野苑中轉法輪。 尊此所說法身毛皆堅"然世尊說義不違 故名轉法輪經。尊者醫摩多羅說曰。我觀世 同。不與辟支佛聲聞同。於阿羅漢上三過說 僧祇行成此所說。然復有證"五比丘爲首。八 在前,我若欲捨此所說。然此所說世尊三阿 未 上三過說未知根。 第。不與佛同。不與辟支佛聲聞同。 十千天。若欲不捨。 過說未知根現在前。如所說五比丘。此苦本 知根。五比丘當知。此苦本所未聞法。 所未聞法。當正思惟時生眼智明覺、此說未 知苦。本所未聞法。當正思惟時生眼智明 前 幁 益諸天種。減損阿須倫衆。閉此地神聲已。 阿須倫衆。 知根。云何如此於阿羅漢上三過未知根現 說無6知根。 時生眼智明覺。此說已知根 辟支佛聲聞同 . 梵志•天及 此世尊於仙人住處鹿野苑中轉法輪。 云何如此於阿羅漢上三過未知根現在 是此所說 而此所說與義相違不次第。不與佛 即彼時o彼須臾頃一時聞聲徹 人魔梵及 如是至道 義相違不夾第。不與佛同。 作此論已。不捨 而此所說與義相違無次 云何如此於阿羅漢上三 餘世間本所未轉 炎天兜術天®尼 增益諸天種。滅 如是三過說未知 沙門梵志天及 五比丘。 於阿羅漢 但當改此 。當正思 我已 璧 躉

道。本所未聞法。當正思惟時生眼 閉法。當正思惟時生眼智明覺。如是契經應 已知苦習已斷盡已作證已心惟道。 未聞法。當正思惟時生眼智明覺。五比丘。 比丘。當知彼苦。當斷習盡作證思惟道本所 契經應當爾 如觀時如是疊摩多羅所說。此說二時說時觀時。如說時 何如此於阿羅漢上『三未知根現在前』答曰。 此契經不應改。本諸大章論師有智强力者所 爾。應爾已便有三轉及十二行。 支佛聲聞同。於阿羅漢上三過說未知根。云 經者。然此義相違無次第。不與佛同不與辟 不改。況復尊者曇摩多羅。問曰,若不改此契 根已知根無*知根。問日 好。 答曰。佛契經說聞慧思慧 「尊者僧迦婆修說曰。此契經中不說未知 五比丘。 如說時如是佛契經說 此苦智此苦盡此苦盡 者不爾者此云何。 如是作已二俱 作如是說者。 、智明覺 本所未 我 拞

問 等覺,觀如已成事。說曰。如所說五比丘。如我 眞等正慶觀如等覺。觀如已成事。如人以濕 興等正覺耶。答曰,菩薩以聞慧思慧。 極觀法 真等正覺,云何佛以聞慧思慧、自覺無上至 十二行生。眼智明覺。五比丘。我自覺無上至 此 菩薩以聞慧思慧。極觀諸法極生法明。於法 皮覆面。却已以婆羅覆面。謂障小四儼色。如是 極生法明。於法極除愚癡。謂菩薩於無上至 極黑除愚癡。 日。此契經說。五比丘, 四 十二轉有四十八行。 .諦三轉十二行。生眼智明覺。問曰。 調菩薩於無上至真等正覺觀如 如說五比 如我此9四諦三轉 压 此 苦本 如

說四聲諦三轉十二行。如餘契經說。比丘 二法故。不過三轉十二行。觀一一諦故。世 以故。世尊說四諦三轉十二行。答曰。三轉十 是至道亦爾。如此應十二轉有四十八行。 覺。此三轉四行。是謂苦三轉十二行。 已知苦。本所未聞法。當正思惟時生眼智明 思惟時生眼智明覺。此二轉四行。五比丘 四 所 處善觀三種義。 七處善。應有三十五處善。亦有無量處善。 處善觀三種義。速於此法中得漏盡。此不應 應十四還有二十八還有。 七法故不過七。觀一一陰故。世尊說比丘 七,一一趣故。世尊說極四七極七還有成須陀 契經說。七還有成須陀洹。 命時 善逝"問日 所說拘隣知法未。拘隣對曰。已知世尊。 忍。生覺者苦未知智。如是至道亦爾。說曰。如 眼 三轉十二行。彼生眼 過三轉十二行。觀一一諦故。 故。乃至意及法故。如是此三轉十二行故。不 六二。但二法故不過二:觀一一入故。眼 **蹩鼻香®舌味身細滑意法。此不應一二…應** 洹 拘隣。答曰 定故。生明者懸鏖故。生覺者覺了故。 行。五比丘。此苦應當知。本所未聞法 未聞法。當正思惟時生眼智明 者苦法忍。 。如餘契經說、當爲說法。謂有二眼及色耳 。名忍辱仙人。彼止山林中思惟 "欲令憶本背誓故。說者菩薩本 。何以故。世鸳爲尊者拘隣說知 生智者苦法智生明者苦未知 速於此法中得漏盡。 者爲見故。 彼不應七轉還有。 但法應七。故不過 世尊說四 生智者爲決 躉 此 。如苦如 行忍。 復衣生 當正 一轉有 及色 如餘 聖 己 赻 但 何 七 七 贯 有

心惟七種道斷汝七使。

王作惡已離彼處還

世

此

山縣

本所誓願今爲果不。尊者拘隣慚愧羞恥 初得佛法。不久得大悲。 七分。我作辔願。汝収無過之人斷身七分。我 爲母者拘隣說法。拿者拘隣遠塵離垢諸法法 薩轉後身已。乃至降魔成無上最正覺。覺已 王。何故彼作爾所惡謂當受地獄極苦謂菩 感止此山林。◎忍者對曰。我但爱念彼迦藍浮 欲加之。四大天王說曰。若不欲行惡。何得憂 不起毛髮之惡。況復彼國人民於我無過而 竪說曰。謂截我手足耳鼻斷身七分。我於彼 浮王妻子眷属國土人民。忍辱仙人身毛皆 辱仙人說曰。仙人當勑我等。我當壞彼迦藍 極大起凍雹風雨已至忍辱仙人所。●到向忍 人慰勢已便還所止。仙人還不久。四大天王 善哉修習大行。緣汝斯行饒益一切世間。仙 時。我於一切衆生修於大慈。仙人說曰。善哉 淨流出如牛乳不。 仙人問曰。 汝遭被困時修 何等意。菩薩對曰。彼王以利刀截我身。支節 爲苦痛、心壞乃爲苦痛、謂受地獄畜生餓鬼 對日。我無苦痛。仙人問日。因有足故知有行 不善之果。復次汝等若有疑者。觀此痊處血 餘。云何言無苦痛耶。忍辱對日,不以身壞名 來。因有手知有取受,汝無手。足耳鼻七分之 (生。已說日。拘隣謂普截我手足耳鼻。 斷身 尊說拘隣知法未。 。具果世會。具果善逝。是謂欲令憶本贊故 《惡於忍辱仙人。於是@彼仙人至忍辱仙!時山林中有異仙人在邊山。彼聞迦藍浮 。到已問曰。仙人不極思身苦耶。 忍辱仙人 如尊者拘隣見諦 修七種道斷汝七使。 彼時 對 Ŧ

如所說此 中轉法輪 事。但脫拘隣爾所苦。於三阿僧祗果願已畢。 *生亦當縛拘隣。若我三阿僧祇苦行不作 四食拘隣。比丘拘隣當縛一切浆生。一切浆 隣。 比丘拘隣當食一切杂生。 一切衆生亦當 隣。應當等一切衆生。一切衆四生亦當四害 於三阿僧祇果願已畢。 阿僧祇劫苦行不作餘事。 劫一時間須東頃數多。世尊作是念。若我三 **隣受一阿鼻泥犁陰界入身多。非佛三阿僧** 耶 批 蝕 為拘隣受當來陰界入身多耶。世質觀 觀當來世知何者多 世尊於波羅 * 捺仙人住處塵野苑 世尊如是觀比丘 但脫拘隣爾所苦。 我三阿 僧祗 劸 餘 拘 拘

輸 माः 問日。轉法輪處 如來無所著等覺於四燈王城呵梨那山 者定者定光如來契經云何通。 若不定者彼奪者法實偈云何通 一切三耶三佛定耶爲非 彼說定光 轉法 洭

四種兵住已頂。生王便恐怖身毛背壓。王 上。彼時輸住虛筌。輸住已一切四種兵亦住。 是說者一切三耶三佛處常定。一金剛座處。 是念。將不亡失國耶。 剛座處定。答曰。有契經說。 二轉法輪處。三天上來下處 者欲令句義合故。更有說者。此是常定處。 不必通。非契經非毘尼非阿毘曇。但彼作碩 定光如來經善通尊者學協云何解。答曰 作 此論已。答曰、轉法輸處不定。問曰。若爾者 彼領四天下得自在。 此 處過去 佛 命不中天耶 為諸天不 第一初說 與四種兵欲至 過去時有王名頂 問日。云何知 法 如

欲見我耶。於是彼室中天慰勞頂*生王 者三千六百釋命終。彼之故在座。以此經可 王還從上下已。 衆生無能歷上者。是故輪住空中。於是頂*生 降魔官屬已成無上最正覺。是故此處一切 大王此處一切恒沙。之如來 若我無此災患者。何以故輪住空中,天對曰。 不中天。諸天非不憙見。頂*生王問天曰。天 王勿恐。怖。大王勿恐怖,亦不亡失國,命。亦 質偈善通。彼說定光如來無所著等正覺於 定。答曰。如法質偈所說。問曰。若爾者質者法 知金剛座處常定。問日。云何知轉法輪處常 定 鹿野苑。以此可知一切三耶三佛轉法輪處常 即是波羅*捺。《阿梨那由者。即是仙人住處 燈王城訶梨那山轉法輪。答曰。彼燈王城者。 可爾。異學多作誠語語而不成說,比丘說曰。 作與諦言。有與諦者便得此處,異學言可爾 異學言。此是我處。異學亦說。此是我處。彼便 如所說於過去時衆多比丘同止彼處、 聲發誠諦語。以此其實之言。若一切恒沙三耶 聽我誠諦語。彼處有師子幢。彼諸比丘同 共極大關語、諸比丘厭辭已。語異學曰。當共 入住彼處。彼梁多比丘於後時還來本處。語 所爲"雖彼處遊除處"諸比丘去不久"餘異學 師子極大震吼 三佛為母故及三十三天說法已來下初至此]。更從餘處飛昇天上。共釋提桓因牛座,聞 問日。 ·云何知從天上 @來下處常定。答曰.)此眞諦言命師子幢現有變化。彼時 諸與學聞已舊怖畏 即於彼處立鍮婆極大供養 無所著等正覺 懼 少有 曰 便 犬 此 沙門已。厭患出家學道。至降魔官屬已成無

常定處。以此事知。一切三耶三佛三處常定 庭 9庠序笑,如是地神非常定、是故前發音聲。 地神學聲。彼時諸大天亦集近世尊座。 金剛座處轉法輪處天上下處。問日。 而 常定,是故彼前發聲。如大聚會極作伎樂。謂 彼諸天給使,是故彼前發聲,或曰。地神者不 世尊。何以故地神前發音聲。答曰。此地神是 妙天龍鬼神近世尊座。 當摊灌英令有觸燒菩薩者。 提迦羅衞國。不亂入母胎。彼時釋提桓因勅 當護菩薩故。說者謂菩薩兜術終已。生閻浮 餘諸天常定。是故○最後發聲。或曰。地 不常定人者。便速前舉聲笑。謂常定人然後 大天王釋提桓因及大梵天首陀會天及餘極 遮勒天子。汝遮勒五百靑鬼。菩薩在母胎。常 走不入彼處。 以此可知一切諸三耶三佛從天上下是 彼師子口 諸地神坐處遠不近 極大吐花。 於是纏動天子 · 如所說 花滿 神常常 如四四 彼

護菩薩。 **歡喜悅豫故前發聲。此世尊轉法輪。問曰:聞生。我等常擁護。此是我等疲勞所得功報。彼** 之。以佛轉法輪、地神作是念。菩薩在母胎及 受釋数已。便勒四五百青鬼。當往迦羅衞國擁 上最正覺。謂與菩薩化作老病人死人及沙 輸放學徹梵天。曾首陀會天勸請菩薩。使成無 無有自地耳識現在前。 天。答曰、謂耳識現在前故聲徹也、過梵天上 法已地神學聲音徹梵天,何以故聲不過梵 。彼諸靑鬼菩薩在母胎。及生常擁護 或日" 梵天請佛轉法

酃 力者本師偈云何通 **挛語。爲有力耶無力耶。** 此說苦邊盡知。問曰。世尊爲四天王說四諦 種學後者爾*後物陀破遗陀羅破追 天不過上。說者謂佛爲四天王故聖語說四 等疲勞所得功報。以是故轉法輪時。聲徹梵 彼踊躍數喜發大膏聲。此世章轉法輪。是我 聲徹至首陀會天。大梵天講佛世尊轉法輪 我等疲勞所得功圖德。以是故成無上正覺時 聲。謂我等爲菩薩化作老病死人及沙門。是 二學語說。一曇羅國。 摩里含兜*含 僧*含摩 知一不知。謂不知者爲彌離車國B說語 最正覺。 二知二不知。謂不知者爲曇羅國語說: 彼時首陀會天踊羅歡喜發大音 彌離車國語說。若無 薩婆多 若有力者何以故爲 此說苦邊 **韓梨羅**

是念、世尊說慈、癡者作是念。世尊說緣起。彼 兜佉勒人。彼作是念。謂佛作兜佉勒語說法 四眞旦人。彼作是念。謂佛作*眞旦語說法。 爲我故說法是故說 各作是念。最勝爲我說者。衆中作是念。世 現義者著欲者作是念。世愈說不淨。患者作 是陀勒摩勒波勒佉沙里婆佉梨。謂彼處若有 音聲說法者。是梵音也。 音聲說 各 作是念 法 最 悉 勝 悉遍音者。 若有 遏 爲 成 我 音 說義 貧 如

作 見色以眼聽聲。問曰 此論已。答曰無力 Œ 音聲說法 各 作 是 何以故。 **若無力者此偈云何通** 最 悉 遍 膠 世尊不可以耳 爲 成 雸 我 說養

"彼一切首陀會天所作。菩薩見老病死人及

●(帖)—② ●(水)—③ ●(之)—⑤ ●河—河侧 ●次下二天下② ●墨二雅曼③● ●座二洋② ●最二定⑤ ●常常二常常⑤●② ●五二王③ ●前二前③ ●様二報員③● ●使二反⑤③* ● ②武語二語記⑤③ ●含二合⑥③* ●眞旦二最且爲③*,其但⑤ ●後二爻② ●(一)—③

糖 禪

[#]

E

不容及無記

。答曰。此說呵責藥故

通 說法、是謂滿四天王意願故。爲二聖語說四 勝生。與其中者。如是陀勒摩勒®波勒®佐沙 各有境界應"適一切音 復爲一說。如似一時。或曰,世奪語音一切音。 說我一切中自在。以故爾或世質教化。或爲 不能發維國語爛離車國語。是故斷他疑故 斷他疑故。莫令有作是念。世年但善於建語 潞 爲一疊羅國語爲一彌羅車國語說或曰 國語。世食常欲滿他一切善願。隨所欲而爲 語爲我說四諦。一願母羅國語。一願彌雕車 Ħ 說。爲一疊羅國語說。爲一彌雕車國語說。答 義。更有說者世餘有力。問若爾者此偈爲善 **佉勒中者。以是故。說一音聲說法、悉遍成音** 婆佉梨兜佉勒。 身口者。○若爲彼不變便不得度,以是故。世 人入聖法中。謂一 不得度 以是故世领以己力遊 朋者尸人間 變身口或不變,謂不變身口者。若爲彼變便 **介為四天王** 一日行十二由延。 欲滿彼四天王意願故。二天王願世尊聖 何以故世尊爲四天王說四諦。爲二聖語 一樂語 世尊極知兜佉勒語勝生兜 切緣不變身口。謂敎化變 說者即彼月教化七十千 įΰ 世餘極知*與旦語 一張羅語 說 꼐 離

> 断非性斷。 非緣斷緣斷非性斷者,謂道語有漏緣。此緣 斷 朮 四 諦及道諦無漏緣。 緣。此性斷亦緣斷,非性斷亦非緣斷者。 曰 打 四諦處藏 問日 。性斷非緣斷。謂苦諦習諦無漏緣。此性斷 · 幾· 性亦緣斷。幾·亦非性斷亦非緣斷 語 說 。四平諦幾性腳非緣斷 説四諦 性的断緣斷者。 咔 此非性斷亦非緣斷 如 是 行觀時 謂苦諦習諦有漏 幾緣斷非性 切 根 本

世尊所說應機捷速。世尊語極速。爲一說已 是偈證佛非是實。若通此偈者當何意。答曰。 佛世尊亦常定故。如是更有說者。諸佛世尊

質如神婆閣提說、諸佛不眠。以除陰蓋故、

|彼作頤者。欲令句義合故。此是證佛非

不飲不食。除諸著味故。此是證佛非是實

如

答日

此

| 偶不必通

祸者非契經

非 律非

Τü

毘

鞞婆沙論卷第

鞞婆沙論卷第九

阿羅漢丹陀槃尼 符秦罽賓三藏僧伽跋澄譯 撰

四禪者。 色中亦有定謂能棄結。何以故不名爲禪耶。 欲界中亦有定謂能正觀。作此論已。有一說 者。無色中亦有定謂能棄結。若正觀爲禪者 爲棄結故禪耶。爲正觀故禪耶。若棄結爲禪 自然。說性已當說行。何以故說禪。禪有何義 性。答曰。五陰是性。此是禪性已種相身所 · 粜結故名爲禪。問曰。若棄結名爲禪者。無 四禪處第三十三 |初禪二禪三禪四禪 問日 **西禪有何** 有

者

炭説 調雅 答 平. 無色中一時頃不得。 地可得彼一界一地。 非斷棄亦非呵責棄。 藥。是謂呵責藥故說 種棄斷棄呵責棄。 棄、斷棄呵責棄 彼 問日。若 依未來為欲界結

色中定雖棄無記結非藥不善。是故彼不名爲 答曰。謂棄二種結不善及無記。彼名爲禪,無 若爾者應依未來名爲禪。彼棄二種 此說二 或曰。 界結。彼餘地當何所藥、彼亦能。但無結可藥。 地欲界結斷藥亦呵責棄。但依未來生已藥欲 斷 結。欲界定雖当智可得。但無有道棄結。 不名爲禪。或曰。謂禪者普智可得道 定亦不一切緣中定。亦不棄一切結。 結 欲界定雖一切緣中定。但不棄結 彼餘光亦能棄。但無冥可棄,如是彼一切六 日,但初光出已乘@夜闇冥。餘光當何所棄。 結可棄。如一切日光壞諸闍冥、切口甲口 棄欲界結。彼餘地當何所棄。彼亦能棄。但無 六地欲界結斷藥呵貴棄。 當何所棄。彼亦能棄。但無冥可棄。如是 人持六燈入冥室中"彼初明已棄四至冥"餘燈 餘地當何所棄。彼亦能藥。但無結可棄。 斷棄呵責棄,但彼依未來生已棄欲界結 彼初怨家斷此人命。餘者當何所斷。 地當何所棄。彼亦能乘。但無結可棄除 亦呵責棄。但彼依未來生已棄欲界結。彼餘 黃葉、尊者瞿沙說曰:一切六地欲界結斷棄 分。一切未知智分不應是禪。謂彼欲界結 人有六怨家共謀議。若隨所得處當斷其命。 。但無人當何所斷。如是一切六地欲界結 輝者定可得。 、上地雖非斷棄。但是呵 謂一切緣中定亦棄一 答曰。莫具取界英具取 | 欲界結斷棄呵貴棄。彼 謂此欲界結斷藥及訶 但彼依未來生已 爾者盡道法 、以是故 "無色界 。彼亦能 故 無色 如 一切 彼 两 賮 亦 智

智可得道亦棄結。或曰。 此名爲禪。非欲界無色界三根可得。是故不 界三地可得。是故不名爲禪。或曰:謂三根可得 禪。或曰。謂三地可得此名爲禪。非欲界無色 禪。非欲界無色界三道可得,是故彼不名爲 名爲禪。或曰。謂三學可得增戒增定增慧。此 問至阿迦尼吒。身"踊神足者。謂一切身"踊 尼吒。意*捷疾神足者。如識旋轉諸界。於中 解神足者。如力士屈申臂頃 可得。意解神足。意。捷疾神足。身。踊神足。意 三示現可得。是故不名爲禪。或曰、謂三神足 察示現。教授示現。此名爲禪。非欲界無色界 不名爲禪。或曰、謂三示現可得,神足示現,觀 禪,或曰。謂攝四。枝五枝五陰定可。得。是故 名爲禪。非欲界無色界三學可得,是故不名爲 中亦有定謂能正觀。何以敌不名爲禪。答曰 色界三神足可得。是故不名爲禪。或曰。謂具 如鳥飛虛空如畫人飛。此名爲禪。非欲界無 欲界定雖有定名但無定用。 三十七道品可得彼名爲禪。非欲界無色界具 梁名而有梁用。 三十七道品可得。是故不名爲禪。更有說者。 界定不 用。或曰 「無有梁用。 觀故名爲禪。問曰。若正觀名爲禪者。欲界 III 色界定旣有定名而有定用。 有道能棄結。 風吹隨風東西。 姚亂 。欲界定嬈亂不定。如四衙道然燈。 如是欲界定雖有定名而無定 常定不動如室中燈。 如是色界定旣有定名而有 但 無普智可得。 如是欲界定嬈亂不定 謂三道可得此 、於中間至阿迦 如泥梁雖有梁 如木梁既有 謂 禪中 風 名為 所 쾁 不 Æ, 固 诚

吹炎不東西。如是色界定亦不嬈亂常定不動。 立一枝。此者不論問日。何以故。答曰。謂初故。答曰。謂初禪二禪樂及三禪樂。此應同 羅有四枝。內淨喜樂一心。三禪有五枝。猗樂 名禪十八枝。初禪有五枝、覺觀喜樂一心。二 是禪性已種相身所有自然。說性已當說行。 種異。名別種別。名覺種學如是鑑當知一此 二禪猗樂三禪痛樂。初禪二禪樂行陰所攝。 有 二禪樂此是三禪樂者。 增二枝不苦不樂護。此禪枝名十八。種有十 二禪增一枝信。三禪三枝增樂念正智,四禪 八、種有十一。謂初禪五枝此名亦五種亦五 念正智一心,四禪有四枝。不苦不樂護念一 非 樂四禪不苦不樂。 禪枝是道 義助行義攝義是枝義。 枝義者。此枝斷結除結時出入總攝。 枝義者、此枝斷結除結時助彼定行。攝義是 者。謂彼地定枝隨順即立彼地中,助行義是 義,助行義是枝義。攝義是枝義,順義是枝義 何以故說禪枝。禪枝有何義答曰。順義是枝 三禪樂痛陰所攝。 一、更有說者、禪枝名十八種有十、問日。何 .有力有士失功。以是故此名爲禪、說曰。此 百 。如名如種。如是名數種數:名相種相,名異 "問日。禪枝名十八種有幾。答曰。禪枝名十 禪·枝。 十。但初禪。一禪樂異。三禪樂亦異。 一枝。此者不論問日。何以故。答曰。謂初禪 欲界定不堅無力無士夫功。色界定堅 III IIII 云何禪枝亦道品。 耶 答曰 。此禪枝非道品。 是謂 初禪有覺二禪信三禪 此應作四句 應有禪技名十八 禪枝名十八種有千 答日 云何道品 問目調 是謂 枝 此是 初 順 禪 種 ilf: 以

ž;

耀枝

非

意止。

答 FI

初禪有覺!

一禪信三

麗 云 間

謂

禪枝是意止耶

答目

或禪枝非意止。

|何非四禪枝亦非道品。答曰。除此行已。

禪枝亦道品。

答日。

。禪枝此是四禪枝亦道品。

道品非四禪枝。答曰。信精進喜猗正見正*志

日。四輝不苦不樂

此是四禪枝非道品

云何

正語正業正命此是道品非四欄枝。云何是

71

答曰。餘枝此是初禪枝亦遺品。 道品。答曰、二確信此是二確枝非道品。 빞 枝亦非道品。除此行已。問曰:謂二禪枝是道 命此是道品非初確枝。云何初確枝亦道品 或初禪枝非道品。云何初耀枝非道品。 除此行己。 **禪枝亦道品**。 ●枝非道品。云何道品非三確B枝。答曰。信· 品。云何三禪枝非道品。答曰。三禪樂是三禪 禪枝亦道品。答曰。餘枝此是二禪枝亦道品。 正語正業正命此是道品非二禪枝。 道品非二禪枝。答曰。信念精進護正見正○志 初 初禪有覺此是初禪枝非道品。 三禪枝亦道品, 禪枝。云何是三禪枝亦道品。答曰。餘枝 進喜鸌正*志正語正業正 命此是道品 云何非二禪枝亦非道品。答曰。除此行已。 曰:謂三禪枝是道品耶。答曰。或三禪枝非道 耶。答曰。或二顧枝非道品。云何二顧枝非 禪枝。答曰、 。或四禪枝非道品。云何四禪枝非道品 。除此行已問曰。謂四禪枝亦是道品耶 一問日。 굸 信念精進護正見正語正業正 。謂初禪枝亦是道品耶 云何非三禪枝亦非道品 何 非 禪枝亦非道品 云何非初禪 云何道品非 耶 云何二 答曰。 答 答 非三 云何 此是 日 日 蔄

何是四禪枝亦是意止。答曰。餘枝此是四 *志正語正業正命。此是意止非四臟枝。

潚

何意止非四禪枝。答曰。信精進喜猗正見正 答曰。四禪不苦不樂,此是四禪枝非意止。云

。除此行已。問曰。謂四禪枝亦是意止耶。答 或四禪枝非意止,云何四禪枝非意止,

是三禪枝亦意止。云何非三禪枝非意止,答 喜護正見正*志正語正業正命。此是意止非 答曰。除此行已。問曰。謂二禪枝是意止耶。答 非初禪枝。云何初禪枝亦意止。答曰。餘枝此 是初禪枝非意止。云何意止非初禪枝。答曰。 枝非意止。云何初禪枝非意止。答曰。有覺此 如是。問曰:謂初禪枝是意止耶。答曰。或初禪 三禪枝。云何是三禪枝亦意止。答曰。餘枝此 非意止。云何意止非三禪枝。答曰。信精進 非二藏技亦非意止。答曰、除此行已。問曰。 日。二禪信此是二禪枝非意止。云何意止非 日或二禪枝非意止。云何二禪枝非意止。答 一禪枝。答曰,信念精進護正見正*志正語正 (初禪枝亦意止。 云何非初禪枝亦非意止) 答曰。餘枝此是二禪枝亦意止。云何 如四意止意斷神足根力覺道亦 此是禪枝非意止。云何意 此是意止 立命此是 禪枝非二禪枝。云何二禪枝亦是三禪枝。答 二禪枝。答曰。三禪有三枝樂念正智、此是三 信喜。此是二雕枝非三雕枝。云何三雕枝非 枝。云何二禪枝非三禪枝。答曰。二禪有二枝 初禪枝亦非四禪枝。答曰。除此行已,問日,謂 答曰。一心此是初禪枝亦是四禪枝。云何非 是四禪枝非初禪枝。云何初禪枝亦四禪枝。 喜樂。此是初禪枝非四禪枝。云何四禪枝非 禪枝非四禪枝。答曰。初禪有四枝有覺有觀 非三禪枝。答曰。除此行已。問曰:謂初禪枝是 非初禪枝。云何初禪枝亦是三禪枝。答曰。餘 初禪枝非三禪枝。答曰。初禪三枝有覺有觀 答曰。初禪有覺有觀此是初禪枝非二禪枝 政初禪枝非二禪枝。 云何初禪枝非二禪枝 除此行已。 二禪枝亦三禪枝耶。答曰,或二禪枝非三禪 初禪枝。答曰。四禪有三枝。不苦不樂護念。此 四禪枝耶答曰。或初禪枝非四廳枝。云何初 枝此是初禪枝亦三禪枝。云何非初禪枝亦 禪枝。答曰。三禪三枝樂念正智。 此是三禪枝 喜。此是初禪枝非三禪枝"云何三禪枝非初 是三禪枝耶。答曰:或初禪枝非三禪枝。云何 亦非二禪枝。答曰。除此行已。問曰。謂初禪枝 餘枝此是初禪枝亦二禪枝。 禪枝非初禪枝。云何初禪枝亦二禪枝。答曰 亦如是。問曰。謂初確枝亦是二쮍枝耶。答曰 枝 云何●二禪枝非初禪枝。答曰。二禪信此是二 亦是意止 餘枝此是二禪枝亦三禪枝。 如四意止四意斷神足根力覺道 ㅈ 餇 非 四禪枝亦非意止。答曰 云何非初禪枝 云何非二

意止

業正命。此是意止非二禪枝。云何二禪枝亦

謂三禪技是意止耶。答曰。三禪樂是三禪枝

信念精進護正見正語正業正

命。

除此行已。

是禪枝亦意止。云何非禪枝亦非意止。答曰。 意止非確支。云何禪支亦意止。答曰。餘支此 止非禪枝、答曰。信精進正語正業正

賱

不苦不樂。

禪四枝。 樂護念。此是四禪枝非二禪枝、云何二禪枝 不共緣。問曰。何以故初禪三禪五枝。二禪四 正語正業正命者。不相應不依無行無己力 不立禪技。答曰。禪枝者相應依行己力共緣 精進彼少受樂。問日。正語正業正命何以故 順。答曰。樂是如所說樂已心定。謂衆生慇懃 禪信者緣內心。道品者緣四諦,問曰。三禪樂 樂謎。此是四職枝非會三職枝。云何是三職枝 非四禪枝。云何三禪枝非四禪枝。答曰。三禪 亦四禪枝。答曰。一心。此是二禪枝亦四禪枝。 禪枝非二禪枝。答曰。四禪有三枝。不苦不 枝。云何二禪枝非四禪枝。答曰。二禪三枝 義是枝義,此精進防定隨順。問曰。何謂定隨 日。精進何以故不立禪枝。答曰 不苦不樂何以故不立道品。答曰。護壞故。問 何以故不立道品、答曰。猗樂壞故。問曰。四禪 故。問曰。二禪信何以故不立道品。答曰。二 問日。初禪有覺,何以故不立道品,答曰,觀壞 云何非三雕枝亦非四雕枝、答曰。除此行已 亦四禪枝。答曰。餘枝此是三禪枝亦四禪枝。 何四職枝。非三禪枝。答曰、四禪二枝不苦不 有三枝猗樂正智。此是三禪枝非四禪枝。云 問曰:謂三禪枝是四禪枝耶。答曰。或三禪枝 云何非二禪枝亦非四禪枝。答曰。除此行已。 信喜樂。此是二禪枝非是四禪枝、云何是四 二禪枝是四禪枝耶。 禪枝亦非三禪枝。 答曰。前已說順義是枝義。謂法諸地 答曰:或二禪枝非四禪 Ħ 除此 行已 。此前已說 間 目 順 謂

隨順彼定此立枝,或曰。起隨順從五枝至五

彼從五枝起入無枝。 智作證成神通時。始習初如胡麻。便一寸四 能化令一切地爲金。 枝 非難可度。以是故四職立四枝。或曰。此欲界 因彼故三禪立五枝三禪非難可斷非難可破 立四枝。二禪染污喜難可斷難可破難可度, •初禪非難可斷非難可破易可度"是故二禪 至五枝。從四枝至四枝以故爾。或曰。此欲界 是彼行者入超越時,要當初用隨。順從五枝 智作證成神通已。一發意乃至阿迦。武吒。如 何度。如初顧已除欲、彼意極定作是念。此 作 地 此 答 初禪信可得。何以故信立二禪枝。不立初禪。 初 喜相應愛可得。因彼故四觶立四枝。以是故 應愛可得。因彼故三禪立五枝。三禪無五種 欲可得。爲彼故二禪立四枝。二禪五種喜相 五欲可得。因彼故初禪立五枝。初禪9無五 難可斷難可破難可度、因彼故初禪立五枝。 一尺二尺半尋一尋一丈丈五二丈謂神足 一二年學成就 事要當初用隨順、 。從四枝至四枝 是念。 棄欲。 Ħ 棄欲極信地棄欲, 可離從欲界至第 立枝。或曰、謂處彼行者極信界棄欲。極信 禪三禪立五枝,二禪四禪立四枝。問曰,如 初 超枝 前已說順義是枝義。 我已度此不定界 謂彼行者此欲界多諸惡 問日 如猗 一金9凡。然後師子吼。我等 。問曰。謂三禪次第入字 復次如彼行者。謂神足 何得隨順。答曰 說者月德王及遮勒大 有。謂處彼行者。極信 以是故信立二禪枝不 切 地可得。 謂法諸地隨順定 此定界不知當云 何以 除欲已便 一切內 放立 處 非

非是道。 是顧。 刹。謂令行者三禪退,世尊說當正念。莫令二 亦嬈亂,道嬈亂者。二禪地染污喜不定如羅 遠。是謂相壞。故猗立三禪枝護立四禪枝問 此極相遠如是猗者能止護者不 求 此 能止護者不求此極相違,如諸人去住。眼覺 不立四禪枝。問曰。云何此法相壞。答曰。猗渚 目 地可得,何以故猗立三禪枝護立四禪。枝、答 猗立三禪枝餘地不立 覺枝非覺" 定是神亦是神足。餘雖神足非神 日。定者亦是禪亦是禪枝、餘枝雖是禪枝非 說 枝。答曰。禪者定也。枝者餘法也。問曰。如汝 枝不立正智。問曰。此中云何說顧。云何四耀 上 退 **算說當正念**。 道嬈亂者。彼三禪中樂一切生死中最妙。世 不至上地。四禪雖有道燒亂 但無己地嬈亂 禪●地喜於三禪地退,已地亂者。彼三禪地樂 枝正智不立四禪枝 答曰。三禪道嬈亂。自 日。如念及正智四禪可得。何以故念立四禪 謂彼行者三禪地退。 立枝、或曰。二禪染污愛不定、如羅刹種可 切生死中最妙。世餘說當知。莫著此樂令 麣 地。以。具故念及正智立三禪枝。四確立念 時不食是齋亦是齋枝 。應初禪三禪有四枝。二禪四禪有三枝。答 謂己地無幾亂可說正智。莫著令不能 相壞故猗壞護故不立三禪枝。護壞猗故 枝 如正見是道亦是道枝。餘者雖是道枝 答曰 擇法覺意是覺意亦覺枝、餘者雖是 此前已說 英著此三耀地樂令於四耀地 世尊說應止彼以是故 問日、如猗及護一切 謂法諸地 餘雖是齋枝非是 隨順定此 極 得 相 至 地 安樂遊處者非一切聖,或曰。謂一 何以故世尊說四禪爲食。答曰。長養法身故 法安樂遊處。如世拿契經說四臟爲食。問 信後世安樂遊處。以是故佛契經說。四 失及慧者。此法及外法。或有不信後世。何

Ę 亦當說。 得。 遊處。或曰。謂現法安樂遊處者一切聖。 Ħ 樂遊處。當知已說後世安樂遊處。或曰。現 義門養略義度當知是義。或曰、已說現 答曰。此應說如現法安樂遊處。後世安樂 世尊說現法安樂遊處。不說後世安樂遊 安樂遊處。問曰。如此後世安樂遊處。何以 欲棄欲界結。 離欲界結故。世尊說契經。謂彼著少所樂。 凡夫現法意計著樂。意不捨離欲界。 是可見不可見。可現不可現。如是盡當知 者是麁。後世安樂遊處者是細,如麁及細。 後世安樂遊處者是遠、或曰,現法安樂遊處 續。如是盡當知。或曰。現法安樂遊處者是近。 巳作當作已成當成已生當生已 連 綴 當 安樂遊處是因。後世安樂遊處是果。如因 欲令勸離欲界結故。世尊說契經。四顧現法 當棄欲界結。根本地現在前。彼中無量樂可 禪 齌 。何以故世尊說四禪現法安樂遊處。 謂一切現法安樂遊處、非一切後世安樂 如世尊契經說。 如是定是禪亦是禪枝、餘雖是禪枝 是謂凡夫現法意計著樂意不捨離欲界 **若未說者是世常有餘言**。 世尊說若欲極廣受無量樂者。 四禪現法安樂遊處。 此 所樂。不 後 答 法 現 非 珳 źπ Ħ 連 處 法 安義 故 問 楚 ○枝十(護四禪支)⊜

如餘食長養衆生。如是禪長養法身。是謂

世

日 現 切可信凡

功德莊嚴。是故聖起已不欲入

世禽說。

故樂起已復欲還入。

無色者非種種功德

相非相似。是故彼望起已還復欲入。無色者

種花

香。四枝五枝樂如種種®伎樂。覺道花如生種語男女。神通道如玉女衆遊戲,聖戒種種如

無欲喜無上法漿如種種飲食餚

彼中設四禪如四階道。

無礙道解脫道

種飲食餚饌豐盈、種種飛鳥鳧雁鴛鴦悲鳴相

和。令三十三天無量門無量度受五欲樂。

已

入園觀中。如是佛法中滅盡涅槃。如四園觀。

.無色起已當敎他,答曰。此禪者種種若干1日。何以故佛世尊說四禪起已當還入。說

種種非若干相非不相似。

解脫度色至無色。比丘禪起已我說當教他:遊處。比丘禪起已我說當還入*末那.此四息德。如世授契經說。《末那此四增心現法安樂

謂彼心入心起不令忘。或曰。

欲還入。世算說

若不欲入者常教他。教他已。

是故聖起已不

定 淨 說日。此說天是淨天。天者三種天。作天生天 具眷屬、故世尊說四職諸天天道、 四 天道。尊者瞿沙說曰 置 證故。亦有漏盡故。說四禪天道。問曰。若爾者 盡有漏,此六及三無色。作此論已。答曰。爲取 未來禪中問根本四禪。若有漏盡者。應九地 耶 門。是故說四禪增意,如世尊契經說。四顧是 增上門受樂。如無量等門解脫。除入一切入 得增上心心數法。如無量等解脫。除入一切地。以是故佛契經說四禪增意。或曰。此中可 答曰、一切地無有定。極堅有力有功如根本 說四禪增意問日。何以故世奪說四禪增意。 故佛世尊說四禪起己《澄當入。如世拿契經 當教他。教他已。謂彼心人心起不欲令忘。是 彼聖起已不欲還入。世尊說。若不欲還入者 已復欲還入、無色者細不可見難可現。是故 心起不令忘。或曰。禪者麁可見。是故彼聖起 尊說,若不欲入者當敎他。敎他已。謂彼心入 無色者無多妙法。是故聖起已不欲還入。世 欲 無想處,淨天者如阿羅漢。。彼阿羅漢者此中 目 天。諸天道未淨。梁生當淨,已淨當增益淨,問 入。以是故佛說四禪增意。或曰。諸樂於此中 天。作 一無色故應在六地。何以故世尊說四褲諸天 禪天道依未來解中間。 。此爲取證故說四禪天道。蹶耶。爲有漏盡 "或曰"禪者多妙法"是故鑒起已還復欲入。 入者當 、若取證故說四禪天道者。應六地取證依 天者如王。 生天者從四天王至有想 他 敎 他 具眷屬故。世傳契經說 Ë 謂 是初職眷屬是謂 彼 心入心起不令 。尊者o娑奢

麁可見可現"是故說一一功德。無色者細不多妙法,是故一切合已說一功德。或曰。禪者權功德莊嚴。是故一切於功德。無色者無種別德莊嚴。是故一切合已說一功德。或曰。禪者種

可見難可現,是故一切合己說一功德。以是

故佛契經說四禪爲四功德"

四無色爲一功

名雜肆,彼園觀中地四階道。多諸®道男女玉 四禪諸天天道。或曰。計著生天道。現第一 屬入滅盡涅槃。 尊出世已, 便知根本四禪, 謂佛教化無量眷 謂不知轉輪王道。是故無能行轉輪王道。 有二 女衆遊戲。有種種香種種伎樂。生種種花。種 四園觀。一名種種。二名の數樂。三名麁澁。 天道故。生天者。三十三天。說者三十三天有 本四龍。謂衆生欲除結。非根本及無色。謂世 兵。按行天下。如是佛世尊未出世時。不知根 轉輪王道便淨金沙布下。 轉輪王出世已。 說。謂轉輪王未出世時。大海水出高一 故爾。或曰。佛法中現大妙事故。 智道及未知智道。是故說天淨天。 及娛樂道。謂道及至竟道 [種道。 見道及思惟道。 彼時大海水水還減一由 是謂佛法中現大妙事故說 謂道及淨天道。 **介轉輪王將四種** 忍道 如彼施設 及智道。 或日 由 謂 義 四 延 所以 道 法

何以故世缭說四禪爲四功德。說四無色爲一經說。四禪爲四功德。四無色爲一功德。問日

以是故佛契經說四禪爲坐。

如世尊契

功德、答曰。禪者種種若干相非相似,是故可

無色者非種種非若干相非不

拿契經

說四

雌爲食。

如世

坐

間

廣故。高者出欲界故。廣者攝無量善法故。 問

日。何以故世母說四禪爲坐。答曰

為高為

。何以故名爲坐。答曰。諸聖生死疲勞。除生

死疲勞故說四禪爲坐。

是諸聖生死疲勞。

坐禪休息已除生死如人涉路疲極坐休

說四禪諸天天道未淨衆生當淨 已

淨

淨。云何爲四。此比丘離欲惡不善法。 有覺有

如

| 圍觀||是謂計著生天道現第一義故。世

令彼聖無量門無量度受聖樂。

入滅盡

浬

盈。學無學如種種飛鳥。鳧雁鴛鴦悲鳴相

法 離 法 與欲惡不善法相違。 善法相違。當棄欲惡不善法時彼棄一切。 與善有漏法相違。非隱沒無記。但與欲惡不 諸惡。是故世奪說當離欲惡不善法。或曰。謂 法 欲惡不善法。或曰。 欲惡不養法時難一切欲界。是故世尊說棄欲惡不善法。或曰。 行者欲斷欲惡不善法故。修初禪地道。以是 違 棄 道燈不與善有漏法相違。亦非隱沒無記。 當除鬧時亦燒炷亦消油亦熱器。 燈不與炷相達。非油非燈器。但與闇冥相達。 想 離欲惡不善法者。何者欲何者惡不善法。 不可得。以是故世尊說雕欲惡不善法。問曰。 蓋 不善法者患覺害覺或日一欲界欲有漏。惡不 \Box 盡已不復成就聖道與彼相違 。當知已說離 欲惡不善法。 耆 流。或曰 法者餘有浦 。惡不善法者恚想害想。或曰。欲者欲覺 惡 。欲者五欲。惡不善法者婬欲。或曰。欲者欲 惡不善法者餘蓋。或曰 欲者欲愛。惡不善法者餘愛。或曰 以是放世尊說難欲惡不善法。或曰。謂彼 間目 **壞難破難度**。 生喜樂。 或口 是謂始盡已不復成就聖道與彼相 如離 "欲者欲"扼"惡不善法者餘"扼 謂欲惡不善法增上患極重過多 初 答目 或曰,欲者欲流 脳 口。謂欲惡不善法非上行上一切欲界。 是故世尊說離一切欲界。 是故世尊說離 切欲界。或曰。 切欲界。何以故世尊但說 成 是故世尊說當離欲惡不 行遊處。 世 當棄欲惡不善法時彼 |尊已說離欲惡不善 。欲者現欲愛。惡不 彼離欲 謂欲惡不善 惡不善法者 **聖道者不** 如是彼聖 惡不 欲者欲 或 答 但 如 套

= 除。揣食婬愛故。世尊說初禪地離。或曰 爲最上妙。 惡法中生,是故說離生喜樂。問曰。 從水生名爲水生。 惡不善法 覺有觀息內淨。 9陰到得成就。是故說成就遊處。復次比丘有 漽 可 氺 地離上地離依方便門。或曰。謂依初禪三行初禪地離己地中三。滿地園繞。或曰。謂初禪 無生智。或曰。除苦根憂根故。除無慚無愧故。 欲已初禪現在前。已心極歡喜。非復得盡智 彼行心歡喜故。如彼行者此欲界多諸惡。除 念。彼非是離欲決定,故說彼初禪離。或曰。令 爾。如此欲界出息天息。初禪亦爾。莫令作是 在前。初禪亦爾,如此欲界有覺有觀。初禪亦 豪貴處客處處。初禪亦爾, 決定。初耀此欲界極近 始得故初得故。是故說初禪離。或曰。疑者現 故說有覺有觀 欲惡不善法。有覺有觀者。與覺俱與觀 息. 盐 禪成就遊處。 正 法 散問日 有覺有觀 受。是故說初。 者次第數爲初 得。以是故初顧爲離。是故說離生喜樂。 棄姓欲,以故爾,或曰 。取證得果無欲有漏盡。一具縛二 者即 是謂 是愛 「如是息 何以故說初禪地離不說餘。答曰。 答日 彼有覺有觀息者。 雕 欲 謂彼是不善 一心無覺無觀。 成就遊處者。 生喜樂者。離惡法中生。 已說有 從陸生名為陸 是謂惡不善法 順次數為初。 切初稱者。 為近故如此欲界設 。謂初禪具三十七品 覺有觀息。 如此欲界身識現 囡 此 。復次次第順 何以故但說 有覺有觀已 定生喜樂二 生。如是雕 愛 。是故說 。如上地離 一倍棄欲 故 當 俱 說 知已 謂 是 加 初 離 離

初禪有定。何以故說二禪地定。②或曰:初者。初禪地定中生,是故說定生喜樂。問曰。 觀者。非覺觀俱,是故說無覺無觀。 時生調。有覺有觀息已心便淨。如水波涌息 覺有觀息已便心淨。重說曰。有覺有觀心定 若熱沸濁不定不見面像。 時生濁。有覺有觀息已便心淨。如器中盛 須蜜說曰。內淨有何義。答曰。 淨者信。以彼信令心淨。是故說內淨。 以故爾。是故說有覺有觀息內淨者。 有覺有觀非上。行不可得。 者息有覺有觀。 覺有觀故。修二 可破難可度。可以故爾。 覺有 爾 有 欲界身識現在前。初禪亦爾 知此欲界設豪貴處眷屬處。初禪亦爾 初禪定所轉。或曰。初禪此欲界極近、極近 禪定中生。從初禪定中來。從初禪定長養。 地定故說二禪地定。或曰 一 * 種意一識身獨意地。是故說一心。無覺 六•種意六識身,初禪四*種意四識身。二禪 有觀息已心便淨。是故說內淨。一心者。 已水便清。如是有覺有觀心定時生調。 便定見面像。如是有覺有觀心定時生濁 說 Mî 定。或日 觀。初禪亦爾 初禪此所燒亂不定。二禪 切初 觀 如 輝1息 所 謂 説 二禪離聲根本。農根本者。是 禪地道以故爾。或曰。 謂彼 如此欲界出息入息。 一切初禪息以故爾。 居土覺觀已然後言說, 或 耳 一謂有覺 或日。 。世奪說當點 謂二禪地定從 若水清涼不沸 無此燒亂。 謂彼 有觀 如此欲界有覺 有覺有觀心定 定生喜 (行者) 難可 內者心。 **愛者婆** 或 初 熟息。 有覺 耀亦 謂 彼 如 欲 斷 此 從 定 故 如 樂 無 変 離 耀

淵

護者出息入息虧。 故說前憂喜已沒。不苦不樂者。 **欲界除欲時憂已盡。二禪除欲時喜已盡** 地獄苦想。是故說樂斷苦斷。前憂喜已沒者。 此出息入息說是苦。彼樂極有苦想。非凡夫 當觀如9刺,不苦不樂痛當觀如毒蛇。或曰 說,比丘謂無常即是苦。或曰。彼三禪樂痛說 彼三 9 禪樂說是苦。謂彼是無常。如世母契經 樂根苦根。欲界除欲時。雖有參差未來永滅。 前已斷斷爲名。或曰:二俱永滅故說。二俱者 痛痛爲名`如所說。後覺樂。痛時知樂痛如是 說。云何念入慈正受答曰。欲令衆生生樂。已 善根本已盪盡爲名。已正受正受爲名。如所 如所說。菩薩於正受中取證時得等智。如來來。 常爾時非是來彼已來也。已取4證爲名。 得滿智無生智時一於欲得無欲無恚無愚癡。 如是見。欲有漏心解脫。有有漏無明有漏心 爲名。如已解脫解脫爲名。如所說。彼如是知 樂護念母。四禪成就遊慶、彼樂斷苦斷者。問 何以故三禪除結時說苦盡。答曰。本已斷斷 處。復次比丘樂斷苦斷。前憂喜已沒。不苦不 日。如除欲界結時苦盡。已三禪除結樂已盡 謂三禪地善五陰到得成就。是故說成就遊 有三。是故說念安樂遊處三禪。成就遊處者 數便有三。順次數有三。復次次第順正受便 是故說謂聖說。捨念安樂遊處三禪者。次第 **著樂令不至上** 脱。如已•未來爲名。如所說。大王從何所 如佛契經說,比丘樂痛當觀如e苦痛。 地 不欲求餘念淨者。 以是故彼聖三 已除苦樂故。 一雕說 八事念 及 是 捨 次第數便有四。順次數有四 所廣善根廣。以是故說四禪念清 造色邊處所邊以故爾 禪智邊智上智原。 間世算為身清淨故說依亦清淨、或日 禪中身清淨輕如燈焰。謂所依念亦清 以故解或曰"世尊爲身清淨故說依清淨。四 禪定不移動。普知依度無極。一 以 但 淨

欲有漏盡。佛辟支佛聲聞以故爾。或曰。謂 三無漏地。下亦三無漏地。謂四禪依中如*齊 內外繞亂故。或曰。謂四禪依中猶如四齊。 亂,如此內無機亂。外燒亂亦不及,是謂念雕 此內燒亂。外燒亂亦及風所吹,四禪內無燒 濱溺"三禪內有嬈亂者。出息入息如刀風, 亂者喜如水。如此內變亂。外變亂亦及水! 內有鏡亂。外繞亂亦及火所燒。二禪內有燒 內外燒亂故。初禪內有嬈亂覺觀如火。如 禪一切成敗所不及。謂彼所依念亦不壞。 壞故。三禪成敗所及。謂彼所依念亦壞。彼 謂念不失不壞故說四禪念清淨。或曰。念離 離結煩惱。故說四禪念清淨。 不離煩惱者。三禪世俗念及欲界念。是謂 惱者。三禪無漏念 離煩惱不雕結者。四禪世 俗念、離結離煩惱者、四禪無漏念、不離結 離煩惱。有不離結亦不離煩惱。 離結不離煩惱 (放爾。或曰:謂依四禪三行者) 取證得果除 上說四禪 故 問 Ħ 念清淨。答曰。念雕結煩惱故。 如 有離煩惱不離結 切 下 地 無漏念清淨。 或日。念不失不 離結不離 有雞結 何 有 以 四 是 如 肵 此 74 煩 亦 亦 念 敌

禪離聲根

本以故爾。

或目

調

禪說

舋 聖默

咒

。或曰。謂四禪四大邊色邊

一切依最

妙

地

净 謂

문

[4]

或曰

謂四

禪二廣。

處

四禪者

志聞一 坐一 爲究竟。是如來無所著等正覺。 Ŧī. 說曰 世 糧暴不施設四禪究竟道者。 道 覺 禪究竟道,答曰。此是佛世尊爲已故說。彼楚 著等正覺。問曰,何以故世尊捨三禪。 來所行如來所服,彼以爲究竟,是如來無所 禪四禪废說已。說曰。梵志此說如來盡根 說名如來恭根如來所行如來所服 我所問。世 切智非一切"見。於是彼楚志"到世尊所,到 切智一切見。以是故四禪說究竟道。 正覺。彼梵志聞已意得定。沙門瞿曇。真實一 禪廣說已。說曰。梵志。此說如來盡根如來所 服 行如來所服。)門瞿曇施設究竟道。 [尊曰。唯瞿曇。說究竟道。云何究竟道。云何 面相慰勞。面相慰勞已却坐一面 者,沙門瞿曇應有一切智一 陰到得成就。是故說成就遊處 見已 時見多青 四 故名如來盡根。答曰。智故得故。如大象於 · 梵志作是念,若沙門瞿曼施設四禪究竟 彼不以爲究竟是如來無所著等正覺, 。四禪究竟道。初禪废說已。說曰 面已,白世尊曰。唯瞿曇、我欲有所問。聽 四 飗 切恒沙三耶三佛依四禪成無上最正 是謂梵志如來盡根如來所行如來所 是故說四 地 数喜以牙掘地。 護 [拿告曰。當問恣所問,如是說已,白 行已 草已彼跳象 彼以爲究竟是如來無所著等 禪。成就遊處者。 掘諸 掘地已安足。 世尊爲廣說三禪已。 法地安智足 衆入池中 沙門瞿曇非一 切見。若沙門 如 一謂世拿契 是二彈三 謂 ()使焚志 。問曰。何 · 食藕根。 施設四 * 梵忠此 "如是世 彼不以 是謂智 四 禪 四 如 善 運 本 觀 說 脛 굸

何以故此地難成。答曰。無色徼難覺不可見。離現在前。問曰。謂四禪除欲已答處現在前、四之不勤。三禪現在前、三禪除欲已不勤。四之,謂初禪除欲已不勤。二禪明在前、二禪除 不極勤。 難所 已觀俱現在前,如人以木破木以石破石。彼心心數法現在前,滅飯已微現在前,愛《俱滅 ģģ 已或成此定或不成。謂成此定已。餘欲界結 不成。謂數出入息。彼或十年或二十年數息者,彼或十年或四十年。觀白骨或成此定或 欲界行結所縛。依未來現在前。一 欲令還自解彼一向苦一向遲 現在前。彼一向苦一向遲。如人堅反縛兩手 地難成。答曰。彼行者欲界行結所縛。依未來 無色難成故。佛不說安樂遊處。問曰 或有不信無色。 在前。覺俱滅已觀俱現在前。是一向苦 數法滅已。餘心心數法現在前:滅麁已微 故 不說 向苦一向遲。 放說]或有行者。觀不淨惡露或安般。謂觀不淨界行結所縛。依未來現在前。一向苦一向 地易成。佛契經說安樂遊處非根本地。及 [設]安樂遊處非根本地,及無色雞成故, 何衆生名無色。 得故說如來盡 如來所行者立觀故說 說日 安樂遊處 向苦 `如佛契經說四禪安樂遊處 初禪現在前。彼初禪謂禪中間現在 。算者阿難 向遲。彼一 或日 如彼契經。 根 如是行者彼一地中餘心心 是謂根本地易成故。佛契 龤 彼 我本聞無色已如臨深。 不勤求除 如 地餘滅心心數法。餘 來 彼居士至尊者阿 如 権 來所服者立止 如母独行者 根 欲可 者 ("答曰" 。云何此 立 得 止故 一微向現 佛 如 根

e說者爲樂 衆生除欲。或非根本地及無色。或根本雖同至一方。但水道者樂非陸道。如具 彼極勤卻。 身四大現在前。但 前 非根本地。及無色現在前時、心邊四大現在 可得。如二人俱趣一方。一從水道。二從陸 云何通答曰。 池 曰 至 說者根本地有枝餘者無枝。或曰。 本地有枝餘者無枝者。是故此中不說。施 有 禪邊。謂四禪有四枝 彼四禪邊亦無色定。 謂二禪有四枝。除喜增不苦不樂。 五. 枝。問日。若有者何以不說。答曰。應說謂初 處 地枝可得耶。答曰。有如從筌處起次第入筌 肵 何以故根本地說枝餘不說。 安樂遊處"或曰。謂攝四•枝五枝定可得。 地者、彼不一向勤求行道。以是故說根本地 非根本及無色者。彼一向勤求行道。 衆生除欲。或非根本及o無色,或 二人乘馬 曰。非根本地及無色有枝耶無枝耶。 .水浴。 。更有說者,非根本及無色現在前時。 說者。根本地有四枝餘者無枝。問曰。 枝。除喜已增不苦不樂。此五枝說初禪 作此論已有一說者。非根本地及無色有 說云何通。彼中說頗有空處。最妙定最妙 。謂根本地現在前時。一切身四大現在 一處無餘涅槃界。但彼根本者樂非餘。 間池 在岸上、 謂乘調者彼不極勤御 乘 "彼中說覺枝道枝彼是枝" 不調 中 |生樂不如根本地| 者 一入池中浴。 如 乘極 (是雖非 調 **岩無者此施設** 根 謂 如是多 調樂修 根 本 如是 乘 本地 地 俱除 如二人 枝說 、若有者 謂根 夵 地 如 及 若 調 道 前 或 雖 更 有 道 是 設 根 問 謂 有 者

根本地及無色。或根本地。彼雖同度至涅槃。 經說四禪安樂遊處。廣說四禪處盡 但彼根本樂出要至涅槃非餘地。以是故《契 但乘船*渡者爲樂。如是多有衆生除欲。或非 或以材浮囊草束。或®極大船彼雖俱*渡河 精進及止等行。以故爾。或曰。謂無恚樂極廣 進及止。雖一切地增精進 謂二種樂可得。以故爾。或曰: 樂者,謂從禪起還入禪,謂二種樂可得。 爾。或曰,謂樂出要道可得。如多有人也渡河。 爾。或曰。二種樂可得、猗樂及痛樂、三禮有二 如根本地,以故翻,或曰。謂二種樂可得,外及 大可得,如所說。謂此中無恙此。 現在 1樂。四禪雖無痛樂。但猗樂極妙非彼二種。 、外樂者。謂從禪起入非根本地及無色。 前 切 身四 大現在前 但因复力根本地 ' 謂二法等行精 是極樂以故 但 被 以 樂不 内 故 陰

鞞婆沙論卷第十

鞞婆沙論卷第十

四等處第三十四 6阿羅漢尸陀槃尼撰 符秦崩賓三藏僧伽跋澄譯

說無量等,問曰,無量等有何性。答曰,慈悲謹 量等。答曰、從禪生故次說等職。有餘功德次 無貪性取彼共有法相應法。 [無量等慈悲喜護。問曰。何以故次禪說無 欲界色界有五

樂戲 地緣三禪、三禪地緣四禪。更有說者已地緣 說欲界無量等緣初醒。 者慈樂行悲苦行喜悦行護拾行。 界依未來輝中問根本四禪。 無量等。界者欲界緊亦色界緊。地者七地 或曰。聖遊戲故說無量等。如聚貴者多種種 故除戲說無量等。或曰。除放逸故說無量等。 戲。謂衆生多行見。彼多有恚喜護除愛戲,是 無量等有二戲用。何等除戲。答曰:慈悲除見 故說無量等。問曰。若除戲說無量等者。彼四 行何以故說無量。無量等有何義。答曰、除戲 無量等性。己種相身所有自然,說性已當說 等雖痛不與痛相應,但彼想行識相應。此是 慈云何。答曰。慈及慈相應想行識應當爾。若 不爾者當有意。答曰。彼總說五陰性。四無量 想行識。云何痛與痛相應耶。答曰。彼說應爾。 設云何通彼問。慈云何、答言。慈及慈相應痛 五陰性。問曰。若喜是喜根性者。彼婆須蜜施 揰 如是聖遊戲無量等。是謂聖遊戲故說 「喜根性取彼共有法相應法。欲界色界 初禪地緣二禪。二禪 依者依欲界行 緣者或有 欲

應、樂根喜根護根,問曰。當言過去耶。當言未 耶 當言現在。問曰、當言過去緣耶。 來耶。當言現在耶。答曰。當言過去當言未來 等智相應,定者非與定相應,痛者總三痛相 一陰衆生緣。意止者四意止,智者性非智與 緣 如是說者一切緣欲界。一切緣衆生,一切總 若己心住者。五陰衆生緣若不己心住者 當言現在緣耶 緣欲界者。或五陰衆生緣。 答曰 當言是過去緣 或二陰衆生 當言未來

> 親品怨家品中人品。 便 答曰。此慈前從親起行。一切衆生立三品。 德者能行無量等。問曰。 行無量等時作何方 受極妙果。是謂求惡者不能行無量等。求 德何所求。答曰。彼斷善根者。端正極妙形 常誦習持謂求功德者。彼能行無量等。 本宿行。見已便作是念。本宿行爲極妙。 至於斷善根所求功德。問曰。斷善根者無 於阿羅漢所亦求惡。何行犯何所失何所過。 求功德。求惡者彼終不能行無量等。謂彼至 能行無量等。答曰。人有二種。一者求惡二者 無量等解脫。除入一切入亦爾。問曰。何等人 受。無有順正受。亦非逆正受。亦非超 行餘等。問曰。何以故。答曰。無有等漸漸 以故說亦異行亦異。答曰。或有但行慈等 更有說者。無量等者說亦異行亦異。問曰。 亦順。前行慈,是故世尊前說慈悲喜護亦爾。 緣。當言是義緣。問曰。無量等如說行亦爾耶 緣耶。當言他意緣耶。答曰。 爲說異行異耶。 日。當言名緣耶。當言義緣耶。答曰 言是未來緣 當言是現在緣 有一說者。無量等者如說 彼親品復立三品數中 當言他意緣。問 問日 。當言是名 。當言己意 正 如 調彼 是 見 功 如 何 正 不

於親 ●波二族自動* ●極二及團 ●(佛)十製自動 ●廣二度電動 ●阿羅漢尸陀槃尼撰二章者迦旃廷子造患,迦旃廷子造思》,[阿羅 八字**一句 ⁰**求二於鲁**章**

拾還攝意。 親品開解已

於上親品樂開解欲令彼 中親及軟親開解

然後中品人 樂。於上 不住。彼精動不捨,要投令住。

"如是彼精動不

親品開解欲令彼樂。如人以豆投錐。數數投

極妙意中不住。彼精進動不捨還攝意。於上

欲令彼樂。然此心極惡難御難制難持。

上。上親品者父母尊師。彼前上親品樂開解

此樂。更有說者、三禪地增上樂衆生樂開解 汝說一切衆生不應樂開解。 座樂。以如此樂令一切衆生樂開解。問曰:如 開 要行悲。答曰。如生喜心調然後起悲攝受。 除憂。若前行喜要次行悲。問曰:何以故喜次 故次悲要行誓。答曰。如悲令心憂,彼生喜已 懷悲及喜。若前行悲要當次行喜,問曰。何以 然後捨衆生 梁生不饒益事饒益。@彼作是念。令梁生®喜 除不饒益事便欲饒益慈者饒益相。 欲令衆生除不饒益事。 悲者除不饒益事,已 有說者前行悲。問曰。何以故前行悲。答曰。前 是念、令衆生喜、謂衆生喜已然後拾衆生、更 除不饒益相、饒益衆生已除不饒益事。彼作 已饒益衆生,彼作是念、當除不饒益事,悲者 欺"捨一切衆生已"如中品如是至上親品。如 蘊 是護等成就,說曰。前行慈問曰。何以故前行 非愛。然後捨上親。如一切來生平等如稱無 拾怨家。問日。何以故前拾怨家。答曰。患易除 家者僧恚、是故前中品開解。此是衆生然後 以故因中品行、答曰。當捨親品者憎愛。捨怨 成就,如慈悲喜亦爾、護因中品行、問曰、護何 開解如上親品。如是至增上怨家品。如是慈 解欲令彼樂。如一切衆生平等如稱無欺。 及『濡怨家開解。 ·解。有一說者,謂自o受樂飲食樂®衣被床 。謂欲令衆生樂慈,正受用何樂令衆生 答曰。彼前求欲饒益衆生。慈者是饒益相。 如汝説謂不得三 更有說者。此二無量等各各相 一切衆生平等如稱無欺。樂然後中然後增上怨家品開 禪 彼不能令衆生樂 一切杂生無有 如以除 間 瓅 在前 彼 開 開

已。食後還至本處。聚衣鉢洗足。或些繩木床。 從。擊鼓吹具作五倡伎。如彼天子。見此二 梁步梁。金冠莊飾光曜照目。著妙衣持蓋。隨 貧窮當惠。困厄當給孤。獨復見象衆馬衆車 執死器。到家家乞下聲歌語從他,乞索當施 床臥裸形惡垢弊衣手足, 會見 彼行者入城村乞食、兄無錢財者,及無 想與慈愍俱有饒益心。 衆生樂根現在前。是彼緣從彼行慈問曰。此 定不應一切衆生緣。亦非一切衆生樂根現 應一切衆生緣。亦非一切衆生樂。重說日。有 生緣、亦不一切衆生得三禪地宿命智。重說 智憶已衆生樂開解。問曰。此定不應一切衆 生樂開解。問日。此定不應一切衆生緣。亦不 切衆生受如此樂。重說曰,三禪地将上樂衆 行慈。問曰。此定不。應一切衆生緣。亦不一 安樂。若飲食樂及衣被床臥樂。是彼緣從彼 所緣以何樂令衆生樂開解。答曰。謂彼自受 尊者婆須蜜說曰。謂衆生樂慈正受。彼定○行 樂根現在前、亦非一切衆生如是成就樂根。 彼緣從彼行慈。問曰。作如是說。非一切衆生 彼緣從彼行慈。問曰。作如是說。 非一切衆生 受如此樂。更有說者,有衆生樂根現在前。是 切衆生得三耀地樂:重說曰。三耀地宿命 。謂衆生樂是彼緣從彼行慈。問曰。此定不 不能令衆生開解。更有說者。謂衆生樂是 解 解。問曰。作如是說。謂三禪地不得宿命智 **尊者曇贂多羅說曰。諸尊見諸衆生、樂** 更有說者。三禪地宿命智憶已衆生樂 愍念衆生平等行如 剖裂頭髮蓬亂手 梁生海邊當有何答。佛契經說。四生卵生胎 生 遊 曰

契經云何通。 者。云何不得衆生海邊。若有方"齊限者。 切衆生耶爲有方。齊限耶。若遍緣 **量等意解思惟非餘、問曰。無量等爲遍緣** 無量等解脫、除入一切入。此三思惟中說無 十六聖行是謂總相思惟。得解思惟者,如此 識相思惟識是謂自相思惟。總相思惟者。 說日,此說三思惟。一自相思惟。二總相思惟, 三得解思惟,自相思惟者。如色相思惟,色至 命衆生得樂、而彼衆生不得樂、彼有何過, 令衆生苦者。應有顚倒。但彼如是意開解! 餘行除憲是不善。或曰。謂彼如是意開解: 慈故。衆生得樂。但從彼行除悉。問曰。顚倒 壞恚故。尊者曇摩多羅說曰。諸尊不由彼行 行亦除患。答曰。謂正行除患非是顚倒謂 生樂。是彼緣從彼行慈、重說曰。當言不願倒。 是彼緣從彼行慈。重說曰。當言不顚倒,有衆 須蜜說曰「常言不顚倒) 妙意故。或曰。當言不顚倒。思衆生故。尊者婆 當言不顧倒、欽饒益故。或曰。當言不願倒以 得樂彼定當言願倒耶。當言不顚倒耶。 所見。問曰、謂欲令衆生樂慈正受,彼衆生不 問目。云何不得衆生海邊。答曰。設得 作此論已。有一 與慈愍俱有饒益心,愍念衆生平等行如曾 彼苦者亦如此樂。是故說諸尊見衆生。 身柔軟意柔軟。 "謂彼入善心饒益一切衆生故"是非顚倒 彼四無量等滿 說者無量等逼。 坐已以彼苦者安處樂 。有衆生樂根現在前 切世間成就 一切杂 一切衆 单 樂想 此 如 欲 以 ❷(彼)=

切

地各各次第能現在前耶"爲不耶。

有一說者

謂須涅多羅弟子爲梵天上說法時。

求等能

等妙。或曰。須涅菩薩作是念。彼三禪四顧地

無佛時不可得尊者瞿沙亦爾說

妙。或曰。爲初禪地無量等故。 妙。答曰彼弟子無量等故。

四禪無量等極妙。

何以故說二禪地無量等

說二禪地無量等 " 說二鄰地無量

常欲滿他願故。隨所欲而爲說法。問曰

誓

行具足等。彼生梵天中。謂須涅多羅爲弟子

增益思惟無最等生光音天。此非凡夫地。 上地可得無益等者 須涅多羅不應說我應可

但

野芸

要從

無量等地亦不可各各次第現在前。

不發能發二禪地。何況無量等得解思惟。問

地不可得各各次第現在前、餘

等能發二禪地無量等。如聖道可得。

初離地

二禪●地等。更有說者。可得不發初禪地無量

可不發初禪地無量等能發二禪地

無量

筝

。答曰:謂初禪地無量等。二禪地無量等依

是故不可不發初禪地無量等能發

無量等能發二禪地無量等。問曰。何以故不 禪地無量等耶。有一說者,不可不發初禪地 方爲名。問曰,頗不發初禪地無量等。能發二 應當爾。若不爾者當何意。答曰 此衆生說以 方一切諸方。意與慈俱滿。衆生已成就遊,此

須涅多羅以無量等。 戒行。彼生地獄餓鬼畜生中。答曰。此不然。何 除欲已多遊行故楚天中。問曰一如此所說須 說法時。具一切戒行。彼思惟四梵遊處。於欲 中。或生炎天。或生兜術天。或生化自在天。或 爲名。此中證答如前說。 故應當從契經索次第何因何緣。 戒行。彼生善處及滅盡涅槃界。謂不具一 行。彼生欲界六天中。謂釋迦文弟子具一切 子具一切戒行彼生梵天中。 **浥多羅勝非釋迦文。何以故。謂須湿多羅弟** 生他化自在天。謂須涅多羅弟子爲梵天上 須涅多羅弟子爲梵天。人上故說法時。不具 問曰。此云何說正受"答曰。前正受已正受 衆生,云何思惟護正受、答曰。◎舍是衆生。 受。答曰。衆生苦、云何思催喜正受。答曰。悅 等上。速發初禪地無量等。彼定趕度說。云 樓書。非學佉樓速學梵書,如是二禪地無益 上速發二禪地無量等。 量等上速發初禪地無電。非初禪地無量等 上。速發初禪地無量等耶。 봖 在前。無量等現在前已 彼 一切戒行。彼或生四天正中。或生三十三天 何思惟慈正受。答曰。衆生樂。云何思惟悲正 上,速發二禪地無量等耶。於二禪地無量等 行喜悅行護捨行。 地 相似善根現在前。 是戒謂爲梵天上說法 III 티 如學梵書已速學佉 有如此行慈樂行悲 如世傳契經說。謂 答曰。二禪地無 調次第無量等現 謂不具一切戒 初禪地無量等 佛契經說 切 無量等。

俱滿東方。衆生已成就遊

如是南方西方北

諸方已成就遊、答曰。此契經應當爾。意與慈

如是南方西方北方一切諸方。

意與慈俱滿

衆生,何以故。說意與慈俱滿東方已成就遊。 辟支佛聲聞亦爾。問曰。如無量等遍緣一切 衆生者。辟支佛聲聞亦爾。若佛方"齊限者。 說者,無量等者。是得解思惟。若佛遍緣一切 無極遍緣一切衆生,餘聲聞方有*齊限如是 聞方有*齊限。更有說者。佛辟支佛聲聞得度 *齊限。更有說者,佛辟支佛逼緣一切衆。聲

切世間成就遊。答曰。此衆生說方爲名。更

佛遍緣一切衆生聲聞辟支佛方有

生化生

除此已更無衆生

生

但總相非自相。更有說者。

無量等方有 如是得衆

問曰。此契經云何通

彼四無量等滿

切不能。或回日。須沒多維菩薩作是念。此 佛法時不可得發。唯有已成菩薩能發 弟子根本"齊限故。或曰。二禪地無量等。 是念。令我等生梵天上近大梵天。須思菩薩 志長夜欲得楚天。常願楚天究竟梵天,彼 發"於等。為弟子說初禪。答曰 須沒多經 曰如已成菩薩除諸。疾忠。何以故自行二禪 增益思惟慈,增益思惟慈己,生光音天中。 惟慈已。當生光音天中。於是須湿多羅後時 俱生一處 第一於是須涅多羅作是念。我不應爾與弟子 槃 謂此中說不是犯戒及破戒。釋迦文學二百 獄餓鬼畜生中。生6人惡趣中。 弟子不犯戒不破戒。便生善處亦入無"爲涅 五十禁。是戒爲無餘涅槃故說法。謂釋迦文 量等。 生欲界六天中。何況求無量等不能 爾時一切衆生各有妙行、謂不行無量等。 梵天上故說法 謂釋迦文弟子犯戒越贱不具足戏 云何彼增上善根不住欲界六天中耶。 彼行增上善根生欲界六天中。 一趣。我與可增益思惟慈。 胩 求無量等不能具足行無 是謂契經次 。增益思 發無量 餘 生地 復 觀

善根。地無沙石生諸金銀、在中國爲人王。彼 此中七夏月名七歲。說者菩薩極好時多諧 彼為梵天•餘處千反作他化自在天子。三十 時我生光音天中。世不成敗生餘空靜楚宮。 等是謂差別。如世尊契經說諸比丘。我自知 國極熱。離城不遠有山林。謂至夏月彼城中 六為釋提桓因,無量百千作轉輪聖王。說曰 七歲思惟慈心。七成敗不來至此世。世成敗 中禪根本四禪。名爲無景等梵遊行處、無量 禪是名為梵遊行處。七地可得。欲界未來禪 故名為無量等。或曰。三地可依。未來初禪中 無量等。或曰。除非梵故名梵遊行處。除放逸 量等。或曰。除非梵故名梵遊行處除 初禪可得。彼是梵遊行處。上地可得。彼是無 遊行處亦四。慈悲喜謹。是故無差別。或曰。謂 遊行處。問曰:無量等及梵遊行處何差別。有 梵遊行處。或曰以梵音說。故曰梵遊行處。或 遊行處。或曰。謂思惟大梵已得梵天王故。曰 具。是故說梵遊行處。或曰:能除非梵故。曰梵 可得、但非是初。此初禪中亦初可得,亦一切 來已雖初可得。但非是一切具 人往詣山林。彼菩薩留人守城已。出城亦詣 遊行處。非楚者欲界結。 說者。無有差別。無量等有四。慈悲喜護、楚 威神政。 "梵者。謂如來彼說分別施設顯示。故曰梵 發 無量等。發無量等已。夏四月遊 人夏四月各各作務。菩薩別至高顯 令弟子能彼現在前 处可得及 。彼能除是謂除非梵 一切具 問日 上地雖一切 戲放名 行無量 (ii) 依 Ø. 未 故 何三。一 是誰行果。是誰行報。《令我大尊神妙》比丘。 我作是念。此三行報令我最寫。極大神妙。云 作 出

不受報 二者戒三者思惟。此契經說比丘。我作是念。 化自在天子釋提桓因及轉輪聖王。初禪地無無量等。欲界初禪二禪。欲界無量等果生他 或有說者。成敗時彼命終生光膏天。是故此 及光音天中。或曰。此佛契經說三福。一者施 桓因及他化自在天子。 彼果作轉輪聖王。 渴者與飲。裸者與衣。施與屋舍床臥燈明。由 菩薩極設大會時施與作渦。 根本無量等生大梵天及光音天中。或曰。謂 彼果生他化自在天子釋提桓因及轉輪稟王。 盡智無生智有相似相。謂欲界出心入心。由 肆中一切雜物可得。 或曰無量等於此故。欲界有出心入心。如市 量等果生大梵。二禪地無量等果生光音天。 及釋提桓因轉輸聖王。答曰。菩薩於三地發 釋提桓因及轉輪樂王此色界善根。 果色界法、 天上及光音天中。此應當爾。謂無量等色界 中七夏月名七歲、問日。若說無量等果生梵 山林七反。或有說者。菩薩命終已生光音天 與屋舍床風燈明。亦持戒說者菩薩六往。反 筝 福欲得食者與食、渴者與飲。裸者與衣。施 林已亦還入城 過夏四 何以說無量等果生他化自在天子 月已 **若說無量等果生他化自在天子** 割 若持戒者由彼果作釋提 彼時菩薩極設大會施與 人出林中已還入城。菩薩 | 欲界亦爾 | 此欲界乃至 無量等果生大梵天 欲得食者與食。 彼欲界 世

福果作大梵天及光音天。以故爾。問曰 世第5所以偈問日 答曰。謂無益等者果不可燒。如彼契經:天至 故色界一切善根說無量等。 戒福果作釋提桓因及他化自在天子。 秱 攝者是思 惟 福 彼施3福 思惟福不說餘 果作轉輪聖 一何以 思惟

水 何物火不 災 壞 地 燒 胩 何 ĪΠ 者 風 水 不 不 觤 濱 墩

| 算偈答日 福火 所 不 漬 燒 藲 風 不 能 堫

御者是戒 說者。是世尊有餘言 正受耶。答曰:應說如說慈悲菩護亦爾。 動 喜護正受'作此論已。答曰。悲喜護正受亦不 若不動者何以故但說慈正受不動。 者動者何以故慈正受不動。 悲喜護而動耶 受時火所不燒毒所不中刀所不傷不由他橫 威神。是故諸天所護。重說曰。色界四大現在 死間日。悲喜護正受時此惠能動耶。不動耶 合一極厚如石"是故彼思不能動。是謂慈正 前故。彼患不能動。如彼色界四大充滿 彼定無諍。是放辭不能動、重說曰。彼定極 中,刀所不傷不由他横死。尊者婆須蜜答曰。 死 火。所不燒、毒所不中。刀所不傷。不由他橫 中。說無量等思惟福 如佛契經說,慈正受時 亦不燒果。以是故佛契經說。色界一切善根 雖非福亦不燒但燒其果。 問 問曰。何以故慈正受時,火所不燒,毒所 [日。何以故說慈正受不動] 不說悲喜護 竆 水 肵 不 現義義門義度義略 無量等亦 **示**燒 若不 身體

施二御三

揺

。施者是施酮

奥除。二者究竟除,如須與除者。是佛契經所

習多修習能除諍。悲修習多修習能

此契經云何解。答曰、除結有二種、一者須

显等不能除結。問曰。若爾者定鍵度所說善 除結者。此契經云何通。作此論已。答曰。無 悲喜護除何繫結,答曰。無處所。若無量等不 捷度云何通彼說。慈除何繫結、答曰。無處所。 結耶。不能除結耶。若無量等能除結者,此定 護修習多修習能除等。問日。無量等事能除 習多修習能除患。 喜修習多修智能除不樂。 護"如佛契經說。慈修習多修習能除譯。悲修 本慈耶,以是故o說慈正受時不動。不說悲喜 劍不害我身。是故可知慈方便亦不動。

刼 爲名者。如所說。無常想修習多修習能除 如其。此習盡道知如其。是謂痛爲名。或以想 名。或以痛爲名者。如所說,比丘覺已此苦知 爲名。或以石山爲名。或以華爲名。或以水爲 以定爲名。或以慧爲名。或以燈爲名。或以我 或以信爲名。或以精進爲名。或以念爲名。或 爲名。或以想爲名。或以思爲名。或以意爲名。 經以聖道名說慈。佛說聖道多種名。 修習能得阿那含果,或復上得、答曰。此佛契 得阿那含果。或復上得。問曰。如無量等不能 除結。何以故說如是修習慈心解脫,如是多 契經說。如是修習慈心解脫。如是多修智能 慈除、如是欲不淨除。如是欲以慈除。如世零 淨除。處欲者以慈除。行欲者不淨除。 更樂欲 四姓欲。五更樂欲、六莊飾其欲。色欲者以不 能除。答曰六種欲。一色欲。二處欲。三行欲。 者以慈除。姓欲者以不淨除。莊飾具欲者以 習除婬欲6淨。問曰。何姓不淨能除。何姓慈 說。不淨修習多修習能除姪欲。慈修習多修 護能除。如是諍慈除,如是諍護除,如佛契經 者繁衆生。謂拾衆生命慈能除。謂緊衆生者 者護能除。 有二種處評非處證處。證者慈能除非處證 諍 慈 挺 智能除害 婬 [度所說。如是此二說爲善通 問日。何靜慈能除。 修習多修習除姓辞。 欲 切色欲。 「復有二種諍」一者欲拾衆生命。二 如無量等不能究竟除結者。 切無色欲。一 何證護能除、答曰。辭 護修習多修習亦除 如佛契經說 切無明。 或以痛 如定

日

及以幻化。王問曰。若不爾者此云何。彼人對 對。日。大王。願王歡喜。我不作術不作盡道 彼人曰"汝行何術"作何蠱道"施何幻化"彼人 彼劍如是投身即還墮王足下。時王驚怖問 瞋恚。尋方便行慈正受。如豆投木卽還墮地。

我見王臟。於會天王所行於慈心。是故此

況根

罰之、王時手執9古律省其過狀。此人所犯法。 右。此是何人,臣白王曰。此人犯於王法。頗王 所。王當爾時乘大象出城、遙見彼人顧問左 便。彼以不知犯於王法:為執事所收將送王

動

一慈方便亦不動

說者有一人。得欲界慈方

但悲喜護方便

時不動。起或能傷壞。慈起亦不傷壞。或

E Œ 111 Ŧ. 旭

慈起亦不動。或曰

悲喜護難

義

戓 日

悲喜

護難

正受時不動

喜修習多修習能除不樂

遊修

習

4 修

王應手行刑。王怒隆盛以劍投之,彼人見王

思爲名。或以意爲名者。 說。未那若思及行黑黑報。 謂思能除。 切 育慢 是謂 想爲名。 或以 如所說偈 期 爲名 者 是謂 如所

是謂意爲名。或以信爲名者, 信能度流 當制意入處 不染著 世 不放逸海 可 調無所 受 如所說偈 真諦除苦 切 郁 供線

@如所說 '舍利弗®信成就 '若比丘比丘尼 名"或以定爲名者。如所說偈 念,如守門人。除去不善修行於善。是謂念爲 說一切中念。如所說。舍利弗聖弟子成就於 善。是謂精進爲名。或以念爲名者。如所說 名者,如所說。阿難精進能轉成道。如所說 利弗聖弟子成就精進力。 去不善修行於善。是謂信爲名。 慧應清淨 除去不善修行於 。或以精進爲 我

如所說偈 不善修行於善 如 所說 五陰與衰 ·舍利弗聖弟子成就三三昧。 源須除去 是謂定爲名。或以慧爲名者

定者是道

非定非道

定以

Ė

知

如りこと 慧爲 浝 用 回說慧過一切 等 世 Æ 間 컙 妙 法上 生 能 如所說。 老 趣 病 有 死 肵 。諸妹聖 盡 至

华

汀所一切結縛使惱纓。

重斷打重

打割剣 個 勤 修 是謂慧爲名。或以燈爲名者。如所說 不 然 放 燈 逸 癡 受 欇 及 能調 褒御

慧

者

能

闇

不

*含果、除欲界結得阿那*含果。於阿那*含果若取證彼得阿那*含果。謂聖人時、求阿那阿那*含果者、彼除欲界結時得慈意解脫,彼 名。或以水爲名者。如所說。比丘成就八味水 所說。比丘大石山者堅固當住不壞。一切同 者聖八道。是謂我爲名。或以石山爲名者。 等不除結。問曰。無量等何者最妙。有一說者。 如是多修習得阿那*含果。或復上得,但無量 上得慈意解脫,以是故說。如是修慈意解脫, ◎含果。或聖人時求阿那*含果。謂凡夫時求 慈意慈解脫計慈•意方便。或凡夫時求阿那 種名。如是佛契經說,聖道以慈爲名。或曰。謂 者聖八道是。是謂水•爲名如此佛說聖道多 如所說。比丘生七覺花者七覺是,是謂花爲 佛非餘 有說者。悲爲最妙。謂佛發於大悲而說法。 慈爲最妙。謂慈。正受一切衆不能傷害故。更 無量愍心饒益心善心。 佛意中功德可得盡應說大。何以故。佛世尊 日。何故但說大悲而不說大●慈大喜大護 有差別。悲在七地。大悲根《本第四禪地》或 曰 德可得盡應說大,更有說者,此不應難。何以 曰 E 體等見是,是謂石山爲名。或以華爲名者。 ,以名爲差別,一者悲。二者大悲。或曰,地 一若悲異大悲異者。悲及大悲何差別。答曰。 [若悲即是大悲者可難。但悲異大悲異。 問 應說如說大悲。大慈大喜大護亦稱。謂從 "意亦有差別。悲佛辟支佛聲聞同。天悲但 燈爲名或以我爲名者。如所 。或曰。身亦有差別。悲者男女身可得。 是故謂從佛 訤 "比丘我 **施意中功** 如 間 答 亦 大富生豪貴家。 初

悲者亦能悲亦能教,如二人在河岸上。彼時 彼人著安隱處。 力但索掌而住。彼第二人有意亦有力。拔濟 河中有漂溺人。彼一人意雖欲拔濟。 除癡。或曰。行亦有差別。悲者能悲不能救。大 別悲無貧善根能除食。大悲無恐癡善根 色無色界衆生 入逼一切入等攝, 多羅說曰。諸尊佛世尊大悲。從久遠來極傲 濟彼人著安隱處者。大悲亦如是一尊者曇廢 力者。悲亦如是。如彼第二人有意亦有力拔 大悲者男身可得非女身。 如彼一人見已索掌而住無 一切衆生聲聞何能悲。及 成日 . 除結亦有差 。而無有

悲 無量苦行然後可得。是謂大方便求可得故佛百劫中增益智慧。但其足三阿僧祇劫。修尊著舍利弗六十劫中增益智慧。亦非如辟支 大悲。 鞟 二相八十種好莊嚴其身。紫磨念色圓光一 聞道辟支佛道不具身可得。 得故名大悲。或曰。生大身故名大悲。非如聲 極愛物施。除非己有。然後可得。是謂大賈 支佛道一楊枝施一·把施故。 問日。何以故說大悲。答曰。以大賈得故名大 如此梁生願求佛道。 名爲大悲。或曰。極多饒益衆生故名爲大悲 大身故名爲大悲。或曰。以大方便求得故名 非如聲聞道以一施以一人故。亦非如辞 梵音聲妙如迦毘陵鳥。視之無厭。是謂生 。非如聲聞道一種二熟三解脫。亦非如 。願求辟支佛聲聞道。得 "但一切極妙事 但彼大士三十

> 現在前時、 何通 爲慈卿魔故、迴前地令後廣。迴後地令前廣 悲。如佛化作末羅力士形。或作瓦師形。或作 爲大悲。或曰。以大士能入考療中故名爲大 傾動。如大悲現在前已,爾時佛身極堅固力 如甘蔗竹學育稻麻。叢林熾燃,佛於彼處心無 世尊於四禪地不共遊處名爲大護。 切 見曰 法 惭愧。爲女人現陰馬纛。 捨妙禪樂。拾極妙佛 佛常定不亂,口出國廣長舌而自覆面 乞人形。或作母妓女形。手索難陀至五趣中。 大悲能動如風吹芭蕉樹。是謂能動大德山名 名爲大悲 《沙國土。一切由大悲故》 是謂大士能入大 、皆由大悲故。 衆生隨於五趣而度脫之安處B道果。 爲致化故。過百千億鐵閱山大鐵園山 **墮大塹衆生能** "爾時一切衆生地獄餓鬼畜生熾燃 何以不以慈滿一切地獄餓鬼畜生 "或曰"龍動大護山故名爲大悲"佛 是調墮大塹衆生能拔濟故 拔濟之故名爲大悲 |極成就 調佛護 巨尊爲衆 彼 如佛 至

得樂者。 天人。而爲說法。若彼衆生不得樂者。此偈云 故而說法。彼衆生得樂耶,不得樂耶。若衆生 生慈滿已而說法。問曰。謂世尊爲衆生慈滿 考掠中學名爲大悲,如世母律所說。世 瘎

不 如 觸 鬼 亦 心 不 念 害 惡 能 岩 令 往 生 著 痛於 段 人

爲說法, 善果耶。作此論已 彼鬼心念惡者 以 慈满 "彼衆生得樂 問曰。若樂者何以故。不 切 地 能 獄餓鬼畜生天 動惡果 説曰 世貨為來生慈心滿 況佛心念 善不動 Ą 勈 為說法

特由大悲。是謂多饒衆生故名爲大悲。或

。顏貌端正生天上人中。

彼

●(為)— ● ●意二慈母 ● ●含二合團 ●正二無 ● ●慈二悲團 ●本十(本) ● 道)母 ● ● 第二章母 ● ● 数二彼母 ● ● [度]—母 ● ● [名]—母 ● 0是≕或阈 Ø把二粒⊜3 ◎愛二受⊜愛 亚维十 信敬心。唯願世尊。善爲說法。令於世尊有信

遭

亂

志

誹惱

遭

災 巫 [4] 重 厄疾 世尊。此大臣留枝。本舊親里。然於世食無 (牽大臣留枝臂。至世尊所。到已白世尊曰。 !我作是念。無令於親里有諍。於是奪者阿

心生於歎喜。

彼留枝心行愛志亂不定。

法6者。彼衆生不得樂。 慈滿而說法。更有說者。世尊爲衆生慈滿說 行。爲彼慈滿而說法。謂衆生作不轉行。不爲 者。此偈云何通 世 **尊觀衆生行轉不轉。** 問日 若衆生不得樂 o謂衆生作轉

不遠親里要令故耳。尊者阿難。謂留枝。不遠枝大臣曰。阿魋。我不故來見沙門瞿曇。我但 奪所 親里何等要令。大臣留枝曰。拿者阿難。我等 尊。此世母具足無上福田。不久無常所壞。留 見已告言。善來。善哉善哉。留枝。汝能來見世 亦往至世尊所。彼時阿難遙見大臣留枝來。 金錢五百枚。彼設如是要令已。一切往詣世 要令。我等盡當往見世尊。若不往者。當罰舊 國閻浮精舍。波婆國人聞已。聚集一處共設 林精舍。波婆國人聞世寫遊世間。到此波婆 。如所說。世尊最後遊世間。至波婆國閻浮 。爾時大臣留枝。於世尊所無敬信意。 不如 '佛世尊無量種惑滿。或以神足。或 ·知樂。或善細滑。或淸涼影。或以神足 鬼心念 觸亦 不 害 靐 能 令 生 往 著 痛 於 畏 人 現愛 彼

祐 足。彼時世傳諸相莊嚴紫磨念色。滿五千福 世尊 解 至世尊所。到已頭面禮世尊足。以鼻投世尊 師子。却五大師子已,唯見佛足下清涼。見已 火燃想。佛世尊見象大畏懼已。還攝却五大 而仰視大火山雷聲而下。見已謂生一切世 子。彼象見五大師子已。極大恐怖迴視左右。 飲之令醉。放使奔趣害於世尊,彼時象遙見 滿。答曰。彼神足是。復次或以神足。如所說。 妙法。 已當生此中。大臣留枝見大地獄。聞聲已恐 有大臣名留枝。於世尊所無信敬心。彼命終 不遠心作佛。屎地獄。深廣無量 面有極大牆。還迴視後有極大澗。深百千丈。 丈。上化極9大山雷聲而下。在前化五大師 右面化作極高牆。 調達勸阿闍世王。 懼生厭。佛世尊知彼恐懼生厭已。隨順說極 世尊終不爲亂志者說法。 此佛以大慈滿大臣留枝 醉解已 世尊為說偈曰 一切。世尊以右手摩象頭 大臣留枝聞法已。遠應離垢諸法法眼 便走趣向彼。時世貧遙見象來。見已左 有象名檀那波勒。以清酒 後化o作極大潤。 。彼時世 "問日"云何說慈 **摩象頭已醉便** 令彼學 深百千 章 o離 虎

不 象 象莫害大龍 當 當 受極苦 日受6十倍 應 英 |捶®而捶 害大 痛 報 醀 身 速 無終 體 龍 疾 恚 不 亦 往 而 生 出 毀 生 生 善 世 誘惡壞 彼 恚 處 難

但

我寧與舊金錢五百枚。不願來見沙門瞿曇。 尊。若不往者當罰舊念錢五百枚。拿者阿難

《里聚集一處共設耍令。 我等盡當往見世

或 壞 宅 親 無 龤 戚 有 所 雕 慧 有别 錢 生 火 財 所 地 盡 焚 獄 Ċ 中燥失

_ 遠 現愛緣者。如所說。婆斯吒女梵志有六子。命 見守稻田。天大四瀑雨爲雹所殺。及壞稻田 日。此中云何慈滿。答曰。即彼現愛緣是,復次 奧離圻得9法法眼生。此9佛爲梵志慈滿。 喜。世尊隨順爲說妙法。彼梵志聞佛說法。遠 足。 抱憂患。見已便至世尊所。到已頭面體世尊 本心。彼作是念。此是我子及以稻田、令我常 沙佛爲說法者不能令度。 彼時世尊離彼不 遙見梵志從遠而來。見已作是念。 今此時恒 至含衞阿那邠邸園。彼梵志臕從佛化。 梵志以二俱喪故'便意亂生狂裸形而走。 足是。謂神足或現愛緣者。如所說。梵志有 象故慈滿。問曰。此中云何慈滿。答曰。即彼 法 被象聞佛說法。命終生三十三天。此 象聞此偈已" 眼便淚出。 化作稻田及彼一子。 梵志見此二已還得 却學生一面。彼於世尊有信敬心內懷數 佛爲作象音而 佛爲 問 啪 設

終念子憂感。意亂生狂裸形而走。乃至含衞 是我子令我常抱憂患。彼有慚愧。便長跪 **遠化作六子。女梵志見六子已逮得本心。此** 沙佛爲說法者不能令度。彼時世尊雕彼 阿那邠邸閩。彼女梵志應從佛化。世尊遙見 女梵志從遠而來。見已作是念。今此時若 女梵志。如是世尊 '彼時世尊告阿難。汝阿難 取欝多羅僧與 取欝多羅僧與女梵志。 ,彼尊者阿難受世尊教 女姓志取 阿難 m 恒

謂現愛緣。 優婆夷。 得愈 婆夷。請佛及僧供養醫藥。 問日。此中云何慈滿。答曰。即彼現愛緣是。是 世尊隨順爲說妙法。 持往與病比丘。彼病比丘亦不知而服。至病 比丘。彼使人如所勅持與比丘。彼比丘不知。 入屋中。割身軟肉與使人。汝使人。自煮與彼 得患而服藥。若不得肉或能命終。便持利刀 不可得。摩訶先優婆夷作是念。此爲災比丘 訶先優婆夷曰。 大家當知。 生。彼使人還至摩訶先優婆夷所。到已白摩 彼 人持物往周遍波羅燎城。索肉不能得。說者 告使人日。 比丘遇患服藥。當須肉汁。彼摩訶先優婆夷 優婆夷所。到已語摩訶先優婆夷。妹當知。某 服藥。當須肉汁,彼時侍比丘者。便至摩訶先 病者。賢者。汝語摩訶先優婆夷。某比丘有患 得病服藥。醫教勅當服肉。汁。彼病比丘語侍 離垢諸法法眼生。 摩訶先夫聞已極瞋恚無有敬心。 婆夷夫還自問內人曰 之。於是摩訶先夫至世尊所 若施者不知,受者亦不知耶 人對日。大家。摩訶先在屋中極患苦痛 羅 僧被著。 梵摩莲王生一 摩訶先優婆夷患身疼痛。彼時摩訶先 面 、夫少有事爲出行不在。 汝持此物往買肉與彼比丘。 或現智藥者。如所說。摩訶先•優 至世 被於世尊有信敬心。內懷數喜 沙所 此佛爲彼女梵志故慈滿。 一童男。 女梵志聞佛說法 到已禮世尊足 摩訶先6个所在。內 。周遍城中求索肉 盡勅城內不得殺 彼時有一比丘 彼時世 我當往向佛論 被壓訶先優 彼作是說。 上算無量 彼時 彼使 遠塵 禮 足

已却坐 何慈滿。 饍 是念。今不得論。明當請世尊會,然後當論 愍故常受. 白世拿日。唯世尊。明設徽小會。願世尊及僧 默然住。 便而爲說法。勸進等勸進令數喜等數喜,無 是念已。便前至世尊所。到已禮世尊足 百千衆前後 呼瘡即不服同一 摩訶先所。到己語摩訶先。世尊呼汝。 呼汝、唯然世尊。摩訶先夫受世尊教已 訶先優婆夷夫日。呼摩訶先優婆夷出 雪山上取藥來已摩著瘡上、著瘡上已。 內緣起,知外亦如是。於是世尊屈伸臂頃。至優婆夷行。來斷,極患苦痛在屋中,佛世尊知 先優婆夷今爲所在。內人曰。唯世尊。慶訶先 訶先夫舍。到已就座。世尊知而問內人。 摩訶 世 繞世拿已。 於是摩訶先夫知世尊默然可已。 量方便爲說法。 說 世尊爲摩訶先優婆夷故慈滿。 諸眷屬聞說法已。遠塵離垢諸法法眼 敬 種 面 . 奪農著衣服《諸比丘前後圍繞。往詣彼摩 極 。彼時愚癡琉璃王。破迦維羅衞城 設種種淨妙供饌。 內懷數喜至世尊所。到已禮世尊足却住 (妙六女。 世尊隨順為說妙法 答目 一面。彼時世尊爲摩訶先夫 彼時摩訶先夫從座起叉手向世尊。 還本所止。 世尊受彼摩訶先夫請默然而住。 閣繞而爲說 彼在堂上 。卽彼智藥。復次智藥者。 勸進等勘進令軟喜等歡喜。 色 辦已。便白時至。 聞已於世尊所倍增信 到已即@彼夜具諸餚 法。摩訶 而自誇說 摩訶先優婆夷及 問日 先夫見已 禮世尊足 我 (無量方 。將彼釋 。開世奪 。此中云 龍 生此 彼時 禮足 便至 告摩 如所 世倉 壞 作 作 妆 世 比 獲

含 曰。比丘。我是汝所依及天世間。彼時世尊於門耶。比丘曰。唯然世尊。唯然善逝。世尊告 六女若恒沙佛爲說法者。彼患斯苦不能 見彼遭無量若思。見已作是念。今此時此 種女蟲應佛化。彼世尊爲教化故。便至彼 無有慈心 作 族見諦盡是聖人 但王不應全命而來。 親 **更布新薦席**。 尊還入房中。 彼臥處徐徐扶起。將出外安徐令臥。彼 世尊告曰。比丘。汝不爲我故出家學道作沙 看視我"唯世尊我無所依"唯善逝我無所怙 世尊曰。唯世尊。我除惰不能看視他。他亦不 丘 無伴。眠大小便中不能起居。世尊知而問 藥 口 離垢諸法法眼生。此世尊爲六釋女慈滿。 尊隨順爲說妙法。彼六釋女聞說法已。遠塵 著瘡上已。苦痛即除便生樂痛,生樂痛已。世 届申臂頃、至雪山上取藥來已。摩著瘡上。 化。佛世尊知內緣起。知外亦如是。於是世寶 故衣。還將入房。徐徐臥新床褥上 :是念故。能爲彼敢有所言。 族令無遺餘 。此中云何慈滿。答曰。即彼智藥是。是謂 。或以更樂者。如所說。世傳遊諸房到 「何以故遇此患獨自無伴。病比丘質直白 世奪見彼房中有一比丘。遇惠苦痛獨自 截彼釋女手足已棄著暫中 洗浴病比丘已,更著新衣浣瀝 出彼薦席除大小便。泥治臥 彼 釋女對日 王有 。彼王捨於後世 宿 以 福 / 手摩身 彼 彼 我 冷受 時世 釋 房 摩 間 屋 王 親

欲獲不證欲證者 比丘但更遭

重忠復甚於

如

世尊以手摩病比丘

所苦卽除便得樂

算告曰。比丘

若汝不增勤修不到

欲

到

不

隨順爲說妙法。

賊

聞法已。

遠塵雛垢諸法

道

得大富生豪贵家。顏

貌端正生天上人

處作房施招

提價

以

四事故受梵

開

極

妙

謂和合鬪亂僧者。謂聖道因。彼處受梵

蔛

謂未會立處以如來含利

開極

說。有一賊。被截手足棄著塹中 彼賊世尊應 慈滿、答曰。即涼冷影是。復次涼冷影者。如所

者。不能度彼。時世尊往至賊所,到已彼賊在 化、世尊作是念。若此時恒沙佛爲一賊說法

尊影中。卽雖苦痛便得樂痛。得樂痛已.

恐怖。此世尊爲彼鳥故慈滿。問日

此中云何

殺。●極具足清●淨行。是故鳥住我影中而無 @身戰如獨搖樹。阿難。我於三阿僧祇劫離於

就遊, 慈滿 果不與等。答曰:饒益他故。世間福相。如無量 調達鬪亂區僧而和合之。如是彼拘含爛比丘 彼立小小房。得梵福與等耶。如此受梵福。謂 **焚福。謂竹園祇桓四林深邃林立大僧坊。如是** 福。謂金剛座及轉法輪、從天下處立輸婆。如 是梵福。何以故。謂無量等與果等,如此受梵 非佛契經所說。亦非梵福、佛契經說。無量等 成就遊、是謂四人受於楚福。譬喻者說曰。此 俱成就遊 是二三四四維上下滿一切諸方已。日心與慈 舍已施招提價。是謂二人受於梵福。復次謂 謂初人受於楚福。復次謂人未曾立處,作房 衆生而說法。如世尊契經說。四種人受於梵 無量種慈滿非一種。以是故律說。世母多慈滿 法服 謂未付立處。以如來舍利立鍮婆。謂因彼處 饒益他。謂修無量等。如是此亦無量饒益他 如是說者是佛契經說。亦是梵福。問日,如此 契經。亦非梵鶥,佛契經說,無量等亦是梵膈 是彼立小小爺婆。得梵福與等 等耶如此受 福。復次謂人心與慈俱滿一方已成就遊。 人若有關風。僧而和合之。是謂三人受於楚 福 小小諍。而和合之得楚福。與等耶是故非佛 蓋幢幡伎樂碎末途香。 百千衆生修善身口意行。 。謂人未曾立處,以如來舍利立作鍮婆。是 。答曰。即涼冷髮是。是謂涼冷影。如世食 生 如是二三四四維上下滿一切諸方已 此世行為 如是心與悲喜護俱滿一方已成 賊 故 慈滿 願求佛道聲聞辟支 供養世質網綵華 Ϊij Ħ 。此中云 如 何 尊者婆須蜜說日 意。廣出財物及立會利。所作已訖。謂 立鍮婆。以四事故受梵稿。云何爲四 褔

含利弗司遊一處。

拿者阿難在佛後執拂拂

一彼時有鳥爲應所逼。怖畏飛趣尊者合利

戰如獨搖樹。

`離舍利弗影

、畏。世

算告日如是阿難

'如是阿難,舍利弗 至世尊影已便無

是故。爲住影中。

比丘。雖離於殺不極清淨。

甚奇世尊。如此鳥在尊者含利弗影中時。身

至佛影中無恐畏。阿難見已叉手自佛曰。 影中住。身戰如獨搖樹。彼鳥離舍利弗影。

界結。 亂。謂和合鬪亂價已、未取證取證得果。 能除 發於無量等。此亦如是無量饒益他 果。爲佛法僧故佐助衆事。願求佛道聲聞辟 色界結。得須陀洹斯陀*含阿那*含阿羅漢 修善身口意行。四誦智讀者問者教者。思惟 於無量等。此亦如是。無量饒益他 亂 結。得須陀洹斯陀*含阿那*含阿羅漢果。 果。三手大于世界不轉法輪。至首陀會天。 習契經律阿毘曇。 鬪亂價者。如僧鬪亂壞。 支佛道。得大富生豪貴家。顏貌端正生天上 經律阿毘堡。思惟靜默除欲界結。 處作房已。施與招提價 49 未合立處作房施招提借。 舍利立鍮婆者。如來是梵因。彼處受梵福 千大千世界轉于法輪。至首陀會天。意亦不 阿毘曇。亦思惟靜默。除欲界結。 除色無色界 結得漏盡 '誦習'契經律阿毘曇。 思惟契經律 亦不思惟靜默。不除欲界結。亦不除色無色 未得果不得果。不能除結,不得漏盡。亦不誦 入中。觀此極有饒益。如此無量極饒益他 。觀此極有饒益。或曰。謂未會立處以如來 觀此 不得須陀洹斯陀*含阿那*含阿羅漢 極有饒盆 如 亦不思惟契經律阿毘 (此無量極 爾時未取證不取證。 謂因彼處百千衆生 **闪焚行人處受梵** 饒 。除色界. 益他 謂 謂 未會 和合 謂 曼 謂 契 立 發 8[等]

法已遠應離垢。諸法法眼生。

上館為被 比

比 說

1. 彼更樂

得樂

《痛已。世

倉隨

順

爲

說

妙法 此世

E 聞

丘故慈滿。問曰。此中云何慈滿。答曰

是。復次更樂者

"如所說。

世奪遊者開闢山一

達亦在一方。彼時調達遭軍頭痛不可 彼時世尊以其足相好紫曆金色滿百

顧見是世尊手。見已說曰。善哉悉達。善學此 樂痛、得樂痛已,調達作是念。是誰之思,彼還

以此醫方足得生活。

此世愈爲調達故慈

。問曰。此中云何慈滿。答曰。即更樂是。是

更樂。或以涼冷影者。如所說。

世尊及貧者

千福手。貫彼山摩調達頭

除一切苦痛便得

7.5

說悲修習多修習生空處。 生遍淨天者。此應稱。謂慈果。報在遍淨。謂 多修習生不用處。問曰。若說慈修習多修習 契經說。慈修智多修習生遍淨天。悲修習多 修習生空處。喜修習多修習生識處。護修習 **梵顧者無量不可計阿僧祇不可數。 梵丽數、如是說者名梵福者。此稱譽讃數。但** 說者。除已成菩薩。餘一切衆生所受顧。此是 此懷歡喜心。發極妙善願,彼時受梵麗。更有 梵天聞已便作是念。我請故佛轉法輪。彼以 者此云何。答》曰。大梵天請世尊轉法輪,大 故。如汝所說應不作行而受報。問曰。若不爾 世尊。即彼時大梵天受梵福。此者不論。何以 受梵繭。有一說者,謂始發梵天我當往請佛 於法輪。聲大梵請佛所轉法輪受稱。是梵福 此大地。是梵福數。更有說者。梵天詩世掌轉 有說者"世敗還成時。一切衆生所因行施設 界果封在色界。問曰。梵福福爲幾數,有一說 更有說者。謂所因行得大处,是謂梵福數。更 者 者 以故。此是色界功德善根。 [處。護修習多修習生不用處者。此不應爾。 "問日,大梵不隱沒無記心請佛世尊。云何 。謂所因行得他化自在天子。是謂梵福數: ,謂所因行得天帝釋。是謂楚驅數。更有說 。謂所因行得轉輪王。此是梵腷數。更有說 四事故受於梵福。雅淨不諍。除去五蓋色 四淨口。除諸非法住於施法。謂修無量等。 和合闢氣價。 廣出財 物。所作已訖。誦智禪思未定得定 以四事故受梵羂 喜修習多修習生 不應受無色界 、除口四過 如世算 者

異學於離中者癡。 於無量等中說道想。謂異學無色中計解脫想 爾。或曰。斷異學意故、異學無色中計解脫想。 識處者。彼說護爲名。是謂說覺支道支。以故 道支除空處者。彼說喜爲名。謂覺支道支除 名。謂覺支道支除四禪。彼說悲爲名。謂覺支 支道支"謂覺支道支者能除二禪。彼說慈爲 欲界欲。意不樂不悅、至空處除欲。意不樂不 謂行者令意悅樂故。以故爾 或曰 **忱。於讓處除欲時,不用處現在前意悅樂。是** 識處現在前意悅樂。謂欲得不用處者。 彼除 謂欲得。識處者彼除欲界欲。意不樂不悅。乃 樂不悅。於四禪除欲時。空處現在前意悅樂。 至《四禪除欲。意不樂》不悅。謂字處除欲時。 除欲界欲。意不樂不悅。乃至三禪除欲。意不 欲時。三闡現在前意悅樂。謂欲得空處者。彼 意不樂不悅。除初禪欲不樂不悅,於二禪除 處識處不用處。謂欲得三禪者。彼除欲界結。 **令意悅樂故。或有行者欲得三禪。或欲得空** 爲捨。是故佛說修護生不用處。或曰。彼行 佛說修喜生識處。護者能捨不用處。亦說名 修悲生空處。喜者悅行。證處意亦悅行。是故 者能呵責壞色。空處亦呵責壞色。是故佛說 妙 爲相似故說,慈是樂行樂根。一切生死中最 3, 報 "彼世拿說無9等量共同。母者瞿沙亦爾說 。彼三禪中可得。是故佛說修慈生遍淨。 說者。彌勒下已當爲說之。餘者不能。或曰。 |修習生識處" 護修習多修習生不用處" 何以 故說悲修習多修習生空處 於不離中計解脫想。 此中說覺 喜修 調計 悲 者 有 껠

> 量等處盡 脱想 者 徘 世 拿 說無量等共同。 廣 說 四 無

轉婆沙論卷第十一

t·婆沙 **論卷第十二**

6阿羅漢尸陀槃尼

無色處第三十五 符秦罽賓三藏僧伽跋澄譯

界。八萬劫色永斷還復生。若八萬劫色永斷 界 中有識者。亦當應有四識住。復更說詰責事。 還復生者。應阿羅漢入無餘涅槃界。 **岩無色中無色者。** 說。我離色雕痛想行。獨施設識。若來若住 應有煖,煖者卽是色,餘契經世傳說。若作是 施設者。無色中有識。若無色中有識者。亦當 生若終。此不應作是說,無色中有識。若無色 此三法不可得別施設。若此三法不可得別 更餘契經說。壽媛識此三法常合終不相離。 無色中有識。若無色中有識者。亦當應有色 色。彼言。世尊契經說。名色緣識。識緣名色 無色中有色`答曰。 彼從佛契經起無色中有 **令無色中無色、問曰。韓婆闍婆提何意欲令** 轉選闍婆提欲令無色中有色。 有欲令無色中有色。或有欲令無色中無色。 四 日。何以故作此論。答曰。斷他意故作此論。 彼或八萬劫色永斷。若從彼終生欲界色 無色者,空處識處不用處有想無想處。 謂從欲界色界終生無色 **育多婆提欲** 切 有 或

● 实一謂今 ♥[日]--- ● ● ● 報二封 ● ● 漢十(空) ● ● 彼除 张界 秋 蔥 不 樂 不 悅 至 四 禪 除 秋 意 不 樂 不 悅)四十字 ● ● 第延子 选 ® 图 *, [阿 縣 … 撰] 八 字 — ● * ❷四二三母念 母不悅十(於四寶除欲時沒處現在前意悅樂謂欲得議處者 8等量二量等量, 6阿羅漢尸陀槃尼撰二母者迦 答曰

。此契經說有意可通。問日

有何意云

是無色中無色好。問曰。若無色中無色者。此 提說無色中無色。如是一說如是二但說。如

云何通彼鞞婆闍染提所說契經

答是故無色中無色。以此契經證故。

者。應無解無脫無離無出要

莫言有 。育多婆

岩至究

可知。因斷法次第故。至究竟可施設。

不可知、若斷法次第不可知者。究竟斷法不

在欲界。此法在色無色界者。 無色中有色者。斷法次第不可知。

。如是斷法次第

謂諸有法

施設者。 施設。界故入故陰故。界別施設者。壽者法界 e欲界。三界故說者。如所說。欲界色界無色 不相離。不可得別施設者。此三法亦可得別 經意之所通。如學汝所說。此契經三法常合終 終不相離。此二法不可得別施設。是謂此契 施設。無色中無色。是敌彼壽識此二法常合 故說。如所說、壽煖識。此三法常合終不相離 界。此契經三界故說。離三界故說者。如所說。 所攝。媛者色界所攝。識者七意界所攝。入別 故此三法常合終不相難。 故說。非無色界。何以故。此欲色界中有色是 此三法不可得別施設者, 比丘。我當說涅槃及涅槃道。此契經難三界 經所說經意生經。 說,非無色界。色無色界故說非欲界者。如 彼名緣識識緣名。以是故此契經欲色界故 故此名色緣識識緣名色。無色中無色。是故 故說。非無色界。何以故。此欲色界中有色是 此契經名色緣識證緣名色。 非欲界非色界。欲色界故說非無色界者。 界者。如上無色品所說。此契經無色界故說: 非欲界非無色界。 界故說。非色無色界。爲色界故說。非欲界非 界者。如所說。三界欲界志界害界。此契經欲 界故。或無色界故。或欲界色界或色無色故 或三界故。或雕三界故、欲界故說非色無色 無色界者。如上離品所說。此契經色界故說: 何 通 。答曰。佛世尊或以欲界故說契經 、壽者法入所攝 此契經色無色界故說非 無色界故說非欲界非色 煖者⁹觸入所攝。 此契經亦欲色界 此三法不可得別 此契經欲色界 或 識 如 耀 色

空非我。

此

, 法如病如癰如刺如箭如毒蛇。

觀無常苦

以是故可知無色中無色。復更說詰責事。若

、若禪品中說。色無色品中不說色者。

中說。謂得可得有可有,若痛者想行識。彼觀

如刺如箭如毒蛇。觀無常苦空非我。無色品

可有。若色若痛想行識:

彼觀此法如病如避

色中無色,更餘契經禪品中說。謂得可得有 量空是空成就遊。若度一切色想者。是故無 契經說。一切度色想。滅有對想。不念雜想。無 色:若雕色至無色者。是故無色中無色,更餘 色中無色。更餘契經說。離欲至色。雕色至無 **楔界。**一

切有爲行永斷後。亦當還生者,應無

答曰,從佛契經起。欲令無色中無色。彼言。世 有色。問曰。育多婆提何意欲令無色中無色。 有色。以此契經證故。轉婆闍婆提說無色中 解無脫無離無出要。莫言有答。是故無色中

受身作體成就遊。若度色至無色者。是故無 掌契經說。彼息解脫度色至無色。如是像正 爲行永

斷後亦當還生。

岩阿羅漢入無餘涅

或因無色生無色。或因無色生色無色 非阿毘曇。不可以世間藍喻壞資聖法。 相續至竟斷者。彼不復還生。 界。因色無色生無色者。若從欲色界終生 或因色無色生色無色。或因色無色生無色。 喻異。 資聖法亦異此者通者當有何意。答曰 欲色界。或有色相癥至竟斷或須臾斷。 色界。因無色生色無色者。 色界。因無色生無色者。若從無色界終生 無色生色無色者。 色中有色者。答曰。此不應通、此非契經非律 應無解無脫無離無出要。莫言有答。是故無 餘涅槃界。一切有爲行永斷後亦當還生者。 切有爲行永斷後亦當還生。 永斷還復生者。應阿羅漢入無餘涅槃界。 界色界,八萬劫色永斷還復生。若八萬劫色 色界。彼或八萬劫色永斷。 除一識住電識。三識住故施設。彼能施設。 所說若無色中無色者。謂從欲色界終生無 說。我除四職住獨施設識,此終不能施設。 界中的無色,是故彼識三識住故施設。謂 色。界中有色,是故此識四識住故施設。 說者。此契經亦欲色界施設說。 獨施設識。若來若會往若生若終。此不應作是 別施設。如所說。若作是說。我雕色雕痛想行。 說。此契經三法常合終不相難。 能常合。亦可別施設。界故入故陰故。莫作是 者色陰所攝 者 **電意入所** 摄 陰別施設者 識者識陰所攝。如是此三法不 若從欲色界終還生欲色 若從無色界終生 、壽者行陰所攝。 若阿羅漢入無 謂色相綴須臾 若從彼終生欲 。何以故 此三法不可 。世間 因色 作是 無色 此 色 無 謂 如 欲

e彼說四陰不說色陰。以此不知無色中無色。 若干相。非不相似。是故一切說正受及生。禪者說一切正受及生。答曰。彼無色非種種,非 想處。 此論。莫令斷他意。莫現己意。但說如等法。故 餘契經證者。彼不能通 彼無色離此色界中色。以是故無色中無色。 色離此欲界中欲不離色、色中無有欲。如是 論。何以故。若彼色雕此欲界色者可爾。但彼 無色離色。於無色中亦應有色。說曰。此者不 通 此不論。何以故。說色極微者。猶應於四陰。然 說。無色中有色。但微細四大布散筌界。說曰。 婆提。云何通此育多婆提所說契經證。答曰 切有爲行永斷。是故不復生。問曰。 或說生非正受。或曰。無色者非種種功德莊 **空處正受及生,謂善痛想行識是。問曰。何以** 作 無色。是謂欲斷他意現已意。說如等法。故作 果非精勤果。謂欲令無色中有色。但無色中 彼言。如佛契經說 :此論、四無色者。 ~像正受身作證成就遊"此契經佛度麁色故 "是故或說正受及生"或說生非正受。或曰: 種種若干相不相似。是故或說正受及生 。如禪或說正受及生。或說生非正受。無色 答曰。如彼色離欲界,於色中故有色。如是 日。如所說離欲至色。雕色至無色。此云何 是故 。彼還復生。彼阿羅漢入無餘涅槃界。 · 空處云何。如婆須蜜經所說。o空處者 一切說正受及生。 禪者種種功德莊 `彼息解脱度色至無色`如 一空處識處不用處有想無 唯彼無智果闍果癡 彼解婆開 想 E

者。 相應想是 說度一切色想:滅有對想者。對想者,五識身 是無量空處成就遊,彼度一切色想者,色想 丘度一切色想。滅有對想。不念雜想。無量空 識處不用處有想無想處。空處云何。於是比 正受及生。或說生非正受。四無色定者。空處 切 正 者多有妙法。是故或說正受及生 、說正受及生,禪者麁可見可現。是故或說 受。或日。無色者細不可見難可現是故一 謂四禪大地布散色想現彼應滅以是故 '或說生非

對9相者患相應想是。問日,如患相應想。欲欲已所依便滅。是故依滅故說。更有說者。有 6時滅。或初禪除欲時滅。 是故滅有對想說 界除欲時永減。 滅。或の初禪除欲時滅。但依未滅、謂四禪除 色四禪除欲時永滅。是謂因及緣滅故說。 依故說。雖有五識身相應想。或欲界除欲時 四禪除欲已彼想處滅 初禪欲時滅。 問日。如欲界除欲時滅五識身相應想。 故滅有對想說。不念雜想者。四禪地亦散四禪除欲時永滅。是謂因及緣滅故說。以滅因故說。謂因及緣其悉色因色緣,是彼 `答曰。雖有五識身相應想。 何以故四禪除欲時說滅有對 何以故四禪除欲時說。 以想滅故說。或曰。滅 但彼想處未滅。謂 或欲界除欲 或除 答

問日。彼 \mathbb{E} 想 受道。以是故說不念雜想。無量字。是空處 "退空處正受"世奪說不思念此想。修空處 何以故說不念。答曰。謂彼四禪布散

从就遊者

無色者無多妙

法

是故

切說正受及生。

瀧

問

何以

故說空處、爲性耶。爲緣耶。若是性

始初

行時

自求我。 成就。是故說無量空處成就遊。復次比丘 量空處成就遊者。謂彼空處地善四陰到得 想 至三禪 一切無量空處無量識處成就游 從定起相似想。是說空處。是故說無量空 手9枚揽床。同學。問日。 是離色放便說空處。或曰、謂從空處起相似 禪上更無色可緣。除四禪欲。彼時便起空 行者於下地色緣色。除欲界欲乃至三禪。 彼爾時生空想,如人攀枝至枝上樹極標。 處 不念。 已答日 上更無有技而可攀緣。爾時便起空想。如 謂彼地始無色彼名空處。或曰。 或住高閣上。 正受,以成此定說名爲空處。或曰。此法應爾 方便成空處正受。此始初行時。或住山頂 處,如彼施設所說。云何方便冬處正受。云 者應四®陰性" 說者有一比丘。得空處正受。彼從定起 彼行者於下地色緣色已。 彼觀是空分別是空。是從空令放成就此 彼謂此地極下塵。 同學說目。 彼於四禪上更無色可緣除四禪欲。 。空處者非性亦非緣。 或住高臺上。 若是緣者應緣四 汝在床上更何所求 汝何所求。 彼念是空意解是 謂此地極高 但方便故 除欲界欲乃 。離色故說空 諦 答日。 作 說 此 葱 度 謂 載 70 是 彼 何 조

說無量識處。如彼施設所說。云何方便無量 答曰。無量識處者。亦非性亦非緣。但方便故 識處正受 云何精動成就無量識處正受 是 應有四陰性。 問日。何以故說識處。爲性耶。爲緣耶。若性 觀淨眼識想 若綠者應四諦綠。作此論B 觀淨耳鼻舌身意

放從此起。生悅樂悅樂識。是故說無量識處。 是識。彼觀是識分別是識。是從識故成就此 我計我。是故說無所有處 此。是故說無所有處。尊者婆須蜜說曰。彼無 彼中無何等。答曰。有所有者。無量行彼中無 丘度一切無量識處無所有處成就遊。 到得成就。是故說無量識處成就遊、復次比 無量識處成就遊者。謂此無量識處善四陰 正受。以成此定說名無量識處。或日 觀淨大火聚焰。觀淨燈 災 彼念是識意解 彼相似 問日。 答曰 日

問日 歸處,是故說無所有處,成就遊者,此中謂無 說無我計我。答曰。一 次比丘度一切無所有處非想非不想處成就 所有處善四陰到得成就。是故說成就遊。復 說無所有處。重說日。彼中無著處無依處無 :我。重說曰。彼中無有常計常及常住。是故 如 如無所有處"是故說無所有處無我 一切地無我計我。何以故無所 切地計我意無有。如少 有處

陰到得成就。是故說成就遊。問曰。何以故彼 此中亦不爾。問日。若不爾者此云何。答曰。 問日。何以故說非想非不想處。答曰、彼想不 處 想處。成就遊者。此中謂非想非不想處養四 處 如 不利不捷疾不定断。是故說非想非不 定。此中不爾非想不定者。如無想定滅盡定。 定非想亦不定、想不定者、如七想正受中想 界。或二倍壽。或不也。如冬處二萬劫壽。證 |四萬劫壽。何以故。無所有處不說八萬劫 何以故。 非想非不想。處說十六萬劫壽 彼

> 萬劫壽。以故爾。是故彼一界或二百倍。或不 說曰。欲界及非想非不想無聖道 壽。以度三地故更受六萬劫壽。是故彼受八 彼受六萬劫壽,非想非不想處性亦二萬劫 二萬劫壽"以度二地故更受四萬劫壽。是故 萬劫壽。是故彼受。四萬劫壽。無所有處性亦 劫壽。識處性亦二萬劫壽。以度一地故更二 四萬劫壽。識處止觀漸薄。是故觀分斷。 爾 故彼受二萬劫壽。識處亦有止亦有觀。止者 有止有觀。止者受萬劫壽。觀亦受萬劫壽。是 是故彼無量行壽分斷。以故懶。或曰。空處中 劫壽。是故彼四萬劫壽。敝處上無有無量行。 **虽行者受二萬劫壽。不無量行者亦受二萬** 二萬劫壽。識處亦有無量行。或不無量行。無 萬劫壽。不無量行者亦受萬劫壽。是故彼受 受二萬劫壽。觀者亦受二萬劫壽。是故彼受 :"或曰"彼一切地性二萬劫壽。 罕處性二萬 。空處有無量行。或不無量行。無量行者受 。彼報因。齊限 。謂彼因*齊限 報亦聞 以故 或

利不捷疾不定斷。聖道者是定是思惟能除欲 根。一欲界有根。二非想非不想有根。 想非不想處增。止,聖道。者是止觀。以是故 不鈍極利捷疾。以故爾。或曰。此欲界增調,非 除二有根而處其中。以故爾。或曰。此欲界非 邊故而處其中。以故爾。或曰 邊。一欲界邊、二非想非不想邊。彼聖道除二 Ħ 問日。何以故欲界及非想非不想無聖道 定界,非思惟地,非除欲地,非想非不想。鈍不 非田非地非器故。以故爾。或曰。 。此說一於有二 被聖道 ,此說二 答

> 嵐蟲 欲界及非 想非不想處無聖道。 廣說 四 無色

處成就遊。六解脫。後次比丘6一切度無所有 比丘度一切色想。減有對想。不念雜想。 二解脫。淨解脫身作證成就遊。三解脫。 五解脫。復次比丘度一切無量識處。無所有 八解脫者。色觀色。初解脫。內無色想觀外色。 切無量空處。無量藏是無量識處成就遊。 • 神婆沙八解脫處第三十六 復

所有處解脫。或十六行,或離十六行。非想非 脫是淨行。無量空處解脫。無量識處解脫。無 脫者依欲色界。行者。初二解脫不淨行。淨解 解脫至非想非不想處解脫依三界。 所有處地. 處解脫即無量識處地。 根 界,地者。初二解脫初職地二職地。淨解脫者 脫、無量識處解脫。無所有處解脫。 想處四陰性。想滅解脫不相應行陰性。界者。 性 問日 不想處想滅解脫離行。緣者。 不想處地。 色界。或不繁 初三解脫繫在欲界亦繫色界。 本四禪。無量空處解脫卽空處地, 無量空處無量識處無所有處非想非不 八解脱有何性。答曰, 依者。初三解脫依欲界。無量 非想非不想想滅解脫即非 非想非不想想滅解脫緊無色 無所有處解脫 初三解 無量空處解 或繫在無 想滅 無量 公處 卽

處。非想非不想成就遊。七解脫。復次比丘 想滅正受身作證成就 初三解脫不貪 脫 色陰 無量 度 ●[不利]—⊜働 ®處十(不)⊜ ®齊二劑®* ●倍二信金 ●止二上員 ●者二若金 ₿轉裝沙十(論)團圈*, [轉裝沙 □--切庚=-庚

遊。八解脫

切非想非不想處。

相應 非不想解脱"一 解脫與二根相應,喜根護根。淨解脫至非想 非想非不想解脫想滅解脫非定。痛者。初二 解脫非智。定者。初三解脫性非定。亦非定相 六智。或非也。非想非不想解脫一等智。想滅 等智相應。空處解脫乃至無所有處解脫。或 滅解脫法意止。智者。初三解脫。雖性非智與 想滅解脫無有緣。意止者,初三解脫身意 空處解脫乃至非想非不想解脫緣四 護根相應。想滅解脫不與痛 想 止 諦

答曰。當言過去。當言未來,當言現在耶。當言過去耶。當言未來耶。當言現在耶。

縣。想滅解脫。當言非緣獨去緣當言未來緣。當言現在緣。當言非世人在緣耶。當言非世緣耶。答曰。 七解脫。當言則曰,當言過去緣耶。當言未來緣耶。當言現

緣。當言非意緣。想滅解脫。當言非緣意緣耶、答曰。七解脫。當言己意緣。當言他意問曰。當言已意緣耶。當言他意緣耶。當言非

門義是解脫義問曰。當言名緣耶。當言義緣耶。答曰。不向一說行,何以故說解脫,解脫有何義。答曰。不向一般。此是解脫性。已種相所有自然。說性已。當脫。當言名緣,當言義緣耶。答曰。七解問曰。當言名緣耶。當言義緣耶。答曰。七解

門。淨解脫不淨不向門。空處解脫乃至非想何事不向門耶。答曰,初二解脫於色欲不向問曰。若不向門義是解脫義者。何等解脫。於

向謂斷一切心。不向門者。謂一切共緣相續不二事不向門。一心永滅:二不向門。心永滅者。非不想處解脫。下地相續不向門。想滅解脫

無色想 問曰。如所說。內無色想觀外色非內無色想有內 整想關外色。作此論已。答曰。觀外色無有內 也想觀外色。作此論已。答曰。觀外色無有內 一種心耶。若一時有二種心者。何得不一時有 一種心耶。若一時有二種心者。何得不一時有 一種心耶。若一時有二種心者。何得不一時有 一種心耶。若觀外色,有得不破心 一種心理。如所說。內無色想觀外色者。若內無色

前已。當觀不淨。 便作是念,我今寧可於四禪地。 欲。化天四事天五欲等共娛樂。 飾天樂。尊者阿那律。我等四妙天女若意所 天女於四事善得自在。云何四。天色天衣天 住。白尊者阿那律曰。尊者阿那律。我等四妙 到尊者阿那律所。禮尊者阿那律足。於一面 遊於山林中。 非耶。若彼不淨想盡是欲界色入境界者。此 說前校計分別。彼行者前校計分別已。 尊者阿那律契經。云何通說者。拿者阿那律 色。問曰:彼不淨想盡。是欲界色入境界耶。爲 內無色想當觀外色。 根。方便觀外色者。此是根本善根。或曰,此中 說。善根及善根方便。若說內無色想。是彼善 問曰。若觀外色無有內無色想者。此契經云 何通。此中說內無色想觀外色,答曰。此契經 爾時四妙天女化作上妙色己。 爾時尊者阿那律作是念已。 是故說內無色想觀外 不淨想現在 **食者阿那律** 如我

> 聞得度無極 解。但利根者於不爭能得解。如佛辟支佛聲 云何解。答曰。尊者阿那律雖於不淨想不得 若彼不淨想盡。是欲界色入境界者。此契經 是念。此色甚爲極妙。作是念已即閉塞諸根。 者阿那律於不淨猶故不解。 尊者阿那律作 盡化作白色。於尊者阿那律前歌舞戲笑。拿 淨得解。爾時四妙天女聞尊者阿那律教已。 白色觀不淨時極隨順。若作白色者。或於不 諸妹繼作白色。答曰。尊者阿那律作是念。此 白色。問日。何以故,尊者阿那律告四妙天女。 不淨猶故不解。尊者阿那律復告諸妹。 於拿者阿那律前歌舞戲笑。 妹皆作黃色盡作亦色。答曰。尊者阿那律作 女聞尊者阿那律教已。 是念。觀緣行時或從不淨得解。爾時四妙天 色。問曰。何以故。尊者阿那律告四妙天女。諸 前歌舞戲笑。尊者阿那律於不淨猶故不解。 尊者阿那律復告曰。 尊者阿那律教已盡化青色。 告四妙天女曰。 同一色者。或於不淨得解。爾時四妙天女聞 日。尊者阿那律作是念。此色極好種種。 潜盡 獲 四 **輝地不淨想即現在前** 尊者阿那律告彼諸妹 終不能於不淨得解。 諸妹皆作靑色。問曰。何以 諸妹盡作黃色盡作赤 盡化黄色盡化赤色。 皆作靑色耶。 爾時負者阿那律 便 算者阿那律於 於尊者阿那律 觀四 妙天女不

不淨。終不能於佛足指觀不淨。況復極妙面者極妙極。好,諸得不淨想者,盡來於佛身觀問曰。能於佛身解不淨耶,爲不耶。答曰。佛身

海解脫爲色觀色耶。 **净"緣行不淨想者。或能於佛身解不淨。問曰** 脫何差別。作此論已,答曰。淨解脫者,內無 若色觀色者。 二緣行壞色。不淨想者。終不能於佛身解不 能於佛身解不淨。復有二種不淨想。一墩色 淨想者有二種。 1 若內無色想觀外色者。 ·相者。終不能於佛身解不淨。·觀總相者。或 不淨耶 嘊 佛 彼初解脫及第三解脫何差別 觀 佛能 觀別相。二個總相 爲內無色想觀外色耶 解不淨。 彼二解脫及第三解 更有說 者 觀 别 不 宿

却坐 所說。有異比丘。來至世尊所。到已體世尊足 所能得。唯淨潔自憲,從妙天來者彼能得如 手向世尊。白世尊曰。唯世尊。顧賜處所,彼時 所說法內懷歡喜。從坐起整衣服露右肩。叉 量方便等勸進已默然住。 解脱極妙緣亦極妙耶。答曰。謂此非是常人 徐觀不淨不起結者。此非奇。 綠淨觀不起結 觀不淨不起結。 脫者根本四褲地。除病亦有差別。二解脫者 拿者阿難在世母後。 手執拂拂世尊。 彼時世 除色欲。淨解脫者除不淨。或曰。二解脫者緣 三地亦有差別。二解脫者初禪二禪地。淨解 及三解脫何差別。答曰。名即是差別。此二此 問曰。若淨解脫內無色想觀外色者。二解脫 **導還顧告阿難日。** 此說淨解脫極妙緣亦極妙。何以故說淨 此乃爲奇二解脫及三解脫是謂差別。問 一面。世年、爲說妙法。勸進等勸進。以無 淨解脫者緣觀淨亦不起結 爲客比丘。併 於是比丘閉世傳 如 者可得。是故說淨解脫極妙緣亦極妙。問 知 者 潔自憙。從妙天中來。阿難。若不具種種供給

刺尊者阿難。爲我故極掃灑此房。除諸穢惡 便掃灘彼房。除諸穢惡懸繒幡蓋、燒衆名香 阿難受世尊教已。至波斯匿王宮,取種種具 言。尊者阿難波斯匿王常請供養。於是尊者 極令柔軟。世尊曰。阿難。速爲彼客比丘如所 懸緒幡蓋。 燒衆名香散種種華。 設廣大床褥 所白世尊曰。唯世尊。向冥來客比丘如是告 床褥極令柔軟。於是尊者阿難聞已。到世尊 穢惡懸繒幡蓋。燒衆名香散種種花 難曰。尊者阿難。爲我故極掃灑此房。 客比丘*併一房與客比丘。客比丘白尊者阿 唯然世 拿. 彼時尊者阿難受世傳教已 設廣大 爲

淨 何以故。阿難。彼客比丘者於房中即其夜發 空房而去。世傳告曰。阿難。勿●誤彼客比丘。 尊.昨。冥來客比丘如是告勅已。而彼客比丘 於是尊者阿難到世尊所已。白世尊曰。唯世 者阿難明朝至彼房看、見空房不見客比丘。 八解脫順逆已晨朝神足。数虛而去。於是尊 中卽其夜發淨解脫。三明作體得六神通。 散種種花、設廣大床標極合柔軟。尊者阿難 解脫'三明作證得六胂通。於八解脫順逆 切具施設已還所止。於是彼客比丘於房 於

夫人。唯得無想正受。知已從三昧起。 呼彼比 鉢具。言語柔和飲食®庠徐。有長老比丘。得 說。得無想正受,彼從中起止息所往來。持衣 得會轉彼不立解脫。或曰。謂不共彼立解脫, 禮節。我寧可觀之。得何功德。彼觀知乃是凡 妙智觀。觀已作是念。彼比丘極妙具足威儀 謂共彼不立解脫。 云何知無想正受此法可得。答曰:有證。如所 立解脫。謂此法及外可得彼不立解脫。問曰。 勇猛不動行不多作方便。彼不立解脱。或曰 日 謂勇猛動行多 或曰。謂此法可得非外彼 作 方便彼 立解脱 謂不

脱或日 者非種種非不一相非不相似。 色極微細不可見。是故具立解脫。或曰 脫耶。答曰。此禪麁可見。是故不具立解脫。無 何以故無色具足立解脫。 想滅正受立解脫。無想正受不立解脫。問曰: 種種非一相不相似是故不具立解脫。 相續不向門。二者盡斷心。彼無想正受不能 或曰。此前已說。二事故名爲解脫。一者共緣 脫。謂一向凡失人可得非聖人。彼不立解脫 中亦得。或曰。謂專人可得。非凡夫人。彼立解 終已生無想天。是故以此可知無想正受此 彼比丘乃至退服還家。今不能雕本心。彼 一切共緣相續不向門。亦不能盡斷心。是故 比丘求極多方便。欲捨本心終不能職。說者 而與異學同行。何用是爲。速當捨之。於是彼 丘告曰。子此非是妙。汝雕佛法中極妙善根。 "禪多有功德多有妙法" 是故不具立 禪者不具足立 是故具立 [。賴者 色 解 法 命

此二正受。無想正受想滅正受。二俱無心

曰

。非是常人。所能得。唯潔自熹從妙天中來

彼比丘終不能發爾所功德。是故以此可

以故想滅正

受立解脫。

無想正

受不立耶

解脱。 解脱 漏耶。答曰。禪解脫者得解思惟。 解脱。 真實思惟。以是故禪解脫 何以故禪解脫一 無色解脫者有漏無漏。是故具立解脫。問曰: 。或曰。禪解脫一向有漏。是故不具立解脫 "或曰。斶者種頹善根莊嚴。是故不具立 無色者無種頹善根莊嚴。是故具立解 無色者無多功德無多妙法。是故 一向有漏。 一向有漏。無色解 無色解脫有漏無 無色解脫者 具 立

給孤

或

世

給 精 調

舍

●是==罪

世尊說,淨解脫想滅解脫身作證。說曰。此佛 作證成就遊者。彼一切9遊二解脫故。以是故 說身當作證。或曰。世傳說大因經。八解脫身 邊 脫說界邊。淨解脫者說色界邊。想滅解脫者 便。 作證。 名得解。是故世尊爲教化故。說八解脫爲方。 解脱爲方。答曰 契經說八解脫爲方。問曰。何以故世尊說八 所生非心所生。身力可得。非心力可得。世尊 想非不想地邊。或曰。淨解脫者緣觀淨不起 說無色界邊。以故爾。或曰。 脫身作證。答曰。此二解脫勇猛動行多作方 **散八解脫身作證** 遊。以此可知餘亦說身作證。問曰。此一契經 說 一世尊說身當作證。想滅解脫者非心法。身 。阿難。如比丘於八解脫順逆身作證成就 、以是故說二解脫身作證。或曰。謂此二解 淨解脫者說四離地邊: 不說餘。答曰。餘亦說。 何以故八解脫說淨解脫想滅解脫 爲敎化故。 餘契經何以唯說此二解 有受化者應聞方 想滅解脫者說非 謂此二解脫說地 如彼大因經所 身

餘

契經

爲教化故說諦爲方。

如是世尊爲

是心之過。王告曰。何以

之食。彼食空野中食不能存命。彼欲止自還 Β̈́ 間。於是善御象者手攀枝授與王。於是王及 至王城、彼御象者將象至王所。告象曰、 還已當令王見所以爲調。 云何知極調。御者對曰 天王。 彼象已習人間 手對日,天王。當賜威顏,此象極已調。王告日。 禁。王及御象者殆至於死。彼宿緣會象趣樹 斷我命根。御者對曰。天王。 極以力制而不可 無所覺。於是王告善御者。汝速迴此象無令 御象者極以力御而不能制。 而彼象遙見大牝象群。見已奔走馳向。彼善 試o此象。今御象者御o己:王乘o所出出城已 白王曰、唯尊所勅訓象。今已極調、於是王欲 象者受王教已" 將野象而調御之。極調已還 **象人速調御此野象。調已還來白我。彼善御** E E 捕 綵 教 捕得象。隨王處分、於是王告善御象。汝御 。至空野處捕象。得已還白王曰。唯尊當知 野象已白我®今●知。 化 。如所說。王波斯匿告捕象者。汝捕象人。速 汝云何令頂生王乘此不調之象,御者又 故 。說八解脫爲方。或曰 於是捕象者受王教 於是野象欲止還 彼象被鉤斵而 此契經有因 我當 有

團著其頂上。 燒象頂如燒樺皮。 彼象不敢動 王告御者曰。前者是誰之過。御者對曰。天王, 不見本所更事。彼御者以大鐵鉗。鉗大熱鐵 如本所更。彼象有智即然可之。寧令我死願 令汝有所作。勿得動轉。若不忍者。 我當令汝 ,於是御象者白王曰。天王。當觀象調如此。)故不調御心 御者對 **令被**遠。 雕餘方。如是世尊爲受化者。令一解脫現在 前 解脫現在前。非餘解脫。 至 爾。不图因化者不能令解脫現在前 至方不可調御。世尊住一方已、爲受化者極 瞿沙說曰。解脫及方者。三事同。三事差降: 而趣。如是受化學者。緣故解脫現在前。 下。是故同八事故名爲方。或曰。如象四因 答曰。如彼御象者能御八方。終四不能令至 如方有十解脱有八。云何同八事故名爲方。 曰,同八事故名爲方,解脫者八。方亦八。問 契經以解脫說為方。問曰。解脫云何如 想滅解脫身作證成就遊爲八方。 趣一切方。一切方者色觀色 0是初方、 或東西南北及諸方。無上士。御人師。調御 東西南北及諸方。調牛師調御牛走趣一方。 西南北及諸方。御馬師調御馬走趣一方。 **尊見已告諮比丘。象師御象走趣一方、或東** 便說喻。非一切聲聞辟支佛。彼王漸欲近。 微妙法。於是王下象已。步至世奪所。 獨園 白王曰。天王。彼佛世尊止此含衞祇樹 尊於是王及御者還乘本象。@便往祇樹 獨園。彼能調心。於是王有心於世尊。欲見世 日 者 「事同者。如象不趣向方不可調御。 遠離餘解脫。此三事同。三差降者。象者不 唯能御形不能 方不趣餘方。如是世雲爲受化者。令 1 於是御者右膝跪地。叉手面向祇桓 彼時世尊爲無量百千衆眷屬圍繞說 能 令解脫現在前 調心。王告日。 如象調御趣一方遠 象者御趣 誰 以是故佛 如象調御 有 。世食亦 能 方 拿者 方。答 乃

上

Ħ

至

現在前 化者。能令一解脫現在前。餘解脫 趣餘方。世尊爲八受化者 。是謂三差降。廣說八解脫處盡 象者御趣 一方遠離餘方,世章爲受受化者。能令一時八解脫 近爲習學

除入。復次比丘內無色想觀外色無量。若好 此二除入。復次比丘內無色想觀外色少。若 色少。若好若醜彼色壞已知壞已見。作如是 青光。無量無量淨。意愛意樂無厭。如青莲花。 入。復次比丘內無色想觀外色。青青色青見 若醜彼色壞已知壞已見。作如是想此四除 好若醜彼色壤已知壤已見。作如是想。 想。此初除入。復次比丘內有色想觀外色無 八除入者。云何爲八。此比丘內有色想觀外 『若好若醜彼色壞已知壞已見。作如是想 *轉婆沙八除入處第三十七 此三

此五除人。復次比丘內無色想觀外色黃黃色 如是想。此六除入。復次比丘內無色想觀外 內無色想觀外色,黃黃色黃見黃光,無量無 羅中尼。黄黃色黃見黃光。如中成就波羅棕衣。 黃見黃光、無量無量淨。意愛意樂無厭 **愛意樂無厭。彼色壤已知壤已見。作如是想。** 色、赤赤色亦見赤光。無量無量淨。意愛意樂 量淨。 意愛意樂無厭,彼色壤已知壞已見,作 極濤熟令悅澤。黃黃色黃是黃光。如是比丘 想觀外色青青色青見青光。無量無量淨。意 **令悅澤。青青色青見青光。如是比丘內無色** 青青色青見青光。如成歲波羅橑衣,極擣熟 波羅捺衣 .厭。如頻頭迦羅花。赤赤色赤見赤光,如成 極濤熟令悅澤。赤赤色赤見赤 如迦

色墩已知壤已見。作如是想。此八除入 知壞已見。作如是想。此七除人。復次比丘內 色白見白光。無量無量洋。意愛意樂無厭。彼 白見白光。如是比丘內無色想觀外色。白白 光。如成就波羅捺衣。極辯熟令党澤。自白色 量淨。意愛意樂無厭。如明星白白色白見白 無色想。觀外色。 赤光。無量無量淨、意愛意樂無厭。彼色壞已 光 如是比丘內無色想觀外色。 **白白色白見白光。無量無** 赤 赤色赤見

言現在緣。問日。當言名緣耶。 現在緣耶。答曰。當言過去緣。當言未來緣。當 答曰。當言名緣。當言義緣 在。問曰:當言過去緣耶。當言未來緣耶。當言 護根相應。問日。當言過去耶。當言未來耶。當 者。非定。痛者。初四除入喜根相應,後四除入 是身意止、智者。雖性非智。但等智相應。定 淨行。緣者·盡緣欲界欲界中色入緣。意止者。 四除入故從淨解脫成後四除入故。依者。盡 問曰。八除入有何性,答曰。無貪善根性。彼相 言現在耶。答曰。當言過去。當言未來。當言現 依欲界。行者。初四除入不淨行。後四除入 第四禪地。何以故。謂從初解脫二解脫,或初 界繁。地者、初四除入初禪二禪地。後四除入 應法共有法總五陰性。界者。或欲界繁或色 當言義緣耶

除入有何義。答曰:緣壞故名爲除入。如所說。身所有自然。說性已:當說行。何以故說除入。 能壞處所者 言已意緣。當言他意緣,此是除入性。已種相 問曰。當言己意緣耶。當言他意緣耶。答曰。當 ,是故世尊說除入。是謂緣壞故

彼色中離欲 謂色靑黃赤白悅澤名爲好。醜者。謂色靑黃 觀外色少者。自在少故。緣少故。名爲少好者。 正受時壞色故曰除入。復次比丘內無色想 第正受便有二。故曰二。除入者。何所除入當 二者、次第數便有二。水順數便有二。復次次 是"修彼想也"是故說作如是想"此二除入。 是故說彼色壞已知壞已見。如是作想者。如 度欲。便墩已知壤已見。呵責自在数勅自在。 呵責自在教勅自在。 壤已見。呵責自在教勅自在。如大家已有奴 已見者,彼色中雕欲斷欲度欲。便名壤已 色青黃赤白不悅澤名為醜 量,好者。謂色靑黃赤白悅澤名爲好。醜者。謂 色無量者。自在無量故。緣無量故。名爲無 時壞色故曰除入。復次比丘內有色想觀外 便有初故曰初。 見者。 第數便有初。次順數便有初。復次次第正受 彼想也,是故說作如是想,此初除入。 初者次 說彼色壞已知壞已見。作如是想者,如是修 便壞已知壞已見。呵責自在教勅自在。是故 見,呵責自在發勅自在。如大家已有奴武數 自在教勅自在。 **青黄赤白不悦浑名爲醜。** 好者。謂色靑黃赤白悅澤名爲好。醜者。 色想觀外色少者。少自在故。少緣故 名爲除入,八除入者。云何爲八。此比丘內有 白不悅澤名爲醜。 彼色中難欲斷欲度欲。便壞已知 斷欲度欲 除人者何所除入。當正受 如是彼色中離欲斷欲度欲。 彼色墩已知壤已見者。 如是彼色中雕欲斷欲 便名墩 已知壞已見 彼色壤已知壤 彼色墩已知墩 名爲少 謂

者。樂欲忍。是故說無厭。 意愛。意樂者。意樂著自娛。是故說樂。無厭 說無量淨。意愛者。彼色愛喜好喜念。是故說 者。如彼色無量。如是彼色中淨亦無量。是故 青見 青光者。青光青明青焰。是故說青光。無 說靑色。靑見者。眼行眼境界眼光。是故說 **8**青" 色者,如此色青如是彼色形亦青。是故 想也。 壞已知壞已見。呵責自在教勅自在。是故說 受便有四。故曰四。除入者何所除入。當正 第數便有四。 彼色墩已知壤已見,作如是想者。如是*修彼 在教勅自在。如是彼色中雕欲斷欲度欲。便 者。彼色中雕欲斷欲度欲。便壞已知壞已見 黃赤白不悅澤名爲醜。 者。謂色靑黃赤白悅澤名爲好。醜者。謂色靑 受時壞色故曰除入。復次比丘內無色想觀 呵責自在敎勅自在。 色故曰除入。復次比丘o内無色想觀外色無 有三。故曰三。除入者何所除入。當正受時壞 數便有三。次順數便有三。復次次第正受便 想也。是故說作如是想。此三除人。三者。次第 彼色壞已知壞已見。作如是想者。如是*修彼 壞已知壞已見。呵責自在教勅自在。是故說 在教勅自在。如是彼色中雕欲斷欲度欲。 呵責自在教勅自在。 一者。無量無邊不可計。是放說無量 |者。自在無量故。緣無量故。名爲無量。好 是故說作如是想。此四除入。四者。 現靑想現靑種現靑聚。是放說 **次順數便有四。復次次第正** 如大家已有奴呵責自 如大家已有奴呵責 如青蓮花青青色青 彼色壞已知壞已見 **『無量淨** 氼 便 ス 繫

入"如青除入。黄赤白除入亦如是 說作如是想。此五除人。五者。次第數便有五 壞已見。作如是想者。如是"修彼想也。是故 見。呵責自在教勅自在。是故說彼色壞已知 見靑光。 五。除入者何所除入。當正受時壞色。故曰除 **次順數便有五。復次次第正受便有五。故曰** 青 如是彼色中雕欲斷欲度欲。 便壞已知壞已 **勅自在。如大家已有奴呵責自在教勅自在。** 欲斷欲度欲。便壞已知壞已見。呵責自在敎 意樂無厭。彼色壞已知壞已見者。彼色中難 **青色青見青光**。 青色青見靑光。●如是無量無量淨。意愛 如成就波羅捺衣。極擣熱令悅澤。 如是比丘內無色想觀外色 靑

八處盡 問曰。何以故無色不立除入。廣說八除 除入。或曰。除入者能壞色。以故名爲除入。無 解有除入相彼立除入。 謂無除入相彼不立 謂有除入相彼立除入。 謂無除入相彼不立 謂有除入相彼立除入。 謂無除入相彼不立

> 現在緣 問曰。當言過去緣耶。當言未來緣耶。 在耶答曰。當言過去、當言未來。當言現在 相應。問曰。當言過去耶。當言未來耶。當言現 處一切入是等智。定者。非定。痛者。一切護根 處無量識處一切入不施設行。緣者。初八 解脫成八 在緣耶。答曰。當言過去緣。當言未來緣。當言 入雖性非智。但等智相應。無量空處無量 處無量識處一切入三意止。智者。初八一 色界緣:意止者。初八一切入身意止。 切入欲界緣。《無量空處無量識處一 切依欲界。行者。八一切《入淨行。無量空 一切入故。無量空處 切 文即 當言現 .無量空 切入無 依 者。 譀 切

綠。當言義綠耶。當言義綠耶。答曰。當言名

入者。 順 切入者。普絲故。十思。性者。次第數便有十。 風 量者。無量無限不可計。水一切入。火一切入。 諸方者。四方及四維也。無二者。不俱不散 第正受便有一"上下者"上即上方"下即下方" 有自然。說性已。當說行。何以故說一切入。 緣。當言他緣,此是十一切入性。己種相身所 切入有何義。答曰。普緣故名一切入。十一切 問日。當言己緣耶。當言他緣耶。答曰 切入。無量空處無量證處 者。次第數便有一。順次數便有一。復次次 '衣數便有十'復次次第正受便有十。 一切入。青一切入。黄一切入,赤一切入。白 此比丘地一切入者。普緣故一思。惟 一切入。無量 <u>:</u>! ተ

契經二句得其邊6屋。

者 維、無二者。不俱不散,無量者。無量不可限不 上即上方。 下即下方。 諸方者 四方 及四

切入 有處非想非不想處無無量行。 **量行故無量空處無量識處立一切入。無所** 問日。 上。彼盡知諸法相盡知行。謂有一切入相立 切入。謂無一切入相不立一切入。或曰。無 切入。答曰。佛世尊於法眞諦。 無所有處非想非不想處。何以故不立 是故不立一 、餘眞無能過

問日。 是地。我與地一無二 地。一切正受者作是念。謂地即是我。謂我即 上或下或中。是故說上下。如契經說諸賢行 無上下。正受故可得上下。謂彼行正受者。或 地不可見。何以故說上下及諸方。答曰。彼雖 上下及諸方無量空處無量證處一切入。 此中說上下及諸方。 八一切入應爾 無

受者。曾行正受故說 作沙門故以沙門爲名。會阿練阿練爲名。曾 是我答曰。行正受者曾行正受故說。如本自 戒律戒律爲名。曾法師法師爲名。如是行正 問曰。此云何如是行地一切正受者。 調地計

作論

謂是一切佛契經亦不增亦不減。

中有神通變化。答曰。如是彼中或有善根或 是長養。以是故三禪不立解脫除入一切入」 無。莫令彼地善根空。或曰。此神通變化能長 求此善根以故解。問曰。若爾者何以故三禪 日。三禪樂一切生死中最妙。行者の著彼樂不 問日。三韓何以故不立解脫除入一切入。答 ,非是損解脫除入一切人。於樂是損非 味故

令不向門。除入者壞於緣。一切入者普緣解 蠢 脫除入一切入。是謂差別。 間 日 ·解脫除入一切入何差別。答曰。 | 廣說十一切入處 。解脫者

鞞婆沙論卷第十

鞞婆沙論卷第十三

*阿羅漢尸陀槃尼撰 符奏罽賓三藏僧伽跋澄譯

作經。與法不相違。以是故依八智而作論。或 日。彼作經者無事。問日。何以故彼作經者無 而作論、答曰。彼作經者意欲爾。如所欲如是 智盡智道智。問曰。何以故彼作經者依八智 八智者。 八智處第三十九 法智未知智知他心智等智苦智習

無生智一向無欲意中可得。如有欲無欲。 見性。或曰。謂八智有欲無欲意中可得 是見性及智性。 思惟。盡智無生智不數數思惟。或曰。謂八智 智無生智不數數現在前,或曰。謂八智數數 切。智但極廣。或曰。謂八智數。數現在前, 切智。二智難攝一切智彼但略。十智雖攝 依八智而作論。答曰。謂八智是中說亦攝 說無量種智。何以故。彼作經者雕無量種智。 八法或說十智。如增一中說十法。如佛契經 智。如增一中說四法或說八智。如增一中說 無量智。或說二智,如增一中說二法或說四 趯 岩無事 問日 盡智無生智難是智性 。若佛契經此論佛契經者。 盡 盡智 如 盎

契經二句作百千經。今智盡而住。不能盡佛 量深無邊。無量深者。無量義故。無邊者。無邊 邊味故。如大海無量深無邊。如是佛契經無 無量深無邊。無量深者。無量義故。無邊者。無 增可減。不減者無減可增,如不增不減如是 智。增一智已立九智。問日。何以故。答曰。所 者於佛契經中依本末處所。已此阿毘曇中 事。答曰。此是《佛契經。契經說八智。彼作經 。如尊者舍利弗。如是比百千那么,以佛 彼作經者不能八智中滅一智已立七 如佛契經此論是故作 不增者無 中依二時頃立論而問。 切 作經者依一智頃作論以故聞。 或依一智頃作論。如雜捷度所說,頗以一智 切法耶。可答有等智是如是七六五四三二 有法。不知相應法。問曰。何以故爾。答曰。 法無我。此何所不知。答曰。不知自然。不知 知 經者職無量種智。依八智而作論。彼作經者 作求不求息不息如是盡當知。以是故彼作 智一向無學意中可得。如學無學。如是作不 知。或曰。謂八智學無學意中可得。盡智無生 是有恚無患有癡無癡有慢無慢 如 是 一。若彼作經者依一智作論而問。 法耶。亦可答有一智二時頃" 切法耶。亦可答有等智也。若彼作經 一切八智作論而問。 一切法耶。答曰。不也。問曰。如此智生一切 頗一智二時頃知 頗八智一智能 謂 岩彼作經 頗一智知 智 一智 畤

共

豫 答曰。決定義是智義。問曰。若決定義是智義 自然。說性已當說行。何以故。說智智有何義。 攝。三持二入五陰。此是智性。己種相身所有 性攝。一持一入一陰少所入。相應法共有法 智智整治質智問日。八智有何性。答曰:慧 不也。八智者。法智未知智知他心智等智苦 彼會智二時頃盡知一切法。但彼作經者。一智 頃除自然相應法共有法。 施設疑亦施設決定。施設亦非疑亦非決定 中施設智無智亦施設非智非無智。一心中 設疑亦施設決定、但阿毘曇師說法性。一心 亦如是。一心中施設智施設無智。一心中施 責 智 彼疑品苦是苦猶豫疑。 疑品中有智者性決定。但餘事故名疑品。謂 切十智法性。何以故說一法智答曰。 名爲了。如是共行說已。當說別行。問曰。如一 爲了。智者決定義故。謂知苦習盡道。了者開 此當言智耶。當言了耶。答曰。亦名爲智。亦名 者獨豫"決定者智"非疑非決定者餘法。問曰。 智者慧。無智者無明、非智非無智者餘法。疑 義。謂開己意亦開他意。以是故亦名爲智、亦 時頃立論而聞。頗一智知一切法耶。答曰 疑。作譬喻者說曰 法性但事故說一法智。知十八界雖是法性 。疑品中不應有智。彼疑品者非決定。答曰 間心中有疑不應有決定。復次聲喻者詰 阿毘曼師諸尊如叢林" 阿毘曼師說法性 智二時頃者。 故 說 法界 知自然相應共有法如 如十二入雖是法性但事 調心中有智不應有無 如是智盡道是道猶 餘者盡知 一智難 纫 法 趸

亦同。 覺法。 謂依眼者彼名眼證。 故或方便求故或行故或緣故或行緣故。 以故說知他心智。答曰。謂知他心。是故名知是法智。謂除色無色界結是未知智,問曰。何 不同名。是故說一法智非餘。或曰。謂法智始 自歸雖是法性但事故說一法實法歸。 復次如無量空處無量識處行故得名者如苦 智。 心智不說心數法智。答曰。方便求故知他心 他心智、問曰。如知他心數法 何以故。說知他 諸結是未知智。或曰。謂法智。 法智除欲界結 高害諂誑無慚無愧慳嫉。是故說法智,謂除 謂法智。除欲界多非法相結,如恚憤不語依 是故說法智。謂後得無壞信,是未知智,或曰。 智 法智者。一名餘者二名。法智者同名餘者同 雖有十智是法性但事故說一法智。或曰。 四辯雖是法性但事故說一法辯。 故 行緣故得名者如盡智道智。 智習智、綠故得名者如四意止如五見。正受 不樂痛法。方便求故得名者如此知他心智 相應故得名者如覺樂痛法覺苦痛法覺不苦 故得名者如界入陰 如四意止雖是法性但事故說一法意止。 法念。如四信雖是法性但事故說一 擇法覺意 說 ·是說未知智。或曰。謂法智·初得無壞信。 此法多事故得名。或性故或依故或相應 。如法故說法智。謂後覺如法。是未知 此中方便求故名知他心智。 法 Ą 如六思念雖是法性但事故說 七覺意雖是 謂依乃至意名爲意識。 依故得名者如六識身。 此智名亦同緣 法 ₩. 因此 如三寶三 但 事故 擂 如是 放彼 性 此 法 如 智至道智。答曰。是世俗智與苦習同 亦苦行四行乃至道行四行。 道行四行。是名苦智乃至道智。問曰。 何以故說乃至道智。答曰。謂苦行四行乃至 故

設 ·非智相,是故名等智,問曰。何以故說苦智, ·王。因彼故立心數法。心者說大地。因 名多人學、但王如是。此智非智相、 種。但多人會推舉為王。以多人學故 尊者婆須蜜說曰。此智非智相。但多人舉作 名隱沒。如是此智隱沒故名爲等智或曰。 去 等故名等智 智相,是故名等智。如彼多人舉作王。性非王 智謂依於癡與癡相續。 切法。何以故。說等智不說第一義智。答曰: 故說知他心智。問曰。何以故說等智。答曰。 心以故爾。如是如前心所答,於此中盡答, 立十大地。或曰。謂彼神通作證時。無礙道 爾。或曰。妙說妙義故。彼品何者最妙心。是如 知等故名爲等智,少知第一義。是故不說第 日等智。問日。如知第一義苦習盡道乃至 欲令我見他心。 旣見王已幷見眷屬。 勤方便求。自然知他心數法。如人欲求見 行 義智。或曰、隱沒故名爲等智。猶如器蓋上 《說。如王行眷屬隨從以故爾"或曰"謂 來坐臥言語飲食。如是餘事是謂知等。 者 精勤方便求欲令我知 如此中淨不淨行盡行裁割 然後自然知他心數法以 如是行者精勤方便 癡所持是故名等智 他 心 然後 但多舉 是故說 彼 說 不 此 玉 3 以緣 故 知 故 J) 故 末 精

不名苦智至道智。或曰。此世俗法誹謗。說

何以故不名苦

縛。是

。世俗智

無皆無習盡道。

是故不應說苦智至。道

苦病苦衰苦 習亦四事。行結愛處所。 等相續等俗數等所入等。苦亦四事。生苦老 爲法智。遙知故名未知智。此亦四事從因遙 盡 緣增上。此智有四緣。知亦四緣:等亦四事。名 善說法遙知世尊。知他心智亦四事。因次第 知果。從果遙知因。從身行口行遙知心。 從見 法智。於法非愚故名爲法智。於法非欺故名 爲法智。始知法故名爲法智。知現法故名爲 諦。是故非名苦智乃至道智。說曰。四事故名 **貪處恚處癡處**。 乃至道行四行。 諦。是名害智乃至道智。世俗智雖苦行四行 處。非雜污非雜毒非雜濁。非在有不墮苦智 是故名苦智乃至道智世俗智雖苦行四行乃 至道智,或曰。謂苦行四行乃至道行四行。苦四行。能相續有輪轉生死。是故不名苦智乃 顯倒種。非愛種。非使種。非貪處非患處非癡 生老死習趣道。是故不名苦智乃至道智。或 至道行四行。苦智趣道。有智趣道、貪智趣道 **盐趣道。有盡趣道。食盡趣道。盡生老死趣道。** 行。能斷有相續。能斷輪轉生老死。是故名苦 苦物至道智。或曰。 行乃至道行四 破有。是名苦智乃至道智。 。謂苦行四行乃至道行四行。非身見種。非 者三結盡。二者欲恚薄。三者五下分結 日 。謂苦行四行乃至道行四 切 結盘 世俗智雖苦行四行乃至道行 行。 是身見種顚倒種愛種使種 雜污雜毒雜濁在有墮苦習 。道亦四事。 但增受長養有。是故非名 。謂苦行四行乃至道行四 世 俗智雖苦行四 者緣。二者現 行 。盡亦四 能 滅 壤

切智。 盡智道智 智。法智未知智等智苦智盡道智。八智攝一 切智。法智未知智知他心智等智。五智攝 ●智攝一切智。有漏無漏相續非相續緊非繁 智。苦習盡道智知他心智等智。七智攝一 切智。苦智習智盡智道智等智。六智攝一切 倶。 三智攝一切智。法智未知智等智。四智攝 智。法智是此性非如法智。但十智性是法。二 方便求三者意四者不轉 亦四事。空三昧不相應不攝見不與知他心智 法 安樂遊。三者身遊戲 所求已捨 法智未知智如他心智等智苦智習智 無生智亦四事。 Ŋ 說日 一智攝一切 者觀所作 者依二者 辦 盡智 切

智盡攝彼八智智無生智。云何此八智攝彼八智。答曰。此八智無生智。云何此八智攝彼八智。答曰。此八住智涅槃智生死智念宿命智漏盡智妙智盡問曰。若八智攝一切智者。餘更有八智法界

問日。云何此八智攝彼八智

> 者九地。 者法智。 褌 筝 生智、不轉故。問曰。此八智幾欲界緊。幾色界 縏 滿故。十智當言盡智。得漏盡故、十智當言無 故。十智當言法智。性法故。十智當言妙智。願 八智。說日。一切智當言一智。智知故,知如法 等智是有漏,是故除等智,如是此八智攝彼 曰。何以故除等智。答曰。盡智無生智是無漏。 無生智知他心智,不相應故除知他心智。 等智。問曰。 法智未知智苦智習智盡智道智除知他心智 如是說者妙智一等智盡智,無生智者六智。 妙智者有多為緣盡智者無為緣是故除盡智 習智道智除盡智。問曰。何以故除盡智。答曰 **曇師及罽賓說一智等智。尊者瞿沙說曰。** 者一切十智漏盡意中可得。 智者七智。 智盡智等智。謂說漏盡意中可得。是漏。盡智 謂說漏溢緣。是漏盡智者此四智 有說者,漏盡智者漏盡意中可得。 盡智者。或 智三界紫 "幾無色界繁" 幾不繫。 此六地及三無色。 知他心智根 六地未9至中間根本四禪。 有說 何以故除知他心智。答曰。 知他心智或色界繁或不繁。地 法智未知智知他心智等智苦智 謂 智有漏盡緣是漏 答日。 妙智者本阿 六智是不繁 是漏 法智未知 未知智 盡智。 本四 盡智 間 妙 毘 更

知他心智依欲界。未知智等智依三界,苦智道智法智分六地。未知智分九地。依者法智定可得。彼知他心智可得非根本地及無色。問曰。何以故根本四禪。答曰,神通故謂神通

智道智各一三昧相應。痛者法智未知智知相應。或不相應。苦智學二三昧相應。習智盡 意止。知他心智心意止、等智或四意止。或離 法智未知智苦智智智道智四意止。 法等智。或四諦緣或雕四諦。苦智苦諦緣。習 當言未來當言現在。問曰。當言過去緣耶。當 耶。當言未來耶。當言現在耶、答曰。當言過去 根喜根纏根。等智五根相應。問曰。當言過去他心智苦智習智盡智道智總三根相應。樂 相應。知他心智道無顯相應,等智或三三昧 四意止,智者即智定者。法智未知智三三昧 **曾習締緣。盡智盡諦緣。道智道諦緣。意止者** 知他心智欲界色界緣。 識智道智各四行。 當言過去緣。當言未來緣。當言現在緣。 世緣。知他心智當言現在緣。苦智習智道智 言未來緣耶。 三界。行者法智未知智十六行。知他心智道習智盡智道智法智分依欲界。 未知智分依 答日。當言名緣當言義緣。問日。當言己意緣 當言雕世緣。問曰。當言名緣耶。當言義緣耶 智等智或過去緣。或未來緣。或現在緣。或離 廣說八智處專 言己意緣·當言他意緣。盡智。當言。雕意緣 離意緣。知他心智他意緣,苦智智智道 未知智等智當言己意緣。常言他意緣。當言 耶。當言他意緣耶。當言離意緣耶。答曰。法智 「行。等智或十六行。或離十六行。苦智智智 當言現在緣耶。答曰。法智未知 綠者法智未知智四語樣 他有漏無漏心心數 盡智法 盡智 智當 曰

• 粹婆沙三三昧處第四十

道耶,答曰。不也。何以故。無願者是聲道能除 想。生老無常。此者彼中無一。是離十想法故 有。以故不願有。聖道者不願道。何況願有緣 者。不願有故。問曰。若不願是無願者亦不願 三緣。行者空三昧行二行。空行非我行。不願 施設三三昧耶。答曰。以三事故。一行二不願 九種無漏九種意故。一時頃有無量三昧、云 中中軟。軟上軟中軟軟。應說十八三昧 九三昧。如所說增上增上中增上數。中上中 說四三昧。 昧。如所說有漏無漏。相續不相續。緊不繫。應 根五力七覺種八道種。 此 問日。何以故別說三。 願、非無想、謂無願即是無願。非空三昧非無 名無想。是謂三事故行不顧緣說三三昧。或 香味細滑。二衆生想。男想女想。三有爲有爲 者無想。離十想法故。十想法者,五界想。色聲 何一三昧廣施設三三昧。 色界繁無色界緊學無學非學非無學。 色界繋斷無斷。應說六三昧。如所說欲界繋 不緊。應說五三昧。 三三昧者。 想 三昧。彼施設中說謂筌三昧,即是空三昧非無 **昧除戒盗。無想三昧除疑。是謂除結故說三** 曰。除結故說三三昧,空三昧除身見,無願三 三昧行。此行非無願行非無想行。謂無願行。 **"應說一三昧"如十大地十心心數法。** 行非空三昧行非無想行。 謂無想三 **空三昧** 如所說欲界繁色界繫無色界繫 |昧卽是無想。非空三昧非無願| '如所說欲界繁色界繁無 無願三味無9想 答曰。行各異故。謂字 說一三昧應說二三 云何無量三昧略 謂無想行。 味 應說 有漏 **地行** 如五 間

無願 三昧無願。答曰。此三昧不顧婬恚癡。亦不顧 常住不變易以 @是故一切丼說謂無願即是 三三昧。 是謂空三昧非行空行。 或不繁,地者或十一地或九地。依者依三界, 有聲香味細滑法想。是故此三昧無想。問 故此三昧是無想。答曰。此三昧無有色想: 即是無想。亦是空三昧亦是無願。問曰 受當來有。是故此三昧是無願。謂無願三 無願亦是答三昧亦是無想。問曰。何以故此 以故一切幷說、答曰。此三昧空無有常計常, **昧卽是空三昧。亦是無願亦是無想。問曰。何** 共除結故。并說二別說一。復如所說。謂空三 答 行空行非空三昧。 耶 三昧非行恣行耶。答曰。謂空三昧行非我行。 行空行耶。答曰。或空三昧非行空行。云何空 行。盡止妙雕。此中應作四句。謂空三昧亦是 行。無常行因習本緣道正趣出要。無想有四 行者空三昧有二行。空行非我行。無願有十 三三昧有何性。答曰。行陰性。界者或三界點 結者。此二俱《具若斷除結種、是謂一時得故。 亦得無願。若依無願取證亦得空三昧。共除 得故。共除結故。一時得者。若依空三昧取體 昧非無想. 是無願非無想。謂無顧即是無願。亦是空三 非签三昧行非無顧行。 Ē 。答曰。謂空三昧行空行時相應諸法。是謂 "問曰"何以故幷說二別說一"答曰"一 謂空三昧行空行。是謂空三昧亦是行 。復如所說。謂空三昧即是空三昧 謂無想即是無想。非空三昧亦非 云何空三昧亦是行空行。 云何签行非签三昧 是謂 行各異故別 何以 目 畤 亦 昧 跄

不善便有善無記。若生無記便有善不善。謂 數法不次第生。若生善便有不善無記。若生 亂。謂令正其。因三昧故。相續者衆生久時心

向次第生善相縛相續除不善無記。 昧故。 緣縛者衆生 外時心數法散

色聲

唯

世尊契經說三三铢三解脫門。問曰:三三回昧 三事故。一者一意二不散三相續說三昧。如 事故。一攝二不散三不拾說三昧。或曰,復有 是謂三事故等相續緣縛說三昧。 漏。亦不應繋縛。是故三昧有漏無漏。解脫門 無漏耶。答曰。此是解脫門,解脫門者不應有 有論生。何以故三昧有漏無漏。解脫門一向 脫門者一向無滿。是謂差別。問曰。此論。更 無相。此二何差別。答曰:三昧者有漏無漏,解 者。空三昧無顯無相解股門。亦空三昧無顯 香 向無漏 味細滑法。 間令攝放縛一 縁中 或曰。以三 因三 一味故

三諦。無想緣盡諦。意止者空三昧無觸四意

說四十八四句。綠者空三昧綠苦諦。無願緣

止、無想法意。止智者雖性非智、空三昧四智

、法智未知智苦智等智。無顧七智相應。

想四智相應。法智未知智盡智等智。

。定者即

當言 當言

定

。"痛者三痛相應。樂根喜根護根。問曰

法

.智未知智等智知他心智苦智習智道智。無

是謂答三昧六四句。無顧三十:無想十二。并 當行。如空行三四句。如是無我行亦三四句。 不即取此種類。應說除此行如行。如是已行 取此種類。應說謂空三昧行。餘行相應法。

云何非空三昧亦非行空行。

答日

若即

若

三三昧驚冠首。妙故天及人增上恭敬、是謂 極利刀害彼怨家。如是行者三昧向面已。以答曰。向面故名爲門,如勇健夫執觸自障。以 切漏盡。故名爲解脫門。問曰:何以故名爲門。 此論已。答曰。解脫者。取證故亦漏盡故。問門者。應金剛三昧相應是解脫門。餘者非。作 增上恭敬妙故說三三昧爲蠶。或曰、如人首 如人以蠶冠首。妙故他所恭敬,如是行者以 拿說三三昧爲置。答曰、增上恭敬故。極妙故 世尊契經以三三昧爲鷺。問曰。何以故佛世 利慧刀害結怨家。如是謂向面故名爲門。 極利刀害彼怨家。如是行者三昧向面已。 應是解脫門餘者非。答曰。一切取證故,得一 日。若取證漏盡故是解脫門者。應苦法忍相 忍相應是解脫門餘者非。 若有漏盡故解脫 盡故解脫門耶。若取證故解脫門者。 應苦法 問曰。解脫門者。爲取證故解脫門耶。爲有漏 蒞 華蠶風不亂其變,如是聖三三昧冠首。善 如

我飲無想e酒

Щ

地草樹木

視之如 持空三昧

棄

唾 瓶

性。已種相身所有自然。說性已當說行。何以 他意緣。無想三昧當言非意緣,此是三三昧

故說三昧。三味有何義。答曰。三事故說三 等二相續三緣縛。等者衆生久時心數法

睐

非意緣。答曰,空三昧無願當言己意緣。

當言

名緣耶。當言義緣耶。答曰。當言名緣當言義 當言現在緣。無想者當言非世緣。問曰。 緣耶。答曰。空無願當言過去緣。當言未來緣。 耶。當言未來緣耶、當言現在緣耶。當言非世 過去。當言未來。當言現在。問日。當言過去緣 過去耶。當言未來耶。當言現在耶。答曰。

當言

綠。問曰。當言己意緣耶。當言他意緣耶。當言

緣。下山林至人間。遇彼節會得酒肉豐足。彼 ◎級結花作蠶久住不速解散。如是肇三三 如此樂彼有如此苦。即時說偈曰 家彼亦出家。我亦捨妻色彼亦拾妻色, 輕之。甚奇我亦止於林彼亦止於林。 醉挾瓶還本山林。彼遙見質者舍利弗。 彼時人民於四月節會遊戲。 薩羅止。山林中。離彼不遠有異學亦在中止, 三三昧廣師子吼。 昧**堂**。除去不善修行於善以故爾。或曰。 此事故佛契《經說。舍利弗學弟子成就三三 結功德體多有所直。取證得果除結漏盡。 人以華結作蠶多有所直。 結功德置。得久住不速遺忘以故爾。或曰。 根 1功德。 覺觀風 不能亂以故解或 如所說尊者舍利弗遊拘 如是聖以三三昧 彼異學少有事 日 。我亦出 如 謂以 我有 如 因

此偈。我登不能以偈答之。即時說偈曰 於是拿者舍利弗作是念。 山美地 酒 地草樹木 1 我飲醉 視之 一金 今復持³一 此死瘦梵志能說 色瓶

師子吼。以是故佛契經說三三昧爲蠶。問曰。 此現無願三昧。 彼輕易意故言死瘦。或曰。 有意是衆生數。何以故說言死瘦耶。答曰。 死瘦者。無命根無意非衆生數。彼梵志有命 者。此現空三昧。山地草樹木視之如寨唾者。 我飲無想*酒者。此現無想三昧。持空三昧瓶 尊者舍利弗 於此傷中 以三三昧作 如是此偈中拿者含利弗作 彼無慧命根故言 師子吼。 IJ.

想。或以見道說無想,或以無疑說無想。或以死瘦、說曰。此說多有無想。或以空三味說無 我若說得云何示他功德。我若言不得云何數 德。復作是念、母者阿難事所稱譽。世尊印可 所說有一比丘。得经解脫門,而不自知何果何 是空三昧說無想。復次客三昧說無想者。 爲所行。謂我所爲所行者。我今便止不欲。謂 非想非不想設無想。或《無相即說無想。或以 坐起。整衣服偏露右肩。叉手向拿者阿難。白 **尊者阿難而不聞此事。** \triangle 阿難。必能爲我記此三昧果及功德。復作是 功德。彼作是念,誰能爲我記此三昧果及功 彼比丘思惟空法。便忘衆生想不見男女。 室三昧說無想者。如所說我本無想。三昧所 尊者阿難日。尊者阿難。謂此三昧精勤修行 尊者阿難所聞此事。於是彼比丘六年中葬從 丘復作。念,我當尋從尊者阿難,或能自他從 彼上寫。比丘我若默然住。云何觸嬈上尊。比 者。或能奪者阿難還問我。比丘得此三昧耶。 精勤修行者勇猛專志。是故說精勤修行,不 得此三昧耶。比丘對目。唯然奪者阿難。得此 三昧何果何功德耶。奪者阿難問曰。比丘。汝 不增不減。如水定住。住敵解脫,解脫散住。此 增不減者不增涅槃不減生死,是故說不增 行不增不減。如水定住。住故解脫。解脫故住 若我至尊者阿難所。問此三昧何果功德 "或曰"不增者除我故"不滅者除是我 。此三昧智果智功德。比丘不久當得智 **尊者阿難說曰。比丘謂此三昧精勤修** 於是彼比丘後時從 如 校 此 想。答曰

信堅法。 或日 非想非不思說無想者。 故 想。答曰"見道速疾道捷疾"道不住故。以是故 此中見道說無想。問曰。何以故此見道說無 忍或道法智。或道未知忍。是謂無想不可數 **獲泉眼不捨。** 是故說不增不減, 所有處非想非不想處成就遊。 故說無疑是無想。答曰。結者能令退因結相 想是謂無疑,此中說無疑是無想,問曰。何以 瞿多有欲想有恚想有癡想。若無者。是謂無 見道說無想。或無疑說無想者,如所說尊者 不可施設。以是故堅信堅法 或濫法智,或盡未知忍或盡未知智。或道法 習法智。或習未知忍或習未知智,或盡法忍 法智。或苦未知忍或苦未知智、或習法忍或 數不可施設。或此住或彼住。或苦法忍或苦 道說無想者。如所說目揵連。彼鞮舍梵不爲 已知法至得阿羅漢、此是答三昧說無想、見 阿難教授 盡故。說智果智功德。於是彼比丘閒愈者阿 不想說無想。問日。 汝記第六無想行人耶。第六無想行人者。堅 阿難足。繞奪者阿難已而去。彼比丘因奪者 難善方喻說。內懷數喜誦習受持已。禮尊者 緣。比丘此三昧智果智功德者。取證得果漏 無疑不可減不退。以是故無疑說無想。 不增者除我見故。不減者除有我見 。彼想亦非定非想亦非定。想非 此義說第六無想行入。彼無想不可 獨。靖叛燕坐心不放逸。精動遊 如是彼三昧所緣生而不捨彼 如水定住者。如泉眼出水 何以故非想非不想說無 如所說彼度一 一說第六無想人。 此中非想非 一切無 定者。 或 故

尊所居。 想滅 上倉所居 上尊法故。謂空三昧於此法不共居故。名爲 法故。雖七歲在此法者。但彼名爲上尊成 雖百歲在此外法者。但彼故名爲小成就。 三昧於此法不共居故。 居多遊此中。名空三昧上奪所居。或曰、謂 答曰。上尊多遊中故。三千大千國土。 此中無想即說無想。 說無想者。 尊尊者含利弗彼亦多遊此中。是謂上 尊於功德中最爲上奪。彼多遊此中。第二上 如 上 想电正受。 *正受鈍故不利故不捷疾故。 問曰。何以故說空三昧上尊所居。 如所說三三昧空三昧無順無想 非想亦非定者。 如世尊說。 說空三昧上貸所居 如無想°正 **经三昧上** 無想即 佛世 100所 就 愚 厺

似是麁行。 时。雖無根 弗不相得。 子退服還家。當爾時黑齒比丘常與尊者舍利 昧上尊所居。 便不便善不善樂具苦具不共俱是故說空三 住。故說空三昧上奪所居。或曰。一切愛非愛 若觀空法已。定住不移動如須彌山。是謂定 常亂馳逸狂奔不住如水擾動。意如是不住 住故說经三昧上尊所居。此衆生未觀空故 昧於法此不共居。是故說上尊所居。或曰。定 種術無有似空三昧。況根本空三昧。謂 問日。無願無想於此外法爲有耶爲無耶 知 不 雖無根本無願無想 尊母命終. 一無想行相似是止行。一切九十六 彼 作是念。我當至彼說此凶 如所說算者含利弗母命終。弟 到已說日。 弟 子退服還家。 或有相似無願行相 尊者舍利弗欲 尊者含 問。便 利

眼滅甚疾。尊者阿

難說日。善哉善哉。

拿者

愁憂苦惱不耶。

[愁憂苦惱。但作是念。世尊般涅槃甚速。世] 愛苦惱不耶。答曰:阿難。世尊般涅槃,我不

"極愛敬世質。問曰:若世貧魁涅槃。爲當起日,愈者含利弗,爲極愛敬世尊不。答曰。阿

獨園 昔世尊所說善知善受持耶。於是尊者阿難。 阿難,我今亦多遊恣三昧。問曰。 若彼善知善 難如是阿難。我所說汝善知善受持,何以故。 受持耶。如是向世尊說已。世尊告曰。如是阿 城名尼鉗。彼時我從世奪聞如此所說義,阿 面 從下哺起至世尊所。到已禮世尊足却住 算聞如此所說義。阿難:我多遊空三昧。 云何 尊所居。復次如所說。世尊遊含衞祇樹給孤 便善不善樂苦具不共俱。是故說空三昧 如彼我是我極斷故、是謂一切愛非愛便 舍 時世尊遊釋種處城名尼鉗。彼時我從世 。我多遊空三昧。云何昔世尊8所說善知善 。白世拿日。唯世拿,世尊昔一時遊釋種處 利 拂 爾時質者阿難在一處坐禪。便作是念。 "世尊般涅槃"不起愁憂苦惱"何 以 故 东

利弗見此事"清旦整服持鉢入含衛分衛。

分

(作是念。雖有斯言心必不樂。爾時尊者舍 |犯戒拾戒退服還家者。非有此處。 黑齒比

肩上。 入安陀林坐禪。 尊者舍利弗安陀林坐 衞已食後舉衣鉢澡洗手足,以尼師●檀著左 Ð.

說

日

黑胸

比丘

此

者知當如

何

如 汝所說

命終者此有之性誰生不死者。汝所說弟子

"此凡夫人性常移動"

"世奪說唯

聖人常不移動。 服還家者。

如所說阿難見諦之人,知

極好妙事可愛、謂當變易起我愁憂苦惱。爾 變易起我愁憂苦惱耶。復作是念,世間無有 禪時作是念。世間頗有極好妙事可愛。謂當 等。答曰。阿難。我作是念。世間無冇極好妙事 世問頗有極好妙事可愛。 陀林云何坐禪,答曰。阿難。 我於安陀林思惟 在彼坐禪。尊者阿難問曰。尊者舍利弗。在安 禪 已說口。 給孤獨園。 時尊者舍利弗埔時從禪起。出安陀林詣祇樹 可愛。謂當變易起我愁憂苦惱 憂苦惱耶 三昧,答曰。阿難。我於安陀林坐禪時作是念。 有覺有觀。問曰。云何尊者含利弗有覺有觀 "爾時尊者舍利弗答曰。阿難。從安陀林來 善來尊者舍利弗,為從何來何處坐 尊者阿難問曰。作是念時爲獲何 尊者阿難遙見尊者合利弗來。見 謂當變易起我愁 且 壞 酓 難

優曇鉢園中 飛在空中。 異類奇鳥兔雁鴛鴦鴝鴿鸚鵡孔雀于秋青雀 地。 **今如丘塚。 牆壁樓櫓埤堄窓牖皆已毀壞。 有** 癡*流離王伐迦維羅衞盡壞我釋種,聞已明 離王伐迦維羅衞盡壞彼族。 受持。作此論已。答曰。善知善受持。問曰。若 受持者。何以故問世尊。若問者云何善知善 兴火父母" ·釋種憂感意中不定故問。說者彼愚癡®流 **種華樹種種果樹園觀。盡已摧折縫橫蔽** |與一比丘爲伴。 入彼城視本城猶若天宮。 |知善受持者。何以故問。答曰。拿者阿難以 若干花池蓮華池青蓮花池鹽頹毀枯竭 號哭悲泣隨 烟火所熏徘徊在上, ○七萬賢聖埋半身在 逐阿 奪者阿難聞愚 無量男女 彼時異學 地 以大 諸聲聞 是念。 **昔一時遊釋種城名尼鉗。** 寂靜處作是念。 我个亦多遊空三昧。 禮世尊足却住 多遊空三昧。 具足法想。

世尊妙光曜身, 意行不動猶如 **尊因彼處故。與諸比丘前後圍繞** 同壞種族俱滅。我有如此憂感。而世尊猶若 馬如淨金山而入彼城。 家鐵。把把之。第者阿 加加 阿難見已作是念。甚奇生 執心如持油 難見已增 於是尊者阿難遙見 鉢 諸根寂 益悲 。御五根 酸 地 定 世

我《今亦多遊空三昧。問曰。若問者云何善知 懷憂感意中不定故問。說曰。如世尊說。 善受持。答曰。彼善知善受持者不**『**耶 是阿難。我所說汝善知善受持,何以故。阿 所說善知善受持耶。世尊告曰,如是阿難。 如此所說義。阿難。我多遊空三昧。云何世尊。 耶。於是尊者阿難從下晡起至世尊所 尼針。彼時我從世拿聞如此所說義阿難。 精舍給孤獨園 彼時尊者阿難憂感心除。 遊於人間。次第遊行還至含衞,遊舍衞祇會 族。內懷憂感不能行善。於是世尊因此處故 大山無有傾。斜,彼時世尊知尊者阿難意念 不顚倒受持。不前不後受持不盡遺忘。但內 而汝有村想我具足寂靜想,而汝有人想。我 意行。便告尊者阿難曰:阿難。我多遊空三昧。 彼時尊者阿難及餘比丘喪失親 云何昔世尊所說善知善受持 一面。白世尊曰唯世尊。世尊 **昔一時世拿遊釋種處城** 彼時世尊知諸聲聞 諸佛世尊必不共遊居。 彼時諸比丘聞所說 彼時我從世奪開 意念意 到已 受持 [in] 難 如 我 名 非 於 桓 ❷所武=武所⊜● ❸流離 6把把=爬爬骨, 把把给 **=**+®

空三昧者。

辟 支佛

樹園想。地想者。現四禪想。 想。何等無量識處想。何等無所有處想。何等 空三昧者。 所有處想者。現除此欲色界。 無想意定。何等有爲意解脫。 行已。告尊者阿難曰 人想者。現殺舍夷人想。寂靜想者。現尼拘類 人想。何等寂靜想,何等地想。何等無量空處 。何等漏盡。答曰,村想者。現緣迦維羅衞想。 應念寂靜想 阿難彼比丘當不念村想不念人 "問曰。世尊現何等村想。 阿難 無量空處乃至 。諸有比丘欲 或曰。村想現欲 何等無為意解 何等 3 游

比丘雕苦樂 如山不可動謂能寒村刺 屬言及縛害界。欲界者說如村如所說偈

現除欲色界。是謂現村想至無所有處想。 耳鼻手足。無量空處想乃至無所有處想者 賢聖默然。地想者,現滅色想。因色故便有截 法常不重說。 尊不捨下想增上想者。便爲有重。諸佛世尊 不亂說"是謂"制亂故。或曰"制重說故。若世 不捨下想增上想。者便有亂、諸佛世拿法常 行善法。以是故。常說莫念村想人想。問曰 人想者,現凡人想。寂靜想者。現二顧想。此 二想令諸比丘內多懷憂戚。 世傳說當捨此 脱、答曰。有爲解脫者,等意解脫。無爲解脫 無爲解脫。 。阿難此不願倒。如其實空三昧。謂有爲解 故。捨下想增上想。答曰。制亂故。若世尊 。何以故、常說村想人想當莫念。答曰。謂此 比丘 推苦樂 問曰。云何此中有爲解脫無爲 是謂"制重說。 故捨下想增上 問 何 歆

神婆沙論卷第十三 电。以少道得故說等意解脫。問曰。何以故說無礙解脫不動。謂至意漏盡者。謂現一切漏嚴解脫說不動。謂至意漏盡者。謂現一切漏盡。廣說三三昧處。盡廣說大章盡盡。廣說三三昧處。盡廣說大章盡

鞞婆沙論卷第十四

符秦罽賓三藏僧伽跋澄譯·阿羅漢尸陀槃尼撰

故無中陰,餘契經說偈曰 世陰者,何以故作此論。答曰、斷他意故作此中陰者,何以故作此論。答曰、斷他意故作此。 問曰。轉婆開婆提何意欲令無中陰。答曰。被問曰。轉婆開婆提何意欲令無中陰。答曰。被問曰。轉婆開婆提何意欲令無中陰。神婆開婆是欲令有中陰。神婆中陰。於此此論。答曰、斷他意故作此中陰處第四十一體疾人品非交

說 Ħ 有中陰。問曰。育多婆提何意欲令有中陰。答 無有中間。以此契經證故。神婆闍婆提說無 俗喻事。如光如影無有中間,如是若終若生 若 中 三事合故入母胎中。父母共會。母或時滿 從契經起。欲令有中陰。彼言。世拿契經 中無頓止處 無頓止處者。是故無有中陰。復更說世 未 至 往 不 闔 可 \pm 除所

時時五無閒罪作已增長卽生地

微耶

|不 為 改

住

一世百歲耶。此契經或有意或無意

無有中陰。問曰。若爾者如此偈云何

通但

生地獄耶。或有。除五更餘罪生地獄耶。頗有

無礙解脫。

問

Ħ

何以故說等意解脫。

間罪作已增長必生地獄耶。 增長無間必生地獄中者。 意之所通。如汝所說。此契經五無間罪作已, 要受生報。不受現報不受後の報。是謂此契經 生地獄中不生餘趣。除餘行者。謂五無間罪 除餘行,除餘趣者。謂五無閒罪作已增長。 長無閒必生地獄中者。 經證。答曰。此契經證有意可通。問曰。有何 此育多婆提云何通。 說如是二但說有中陰好。問曰。若有中陰者。 越者。彼於此中斷彼間未有而有。若爾者應 資事。若言無中陰者。謂從閻浮提終生쵉單 處。衆生乘意行者,是故有中陰。復更說●詰 有所堪 云何通。答曰。謂佛說契經五無間罪作已, 無有法而有。莫言有答是故有中陰。如是 說彼依受愛住。若說衆生捨此身已®未生餘 生乘意行。婆蹉。當爾時彼衆生依受愛住。 說中般涅槃者。是故有中陰。餘契經娑蹉楚 **尊說曰。婆蹉,若是時捨此身已未生餘處。** 受何住。沙門瞿曇。爲彼衆生說依受何住。 至餘處。衆生乘意行,瞿曇,當爾時此衆生 志至世尊所問曰。瞿曇。若是時捨此身已未 行般涅槃無行般涅槃上流至阿迦賦吒。 陰 餘契經說五阿那含。中般涅槃生般 任香陰已至。若香陰至 彼鞞婆闍婆提所說 佛於此契經除餘 有此要當具五 頗有四三二 者 是故 涅 有 必 趣 世 褩 中

從四天王室非想非不想天不聞有中天。 不論。何以故佛契經不說名中天。佛契經說。 者有天名中。彼生中天命未盡而終。說者此

次此契經說

生般涅槃行般涅槃無行般涅

有

槃無行般涅槃上流至阿迦。膩吒。答曰。彼說

是

何通五阿那含。

中般涅槃生般涅槃行般涅

是故說當言名陰行。說者此不論。何以故。君

云何。答曰。當言名陰行。何以故。彼因陰行。

說香陰若說陰行。故不能除中陰。問曰。此云

彈琴耶而言香陰以至 問曰。若不應說者此 者。此不應說香陰已至。何以故不應說。 父母共合會6母。或時滿有所堪任香陰已至

此爲

神婆闍婆提云何通。

證。答曰。彼說者如所說。 三事合故入母胎中 如是此喻乃說有中陰。非說無中陰。問曰。此 是死陰中陰無有中間。中陰生陰亦無中間。 有中陰非說無中陰。如光如影無有中間。如 衆生數。設通此喻當有何意。答曰。此喻乃說 根無意非衆生數。若終若生有命。根有意是 復次應壞。若壞喻。以亦應壞義。光及影非命 可以世間喻壞資率法。世間喻異。賢聖法異。 答曰。此不應通。此非契經非律非阿毘曇。不 除餘行者。謂此楚志作惡行增長已。必受生 光如影無有中間。如是若終若生無有中間。 報非現法報後《報。問日,此世間喻云何通。如 【梵志作惡行堉長已。必生地獄不生餘趣。 曰。佛於此偈除餘趣除餘行。除餘趣者。謂 彼育多婆提所說契經 必●往不 可 王 除所 見 所。到已白世傳日。 日 褩 欲令 有天命。 生般涅槃行般

考 即此契經知此中說捨此身已*未生餘處。以 問日。佛契經多說乘意行。或化或中陰或色 ◎未生餘處衆生乘意行。程藝。當爾時此衆生 乘意行。彼亦問。此云何知中陰乘意行。答曰。 我說依受愛住。以此知說無色界天乘意行 衆生乘意行。婆蹉。當爾時彼衆生依受愛住。 世尊說曰。婆蹉。若爾時捨此身已未生餘處 無色天或始人或地獄。此中云何知無色天 依受何住。沙門瞿曇、為彼衆生說依受何住。 滅耶。爲云何。彼聞有沙門瞿曇一切智一切 見。觀色界亦不見。如不見已彼便作念。爲斷 有朋友。極敬念而命終。以天眼觀欲界而不 依受愛住。我說彼依受愛住。@此云何通。答 未生餘處。衆生乘意行。婆蹉。當爾時彼衆生 依受何住。世傳說曰。婆蹉。若是時捨此身已 時此衆生依受何住。沙門瞿曇、爲彼衆生說 拾此身已未生餘處,衆生乘意行。瞿曇。當爾 何通、婆蹉梵志至世尊所問曰。瞿曇。 盡而移。欲令一切衆生中般涅槃耶。問曰。云 槃者"除菩薩及鸞單越人。餘一切衆生命未 涅槃耶。復次如汝說。命未盡而終名中般涅 無有而有。 放此契經說中陰乘意行。問曰。 答日 謂閻浮提命終已生欝單越。彼於此斷於 。我當往至彼問其本末。爾時梵志至世 。彼說者,此中說無色界天乘意行,彼梵志 。彼說者彼終不捨死時陰。 若無有而有者。 瞿曇。爲是時捨此身*以 。是則無有法 涅槃無行般 要當受生 岩無中陰 。若是時 拿 問

蚇蠖。終不捨後足要當安前足。安前足已然 時陰 後舉後足,如是彼終不捨死時陰。要前受生 得生時 陰巳。 然會彼捨死時陰。 如 虫名

梵

無 志 北 命 頓 根

應 恭

未 奎 圀

問日。菩薩中陰形爲大小。答曰。如本身有三 如是彼中陰形雖小。但彼捷疾諸根利 疾諸根利。 想、於母所有婬心。於父所有害心。於父所 中陰形大小。問曰。若形如此者不應有顚倒 有中陰者形爲大小。答曰。如四五月小兒。是 **十二相八十種好莊嚴其身。紫磨金色圓光** 姓心"於母所有害心。答曰。 亦莫現己意。但說如等法故作此論。問曰: 意現已意。說如等法故作此論莫令斷他意。 言無中陰。但有中陰眞質有種相。是謂斷 與相違。但彼無智果關果愚癡果不動果。 則極壞。如世拿說五趣:地獄餓鬼畜生天人 陰者。彼應即人爲地獄,若即人爲地獄者。 **捨入間陰得地獄陰**。 問曰。如汝說。謂人間命終生地獄中。 陰。受生名然後捨死時陰 尊。梵音歌妙**跳**亞伽毘陵伽鳥親之無厭 如人畫壁作老人形像形小 若不捨人間陰得地 雖此形小但彼捷 彼不應 丽 Ľ 若 他 有

通口。 光已衆生各各相知。異衆生生異衆生生。 最妙多力猶不能逼照。彼以妙光普遍。見 是故住中陰時。百億天下妙光普遍。謂日月 者如此菩薩生中陰者。尊者法質偈云何 間 妙

Ħ 從 菩 此偶不必通 薩 兜 術妙 天 清 下 淨 降乘 大 神 入 Ē 母 龍 胎象

何以 故 非 契經非律非阿

云何。答曰。謂生地獄者足在上頭向下。如佛 畜生。彼覺乘畜生入母胎耶,問曰,趣中陰爲 者當何意。答曰。此現方俗音故。 毘 說偈 "但作碩者"欲令句義合故" 彼相書所記故。 。但菩薩從九十一劫除 、菩薩母夢中 若必通 此 偈

是乃至天爲天形 三 諸方者傾身而去。如鳥飛虛空如神足飛。 謂生天上者。頭上足在下。如箭射虛姿。謂 。中陰形爲云何。答曰 丣 諸 意於仙 人者 地獄者如地 戒 足 德 上 及頭 苦向 獄形 行下 如 問 生

見地獄。如是乃至天還見天。更有說者。天中 問曰 眼不極淨彼不能見。況所生眼當能見耶。問明。謂極淨天眼彼能見。以此契經可知。謂天 地獄見一。如是說者地獄見地獄,如是至天」 陰見五趣中陰。 問曰。中陰者自相是耶。答曰 鬼畜生。人如合會時不久終已便 見,謂若男若女持戒行與善法俱。彼身壞時 行如黑羊毛。光如夜闇冥。謂極淨天眼彼能 犯 問 未生善趣。 云何知。答日有。契經佛契經說。謂若男若女 戒與惡法俱。彼身壞時未至惡趣。意所乘 ī 。住中爲幾時,答曰。生天及地獄者。 此所生眼見中陰耶。答曰。不也。問曰。 若相見者何名見耶 **。意所乘行如白淨衣。** 人見四餓鬼見三畜生見二 答曰。 相見 光如夜月盛 地獄者還 『速生餓

母或在天竺。 或有衆生合會便生者可爾。 父或至震旦。 。而彼命終當云何 謂不合會

比丘尼有衣

菩薩無衣。問曰。

何以故。

Ė

淨

毒所中。 問口。 得生 肆未成便有還心。 华 時父極守貞正。 入所令彼得生。 不轉於父緣轉。 4 答曰 答曰。 若二俱緣不轉二俱不合此終當云何 亦不因他終要還己。俱緣合會彼便 當觀彼衆生緣轉不 彼衆生緣行故。父所營事未於市 要當趣他女人所令彼得生。 彼時母極守貞正。 者於父緣不轉於母緣轉 彼尋路行時不爲刀兵火 轉 老彼於 " 要趣至他 母緣 彼

尼 爲能亦名爲٤。嚴者常行欲。熊者時節行欲。 者便生牛中。名爲狗亦名爲狐。狐者常行欲。 形。生身亦爾。欲界中菩薩有衣。及白淨比丘 曰。色界一切諸天有衣。何以故。如法身不裸 會亦可久時住。問曰。中陰者有衣無衣耶。 七日。尊者曇摩多羅說日,中陰者父母不合 日。不斷但還生中陰。重說曰。中陰者當言七 曰 七日。何以故。身臟故住七日不過七四日, 者當言七日住。 應生熊者便生襲中。 狗者時節行欲。謂應生狗中者便生狐中。名 牛者時節行欲。牛者常行欲。 生。或曰。彼生相似處此名。牛亦名"幫牛。"幫 生 秋時行欲。豹冬時行欲。彼衆生命終時云何行欲者。如馬春時行欲。0整牛夏時行欲、狗 問日。謂衆生常行欲者此可爾 有衣 。謂滿七日父母不合會者。彼時爲斷耶。 餘一切衆生無衣: 彼梁生緣故。非時所行欲彼便得 "當言過耶。答曰"中陰住當言 '尊者婆須蜜說曰。中陰 更有說者。白 謂應住"犎牛 **訓衆生時節** 答 答 問 淨

> 無衣 中陰有衣。 中成最妙果。以是故。白淨比丘尼有衣菩薩 願求無上正真道。 槃。即以衣纒身而耶維之。菩薩所作功德。 漢果。捨有餘涅槃界。入無餘涅槃界而般涅 己出家學道,取所著。衣割截作五衣。成阿羅 胎。謂白淨比丘尼增長衣亦隨身增長。謂 施聖衆作誓願。令我於中陰有衣,以是故 丘尼有及菩薩無衣。答曰 [] 以衣布施碧梁故。 比丘尼有衣菩薩無衣。 · 淨比丘尼所施衣。毛數。 即以此衣入母胎中。以此衣出 是故最後身於一切衆生 問日。 答目。 。何以故。 白淨比一菩薩所施衣多,非 百淨比丘尼以 白净 比丘 大 母於

食而取食之。問曰:如雨下甚多。 如是來生墮問曰。中陰食爲云何:答曰: 諸倉廚中器所監

此者不論 耶。若盡來食者,此諸衆生當何所食。復次此阿鼻地獄。中陰其數如此。何況餘趣中陰數 色者便有中陰。或曰。謂有來往便有中陰 非無色界。答曰。謂有色者便有中陰。 欲界色界非無色界。問曰。何以故。欲界色界 德衆生食花果香妙食香。 問曰、若不爾者當云何。答曰。以香爲食。諸有 食極重化身甚細。云何食此而得消化。答曰。 色界中無有來往。是故無色中無有中陰 若有色者見已便知有如此中陰。 陰。答曰,如印印泥則。有文現,如是本有中有。 無色是故無中陰 不淨及污泥氣以爲食。問日,中陰何處。答曰 問曰。何以故。 諸無德衆生園厠 有色便有中 是故謂有 無色中 無 問

向

地

獄名爲地獄。如是至天。答曰。

除趣不說

萌芽未成實名爲稻!

尊者墨座難提所說。中陰隨趣所攝。

者。當知必生諸方。謂從心滅者。當知必般沒 趣中。間從頂滅者。當知必生天上。 間從臍滅 槃。謂此衆生多愛著面。謂識從足指滅者。還 攝四生耶、彼中答。四生攝五越。非五越攝四 離越。問日、若中陰雕趣者。施設所說善通。如 陰趣所攝者。尊者曇摩難陀所說爲善通。如 曰"不攝何等。答曰"中陰也、此云何通。答曰 |此衆生或有識從足指滅者。或從頂滅。或 。答曰。隨種相攝此應常爾。更有說者,中陰 |"問日。不攝何等。答曰、中陰也。若離趣者。 云何通,彼所問四生爲攝五趣耶。五趣爲 。問曰,中陰趣所攝趣耶。若趣所攝者,此施 彼中答。四生攝五趣 非五趣攝四生 問 `餘趣不說攝。如是說者中陰雕趣。何 。如種子萌芽未成實名爲稻。如 雖未至地獄名為地獄。如是至 如是至天"是故尊者暴塵難提 謂彼地獄中陰彼不趣餘趣 。謂從足指滅者。當知生惡 復次從足指滅即趣足指 以是故。無色界無有中 如是地獄中陰雖未至 為五趣攝四生 **被奪者說不** 五趣攝四生 彼所說中陰 間日。 若申 如稻子 一答目 中陰。更有說者。中陰去速非神足。何以故。行 有力。懷妊持至九月十月,是故說有所堪任。 已入於母胎。父母合何為姓欲故、 者"除佛辟支佛已能止一切染生。一切染生 衆生。一切衆生不能止辟支佛、恁者含利弗 切衆生不能止佛。 力者。神足者能止神足佛能止一切衆生。一 問日。若神足去速非中陰者。何以故。說行力 力强非神足力。如是說者神足去速非中陰」 速耶 陰具諸根。何以故。中陰者始行。復次彼衆生 耶。有一根者即是。更有說者異。如是說者中 說者具諸根。更有說者不具諸根。問曰。 問日,中陰者具諸根耶。爲不具諸根耶。 D, 人病。是故說或時滿 時滿者。彼女人以欲滿體 足去速非中陰。 止。要當往生是故說行力强非神足力。 呪術亦非藥. 不能止。你者舍利弗,乃至利根止鈍根。鈍根 强非神足。答曰。當聽所以說行力强非神足 六門常求有。是故中陰具諸根、問日。中陰去 具諸根者。●諸本有不其諸根。彼即是中陰 已到《爲名中陰者方當趣,以是故中陰離趣 不應不定攝定。亦不應定攝不定。或曰 亦不應亂攝非亂。 女人婬欲滿體,更有說者 不能止利根。中陰者非衆生所能止。非法非 故 ф 爲神足去速耶。有一說者神足去速非 陰者是亂趣者非 非佛辟支佛及聲聞度無極能 。如世貧契經所說。三事合育 、或曰。中陰者不定趣者定。 辟支佛者除佛能止一切 有所堪任者 亂 。母或時滿者。是女 如滿溢。河。如是彼 不應非亂 。母或時滿 彼女人極 但神 若不 **有**。 趣者 攝亂

是地

湿积中陰。 趣所攝。

天作此論已。答曰,中陰趣所攝。

此質者暴塵難陀所說云何通。

生

設

Ψ° 彼中答施設所問。

四生攝五趣事。

此所說應當爾 四生攝五趣耶。

耳;

入母胎。脊陰有德父母無德。亦不得入母胎 謂世尊說此契經,父母有德香陰無德,不得 颠 陰轉厚已便捨中陰得生陰。 彼作是念是我有。見已便問。問已此陰轉厚。 於父有害心。作是念。若無此男者我與此女 已便拾中陰得生陰。 念是我有。見已便問。問己此陰轉厚。陰轉厚 意愛心及害心。 合會。彼不見父便與女人合會。謂父母不淨 不見母自見共父合會 有害心。作是念:無此女者我共此男合會。 否 倒意入母胎。唯一菩薩無顚倒心又母胎 陰已 Ē 香陰者中陰也。 若女者彼於父有愛心於母 若男者彼於母有愛心 謂父母不淨彼作是 香陰於彼 一切凡夫如 時 有 是 彼

來趣面是彼往來。

) 臍滅。或從心滅

於此身終即生此身

"彼云何有來往

無色界中亦無有此。

活大地獄有冷風起。展轉唱音言。等活衆生 中陰恒被燒耶 燒。復次彼根本大地 謂作惡行者便被燒 中陰可得。云何不燒彼胎。答曰。彼火行所 趣中陰可得。 入母胎。以此事故。雙生兒前出爲小後出爲 山河石壁盎無所。閱。如是說者。中陰從產門 陰隨所欲入。何以故。謂中陰考。加斯樹木 事等和合。問曰。中陰由何處入母胎,答曰。中 男與貴女共會。彼貴女隨彼得賤處。如是三 殿女人。共會者。彼賤女人隨彼得貴、謂若賤 貴女合會。云何三事等和合。答曰。謂豪貴與 大。何以故。謂彼先入故。問曰。如一胎中有五 問口,如此豪貴者亦與賤女共會。或賤男共 **父母有德香陰亦有德。三事等合得入母胎** 如猪狗魚蝦蔘。 獄 謂不作惡行者便 **連施設所說。** 潛尚不恒被燒。何況 **謂胎中地** 或有時 不被 作 獄

陰。四 以結生,或意生行生者地獄是,要畢其行終 答曰。意所生故名意乘行。衆生或以行生。或 中間生故名爲中陰。問日。何以故說意乘 中間故名爲中陰。二陰者死陰生陰。此二陰 燒耶。此說中陰四種。一中陰。二意乘行。三香 求有。答曰。於六入門常求有。是故中陰說求 日。以香存命故。中陰名香陰。問曰。何以故說 生故中陰名意乘行。問曰。何以故說香陰。答 生者化中陰及色無色界天始初人,此中意 不中死。結生者那生胎生及欲界化生天。意 死陰卽滅中陰尋生。中陰卽滅生陰尋生 達有中陰耶無中陰耶。答曰。調達有中陰。但 有。如世尊契經說。調達即身入地獄,問曰。調 (本大地獄猾尙不恒被燒。 「求有。問日 生。 彼 衆生還活肌肉血脈還生 何以故說中陰。答曰。二陰 何況中陰恒 如 行 訤 被 彼

既還復其命 淨眼我自9知於此坐終已 大仙我天身者釋提桓因以契經白世尊。偈曰

諸天不見耶。答曰見。但諸天作是念,此釋提 何●通偏如作此論已。答曰、釋提桓因終已更 足。更有說者,彼諸大威德天。如因陀羅。披 因極大力極大德極大神足、於如來前現其 一說。此天如十六男女形。在天膝上坐。爾時 「陰化生也。化者死身不現不可知。問曰。如 生者彼中陰云何 那 問曰。若終已更生者云何。答曰。諸天中陰 伊多沙那亦如 至 釋提桓因爲終更生爲不終不生。若終 還 若不終不生者此偈云 如是彼諸大天等本 淨 眼

大 死相。 生 世 团 得脫此難。 愛言答謝彼人。我應於獄中斷壞。遭蒙仁 人出獄中囚著安隱處。彼囚數至人所。以軟應於惡道即滅斷壞。遭遇世尊拔濟惡道。如 天人中。彼即除惡道放。以軟愛言白世尊。我 道故說此偈。佛於惡道拔濟釋提桓因。安處 故彼以軟愛言白世尊。說此偈偈如或曰。除惡 至 念。我當何恃怙脫五死相。觀唯有佛 提桓因生五衰相。 有垢。腋下汗流。形色變易。不樂本座。是謂五 者。諸天花冠未曾萎而萎,寶衣未曾有垢而 影不可見但光不極妙是謂五衰相。五死相 **衸五樂音。 衰時便無音聲。諸天邁有光明。如** 衰時便守一處。諸天衣裳瓔珞相。撰。聲妙。 極妙の極好端正無比。常不樂一處意如陶輪 力强目初不。胸。衰時便"朐"諸天五欲境界 池浴。還出池已水不著身。衰時。便著,諸天身 有五死相。 通馬地答曰。除五衰相故說偶。諸天有五衰相 ф 惡 摩尼實。影不可見。衰時便有影現。更有說者。 憨 世尊所聽徼妙法。歉喜見諦卽除五衰相。 道 道。以無上慧得存此命。皆世奪恩。是謂除 尊。我應於惡道即滅斷壞。 。問曰。若釋提桓因不終不生者。 有 安處天人中。彼即除惡道故。以軟愛言白 但諸天不知。 大小。 浟 衰相者猶可禁制。死相者不可禁制。釋 説偈 、五衰相者、諸天身潔淨柔軟從香 如是佛世尊於惡道拔濟釋提 種 Н 如是說者釋提桓因不終 如是釋提桓因終已更生身 見 不久當生五死相便作是 斷結病盡故說偈。 遭遇世奪拔 。此偈云何 便會往 世 齊 桓 恩 不

應有。 切 中陰轉。彼於此中末得想得。捨方便不增求 何以故有此中陰。必無解脫。若令有者我今 我一切結盡斷一切生死 應般涅槃不應更生 欲證。彼卽命終生第四禪地中陰。便作是念。 復作是念,我得阿羅漢果。彼於此中未得想 世俗二禪。復作是念。我得斯陀含果。得世俗 故。問曰。若中陰界不轉者,此不多聞比丘。 中陰爲轉耶爲不轉耶。答曰不轉。界趣處所 報增益長壽。是謂現法受報故說此 報行增益長壽。釋提桓因見佛聽法。 謂除見斷結病故說此偈。或回曰。謂欲令現法 見斷結構。以無上懸得存此命。皆世尊恩 彼人。 應有。 時。生第四禪地瑞應。彼見已便作是念。 未得欲得未獲欲獲未證欲證。 轉生阿毘大地獄中。答曰。彼本有時轉非入 三爾。復作是念。我得阿那含果。得世俗四 故得世俗初禪彼作是念。我得須陀洹果。 經云何通"說者一比丘不多聞の坐禪。因宿緣 世尊。我應於見斷結病斷壞。遭遇世尊拔濟 何以故有此瑞應。必無解脫。 如是佛世尊 令得除愈。彼人數數至醫所。 脫 絽 一義。彼即除見斷結病盡故。以軟愛言白 釋提桓因見斷結病。 盡 拾方便不增求未得欲得未獲欲獲未證 彼 彼生邪見誹謗涅槃便於四禪地中陰。 我應於病斷壞。遭蒙仁恩得免此9疾 我斷一 生 一邪見誹謗涅槃。 **四說釋提桓因見斷結病。** 切生死。應般涅槃不應更 安建第 便 於四職地 若令有者我今 以軟愛言答謝 彼臨欲命終 義如醫療病 傷間 。受現法 。安奥處 瑞應 找 得 4 目 是

轉生阿 尾大地 獄中。 是謂本有時轉非 入中

謗因果。轉天中陰得地獄中陰即生地獄。 有善惡瑞應,彼善行者善瑞應。不善行者惡 時轉非入中陰轉。凡一切衆生命欲終時。 中陰趣不轉者。此二人云何轉答曰。彼本有 無莠惡報果。若有者我今應有。彼生邪見誹 不應生天。何以故生天中陰。見已作是念,必 作是念。我常極作惡行不修善行,應墮地獄 上。行不善者命終。因後生報行生天中陰。彼 憶修善已轉生地獄中陰。得天中陰卽生天 應生天上不墮地獄。何以故生地獄中陰。彼 獄中陰。便作是念。我會當極修善不作惡行。 惡。彼行善者彼即命終。因後生報行故生地 何通。說者舍衞城有二人。一人行善。一人行 問日。若中陰趣不轉者。 彼善行惡行 生 經 岩 必

若見善行 。善瑞應者如所說偈 者 洗終 時 作 是 雷

惡 ·瑞應者。如所說偈

我拿視苑 園

觀

河

水

花

池

若見 惡 親火刀 行者 終 鶏 犬及 時 作 狐 是 狼 言

修善已。轉地獄瑞應終已生天上,彼不善行 天上不應墮地獄。何以故生地獄瑞應。彼®懷 應。見已作是念。我常極修養不作惡行。應生 因後生報行。命欲終時生天瑞應。見已作是 (善行者。因後生報行。 天。何以故生天瑞應。必無善惡報果。 我常極作惡行不修善行。應覽地獄不應 命欲終時生地獄瑞 若令

> 書 忍 削 閣世王父王法王無過無惡。 曰。 羝沙王亦本有時轉非入中陰轉, 說者阿 天王。若中陰處所不轉者,抵沙王云何轉。答 氣極妙。 瓶沙王聞彼香已。 轉兜術中陰生四 爾時四天王毘沙門8大天王。 設6餚饌食香 中陰轉。問曰。若中陰處所不轉者。瓶沙王生 應終已生阿鼻大地獄中。是謂本有時轉非入 有者我令應有。彼《生邪見誹謗因果 云何通,如所說從兜術中陰至兜術天。當 足。禁事制飲食使不得通。長抱苦惱不能堪 便作是念。 世尊不見我苦。善逝不念我 撿在牢獄®刑刀 轉 天瑞

有極妙食。我生已得食。尊者目*捷連稱薂四 爾時瓶沙王問尊者目"揵連。目"揵連何處天 *建連廣爲說法。瓶沙王飢渴所逼不知法妙。 已作免於惡趣。汝今所作惡行定當受報。惡 9彼牢獄。爾時拿者目"捷連從三昧起。告瓶 慰勞大王。世尊作是說。大王。我與汝所作已 生兜術天、聞彼飲食已作是念。我先食此近 天王雪天至他化自在天有極妙食。瓶沙王應 行報者如來尙不免。 况今大王如是尊者目 沙王曰。大王。世尊作是說。大王我與汝所作 連受世傳教已。即入三昧。於耆閣崛山沒 者如來尚不免。況今大王。爾時拿者大目"揵 作免於惡趣。汝所曾作惡行定當受報。惡行報 連曰。目*揵連,汝往至瓶沙王所。四持我言善 爾時世尊知瓶沙王意之所念。告尊者目。健 爾時世尊及 五百比丘遊 摩竭國耆 閣崛山 至

> 不生者。何以故說。人或是廢陂勒或是象。作不終不生。若終已更生者中陰云何,若不終 不生。廣說中陰處盡 形。是謂彼衆生說或靡睽勒或是象。但不終 人思形。以生四惡事故。 形方。如是彼衆生從光音天來生畜生中。 **遂成畜生形如蝦蟇。初色黑身圓。後雪色蒼** 食惡時惡衆生意惡。巧詐滋多故。人形轉滅 終來此彼當爾。是畜生中但形如人。後轉飲 或是摩睺勒或是象。答曰。謂彼衆生從光音 終亦不生、問日。若不終不生者。何以故說。人 是化。化者身不可見。更有說者。彼衆生亦 更生者。彼中陰云何。答曰。謂彼本陰中陰盡 此論已。答曰。彼衆生終已更生。問曰。若終已 名爲象。問曰。彼衆生爲終已作摩睺勒象。 轉。 中陰轉。以此事可知。中陰界亦不轉。趣 始人者以胸臆行名爲摩睺勒。 毘沙門太子名最勝子。是謂本有時轉非 處所亦不轉。 如尊者目"揵連施設所] 人形轉滅遂成畜生 生三手衆 亦 爲 不

●轉婆沙四生處第四十二

鴛鴦孔雀鸚鵡鴝鴿于秋。 生等生起等起成轉成有。此云何。答曰:如 問日。胎生學云何。答曰。謂衆生胎網生 破生9轉生起等起成轉成有。是謂卵生 人。如是比衆生卵生。入卵卵所纏卵所需裹啄 答曰。謂衆生卵生,入卵卵所纏卵所裹啄破 [74] 生者、卵生胎生濕生化生、問曰。卵生云 或龍或金翅鳥或 、入胎 何

食已。然後當生兜術天。彼四命終已生四天王。

轉成有。

此云何。答曰。

象馬猪羊騾驢駱駝

網

胎網所纏胎網所裹裂壞生等生

起等起成

生起等起成轉成有,是謂胎生網生。 入胎網胎網所纒胎網所裹裂壞生等牛野鹿,或龍或金翅鳥或人,如是比衆生胎

生等生起等起成轉成有。是謂濕生生等生起等起成轉成有。此云何。答為與內。或因穢食。或因圊厕污泥。或因諸囊除,或因熱氣鬱烝。或各各相逼。因諸囊除,或因熱氣鬱烝。或各各相近。或各各相通。生等生起等起成轉成有。此云何。答為奧肉。或因穢食。或因圊厕污泥。或孔。因臭魚臭肉。或因穢食。或因圊厕污泥。或孔。因臭魚臭肉或因穢食。或因圊厕污泥。或孔。因臭魚臭肉或因穢食。或因圊厕污泥。或

轉成有,是謂化生 一切根具足身"支節。一時生等生起等起成切天"或龍或金越鳥或人"如是。比衆生成就云何。答曰。一切地獄一切餓鬼一切中陰一云何。答曰。一時生等生起等起成轉成有。此間曰,化生云何。答曰。 龍衆生成就一切根具

*扼衆生。 *扼。但非衆生數。亦 *扼趣者。雖衆生 *扼但 生*扼及一切染生*扼。謂界者雖一切衆生 生。生有何義、答曰。衆生已生紀扼故名爲生。 相身。已有自然。說性已當說行。何以。故說 界五陰性。無色界四陰性。是謂四生性。已種 問曰。四生有何性。答曰。 一切衆生"扼" 切衆生*扼。雕中陰故。此生唯衆生*扼 若衆生已生*扼故名爲生者。 界趣亦 答日 、何以故不說生耶。答曰、謂唯有衆 欲 是故說四 刼 炣 四 生間日 可 陰五陰性。 穄 色 1無色界 四 1生界 欲色 復道。

卵

生温

生

答目

如父趣

2向子亦

錮

問日

풒

尊者瞿沙說日

何以故聖人已得聖法不

得 **嶽餓鬼天唯一化生。** 唯 如彼餓鬼女。向尊者目"捷連"說偈 晝 纫 一有二五 化 生 問日 子-此 更有說者。 四 生 夜間 一趣有幾 亦二 饿鬼胎 生 答曰 生. 可 地

端正 有卵生 時遂漸生二卯。卵後漸熟便生二童子。極妙 海採寶得二鵠鳥。田形色極妙隨 畜生及人一切四生可得。 南山寺主 香尸四披羅。二名尊者與復鉢尸"披羅。聞久作 一一在。謂在者與共遊戲覆臥一室,彼合會 尋 `後大出家學道得阿羅漢果。| 名尊者 '答曰。如所說閻浮利地多有商人。入 生我已食 問日。云何知 意猶不 **置所化。** 飽 五 入中 失

生王愈者遮羅尊者優波遮羅利女問曰。云何知人中有濕生。答曰。如所說有頂

肇法不復卵生濕生。答曰。卵生濕生畜生趣 說曰。一切從四生生盡得聖法。聖人已得聖 問曰。云何知人中有化生。答曰。劫初人是也。 如 若卵從母胎出啄卵出。以此事四故鳥名二生 易女彼極下賤。 成就恃怙法。若"被梨女有恃怙者"不應有輕 人者意廣。或曰:卵生濕生無可恃怙。聖人者 愚 所攝。澳人者已離畜生趣,或曰。此二生多有 者。以有主故。或曰。聖人者曰濕生卵生二生, 法者。不復卵生濕生。問曰。何以故聖人已得 沙門及梵志 "聖人者已得觀。或曰"卵生濕生者逼迮。聖 名為二生。從母胎生出家學 檀提梵志無喻女無敢輕易

> 說者一魚一 胎生最廣。更有說者。濕生最廣,說 蹈破之"如是卵生最廣,更有說者。胎生最廣。 卵滿其中。 不明生濕生。問曰:四生何生最廣,有一說 廣 皆生中陰。中陰者是男生生他。以是故化生最 少所入者。畜生及人。 趣。二趣少所入。盡三趣者。地獄餓鬼天,二趣 如是說者化生最廣。何以故。謂化生盡攝三 梵天。須臾一時頃虫滿其中。如是濕生最廣。 時鹵土灰牛屎四肉及諸濕處積聚。從欲界至 **卵生最廣。說著外國8四海邊山腹巖腹平澤** 故 生 何 濕生 說如父趣向子亦爾。是謂聖人已得聖 如父趣向子亦爾。 如是聖人已得聖法。不卵生濕生。 一蝦蟇生子。滿七稻田七河。 驢騾駱駝象馬猪羊水牛野鹿盡 答曰。 復次欲色界一切衆生 如 记成菩提 者如夏月 薩不 如是 法 是卵

無所畏。 問日 從化生已。詣梁論所呵責者。彼比丘當作念。 故菩薩胎生不化生。或曰、說法受故。若世 愛修善。以是故胎生不化生。或曰。 尊不化生、或曰。化生身無力故"不勝十力 佛時爾時無化生入。是謂不等和合故佛世 此 若菩薩從化生者。則誓願行無果無報。以 作行求尊父母 日。此一向極爱念與親相續、菩薩恒一向 曰。不等和合故、謂有化人時爾時無佛。謂 若化生最妙者。何以故佛世尊不從化生。 人無父母無兄弟姊妹及諸親族。 。四生何生最妙。答曰。化生最 "或曰·化身柔軟不勝無上正眞道。 父母亦長夜作行求孝順子 。菩薩長夜 妙 相 間 來 或 -呵 極 四 有 答

至

幽骨。以是故化生身終時身不可見。問曰。若 非根。

多非根故終時可見。

化生者少髮毛爪 多四大故終時可見。或曰。化生身者多根 生一時滅。或曰。化生身者多有造色少四大。

少

金翅鳥搏撮化生龍而食。若化。生不現者。云 化生身終時不可見者。彼契經云何通、化

彼爲食。

答曰

"意欲食故取之。但不除飢

時出。B出已還沒不復現。如B是化生身。一時 生身者"一時生,一時歲,如人入水。一時沒 生。問曰。何以故化生終時身不可見、答曰。化

> 見。但風吹去速。如是說者。天上鳥化生。廣說 四生處盡 已何得不起。憎惡心耶。答曰。天上鳥終時可 **卵生。問曰。若卵生者應終時身可見。諸天見** 不妙。如是至意作此論已。有一說者。天上鳥 非不念。善色非不善色。快色非不快色。妙非 謂眼見色盡。見可樂不見非樂。喜非不喜。念 天見已何得不起。曾惡心耶。諸天有六種樂。 生耶。爲化生耶。若。卵生者應終時身見。諸 著身故可見。離身不可見。問曰。天上鳥是卵 時吞是故當食。或曰。彼金翅鳥有方便意。先 腹當食。如是化身妙軟入腹即當食或曰。一 不可見。如重雲電光。出則見沒則不見。如是 從頸至足。云何可見。答曰。著身故可見。離身 云何通。彼地獄卒取彼罪人。從脚劍皮至頸。 身當食。問曰。若化身終時不現者。彼餘契經 吞其尾然後至頭、命未斷時以當食。是故化 渴 或日 化 身妙 (軟入腹 即當 食。如油如 丌 ス

斡婆沙論卷第十四

聲聞道。

豪貴家天上人中形貌端正無有雙

皆悉供養恭敬。供養恭敬已。顯求佛辟支佛 如今般涅槃滅千載,含利如芥子。百千衆生 尊化生者。般涅槃時不見身舍利。若不見者。 不增誹謗耶。

是謂斷誹謗故世奪胎生不化

猶有異學來誹謗者,過百劫已。於大海中生 年苦行已。食二女乳糜,降魔官屬成無上道。

幻·士食一切施。何況世尊化生者,異學豊

七步。二龍浴身二十九出家。三十五得道。六 天終降生母胎。十月已滿在林毘園生。即行 如世尊在大衆中。一切人無不見者。從兜術

生。或曰。饒益。他故。世尊胎生不化生。者世

責我等。

如閻浮利地最豪貴家親

迦

生不化生。或曰。斷誹謗故,世尊胎生不化生

說法時多有受化。

是謂說法受故佛世傳胎

久停。 出家學道住一林中 數學一林。 以是故

維羅衞最爲人中。世尊生彼。

如口含唾不樂 "族衆多"

功德盡斷滅不現。

以是故佛世尊胎生不化

比。乃至入無餘沒槃界。若世尊化生者。爾所

No. 1548

舍利弗阿毘曇論序

の釋道の探の撰

@惑。向@化者起即隆之@勳。@迢迢焉。 明典代。靈液西畛。純教劉雅於閬風。玄常門扇 之遺緒也。疊疊爲。故歸輸之所契也。此經標 ●起。大猷將隱。旣日像法。任之益滯。是以敢 四純風。虧四職聖道。有舍利弗。玄哲高悟。神貫 融通。而曾曾各異制。又載自空,以明宗極故 矣。非相無則相9異用矣。 法相宜則邪觀息 者。遠述因緣。以軍擊性空。性空彰則反迷至 擊。明夫應會。非問分會者。假韻默通。回惟宜法 後廣演以明四義。之體四焉。問分也 於佛前所聞經法。親承即集。先巡堤防。選抑 祇。洹之微風。反。杂流之宏趣。然佛後閣 邪流。助宜法化。故其爲經也。先立奪以崇本。 翼從。德備左面。智參照來。其人以爲是非之 競·勒異津。或有我有法。或無我有法。亦忤 之雖簡。成命曲備。 阿毘魯。秦言無比法。出自八音。亞專所述 東嶺。喧摩秦天王。四冲資叡聖。 取貴於當時。而垂軌於千載。明典振於滾 稱無比法也。此經於先出阿毘曇、 。應會明則極無遺矣。四體圓足。二諦義備。 。攝相應分也。@序分也,問@分者。 攝相應分者。總括自他、釋非相無。序分 四衆率爾同仰。是使四殉有者祛妄見之 重の微曠濟。神要莫比。真 冥根B樹於 。故冥宗 、難文言 。寄言和 。非問分 眛 指

猥譽斯典。B悕威之誠。脫復徽序。B無望賢哲。 後進之可仰。標以近質。綜不及遠、情未能已。 斯誠有部之永遠、大乘之靡趣。先達之所宗。 然原其大體。有無兼用。微文淵富、義旨顯灼。 之美。自宜之於文"惟法住之實"如有表裏。 階。 十七年訖。若乃文外之功。勝契之妙,誠非所 盡然後筆受。即復內學是。上討其煩重。領其 令自宜譯。皇儲親管理味言意彙了。復所向 之要。未盡於善。停至十六年。經師漸閑秦語。 契。苟彼此不相領悟。直委之譯人者。恐津梁 年轉應令出。但以經越微遠。非■徒開言所 皮魯淵極。持體明旨。 遂讚其事。 經師本雖闍 傳8譯。然承華天哲。道8嗣聖躬。玄味遠流 誠韻外之致。愔愔然。覆美稱之實、於是詔令 誦。誠宜蹟備。以秦弘始九年。命書梵文。至 於名教之四域。散衆微於自無之境。超四超 遊奏會土。旣契宿心。相與粵辯明經理。 玆 天竺沙門蜀曇摩耶舍蜀曇摩掘多等義學。來 /恕其肾 歸。故令文之者修飾。義之者綴潤。 幷校至 (典誥。夢想思愛攬:雖曰悠邈。 、未之能詳。並求之衆經。考之諸論、新異 。實相結於皇極。王德應符 咸之愈勤。 會 闡揚三 。起清言 審 妙 聞

舍利弗阿毘曇論卷9第8

共四曼摩娜多罗等 譯四姚秦四罽賓三藏四曼摩耶舍

g目是入我分。是此岸。是内入,眼見色。是名 眼入,耳鼻舌身入亦如是。云何意入。意根 若識過去未來現在。內外麁細。卑 心意識六識身七識界。是名意入,云何意入, 名意入。云何意入。證陰是名意入。云何意入。 淨。是泉是海。是沃**四焦**里是洄渡是瘡是繁。 色已對眼今對當對不定。若眼無礙。是眼 是眼根是眼界。是田是物。是門是藏。是世是 當來不定。是名眼入。云何眼入。若眼我分攝 當見色不定。若眼我分攝色光。 是名眼人,云何眼人。我分攝。已見色今見色 云何眼入。若眼我分攝。過去未來現在淨色。 我分攝。去來現在。四大所造淨色。是名眼 入。云何眼入。眼界是名眼入,云何眼入,若眼 外六入。是名十二人,云何眼入。眼根是名眼 意入。是名內六人。何等外六人。色入聲入香 六入。何等內六入。眼入耳入鼻入舌入身入 入味入觸入法入。是名外六入。如是內六入 。幾入,答曰。十二。何等十二。內六入外 問分入品第 膀遠近。是 已來今來 汽 是 是 入

□ (金)—② (唐沙門)—— (東) (東)—② (東)—② (東)—② (東)—② (東)—② (東)—② (東)—② (東)—② (東)—② (東)—② (東)—② (東)—② (東)—② (東)—② (東)—② (東)—② (東)—② (東)——② (東)——② (東)——○ (東)——② (東)——○ (東)—

身。云何眼識身。緣眼緣色緣明緣思惟 名意入。云何六識身。 四緣生識,已生今生當生不定。是名眼識身。 名七職界。云何過去職、若職已滅。是名過去 相似心。已生今生當生不定。是名意識界。是 界。云何意識界、若識相似。不雕彼境界。及餘 法念法。若初心已生个生當生不定。是名意 今生當生不定。是名身識界。云何意界。 意知 何耳鼻舌身識界。若識身根主觸境界。已生 色境界。已生今生當生不定。是名眼識界。云 識界意界意識界。云何眼識界。若識眼根主 是名六識身。云何七識界。眼識界耳鼻否身 此三緣識已生今生當生不定。是名意識身。 云何耳鼻舌身意識身。緣意緣法緣思惟。 是名外證。云何麁識。若識欲界繁。是名麁識。 內職。若識受是名內職。云何外職。若識不受 云何現在識。若心生未滅。是名現在識。云何 識。云何未來識。若識未生未出。是名未來識。 邊。是名遠識。云何近識。若諸識相近極相近 識·云何遠識。若番識根遠極相遠不近不e近 報非報法不適意。是名卑識。云何勝識。若識 細識。云何卑識。若識不善不善法報。若識非 云何緬識。若識色界繫無色界繫不繫。是名 色非好色。 若色可見有對眼識所知。 色入。若色入業法煩惱所生報我分攝 隨行色相。是名色人。云何色人。 **妹妙非姝妙。** 若識非報非報法。適意。 云何色入。色界是名色入。 。眼識身耳鼻舌身意識 **奶膚非妍膚** 是名色人。云何 是名勝 ÇĮ, 身好 酸淨 良 此 非

白黑紫。 辛醎淡水汁。及餘外味舌藏所知。是名味入 味入。味界是名除入。云何味入。岩色不可見 非好香。及餘外香鼻識所知。是名香入,云何 否 香非適意香。若外香鼻識所知。樹根香。樹心 我分攝。身好香非好香。*軟香非*軟香。適意 名香入、云何香入。若香入業法煩惱所生報 入。云何香入。若色不可見有對。鼻識所知。是 耳識所知。是名聲入。云何香入。香界是名香 觸聲。風聲雨聲水聲。諸大相觸聲。及餘外聲。 聲銅鼓聲。舞聲歌聲伎樂聲悲聲。男聲女聲。 聲耳識所知。貝聲大鼓聲小鼓聲。等聲箜篌 養心無記心所起集。聲音句言語日教。若外 衆妙聲非衆妙聲。o軟聲非"軟聲。若善心不 見有對。耳識所知。是名聲入一云何聲入。若聲 何聲入。聲界是名聲入。云何聲入。若色不可 氣明闇等。 來屈申迴轉身数。 觸入業法煩惱所生報我分攝, 미 云何觸入、觸界是名觸入。云何觸入:若色不 酸淡涎瘾 若外味古識所知。若、甜、酢。若苦 人業法煩惱所生報我分攝"身 @甜·酢苦辛 有對。舌識所知。是名味人。云何味人。若會味 人聲非人聲。衆生聲非衆生聲。去聲來聲。相 入業法煩惱所生報我分攝。身好聲非好聲。 觤 見有對身識所知是名觸入。云何觸入。若 嚴淨若善心 細電温滑堅*軟 樹膠香一樹皮香。華香葉香果香。 **麁細長短方圓。水陸光影煙雲塵霧** 。 及餘外色眼識所知 是名色入云 者不善心若無記心。 者外色眼識所知。 若外觸身識所知。若冷 身冶熱輕重 青黃赤 所起去 好香 非理。 十二入幾聖幾非聖。十非聖二二分。

心除。 是名法入非色 乃至滅盡定智緣盡。 進正身除。是名法入色。云何法入非色。受想 教。有漏身進有漏身除。正語正業正命正 云何法入色。身口非の戒無数。有漏身口戒 或色或非色。 入耳鼻舌身入。色入聲香味觸入、是名十色。 色一非色。一二分或色或非色,云何十色 非想處智。是名法入十二入幾色幾非色。 定法住緣。空處智識處智不用處智。 解脱無貪無恚無疑。 名法人。云何法人。受想思觸思惟覺觀 是名觸入。云何法入。法界是名法入。云何法 云何一非色。 有漏身口戒無教。有漏身進有漏身除, 死命結。無想定得果滅盡定。身口非戒無数。 入。受想行陰。若色不可見無對。若無爲,是 輕重麁細"澁滑堅"軟。 正業正命正身進正身除智緣盡非智緣盡決 信欲不放逸。念定心拾疑怖使。 意入是名一非色。云何一二分 法入是名一二分或色或非 乃至非想非非想處智 順信悔不悔悅喜心進 及餘 外觸身識 非想非 正語 生老 見慧 肵 眼

入法人。是名二無對 十二入幾有對,幾無對。十有對二無對。 不可見。九色入意入法入。是名十一不可見 見。云何一可見,色入是名一可見。云何十 十二入幾可見。幾不可見。一可見十一 十有對。十色入是名十有對。云何二無對 云何 不

二二分或聖或非聖。意入法入。是名二二分 云何十非聖。十色人是名十非聖。云何 或平 或 O云二六字 ●道二道字 S近二流字 O枚二流字 O成十(法)号曰 G加二社字* O所二醋号字* 9进二龙字* O戒二或字 如質觀苦集滅道。未得欲得。未解欲解。未證

離

煩惱修道。見學人若須陀洹斯陀含

阿那合、觀智具足、若智地若觀解脫心。即證

若須陀垣果斯陀含果。若阿那

含果

無學人。欲得阿羅漢、未得聖法欲得。觀智具無學人。欲得阿羅漢、未得聖法欲说、息慧解脫無 照響人。欲得阿羅漢果。若實 足若智地若觀解脫心。卽證阿羅漢果。若實 除智緣盡決定。是名法入聖

名意入非聖。云何意入非聖。若意入非學非名意入非聖。云何意入非聖,若意識受陰。是

入樂。若意入無漏,是名意入樂。云何意入樂。無學眼識乃至意識。是名意入非樂。云何意

若意入信根相應意界意識界。

是名意入聖

或擊或非聖。云何意入非聖。若

意入有漏

是 是

°癡順信悅喜心進心除。信欲不放逸念定心 **入無漏**。 無爲。學人離結使。乃至即證阿羅漢果。若實 根信根相應心數法。若法無緣無爱。是名法 有漏。若法入非學非無學受想。乃至無想定 ·界·是名意入無漏。云何意入無漏。 若意入 人若趣若受想思觸思惟覺觀。 入無愛。是名法入無漏。云何法入無漏。若信 初四色。是名法入有漏。云何法入無漏、若法 不可見無對有愛。是名法入有漏。云何法入 云何法入有漏。受受陰想受陰行受陰。若色 若質人若趣若意界意識界。是名意入無漏。 學若無學。學人離結使乃至卽證阿羅漢果。 云何法入有漏。若法入有愛。是名法入有漏。 云何意入無漏。若意入信根相應意界意識 何意入無漏。若意入無*愛。是名意入無漏。 學非無學。眼識乃至意識。是名意入有滿。云 受陰是名意入有漏。云何意入有漏。意入非 入有·愛'是名意入有漏,云何意入有漏,識 二二分或有漏或無漏。 云何二二分或有漏或無漏。意入法入一是名 漏或無漏。云何十有漏,千色入是名十有漏。 十二入幾有滿幾無漏,十有漏。二二分。或有 云何法入無漏。若法入學者無學若 云何意入有漏 若意 見慧解脱無

意入學。云何法入非聖。若法入有滿一是名法羅漢果。若實入若趣若意界若意識界。是名欲得。觀智具足,若智地若觀解脫心。卽證阿阿那含果無學人。欲得阿羅漢•果。未得聖法解脫心。卽證沙門果。若須陀洹果。斯陀含果

陀洹斯陀含阿那含觀智具足。解欲解。未證欲證。離煩惱修道

觀涅槃寂滅。如實觀苦集盡道、未得欲得。未心入聖道若堅信堅法。及餘趣人見行過患。云何意入聖。若意入學無學。學人離結使。聖

· 見學人若額

入非聖。云何法入非聖。 受受陰想受陰行受

取無取。有勝無勝亦如是一致無取。有勝無勝亦如是一致無承,有愛無愛。有求無求。當取非當取,有為無處智不用處智非想非非想處智。 是名法院。智緣盡非智緣盡。決定法住緣。空處智捨得果滅盡定。 正語正業正命正身進正身

非受。云何香入受。若香入內香入。是名香入 攞 分攝。身好香非好香。軟香非軟香。適意香非 受。云何香入受。若香入業法煩惱所生報我 音句言語口教。若外聲。耳識所知。是名聲入 受心所起集聲音句語言口教。是名聲入受 適意香。是名香入受。云何香入非受。若香入 何聲入非受。 好聲非好聲。衆妙聲非衆妙聲。軟聲非軟聲 聲入受。若聲入業法煩惱所生報我分攝。 申迴轉。若外色眼識所知。是名色入非受。云 云何聲入非受。若聲入外。是名聲入非受。 何聲入受。若聲入內聲入。是名聲入受。云何 若養心不善心、非報非報法。心所起去來屈 何色入非受。色入若善不善無記非我分攝 云何色入非受。若色入外,是名色入非受。云 受心所起去來屈申迴轉身敎。是名色入受 色。姝妙非姝妙。妍膚非妍膚、嚴淨非嚴淨。 色入業法煩惱所生報我分攝。 受。若色入若内,是名色入受,云何色入受,若 入法入。是名七二分。或受或非受,云何色入 何七二分或受或非受。 受。云何五受。眼入耳鼻舌身入,是名五受。云 十二入幾受幾非受。五受,七二分或受或非 若善心不善心非報非報法。心所起集聲 若聲入若善不善無記非我分 色入聲香味觸 身好色非好 云 身

入業法煩惱所生報我分攝。身"甜*酢苦辛 味入內味入。是名味入受。云何味入受。若味 香。鼻識所知。是名香入非受。云何味入受。若 樹皮香。葉香花香果香。好香非好香。及餘外 外若外香。鼻識所知。樹根香樹心香樹膠香 名意入非受。云何意入非受。若意入善不善 識。是名意入受。云何意入非受。若意入外。是 意入業法煩惱所生報我分攝。眼識乃至意 入受。若意入內。是名意入受。云何意入受。若 及餘外觸身識所知。是名觸入非受。云何意 熱、岩輕若重、若麁若細。若進若滑。若堅若軟 攝。身冶熱輕重麁細澁滑堅軟。是名觸入受。 云何觸入受。若觸入業法煩惱所生報我分 入非受"云何觸入受。若觸入內。是名觸入受。 釀淡。若水若汁及餘外味,舌識所知。 是名味 入外者外味。舌識所知。者"甜"酢若苦辛若 **職淡涎癃。是名味入受。云何味入非受。 若味** 受。云何法入受。若法入內。是名法入受。云何 無記非我分攝。眼識乃至意識。是名意入非 云何觸入非受。若外觸入身識所知。若冷若 進 法入受。若法入業法煩惱所生報我分攝。受 命餘法入非受。是名法入非受。內外亦如是 法入非受。若法入善不善無記非我分。攝。除 何法入非受。若法入外。是名法入非受。云何 想思觸思惟覺觀。見慧解脫悔不悔悅喜心 十二人幾有報幾無報。八無報。四二分或有 信欲念怖生命有漏身進。是名法入受。云 云何八無報。眼入耳鼻舌身入香 是名八無報。云何四二分或有

或有報或無報。云何色入有報。 聲入有報。若聲入報法。是名聲入有報。云何 非妍膚。嚴淨非嚴淨。無記心所起去來屈申 是名色入有報。云何色入有報。若色入善不 報或無報。 ●法入非報非報法。除無貪無恚無●癡煩惱 色。是名法入有報。云何法入無報。若法入報 若不善受想乃至煩惱使結, 意入報法、是名意入有報、云何意入有報。除 耳識所知。是名聲入無報、云何意入有報。若 若無記心所起集聲音句言語口教。 好聲非好聲。衆妙聲非衆妙聲。軟聲非軟聲。 聲入無報。若聲入報。若聲入非報非報法。身 起集聲音句言語口数。是名聲入有報。 聲入有報。聲入若善若不善。善心不善心所 迴轉。若外色眼識所知。是名色入無報。云何 報。非報法。身好色非好色。姝妙非姝妙。妍膚 入有報"云何色入無報。若色入報。若色入非 善心。善不善心所起去來屈。申迴轉。是名色 十二人幾心幾非心。一心。十一非心。云何 使結身口非戒無数。餘法入無報 云何法入有報。除法入善報。餘法入善有爲。 云何法入有報。若法入報法。是名法入有報。 非報非報法。眼識乃至意識。是名意入無報。 意入有報,云何意入無報。若意入報。若意入 意入善報、餘意入善不善意界意識界。是名 色入聲入意入法入 二定法入一切 若色入報法 是名四二分 若外聲 。云何

非心。是名十一非心 十二入幾心相應幾非心。相應。十非心相應 心。意入是名一心,云何十一非心。除意入餘

> **入非心數** 法入無緣生。乃至非想非非想處智。是名法 煩惱使。是名法入心數。云何法入非心數。若 心數。云何法入心數。若法入有緣受想。乃至 數或非心數。法入是名一二分或心數 **入意入。是名十一非心數。云何一二分或心** 分或心數或非心數。云何十一非心數。十色 乃至非想非非想處智。 相應。云何法入非心相應。若法入非心所生。 **者法入心數受想乃至煩惱使。是名法入心** 二分或心相應或非心相應。 意入是名一不說心相應非心相應。 十非心相應。云何一不說心相應非心相應。 或非心相應。云何十非心相應。十色又是名 十二入幾心數幾非心數。十一非心數。 1二 分或心相應或非心相應。云何法入心相應。 不說 心相應非心相應。 是名法入非心相應。 法入是名一二 一分或 云何 心 3或非 相應

乃至非想非非想處智。是名法入無緣 入意入。是名十一非共心。云何一二分或共 分或共心或非共心。云何十一非共心。十色 名法入緣。云何法入無緣。若法入非心數 緣或非緣。法入是名一二分或緣或非緣。云 有緣或非緣。云何一緣。意入是名一緣。云何 心或非共心。法入是名一二分或共心或非 十二人幾共心幾非共心。十一非共心。一二 何法入緣。若法入心數受想乃至煩惱使。是 十二入幾緣幾非緣。一緣。十非緣。 -無緣。十色入是名十無緣。云何一二分或

共心。云何法入共心"若法入隨心轉"共心 生. ❷电=≠❷ ●攝≕別團 ®(若)十法⊜雷 ○表=基雷

生。乃至非想非非想處智。是名法入非共心。 進正身除。是名法入共心。云何法入非共心。 隨心轉不隨心轉亦如是 若法入不隨心轉。 不共心生不共住不共滅 '有漏身進有漏身除' 共波 受想乃至 煩 《惱使》 正語正業正命正身 有漏身口戒無

是名色入非業。云何聲入業。若善心不善心 或業或非業,云何色入業。若善心不善心無 非業。云何九非業。眼入耳入鼻入舌入身入 非衆妙聲。軟聲非軟聲。若外聲耳識所知。是 妍膚非妍膚。嚴淨非嚴淨。若外色眼識所知。 云何色入非業。身好色非好色。姝妙非姝妙。 記心所起。去來屆中迴轉身教是名色入業。 意入香入味入觸入。是名九非業、云何三二 十二入幾業幾非業。九非業。三二分或業或 名法入非業 身口飛無教正語正業正命。餘法入非業。是 業。云何法入非業。除思身口非戒無敎有漏 有漏身口戒無教。正語正業正命。是名法入 名聲入非業。云何法入業。思身口非戒無数。 無配心所起。集聲音句言語日教。是名聲入 分或業或非業,色入聲入法入。 是名三二分 云何聲入非業。若好聲非好聲。衆妙聲

業相應。 名十非業相應。 非業相應,一三分或業相應或非業相應。或 十二入幾業相應幾非業相應。 不說業相應非業相應。云何一業相應。意入 業相應。云何十非業相應。十色入是 或不說業相應非業相應 云何一三分或業相應或非 業相應 法入是名 +

> 不說業相應非業相應 何法入不說業相應非業相應。 至非想非非想處智。是名法入非業相應。云 云何法入非業相應。 除思餘受想乃至煩惱使。 非業相應。 三分或業相應或非業相應或不說業相應 云何法入業相應。若法入思相應 若法入非思相應生乃 是名法入業相應 思是名法入

> > 一下問分入品第

共業。 戒無教。有漏身進有漏身除。正語正業正命 思觸。乃至煩惱使。無想定滅盡定。有漏身口 名法入非共業。隨業轉不隨業轉亦如是 無教。有漏身口戒無数。有漏身進九無爲。是 共滅。不定心思。生老死命結得果。身口非戒 正身進正身除。是名法入共業。云何法入非 若法入隨業轉共業生共住共滅。 名一二分或共業 或非共業。云何法入共業, 共業。云何一二分或共業或非共業。法入是 名一共業。云何十非共業。十色入是名十非 十二入幾共業。幾不共業。一共業。十非共業 一二分或共業非共業。云何一共業。意入是 法入若不隨業轉不共業生不共住 受想定心 不

色入因。色入若報法。是名色入因。云何色入 名七非因。云何四二分或因或非因。 身教。是名色入因云何色入非因。色入若報。 入觸入法入。是名四二分或因或非因。 因或非因。云何一因"意入是名一因" 云何七 十二八幾因幾非因。一因七非因。四0二分或 色入若非報非報法。身好色非好色。端嚴非 非因 眼入耳入鼻入舌入身入香入味入。是 色入若善心不善心所起去來届申迴轉 。色入聲 。云何

> 果餘法入非緣善報。 九無爲,是名法入非因。 入緣。無報不共業。生老死命得果有漏身進 若一切色。是名法入因。云何法入非因。 云何法入因。法入緣若法入非緣有報。 觸入非因、除四大餘觸入法。是名觸入非因: 四大地大水大風大火大。是名觸入因。云何 聲耳識所知。是名聲入非因。云何觸入®因 軟聲,無配心所起集聲音句言語口教。 善心所起集聲音句言語口數。是名聲入因。 端嚴 法。身好聲非好聲。衆妙聲非衆妙聲, 云何聲入非因、若聲入報。若聲入非報非報 入因。云何聲入因。若聲入善不善。若善心不 色入非因。云何聲入因,若聲入報法。是名聲 去來迴轉屈申身数, 妍 ~ 商非 妍 **膚。嚴淨非嚴淨** 若外色眼識所知 受想乃至煩惱使二定 無能心 軟聲非 若 岩外 是名 所 法 起 ◎ 6卷第 G 卷第 一上終備 ۰

有因。 是名十一有因。云何一二分或有因或無因 是 盡 **8十二入幾有因幾無因。十一有因。一二分** 緒無緒有。因。無因有緣無緣有爲無爲亦如 法入有因。云何法入無因。若法入無國緒智緣 法入是名一二分或有因或無因。 或有因或無因。云何十一有因。十色入意入。 。乃至非想非非想處智。是名法入無因有 者法入有緒受想乃至正身除。 云何法入 是名

十二人幾解幾非解。 十二入幾識幾非識。 十二人幾知幾非知 二入幾了幾非了。 切識意識如事識 切解如事知見 切 切了如事 知 如事 知見 知見

9(正身跑)

□香〓書團*

(2)

智 知。 入。是名八非斷智知,云何四二分或斷智知 四二分或斷智知或非斷智知。 無記 斷智知。云何聲入斷智知。若聲入不善不善 6申迴轉身教。若外色眼識所知。是名色入非 嚴爭非嚴淨 若色入不善不善心 所 起 去 來届申迴轉身 分或斷智知或非斷智知。云何色入斷智知。 或非斷智知。色入聲入意入法入。是名四二 十二人幾斷智知 非斷智知。斷非斷亦如是 名法入斷智知。云何法入非斷智知。除使結 ·疑怖煩惱使結。身口非戒無教有漏身進。是 入斷智知。云何意入非斷智知。意入若善若 外聲耳識所知。是名聲入非斷智知。云何意 善心若無記心所起集聲音句言語口教。 聲非好聲。衆妙聲非衆妙聲。軟聲非軟聲。 知。云何聲入非斷智知。若聲善。若無記。身好 心所起集聲。晉句言語口教。是名聲入斷智 入若善若無記。身好色非好色。妍膚非妍膚。 教。是名色入斷智知。云何色入非斷智知。色 身口非戒無数。餘法入非斷。智知,是名法入 何法入斷智知。若法入不善受想思觸思惟 入斷智知。若意入不o善意界意識界。是名意 、眼識乃至意識,是名意入非斷智知。云 見慧解脫悔不 @悔悅喜心 進信欲念 眼入耳入鼻入舌入身入香入味入觸 **若善心若無記心所起去來屈** 。幾非斷智知。 八非斷智 云何八非斷 知 若 若

十二人幾修幾非修。八非修。四二分或修或 香入味入觸入。 《修。云何八非修。 眼入耳入鼻入舌入身入 是名八非修。云何四 一分或

> 眼識所知。是名色入非修。云何聲入修。聲入 心若無記心所起去來屈申迴轉身教者外色 嚴非端嚴。妍膚非妍膚嚴淨非嚴淨。若不善 非修。若色入不善若無記,身好色非好色。端 去來屈申迴轉身教。是名色入修。云何色入 或修或非修。云何色入修。色入若善心所起 修 @正身進正身除智緣盡決定,是名法入修,云 教。若外聲耳識所知。是名聲入非修。云何意 若不善心 若無記心所起集聲 *音句言語口 好聲非好聲、衆妙聲非衆妙聲。軟聲非軟聲。 入修。云何聲入非修。若聲入不善若無記。身 若善善心所起集聲9音句言語口敏。是名聲 意識。是名意入非修。云何法入修。法入若善 何意入非修。意入若不善若無能。跟 入修。意入若善意界意識界。是名意入修。云 身進非聖七無爲。是名法入非修 疑怖煩惱使生老死命結身口非戒無数有漏 思惟覺觀見慧解脫悔不悔悅喜心進信欲念 何法入非修。若法入不善若無記。受想思觸 戒無教。有漏身進有漏身除。 受想乃至心拾無想定得果滅盡定。有漏身口 1或非修。 色入聲入意入法入。是名 正語正業正命 歐識乃至 四三 分

二 ス。 詍 分或善或不善或無記。 入意入法入,是名四三分或**善或不善或無** 記。云何四三分或善或不善或無記。色入聲 十二人、幾證。 入鼻入舌入身入香入味入觸入。 云何色入善。 後善。幾非善。幾無記。 八無記。四三 幾非證。一切證如事知見。十 '若色入修善心所起去來風 云何八無記。眼入耳 是名八無

十二入幾學幾無學。

言語口教。者外聲耳識所知。是名聲入無記 **栾妙聲。軟聲非軟聲。無記心所起集聲音句** 聲入非報非報法。身好聲非好聲。衆妙聲非 是名聲入不善。云何聲入無記。若聲入受。若 若聲入斷不善心所起 集 聲 音句言語口数 音句言語口教。是名聲入養。云何聲入不善 無記。云何聲人善。者聲入修善心所起集聲 **届申迴轉身教。若外色眼識所知。是名色入** 妍膚非妍層。嚴淨非嚴淨。無記心所起去來 非報非B報法。身好色非好色。端嚴非端嚴。 名色入非善。云何色入無記。若色入受。色入 色入9隨不善心所起去來屈申迴轉身教 串 身除智緣盡決定。是名法入善。云何法入不 漏身進有漏身除。 意入非報非報法。眼識乃至意識。是名意入 是名意入不善。云何意入無記,若意入受。若 入善。云何意入不善。若意入斷意界意識界 云何意入善。若意入修意界更意識界,是名意 **拾無想定得果滅盡定。有漏身口戒無数。** 無記。云何法入善。若法入修受想。乃至心 **墾七無爲。是名法入無記** 無爲受想思觸思惟覺觀。 戒無教。有漏身進。是名法入不善,云何法入 悔不悔悅喜心進信欲念疑怖使結。 悦喜心進信欲念怖生老死 迴轉身教。是名色入善。云何色入非善 《記。若法入受。若法入四非報非報法》 若法入斷受想思觸思惟覺觀。見慧解脫 正語正業正命正身進正 見慧解脫悔不悔 有 非栗 是 有 若

幾非學非 無學。 **清**身進非 身口非 非學

心進心除

定

正語正業正命正身進正身除智綠盡

信欲不放逸念定心捨得果滅盡

見慧解脱無癡順信悦喜

想思觸思惟覺觀。

學非無學。云何意入學,若意入聖非無學。是 學。意入法人,是名二三分或學或無學或非 云何十非學非無學。十色人。是名十非學非 離結使聖心人聖道。若堅信若堅法。及餘趣 名意入學。云何意入學。若意入學信根相應 意界意識界。是名意入學。云何意入學。學人 云何二三分或學或無學或非學非無 分或學或無學或非學 非 440 學 定

未得欲得。未解欲解。未證欲證。離煩惱修道。 人見行過患。觀涅槃寂滅。如實觀苦集滅道。 思惟覺觀。

聖道。 非無學。是名法入學。云何法入學。學信根及 名意入非學非無學。云何法入學。若法入聖 無學。若意入會非聖識受陰眼識乃至意識。是 界意識界。是名意入無學。云何意入非學非 觀解脫心。即得阿羅漢果。若實人若趣。若意 漢。宋得聖法、欲得修道、觀智具足。若智地若 意入無學。云何意入無學。無學人欲得阿羅 學。若意入無學信根相應意界意識界。是名 若意入聖非學。是名意入無學。 見學人若須陀洹若斯陀含若阿那含。若觀智 名法入學。云何法入學。學人雕結使聖心入 信根相應心。數法、若法非緣無滿非無學。是 趣意界意識界。是名意入學。云何意入無學。 陀洹果。若斯陀含果。若阿那含果。若實人若 具足。若智地。若觀解脫心。卽證沙門果,若須 乃至即得阿那含果。若實人若趣。若受 云何意入無

爲。是名法入非學非無學 聖無爲受想。乃至無想定。初四色非聖七無 陰想受陰行受陰。若色不可見無對。有漏非 無學。云何法入非學非無學。若法入非聖《受 正業正命正身進正身除智緣盡、是名法入 除。信欲不放逸念定心捨得果滅盡定。正語 **连即得阿羅漢果。若實人若趣若受想思觸** 學。是名法入無學。云何法入無學。無學人乃 及信根相應心數法。若法入若非緣無滿非 學。是名法入無學。云何法入無學。無學信根 是名法人學。云何法人無學。若法 見慧解脫無癡順信悅喜心進心 入聖非

二分。或報或非報非報法。四三分或報或報 是名味入報。云何味入報。 名香入非報非報法。云何味入報。若味入受。 香果香好香。非好香。及餘外香鼻識所知。是 所知。樹根香樹心香樹膠香樹皮香。葉香花 何香入非報非報法。若香入外。若外香鼻識 香非軟香。適意香非適意香。是名香入報。云 業法煩惱所生報我分攝。身好香非好香。軟 香入若受是名香入報。云何香入報。香入若 分或報或報法或非報非報法。 非報非報法。色入聲入意入法入。是名四三 報或非報非報法。云何四三分或報或報法或 報。或非報法。香入味入觸入。是名三二分或 舌入身入。是名五報。云何三二分或報或非 法。或非報非報法。云何五報。眼入耳入鼻入 十二人幾報幾報法。幾非報非報法 歽 生報我分攝。身"甜"酥苦辛酸淡涎驚。 。若味入業法煩惱 云何香入報 Ŧ. 報三 是

> 攝 所起去來屈申迴轉身教。是名色入報、云何 所起集聲音句言語口教。是名聲入報, 非好聲。衆妙聲非衆妙聲。軟聲非軟聲。受心 報。若會聲入業法煩惱所生報我分攝。身好聲 何聲入報。若聲入受。是名聲入報。云何聲入 若外色眼識所知。是名色入非報非報法。 云何色入非報非報法。 心所起去來屈申迴轉身教。是名色入報法。 何色入報法。色入若善不善。若善心若不善 色入報法。若色入有報。是名色入報法。 嚴非端嚴。妍膚非妍膚,嚴淨非嚴淨。 業法煩惱所生報我分攝。身好色非好色。端 若色入受"是名色入報。云何色入報。 識所知。是名觸入非報非報法。云何色入報 知。若冷熱輕重麁細澁滑堅軟。 觸入非報非報法。若觸入外。 冷熱輕重麁細澁滑堅軟。是名觸入報 觸入報,若觸入業法煩惱所生報我分攝。 法、云何觸入報。若觸入受。是名觸入報、云何 计,及餘外味舌識所知, 是名味入非報非報 若外味入舌識所知。 名味入報。 非報非報法心所起去來屈申迴轉身教。 云何 味入非報非報法 若"甜"酢苦辛醎 若色入無記非我分 一若外觸身識所 及餘外觸身 若 。若色人 7味入外。 云何 云何 淡水 身 云

者外聲耳識所知。是名聲入非報非

報

法

非報非報法心所起集聲音句言語口教

心所起集聲音句言語口教。是名聲入報 何聲入報法。若聲入善不善。若善心若不善 聲入報法。若聲入有○報。是名聲入報法。

法

云何聲入非報非報法。

若聲入無記罪我分

報法 報。是名意入報法、云何意入報法。除意入善 報非の報法 思惟覺觀。見慧解脫悔。不悔悅喜心進信欲 若法入無記非我分攝。 切色。是名法入報法。云何法入非報非報法。 入報。云何法入報法。若法入有報。是名法入 身除。正語正業正命正身進正身除,是名法 果滅盡定。有漏身口戒無數。有漏身進有漏 法、云何法入報。若法人受。若法入善報。除無 我分攝。眼識乃至意識。是名意入非報非報 報法。云何意入非報非報法。若意入無記非 報。餘意入善。若不善意界意識界。是名意入 意識。是名意入報。云何意入報法。若意入有 念怖生老死。有漏身進九無爲。是名法入非 意人報。 云何法入報法。除法入善報。餘•法入 餘受想乃至心捨怖生命無想定得 若不善受想乃至煩惱使結二定一 若 意入受,若意入善報。眼識乃 若聖無爲受想思觸 歪

若色入不善非見斷思惟斷煩惱心所起去來 迴轉身敎。是名色入見斷。云何色入思惟斷 不善非思惟断見斷。 或非見斷非思惟斷。云何色入見斷。若色入 見斷或思惟斷或非見斷非思惟斷。 入。是名八非見斷非思惟斷,云何四三分或 思惟斷 眼入耳入鼻入舌入身入香入味入觸 惟斷或非見斷非思惟斷。 十二入幾見斷幾思惟斷。 入意入法人。 是名四三分或見斷或思惟斷 八非見斷非思惟斷。 煩惱心所起去來屈申 四三分或見斷或思 云何八非見斷非 幾非見斷非思惟 色入聲

知。 界意識界。是名意入見斷。云何意入思惟斷 歐 界意識界。是名意入思惟斷,云何意入非見 若意入不善非見斷思惟斷。煩惱相應心意 心所起集聲音句言語口数。 妙聲。非衆妙聲。軟聲非軟聲。若善心若無記 惟斷。若聲入善者無記。身好聲非好。聲、梁 教。是名聲入思惟斷。云何聲入非見斷非思 見斷思惟斷。煩惱心所起集聲音句言語 聲入見斷。云何聲入思惟斷。若聲入不善非 見斷。煩惱心所起集聲音句言語口教。是名 惟斷。云何聲入見斷。若。擊入不善非思惟斷 非見斷非思惟斷。 屈 好色。端嚴非端嚴:妍膚非妍膚。 嚴淨非嚴 申 。是名聲入非見斷非思惟斷。云何意入見 一若意入不善非思惟斷見斷。煩惱相應意 、者外色眼識所知。是名色入非見斷非思 **若善心若無記心所起去來屈申迴轉身** 迴轉身致。 是名色入思惟斷。 若色入善若無記。身好色 岩外聲耳識所 云何色人 П

9斯。受想思觸思惟覺觀。見慧。解脫悔不悔 歐 識 無教。有漏身進。是名法入思惟斷。云何法入 喜心進 信欲念@疑怖煩 惱使結。@身口非戒 惟斷。若法人不善非見斷思惟斷煩惱 無教有漏身進。 悦喜心進信欲念疑·怖煩惱使結。身口非戒 斷非思惟斷。若意入善若無記。眼識乃至意 見斷非思惟斷。 `受想思觸思惟覺觀、見慧解脫悔不悔悅 若法入不善非思惟斷見斷。煩惱一時俱 是名意入非見斷非思惟斷。云何法入見 '是名法入見斷。云何法入思 者法入善者 無記。 除疑 二時俱

見斷非思惟斷。餘法入是名法入。非惱使結身口非戒無教。餘法入是名法入。非

非見斷非思惟斷因。云何聲入見斷因 届申迴轉身数。若外色眼識所知。是名色人 嚴妍層嚴淨。非見斷非思惟斷,心所起去來 色入善法報。若色入非報非報法、身好色端 迴轉身敎。 嚴非妍膚非嚴淨。 色入見斷。若色入見斷法報。身非好色非端 見斷非思惟斷因。若意入養者意入善法 云何色入非見斷非思惟斷因。若色入善若 起去來艋申迴轉身教。是名色入思惟 好色不端嚴非妍膺非嚴淨思惟四斷因。心 惟斷因。若色入思惟斷若思惟斷法報。身 入非見斷非思惟斷因"云何色入見斷因" 若意入非報非報法。眼識乃至意識。 乃至意識。是名意入思惟斷因。云何意入非 何意入思惟斷因。若意入思惟斷法報。 法報。眼識乃至意識。是名意入見斷因。 云何意入見斷因。 斷非思惟斷因。耳入鼻入舌入身入亦如是。 眼入善法報。天上人中眼入。是名眼入非見 思惟斷因。 思惟斷法報。地獄畜生餓鬼眼入。是名眼入 名眼入見斷因。云何眼入思惟斷因。若眼入 若眼入見斷法報。 因或非見斷非思惟斷因。 非思惟斷因。 十二入幾見斷因。 是名色入見斷因。 云何眼入非見斷非思惟斷因。若 一切三分。或見斷因或思惟斷 見斷因心所起去來屈 若意入見斷若意入見斷 地獄畜生餓鬼眼入。 幾思惟斷因。 云何眼入見斷 云何色入思 ' 是名意 菲 若 斷 团 槃 肵 若 因

何

觸入非見斷非思惟斷因。

·若觸入®善法

嚴淨非嚴淨。

欲行心所起去來屆申迴轉身

漏

受想思觸思惟覺觀。

'見慧解脫無癡順信

漏,身好色非好色。端嚴非端嚴。妍膚非妍膚

報。身冷熱麁重堅溫。

。是名觸入思惟斷因

見斷因。

、云何觸入思惟斷因。

。若觸入思惟斷

觸入見斷法報。

身冷熱麁重堅避

是名觸入

入非見斷非思惟斷因。云何觸入見斷因。若*酢苦辛醎淡涎癢。若外味舌識所知。是名味

是名法入非見斷非思惟斷因 身口非戒無教。餘法入非見斷非思惟斷因 養法報。若法入非報非報法。除疑煩惱使結 不悔悅喜心進信欲念怖煩惱使生命結。 惟斷法報。受想思觸思惟覺觀。見慧解脫悔 何法又思惟斷因。若法入思惟斷。若法入思 悔悅喜心進信欲念疑怖煩惱使生命結。 斷法報。受想思觸思惟覺觀。見慧解脫悔不 身識所知。是名觸入非見斷非思惟斷因 云何法入非見斷非思惟斷因。 口非戒無教。有漏身進。是名法入思惟斷囚 何法入見斷因。若法入見斷因。若法入若見 П 報 非戒無效。有漏身進。是名法人見斷因。云 治觸 入非報法 。身冷熱輕細軟滑。 若法入若善 。若外觸 身 身

善法報。若聲入非報非報法。身好聲樂妙聲

聲入非見斷非思惟斷因。

若聲入善若聲入

聲9音句言語口教"是名聲入思惟斷因"云何

軟聲。非見斷非思惟斷因。

。心所起集聲音句

若聲入若思惟斷。若聲入思惟斷法報。身不

好聲非衆妙聲非軟聲。思惟斷因。

心所起集

聲非軟聲。見斷法因。心所起集聲音句言語

鰤

岩麂入見斷法報

。身不好聲

非

衆妙

「教"是名聲入見斷因。云何聲入思惟斷因

見斷法報。身不好香非軟香不適意香。是名

斷非思惟斷因。云何香入見斷因。若香入君言語口教。若外聲耳識所知。 是名聲入非見

香軟香適意香。若外香鼻酸所知。是名香入

。若香入善法報。若香入非報非報法。身好

非見斷非思惟斷因。云何味又見斷因。若味

香入思惟斷因。

云何香入非見斷非思惟斷

惟斷法報。身不好香非軟香不適意香。是名香入見斷。因。云何香入思惟斷因。若香人思

惟斷法報。身*甜*酢苦辛醎淡涎癃。 是名味

味入見斷因。云何味入思惟斷因。若味入思入見斷法報。身"甜"酢苦辛鹹淡涎癃。是名

入思惟斷因。

云何味入非見斷非思惟斷因。

者味入非報非報法。

身。甜

戒無教。 界繁。云何意入不繫。若意入聖無漏意界意 界緊,若意入色漏有漏。眼識耳識身識意識 界緊。云何意入欲界緊。若意入欲漏有漏 色入色界繁。云何聲入欲界繁。若聲入欲漏 迴轉身教。 界繫。云何色入色界繫 若色入色漏有漏 入欲界繫。云何法入色界繫 不放逸念疑怖煩惱使生老死命結。 無貪無恚無癡" 識界、是名意入不繁。云何法入欲界繁。若法 是名意人色界繁。云何意入無色界繁 識乃至意識。是名意入欲界繁。云何意入色 滑,若外觸身識所知色漏有漏。是名觸入色 界繁,若觸入色漏有漏。身冷熱輕。重麁細軟 知欲漏有漏。是名觸入欲界點。云何觸入色 身冷熱輕重麁細澁滑堅軟。若外。觸身識所 色界繁。云何觸入欲界繁。若觸入欲漏有漏 聲衆妙聲軟聲。 繫。云何聲入色界繫。若聲入色漏有漏。身好 聲非軟聲。欲行心所起集聲音句言語口 好色端嚴妍膚嚴淨。 入欲漏有漏。受想思觸思惟覺觀。見慧解脫 入無色漏有漏意界意識界。 口教。岩外聲耳識所知色漏有漏。是名聲入 若外聲耳識所知欲漏有漏'是名聲入欲界 有漏。身好聲非好聲。衆妙聲。非衆妙聲。 敎 若外色眼識所知欲漏有漏 「有漏身口戒無裁。有漏身進、是名法 '若外色眼識所知色漏有漏。是 色行心所起集聲音句言語 順信悔不悔悅喜心進信欲 色行心所起去來届 是名意入無色 若法人色漏有 是名色 身口 者意 え欲 非 眼 数 軟 23 申 Ŋ

滅盡定 爲。受想思觸思惟覺觀。見慧解脫無癡順信 無色界繁,云何法入不繫,若法入聖無漏無 身口戒無数。有漏身進有漏身除,是名法入 放逸念定心拾疑煩惱使生老死命結。有漏 思惟見慧解脫無癡順信心進心除信欲。 漏身進有漏身除,是名法入色界繫。云何法 使。住老死命結無想定。有漏身口戒無教。有 悦喜心進心除信欲不放逸念定心捨疑 爲。是名法人不繫 悦喜心進心除信欲不放逸念。 **入無色界繁** 若法入無色漏有漏。受想思觸 正語正業正命正身進正身除九無 定心捨得果 煩惱 不

滅眼人。是名眼入過去。云何眼入未來 若 是名法入朱來。云何法入現在,若法入生未 入未來。若法入未生未出,受想乃至正身除。 滅。受想乃至正身除。是名法入過去。云何法 至觸入亦如是。云何法入過去。若法入生已 狂. 眼入未生未出一是名眼入未來。云何眼入現 非未來非現在、云何眼入過去。若眼入生已 是名一四分或過去或未來或現在或非過去 過去或未來或現在。 來或現在。跟入乃至觸入。是名十一三分或 在。一四分或過去或未來或現在。或非過去 未來或現在。或非過去非未來非現在。法入 非未來非現在。云何十〇一三分或過去或次 未來非現在。十一三分或過去或未來或現 十二人幾過去幾未來幾現在。 。若眼入生未滅眼人。 是名眼入現在。 乃 極乃 至正身除。是名法入現在。云何法 云何一四分或過去或 幾非過去非

名眼界。云何眼界。岩眼我分攝眼已對色今

根

香樹田心香樹膠香樹皮香葉香花香果香。

色界。

云何色界。

若色界業法煩惱所生報我

界

若觸界業法煩惱所生報我分攝

身冷熱

色不可見有對身識所知。是名觸界。云何觸界、若觸人是名觸界。云何觸界、若觸人是名觸界。云何觸界、若

酸淡若水若汁。及餘外味否識所知。是名味辛酸淡涎癃。若外味舌識所知。若甜*酢苦辛若味界業法煩惱所生報我分攝。身甜的酢苦

耳界鼻界舌界身界亦如是、云何色界。色入

是入我分是此岸。是內入眼見色。是名眼界,

眼根是眼界。是田是物是門是藏。是世是淨對不定,是名眼界。若眼無礙,是眼是眼入是對當對不定。 若眼我分攝色已對眼今對當

不可見有對音識所知。是名味界。云何味界,若味入是名味界。云何味界,若味入是名味界。云何味界。若色好香非好香。及餘外香鼻識所知。是名香界。

是泉是海。是沃燃是河野腹是窟是繁是面目

界。云何色界。若色可見有對眼識所知。是名是名色界。云何色界。若色隨行色相,是名色

舍利那阿毘曼·論卷第·一 盡。乃至非有想非無想處智。是名法入非過去非未來非現在。

舍利弗阿毘曇。論。卷第二

間分界品第二 典*曼摩崛多*等 譯 典*曼摩崛多

定"若眼我分摄@色光已來今來當來不定"是天何眼界。若眼我分攝已是色年見當見不好眼界,眼識界其識界鼻識界。若眼我分攝眼界。眼識界其識界鼻識界。我何眼界,眼我是名眼界。云何眼界,眼就是在眼界。云何眼界,也是名眼界。 色界聲界香界味界觸問口。避界,答曰。十八界。 色界聲界香界味界觸問曰。避界,答曰。十八界。 云何十八界。 眼界問曰。避界,答曰。十八界。 云何十八界。 眼界問曰。避界,答曰。十八界。 云何十八界。 眼界

煩惱所生報我分攝。身好香非好香。 **弄好聲。梁妙聲非梁妙聲。 軟聲非軟聲。若善** 軟香。適意香非適意香。若外香鼻識所知 樹 **鼻識所知。是名香界。云何香界。若香界業法** 若香入是名香界。云何香界岩色不可見有對 聲、及餘外聲耳識所知。是名聲界。云何香界。 去聲來聲相觸聲。風聲雨聲水聲。 聲、男聲女聲人聲非人聲。衆生聲非衆生聲。 **筝聲箜篌聲銅鈸聲。** 教。 岩外聲耳識所知 心若不善心者無記心所起集聲音句言語 界、若雞界業法煩惱所生報我分攝。身好聲 色不可見有對。耳識所知。是名聲界。云何聲 色界。云何聲界。聲入是名聲界。云何聲界若 烟點塵霧氣明闇。及餘外色眼識所知。 妍"庸"殿淨非嚴淨。若善心若不善心若無記 分攝。 心所起去來屈申迴轉身發。 **青黃赤白紫黑麁細長短方圓。水陸光影** 身好色非好色。端嚴非端嚴。 ·国明聲大鼓聲·小鼓聲 舞聲歌聲B伎樂聲B哭 岩外色眼識所 諸大相觸 軟香非 妍■膺 是名 \Box 非

①—二二角 ②是二通图 ③此下整次有光明皇后期文 ①論卷第一二非問分人品第一图 ⑤—十(下)註解题 ③(論)—— ② ②卷第二二卷第三 ③ [姚秦···譯]十七字—— ② ⑤(意界)—— ② 四色光二光像,[色]—— ② 四龍二貨 ⑥ 四月二因号,自② 四[清]—— ③ 四,二月曾② 四[小鼓拏]—— ② 四位十(军)图 ② 四天二失号 ② 四[心]—— ③ 四部二醋号*

當生不定。是名身識界。云何意界意知法思 鼻面身識界,若識身根。生觸境界已生今生 界已生今生當生不定,是名眼識界。云何耳 名觸界。云何眼識界。 惟法念o法。若初心已生个生當住不定。是名 云何法界。若法入是名法界。云何法界。受 餘相似心已生今生當生不定。是名意識界。 意界。云何意識界。若識相似不雕彼境界,及 陰想陰行陰。若色不可見無對若無爲,是名 正業正命正身進正身除。智緣藏非智緣盡 有漏身口戒無效。有漏身進有漏身除。正語 死命結。無想定得果減盡定。身口非戒無教 心除信欲不放逸念定心捨疑怖煩惱使生老 解脫無貪無患無疑。 麁 云何法界。受想思觸思惟覺觀。見慧 紃 の維滑 緣在處識處不用處非想非非想 堅軟 若識是眼根®生色。境 順信悔不悔悅喜心進 若外觸身識所知。 是

色或非色。法界,是名一二分或色或非色,云 界意界意識界。是名七非色云何一二0分或 界色界聲界香界味界觸界。是名十色。云何 色或非色。云何十色。眼界耳界鼻界舌界身 法界非色 <u>.T-</u> 何法界色。 十八界幾色幾非色。十色七非色。 一二分或 至 滅盡定智緣盡。乃至非想非非想處、是名 身除。是名法界色 漏身進有漏身除。 眼識界耳識界鼻識界舌識界身識 身口非戒無教有漏身口戒無数。 云何法界非色。受想乃 正語正業正命正 身進

不可見。除色界餘不可見。一可見。云何十七十八界幾可見幾不可見。 一可見十七不可

9非十

識界法界,是名八無對。十有對,十色界是名十有對。一何八無對。七十有對,十色界是名十有對。云何八無對。云何

界非要 界非專 界聖。 見學人若須陀洹。若斯陀含。若阿那含。觀智 界非聖。若意界非學非無學意界。是名意界 界非理。若意界有滿。是名意界非理。云何意 或非理。云何十五非理。十色界五識界,是名 法界非聖 無對有漏 若意界。是名意界聖。意識界亦如是一云何 地若觀解脫心。即得阿羅漢果。若實人若趣 欲得阿羅漢、末得聖法。欲得觀智其足。若智 陀洹•果。若斯陀含果。 其足。若智地若觀解脫心。即證沙門果。若須 得欲。得。未解欲解。未證欲證。 見行過患。觀涅槃寂滅。如實觀苦集滅道。未 結使聖心入聖道。若堅信若堅法。及餘趣人 云何意界聖者意界信根相應意界。 非聖。云何意界聖。若意界無漏。是名意界聖 識界法界。是名三二分或聖或非聖。云何意 十五非聖。云何三二分或聲或非聖。 意界意 十八界幾乎幾非學。十五非學。三二分或學 想定 云何意界聖。若意界學若無學。學人雕 。若法界有漏。是名法界非聖。 云何 受受陰想受陰行受陰。若色不可 初四色非聖七無為"是名法界非聖 "若非聖無爲"是名法界非聖。云 者法界若非學非無學。受想乃 、若阿那含果。無學人 離煩惱修道。 是名意 至. 何 見 法 法

處,是名法界

界聖。信根及信根相應心數法。若法等非緣 果。若質人若趣。若受想思觸思惟覺觀。 念定心捨得果滅盡定。 進正身除智緣盡決定。是名法界聖 解脫無6髮順信饶喜心 進 心除信欲不放逸 界學若無學。學人離結使。 漏。是名法界聖。云何法界聖 zċ 何法界聖 若 法 無漏。是名法界學。 正語正業正命正 乃至即得阿羅漢 。若法界聖。若法 云何 見 身 無

●[集]-●●

6[分]—❸

□[得]-

界無漏。 非聖無為 界若學無學人離結使,乃至即得阿羅漢果。 漏。云何意界有漏。意界若非學非無學意界是 漏。云何意界有漏。意界若有四愛。是名意界有 意界意識界法界。 若實入若趣若受想思觸思惟覺觀。 信根及相應心數法。若法非緣無"愛"是名法 若法界無"愛"是名法界無漏。云何法界無漏 想定初四色。是名法界有漏。云何法界無漏。 法界有漏 若色不可見無對有愛。是名法界有漏。云何 有 如是,云何法界有漏。若法界有爱,是名法界 若實入若趣意界。是名意界無漏 應意界。是名意界無漏。云何意界無漏。若意 名意界無漏 名意界有漏。云何意界無漏。若意界無愛、是 是名十五有漏。 有漏或無漏,云何十五有漏。十色界五識界。 十八界幾有漏幾無漏。十五有漏。三二分或 漏。云何法界有漏。受受陰想受陰行受陰。 云何法界無漏 學人離結使。 若法界非學非無學。受想乃至 云何意界無漏 云何三二分或有漏或無漏 是名三二分或有漏或 及至即得阿 若法界若學無學若 **岩意界信根相** 意識界亦 | 羅漢果。 見慧解

智識處智不用處智非想非非想處智。 正身除。智緣盡非智緣盡。決定法住。緣空處 定心捨得果滅盡定 有取無取有勝無勝亦如是 無癡順信悅喜心進心除。 有愛無愛有求無求當取非當取 正語正業正命正身進 信欲不放逸念 是名

非受"0云何五受" 二分或受或非受。云何色界受。色界若內。是 是名五受。云何十三二分或受或非受。色界 學界受。若學界業法煩惱所生報我分攝。身 若不善心若非報非報法。心所起去來屈申 若色界善若不善若無記非我分攝。 若善心 受。若色界外,是名色界非受。云何色界非受。 來屆申迴轉身發。是名色界受。云何色界非 妍" 屠非妍"屑" 嚴淨非嚴淨。 若受心所起去 生報我分攝。 名色界受。云何色界受。若色界業法煩惱所 **舌識界身識界意界意識界法界。是名十三** 聲界香界味界觸界。眼識界耳識界鼻識界 十八界幾受幾非受。五受十三二分。或受或 起集聲。音。句言語口教。 若外聲耳識所知。 分攝。若善心若不善心若非報非報法。心所 受心所起集聲音句言語口教。 好聲非好聲。衆妙聲非衆妙聲。軟聲非軟聲。 迴轉身敎。若外色眼識所知。是名色界非受。 是名聲界非受、云何香界受。若香界內 云何聲界非受。若聲界外,是名聲界非受、云 云何聲界受,若聲界是內。是名聲界受。云何 身好色非好色。 若聲界善若不善若無記非我 眼界耳界鼻界舌界身界。 端嚴非端嚴。 是名聲界受。 是名 分攝

眼識界非受。

云何意界受。

受

受想思觸思惟覺觀。

界亦如是。

·外汁及餘外味舌識所知。是名味界非受。云 名眼識界受。云何眼識界受。若眼識界業法 名觸界非受,云何眼識界受。若眼識界內,是 界非受。若觸界外。若外觸身識所知。若冷熱 界業法煩惱所生報我分攝。身甜*酢苦辛醜 香界受 輕重麁細"澁滑堅軟。是名觸界受。 云何觸 受。若觸界業法煩惱所生報我分攝。身冷熱 味界外外味否識所知。 受。若味界內。是名味界受。云何味界受。若味 香。樹皮香。葉香花香果香,好香非好香。及 香非適意香。是名香界受。云何香界非受。若 輕重麁細,澁滑堅軟。及餘外觸身職所知。是 何觸界受。若觸界內。是名觸界受,云何觸界 淡涎•癃。是名味界受。 餘外香鼻識所知。是名香界非受。云何味界 香界外外香鼻識所知。 報我分攝。身好香非好香。軟香非軟香。適意 云何 香界受若香界業法煩 樹根香樹心香樹膠 云何味界非受。 若甜 *酢苦辛醎淡。 機所 若 4:

> 外亦如是 記非我分攝。餘法界非受。是名法界非受。內 界受。云何法界非受。若法界外。 非受。云何法界非受。若法界善若不善若無 悦喜心進信 、欲念怖 生命有漏身 進 是名法界 是名法

者無記非我分攝意界。是名意界非受。意識 煩惱所生報我分攝眼識界。是名眼識界受。 攝。是名意界受。云何意界非受。若意界外。是 亦如是。云何意界受、若意界內,是名意界受。 名意界非受"云何意界非受。若意界善®不善 云何眼識界非受。若眼識界外眼識界。是名 云何法界受。若法界業法煩惱所生報我 云何法界受。若法界內。是名法界 若意界業法煩惱所生報我分 耳識界鼻識界舌識界身識界 見慧解脫悔不悔 意界報若意界非報非 不善意界。是名意界有報。云何意界無報。 報。云何意界有報。除意界善報。餘意界善若 報。云何意界有報。若意界報法。是名意界有 句言語口教。曾若外聲耳識所知。是名聲界無 衆*妙聲。軟聲非軟聲。無記心四所四起集聲音 聲界非報非報法。身好聲非好聲。衆學妙聲非 是名聲界有報。云何聲界無報。若聲界報若 善若善心若不善心所起集聲音句言語口 無報。意識界亦如是。云何法界有報。若法界 名聲界有報。云何聲界有報。若聲界善若 名色界無報。云何聲界有報。若聲界報法 起去來屈申迥轉身致。若外色眼識所知。 嚴""妍膚非妍"膚。 善者善心若不善心所起。 名色界有報。云何色界有報。若色界善若不 是名十三無報。云何五二分或有報或 色界非報非報法。身好色非好色。端嚴非端 教,是名色界有報。 云何色界無報。若色界報 有報或無報。云何色界有報。若色界報法。是 色界聲界意界意識界法界。 是名五二分或 有報或無報。云何十三無報,八色界五 十八界幾有報幾無報。 法。是名法界有報 嚴淨非嚴淨。無記心所 云何法界有報 報法意界。 十三無報 去來屈申迴轉身 是名意界 五二 。除法界 一識界, 無報 若 敎 是. 是 或 不

貪無患®無癡煩惱使®結身口非戒無教。 界無報。若法界報若法界非報非報法。除無 惱使結二定一切色。是名法界有報。云何法 。餘法界善。若有爲 。若不善受想乃至煩 餘

法界。是名十一非心 心。七識界是名七心。云何十一非心。十色界 十八界幾心幾非心。七心十一非心。云何七

智。是名法界無緣

法界無報。是名法界無報

界心相應。云何法界非心相應。 心生。乃至非想非可非想處智。是名法界非心 七識界是名七不說心 相 應 非 十非心相應。云何七不說心相應非心相應。 或非心相應。云何十非心相應。十色界是名 七不說心相應非心相應。 十八界幾心相應。幾非心相應,十 二分或心相應或非心相應。 一二分或心相應或非心相應。 。若法界心數受想乃至煩惱使。是名法 一二分或心相應 心相應。 者法界若非 云何法界心 法界是名 非心相應。 굸 ₽Ç.

名法界非心數 或非心數。云何法界心數。若法界有緣受想 或心數或非心數。 法界是名一二分或心數 數。若法界非緣生。乃至非想非非想處智。是 乃至煩惱使。是名法界心數。云何法界非心 色界七識界。是名十七非心數。云何一二分 十八界幾心數幾非心數。十七非心數。 一分或心數或非心數。云何十七非心數。十 6

十八界幾有緣幾無緣。七有緣十無。緣。一二 分或有緣或無緣 云何 七百有緣。 七識界是名

> 受想乃至煩惱使。是名法界有緣。云何法界 或有緣或無緣。云何法界有緣。若法界心 @無緣。若法界非心數生。乃至非想非非想處 何 七 ·有緣或無緣。云何法界有緣。若法界心數二二二·6分或有緣或無緣。法界是名一二分 郁 緣。云何十 ·無緣。十色界是名十無 緣 云

滅 Ų, 不共心。云何法界共心。若法界隨心轉共心 界七藏界。是名十七不四共心。云何一二分或 身進正身除。是名法界共心,云何法界不共 無效。有漏身進有漏身除。正語正業正命正 生共住共滅。受想乃至煩惱使。有漏身口 共心或不共心,法界是名一二分或共心或 十八界幾共心幾不共心。十七不共心。 1二 分或共心或不共心。云何十七不共心,十色 生乃至非想非非想處智、是名法界不 隨心轉不隨心轉亦如是 若法界不隨心轉不共心生不共住不 크는 共 戒

界非業。身好聲非好聲、衆妙聲非衆妙聲。軟 淨非嚴淨,若外色眼識所知。是名色界非業。 申迴轉身数。是名色界業。云何色界非業。身 業。若善心若不善心若無記心所起。去來届 界法界。是名三二分或業或非業。云何色界 十八界幾業幾非業,十五非業。三二分或業 聲非軟聲。若外聲耳識所知。是名聲界非 云何聲界業。 好色非好色、端嚴非端嚴。妍*膚非妍膚。 十五非業。云何三二分或業或非業。色界聲 或非業。云何十五非業。八色界七識界。是名 (集聲音句言語口教。 若善心若不善心若無記心所 是名聲界業。云 何聲 業 嚴

> 界非業。 無敎。 業 教正語正業正命。餘法界非業。是名法界非 굸 何法界業。思身口非戒即非教。有漏 正語正業正命。 除思身口非戒無教有漏身口戒無 是名法界業。云何 身 П 法 戒

界是名七業相應。云何十非業相應。十色界 非業相應。一三分或業相應或非業相應。 云何法界不說業相應非業相應。 乃至非想非非想處智。 應"云何法界非業相應 若法界非思相應" 應。除思餘受想乃至煩惱使。是名法界業相 應 名一三分或業相應或非業相應或不說業相 非業相應或不說業相應非業相應。 是名十非業相應。 不說業相應非業相應。云何七業相應。七識 十八界幾業相應。幾非業相應。七業相應, 「非業相應,云何法界業相應,若法界思相 云何一三分或業相應或 是名法界非業相應 思是名法 法界是

界是名七共業。云何十不共業,十色界是名 界不說業相應非業相應 界是名一二分或共業或不共業。云何法界 不定心思生老死命結得果, 進正身除。 教。有漏身進有漏身除。正語正業正命正 定心思觸乃至煩惱使。二定有漏身口四戒無 共業。若法界隨業轉共業生共住共滅。受想 十不共業。云何一二分或共業或不共業。法 十八界幾共業幾非共業。 七共業十不共業 二分或共業或不共業。云何七共業。 法界不隨業轉不共 業 生 是名法界共業。云何法界不共業。 身口非戏無数 不共住不共滅。 七識

❷無+(無)∰

¹⁰[若]—鲁③ ³無寒二疑⑤⑤ ⁴結二法⑥ ³(非]—⑤》 ◎ 四共心以下恋乙本斯快 ¹⁰非二無鲁》 ¹⁰[戒無数]— **6**[-9[有]-**@**[分]· 四〔戒無数〕一個

十八界幾因幾非因。七因七非因。四二分或 界不共業。隨業轉不隨業轉亦如是 是名七非因。云何四二分或因或非因。色界 因或非因。云何七因。七識界是名七因。云何 七非因。眼界耳界鼻界舌界身界香界味界。 界非因。若色界報若色界非報非報法。身好 界因。若色界若善不善。若善心。若不善心所 聲界觸界法界。是名四二分或因或非因。云 外色眼識所知。是名色界非因。云何聲界因 色非好色。端嚴非端嚴。妍:唐非妍:膚。嚴淨 界報若聲界非報非報法。身好聲非好聲。衆 界善會不善。若善心若不善心所起集聲音句 非嚴淨。無記心所起去來所申迴轉身致。若 非因 法界因。 聲音句言語口教。若外聲耳識所知,是名聲 若聲界報法。是名聲界因。云何聲界因。若聲 界非因 妙聲非衆妙聲。 言語口教。是名聲界因。云何聲界非因。若聲 若報。受想乃至煩惱使結。二定一切色,是名 界緣若法界非緣有報。 界所攝法。是名觸界非因,云何法界因 大。是名觸界因:云何觸界非因。除四大除觸 生老死命得果。有漏身進九無為。是名法界 "色界因。若色界報法。是名色界因"云何色 ,去來屆申迴轉身教。是名色界因,云何色 身口 【戒無教。 云何法界非因 云何觸界因。四大地 軟聲非軟聲。無記心所起集 有漏身進九無為。 除得果餘法界非緣 若非緣無報不其業 大水大火大風 是名法 者法

十八界幾有因幾無因。 十七有因。 二二分或

有因或無因。 界有因。若法界有緒受想。乃至正身除,是名 因。法界是名一二分或有因或無因。云何法 盡。乃至非想非非想處智。是名法界無因 法界有因。云何法界無因。 識 十八界幾"可識幾非可識"一切職意識如事 十八界幾知幾非知一切知如事知見 緒無緒有緣無緣有為無爲亦如是 、是名十七有因。 云何十 云何一二分或有因 七有 治法界無緒智緣 因 4-色界 |或無 Ė 存 識

知 非斷智知。八色界五識界。是名十三非斷智 界斷智知。云何色界非斷智知。若色界善若 聲界意界意識界法界。是名五二分或斷智知 知,云何五二分或斷智知或非斷智知。色界 十八界幾解幾非解。一切解 妍*屑 或非斷智知。云何色界斷智知。若色界不善 口数。 無記。身好色非好色。端嚴非端嚴。 若不善心所起。去來屈中迴轉身發。是名色 無記。身好聲非好聲。衆妙聲非衆妙聲。軟聲 界斷智知。云何聲界非斷智知。若聲界善若 善不善心所起集聲音句言語口教。 是名聲 色界非斷智知。云何聲界斷智知。若聲界不 去來用申迴轉身數。若外色眼識所知。是名 /軟聲。若善心若無記心所起集聲音句言語 八界幾斷智知 八界幾了幾非了。一切了如事知見 五二分或斷智知或非斷智知。云何十三 。若外聲耳識所知。是名聲界非斷智知 嚴淨非嚴淨。 幾非斷智知。十三非斷智 若善心若無記心所起。 如事 知見 妍*屠非

> 界善者無記 思惟覺觀 界斷智知。 餘法界非斷智知。斷非斷亦如是 是名法界斷智知。云何法界非斷智知 無記意界。是名意界非斷智知。意會識界亦 굸 何 意界斷智 一云何意界非斷智知 除疑煩惱使結身日 知 若意界不善 [意界。 者意界善者 。是名意

是。云何法界斷智知。若法界不善受想思觸 戒無教 排修。 念疑怖煩惱使結。身口非戒無教。有漏身進。 界修。若意界善意界。是名意界修。云何意界 身好聲非好聲。衆妙聲非衆妙聲。軟聲非軟 想 修 教。若外聲耳識所知。是名聲界非修。云何意 聲。若不善心若無記心所起集聲音句言語 聲界修。云何聲界非修。若聲界不善若無記。 界善若善心所起集聲音句言語口教。 眼 若無記心所起。去來屈巾迥轉身敎。 若外色 端嚴。妍"膚非妍"膚、嚴淨非嚴淨。若不善 若色界不善若無記。身好色非好色,端嚴 屈 修。云何色界修。若色界蒂若善心所起。去來 界意界意識界法界。 十三非修。云何五二分或修或非修。色界聲 或非修。云何十三非修。八色界五識界。是名 十八界幾修幾非修。十三非修。五二分或修 識所知。是名色界非修。云何聲界修。若聲 申迴轉身發。是名色界修。云何色界非修。 。意識界亦如是。云何法界修。若法界善受 乃至心捨無想定得果滅盡定。有漏身口 者意界不善若無記意界。是名意界非 有漏。身進有漏身除。正語正業正 見慧解脫悔不悔悅喜心進信欲 是名五二分或修或非 非戒無致。 是名 岩法

漏身進非聖七無爲。是名法界非修 疑怖頻惱使生老死命結。身口非戒無数。 何法界非修。 惟覺觀。 立身進正 見慧解脫悔不悔悅喜心進信欲念 身除。 法界不善若無記受想思觸思 智緣盡決定。是名法界修 有 芸 受想。

ΙE

無記 意界受若意界非報非報法意界。 界斷意界。是名意界不善。云何意界無記。若 外聲耳識所知。是名聲界無記。云何意界善 ·非軟聲,無記心所起集聲音句言語口教。若 報法。身好聲非好聲。衆妙聲非衆妙聲。軟聲 善。云何聲界無記。若聲界受若聲界非報非 善心所起集聲音句言語口敎。 教是名聲界善。云何聲界不善。 聲界善。若聲界修善心所起集聲音句言語口 身教。若外色眼識所知。是名色界無記。云何 心所起。去來屈申迴轉身教。是名色界不善。 是名色界善。云何色界不善。若色界斷不善 善。若色界修善心所起。去來届申迴轉身数。 是名五●三分或善或不善或無配。云何色界 或不善或無記。色界聲界意界意識界法界。 界五識界。是名十三無記。云何五三分或善 若意界修。是名意界善。云何意界不善。若意 云何色界無記。若色界受若色界非報非報 *層。嚴淨非嚴淨。無記心所起去來屈申迴轉 分或善或不善或無記。云何十三無記。 十八界幾善幾非善幾無記。十三無記 。身好色非好色:蹀跋非端鼢: 妍*膚非妍 意識界亦如是。云何法界善。若法界 是名聲界不 岩聲界斷不 是名意界 八色 五三

> 身進非惡七無爲。是名法界無記 界不善。云何法界無記。若法界受非報非母報 悔不悔悅喜心進信欲念怖生老死命。 法非聖無爲。受想思觸思惟覺觀。見慧解脫 煩惱使結。身口非戎無教。有漏身進,是名法 觀。見慧解脫悔不悔悅喜心進信欲念疑怖 命正身進正身除、智緣盡決定。是名法界善。 云何法界不善。若法界斷受想。思觸思惟覺 戒無教。有漏身進有漏身除。正語正業正 乃至心捨無想定得果滅盡定。 有漏 有漏

十八界幾證幾非證。一切證如事知見

界聖非學是名意界無學。云何意界無學。若 若趣意界。是名意界學。云何意界無學。若意 欲得修道 何 意界無學信根相應意界。是名意界無學。云 果。若須陀洹果斯陀含果阿那含果。若質人 含。觀智具足。若智地若觀解脫心。即證沙門 離煩惱修道。見舉入若須陀洹斯陀含阿那 意界學。學人雕結使聖心人聖道。若堅信若 學或非學非無學。意界意識界法界。是名三 觀苦集滅道。未得欲得、未解欲解。未證欲證。 堅法。及餘趣人見行過患。觀涅槃寂滅。如實 若意界聖非無學。是名意界學。云何意界學。 名十五非學非無學。云何三三分或學或無 學。云何十五非學非無學。十色界五識界,是 學非無學。三三分或學或無學或非學非無 若意界學信根相應意界,是名意界學,云何 三分或學或無學或非學非無學。云何意界學 十八界幾學幾無學。幾非學非無學。十五 意界無學。無學入欲得阿羅漢。未得聖 、觀智具足。若智地若觀解脫心。即 法 非

身 學信根及相應心數法若法界非緣無漏非學。 界聖非學。是名法界無學。云何法界無學。無 綠盡決定。是名法界學。云何法界無學。若法 果滅盡定。正語正業正命正身進會正身除。智 人者趣受想思觸思惟覺觀。見慧解脫無癡順 結使聖心入聖道。乃。至即得阿那合果。若實 漏非無學。是名法界學。云何法界學。學人雕 信悅喜心進心除。 法界學。學信根及相應心數法, 若法界緣 法界學。若法界聖非無學。是名法界學。云何 是名意界非學非無學。意識界亦如是。云何 學。云何意界非學非無學。若意界非聖意界。 、阿羅漢果。若實人若趣意界。是名意界無 信欲不放逸念定心捨得

無

界非學非無學 聖無爲受想。定初四色。非聖七無爲。是名法 十八界幾報幾報法,幾非報非報法,五報。

想受陰行受陰。若色不可見無對有漏,若非

云何法界非學非無學。 正命正身進正身除智緣盡。 信欲不放逸念心捨得果滅盡定。

若法界非聖受受陰 是名法界無學

報非報法 報非報法。 識界舌識界身識界。 舌界身界,是名五報。云何八二分或報或非 法或非報非報法。云何五報。眼界耳界鼻界 二分或報或非@報非報法。五三分或報或報 香界味界觸界眼識界耳識界鼻 云何五三分或報或報法或非報 是名八一 一分或報或非

正語正業

惟覺觀。

見慧解脫無癡順信悅喜心進心除。

若實人若趣若受想思觸思

即得阿羅漢果。

是名法界無學。云何法界無學。無學人乃至

界業法煩惱所生報我分攝。身好香事非好香 報。若香界受。是名香界報。云何香界報。若香 三分或報或報法或非報非報法。 名味界報。云何味界非報非報法。若味界外。 惱所生報我分攝。身甜*酢苦辛鹹淡涎瘡。是 受。是名味界報。云何味界報。若味界業法煩 是名香界非報非報法。云何味界報。若味界 花香果香、好香非好香。及餘外香鼻識所知。 識所知。樹根香樹心香樹膠香樹皮香。葉香 云何香界非報非報法、若香界外。若外香真 軟香非軟香。適意香非適意香。是名香界報 報。若觸界業法煩惱所生報我分攝、身冷熱 何觸界報。若觸界受,是名觸界報。云何觸界 除外味舌識所知。是名味界非報非報法。云 若外味舌識所知。若甜*酢苦辛醎淡。水汁及 色。端嚴非端嚴。妍、膚非妍、腐、嚴淨非嚴淨 名眼識界報。云何眼識界非報非報法。若眼 眼 服 知 冷熱輕重麁細。澁滑堅軟。及餘外觸身識所 界報。若色界受。是名色界報。云何色界報。若 識界鼻識界舌識界身識界亦如是。 識界外眼識界,是名眼識界非報非報法。耳 若受心所起去來屆申迴轉身教。 色界業法煩惱所生報我分攝。 藏界業法煩惱所生報我分攝眼識界。 「識界受" 是名眼識界報、云何眼識界報・若 、報非報法、若觸界外。若外觸身識所知。 重麁細 "澁滑堅軟。是名觸界報"云何觸界 。是名觸界非報非報法。云何眼識界報,若 佉 色界解界意界意識界法界。 身好色非好 云何香界 是名色界 是名五 云何色 老 是 報

界報法。云何色界非報非報法。若色界無記 善受想。乃至煩惱使結二定一切色。是名法 法界報法。若法界有報。是名法界報法。云何 語正業正命正身進正身除。是名法界報。云何 善報。餘意界善若不善。意界是名意界報法 有報。是名意界報法。云何意界報法。除意界 報意界。是名意界報。云何意界報法。若意界 非報法。云何意界報。若意界若受若意界善 言語口教。若外聲耳識所知。是名聲界非報 記非我分攝。非報非報法心所®起集聲音句 於界報法。云何聲界非報非報法。若聲界無 心若不善心所。起集聲音句言語口数。是名 報法。云何聲界報法。若聲界善若不善。若善 界報。云何聲界報法、若聲界有報、是名聲界 弊。若受心所起集聲音句言語口教。是名聲 身好聲非好聲。衆妙聲非衆妙聲。軟聲非軟 何聲界報。若聲界業法煩惱所生報我分攝 報法。云何聲界報。者聲界受。是名聲界報。云 轉身敎。若外色眼識所知。是名色界非報非 非我分攝。 若不善心所起去來屈申迴轉身教。 法。云何色界報法。若色界善若不善。若善心 法界報法。除法界善報,餘法界善有爲,若不 定。有漏身口戒無数。有漏身進有漏身除。正 餘受想乃至心捨怖生命。 如是。云何法界報。若法界善報除無貪無惠 分攝意界。是名意界非報非報法。意識界亦 云何意界非報非報法。意界若無記 2識非我 三 何色界報法。若色界有報。 非報非報法心所起去來屈申迴 無想定得果滅盡 是名色界報 是名色 音句言語口敎。若外聲耳識所知。是名聲界 非見斷非思惟斷。云何意界見斷 界善若無記。

界報法。 聚 þſ 惟斷。 非思惟斷。 非我分攝。若聖無爲受想思觸思惟覺觀。 **《界思惟斷。云何聲界非見斷非思惟斷,若聲** 惱心所起集聲音句言語口数。 色眼識所知。是名色界非見斷非思惟斷 思惟斷。若色界善若無記,身好色非好色 善非見斷思惟斷煩惱心所起去來屈申迴 是名色界見斷。云何色界思惟斷。若色界不 非思惟斷。云何色界見斷,若色界不善非思 非見斷非思惟斷 非思惟斷。 思惟斷或非見斷非思惟斷。云何十三非見斷 斷。十三非見斷非思惟斷。五三分或見斷®或 慧解脫 悔不悔 悅喜心進 信欲念怖生老 惟斷煩惱心所起集聲音句言語口致。是名聲 何聲界見斷。若聲界不善非思惟斷,見斷 心若無記心所起去來屈申迴轉身教。 身教。是名色界思惟斷。云何色界非見斷非 十八界幾見斷。 幾思惟斷。幾非見斷非思惟 有漏身進九無為 是名法界非報非報法 云何聲界思惟斷。若聲界不善非見斷。 是名五三分或見斷或思惟斷或非見斷 見斷煩惱心所起去來屈申迴轉身教 云何法界非報非報法。 八色界五識界。是名十三非見斷 云何五三分或見斷或思惟斷或 色界聲界意界意識界法 是名聲界見 若法界無記 岩善 見 魌 煩 轉 굸

軟聲非軟聲。若善心若無記心所起集聲

若意界不

身好聲非好聲,

衆妙聲非衆妙

色界思惟斷因

若色界若思惟斷

者思惟

起去來届申會迴轉身教。是名色界見斷因。云

好色非端嚴非妍膚非嚴淨。

見斷因心所

善若無記。除疑煩惱使結身口非戒無教,餘 思惟斷。云何法界非見斷非思惟斷。若法界 惱使結。身口非戒無教。有漏身進。是名法界 煩惱使結。身口非戒無教有漏身進。 無記意界。是名意界非見斷非思惟斷。 見慧解脫悔不悔悅喜心進信欲念疑怖 見慧解脫悔不悔悅喜心進信欲念怖煩 煩惱相應心意界。 受想思觸思惟覺 者法界不誇非見 受想思觸思惟覺 若法界不善非思 是名意界思惟 若意界不善非 . 若意界善若 。是名法 意識 是名 聲 名聲界思惟斷因。 聲界思惟斷法報。 云何聲界見斷因。若聲界見斷。 思惟斷因心所起去來届申迴轉身致。 非 思惟所斷因心所起去來屈申迴轉身教。 因 色界思惟斷因。 斷 報法。 法 報 若色界善若色界善法報。 身非好色非磷嚴非 身好色端嚴 ●妍膚。 云何色界非見斷非思惟斷 妍* 商非

界亦如是。云何法界見斷

見斷思惟斷煩惱相應意界。

云何意界非見斷非思惟斷

意界見斷。

云何意界思惟斷

非

思

催

斷

舁

斷

一般淨

是名

惟斷見斷煩惱一時俱斷。

斷思惟斷煩惱一時俱斷。 界見斷。云何法界思惟斷。

界見斷因。若色界見斷,若色界見斷法報。身 惟斷因。耳界鼻界舌界身界亦如是。云何色 法報、天上人中眼界。是名眼界非見斷非思 因、云何眼界非見斷非思惟斷因。 法報。地 界見斷法報 非見斷非思惟斷因,云何眼界見斷因。若眼 思惟斷因。「切三分,或見斷因或思惟斷因或 十八界幾見斷因。幾思惟斷因。 "斷因"云何眼界思惟斷因"若眼界思惟斷 獄畜生餓鬼眼界。是名眼界思惟斷 '地獄畜生餓鬼眼界,是名眼界 、幾非見斷非 岩眼界善

 因 靈 是名味界思惟斷因。云何味界非見斷非 報法。身好香軟香適意香。若外香鼻識所知 非思惟斷因。君香界善法報。若香界非報非 意香。是名香。界思惟斷因。云何香界非見斷 君味界思 惟斷法報 是名香界非見斷非思惟斷因。 名聲界非見斷。非思惟斷因。云何香界見斷 意香是名香界見斷因。 囚 起集聲音句言語口教。若外聲耳識所知。是 好聲衆妙聲軟聲。非見斷非思惟斷因,心所 斷因。若聲界善法報。若聲界非報非報法。身 若香界思惟斷法報一身非好香非軟香非適 斷因。云何聲界思惟斷因。若聲界思惟斷。若 因心所起集聲音句言語口教。是名聲界見 斷法報。身非好聲非衆妙聲非較一聲。見斷 色眼識所知。是名色界非見斷非思惟斷因 是名味界見斷因。 者香界見斷法報。身非好香非軟香非適 思惟斷因心所起集聲晉句言語口教。是 者味界見斷法報。身甜酢苦辛醎淡涎 云何聲界非見斷非思惟 身非好聲非衆妙聲非軟 身甜*酢苦辛 酸淡涎 云何味界思惟斷e因a 云何香界思惟斷因 云何味界見 若色界非報 若聲界見 非見斷非 若外 ᅜᇦ 界見斷因。云何法界思惟斷因 若意界非報非報法意界。 見斷非思惟斷因。

法界。是名法界非見斷非思惟斷

如是。云何意界見斷因。若意界若見斷意界 思惟斷因。 断囚。 若見斷法報意界。是名意界見斷因。云何意 法。天上人中眼識界。是名眼識界非見斷非 思惟斷法報。地獄畜生餓鬼眼識界。是名眼 界見斷因。云何眼識界思惟斷因。 見斷法報。 識界思惟斷因。 非思惟斷因。云何眼識界見斷因。若眼識界 細軟滑。若外觸身識所知。是名觸界非見斷 觸界善法報。若觸果非報非報法。 思惟斷因。云何觸界非見斷非思惟斷因。 界思惟斷法報。身冷熱麁重堅:避,是名觸界 是名觸界見斷因。云何觸界思惟斷因。 見斷因。若觸界見斷法報。身冷熱麁重堅*雞 知。是名味界非見斷非思惟斷因。云何觸界 思惟 法身。甜"酢里苦辛酸淡涎"瘤。若外味舌酸 断因 若眼識界善法報。若眼識界非報非報 。地獄畜生餓鬼眼識界。是名眼 耳識界鼻識界舌識界身識界亦 若味界善法報。 云何眼識界非見斷非思 若味界非 若眼識界 身冷熱輕 報 。岩觸 非 惟 πí 若 所 報

使生命結。身口非戒無数有漏身進。是名 斷法界思惟斷法報。受想思觸思惟覺觀。 慧解脫悔不悔悅喜 心進信欲念 曼疑饰煩 非思惟斷因。意識界亦如是。云何法界見 惟斷法報。是名意界思惟斷因。云何意界非 界思惟斷因。意界若意界思惟斷。若意界思 若法界見斷法報。受想思觸思惟覺觀 者意界善若意界善法報。 是名意界非見 若法界思 見 見 惟 法 惱 斷 0(週)-- இ 陈)七字-- ② ○[報]—② ●妍膚二好賞③ ○學十(非好學)③・ □ 蓋二陰②* □ 苦辛酸二酸辛③ □(凝)—(0[非思惟斷] ●若二外(1)(2) 9(意) ❷[因若…

聲界欲界緊。若聲界欲漏有漏。身好聲非好 識所知色漏有漏。 色行心所起去來展申迴轉身数。若外色眼 若色界色漏有漏 漏有漏。是名色界欲界繁云何色界色界繁 起去來屈申迴轉身敎。若外色眼識所知欲 嚴。妍*膚非。妍*膚、嚴淨非嚴淨。 欲行心所 若色界欲漏有漏。身好色非好色。端嚴。非端 界繁。耳界身界亦如是。 漏有漏眼界。是名眼界欲界繁一云何眼界色 色界繫或不繁。云何眼界欲界繫。若眼界欲 或色界繁或無色界繁或不繫。 或欲界繁或色界繁。 界觸界眼識界耳識界身識界。 或欲界繫或色界繫。 非思惟斷因。 疑煩惱使結身口非戒無教。 界善者法界善法報。若法界非報非報法。除 惟斷因。云何法界非見斷非思惟斷因,若法 慧解脫悔不悔悅喜心進信欲念怖煩惱使 味界舌識界。是名六欲界繁。 不繫。六欲界繫。九二分或欲界繫或色界繫。 十八界。幾欲界繁。幾色界繁。幾無色界繁。幾 三四分或欲界擊或色界繫或無色界擊或不 1結。身口非戒無敎有漏身進。是名法界思 浆 云何六欲界繫。鼻界香界鼻識界舌界 妙聲非衆妙聲。軟聲非軟聲。欲行 是名三四分或欲界繁或色界繁或無 若眼界色漏有漏眼界。 是名法界非見斷非思惟斷因 身好色端嚴妍* 膚嚴淨 是名色界色界繁。 云何三四分或欲界繁 眼界耳界身界色界聲 云何色界欲界"繁 餘法界非見斷 是名九二分 是名眼界色 意界意識界 云何九二分 云何 心所 4: 漏

色界繁。若法界色漏有漏受想思觸思惟覺 無教。有漏身進。是名法界欲界緊。云何法界使生老死命結。身口非戒無数。有漏身口戒 界。是名意界無色界繁。云何意界不繁。若意 漏。 界欲界繁。云何觸界色界繁。若觸界色漏有 是名法界色界繫。云何法界無色界繫 定。有漏身口(戒無数) 不放逸念定心捨疑煩惱使生老死命結無想 觀。見慧解脫無癡順信悅喜心進心除。信欲 信悔不悔悅喜心進信欲不放逸念疑怖煩惱 思觸思惟。覺觀。見慧解脫無貪無恙無癡。順 是,云何法界欲界繁。若法界欲漏有漏。受想 界聖無漏意界。是名意界不繁,意識界亦如 繫。若意界色漏有漏意界。是名意界色界緊 有漏意界。是名意界欲界繁。云何意界色界 識界亦如是。云何意界欲界繁。若意界欲漏 有漏眼識界。是名眼識界色界緊。耳識界身 欲界繁。云何眼識界色界繁。若眼識界色漏 擊。若眼識界欲漏有滿眼識界。是名眼識界 漏有漏。是名觸界色界繁。云何眼識界欲界 滑堅軟。若外觸身識所知欲漏有漏。是名觸 界繁。若觸界欲漏有漏。身冷熱輕重麁細。澁 知色漏有漏。是名聲界色界擊。云何觸界欲 心所起集聲晉句言語口数。若外聲耳識所 若聲界色漏有漏。身好聲梁妙聲軟聲。色行 起 云何意界無色界繁。若意界無色漏有漏意 有漏。是名聲界欲界擊。云何聲界色界繫 集 身冷熱輕。細軟滑。若外觸身識所知色 聲音句言語 口教。 有漏身進有漏身除 若外聲耳識所知欲 若法 舍利弗阿毘曼•論卷第二

過去非未來非現在日 緣盡。乃至非有想非非想處智。 已滅受想乃至正身除。是名法界過去。 界未生未出眼界。是名眼界未來。云何眼 是名一四分或過去或未來或現在或非過去 法界非過去非未來非現在。 未滅受想乃至正身除。是名法界現在。 除。是名法界未來。云何法界現在。若法界生 法界未來, 現在。若眼界生未滅眼界。是名眼界現在。乃 滅眼界、是名眼界過去。云何眼界未來。若眼 非未來非現在。云何眼界過去。若眼界生已 或未來或現在或非過去非未來非現在。法界 或過去或未來或現在。云何一四分或過去 來或現在。眼界乃至意識界。是名十七三分 非宋來非現在。云何十七三分或過去或宋 在。一四分。或過去或未來或現在。或非過去 惟覺觀。 未來非現在。十七三分。或過去或未來或現 正命正身進正身除九無為。是名法界不繁 界無色漏有漏 十八界。幾過去幾末來幾現在。幾非過去非 信欲不放逸念定心捨得果滅盡定。正語正業 法界不繁。若法界聖無漏無爲。受想思觸思 漏身進有漏身除。是名法界無色界繫。云何 疑煩。惱使生老死命結。有漏身口戒無数,有 脱無髮順信心進心除信欲不放逸念定心 見慧解脱無癡順信悅喜心進心除 若法界未生未出受想乃至正 受想思觸思惟覺觀 若法界無爲智 是名法界非 。若法界生 兄慧解 ž 굸 捨

含利弗阿毘曇。論卷。第三

共"最壓崛多"等 譯 等

口非戒無教。有漏身口戒無教。有漏身進布 | 何身受。若受五識身相應,眼觀耳識鼻識舌是名不可見有對色。 云何不可見無對色。 身受。云何心受,若受意識相應,是名心受。云何不可見有對色。 眼耳鼻舌身聲香味觸人 | 受,是名受陰。云何身受,若受身識相應,是名云何可見有對色。色入,是名可見有對色。云 | 受陰。若過去未來現在。內外麁細卑勝遠近云何可見有對色,

身除。正語正業正命正身進正身除,是名四非戒無数。有漏身口戒無数。有漏身口或無数。有漏身進有漏河四大所造色。限耳鼻舌身色聲香味。身口云何四大,地大水大火大風大。是名四大。云正語正業正命正身進正身除,是名法入色。

無数有漏身口戒無数。

有漏身進有漏身除

味觸人。是名十色人。云何法入色。身口非戒

身受。云何心受。若受意識相應,是名心受,云 受,是名受陰。云何身受,若受身識相應,是名 受陰。若過去未來現在。內外麁綳卑勝遠近 云何受陰。三十六年句及餘意受、是名受陰。 陰。云何受陰。十八意行及餘意受。是名受陰、 應受耳鼻舌身意界意識界相應受。 受。是名受陰。云何受陰。七受受陰假識界相 云何受陰。百八受及餘意受。是名受陰。云何 云何受陰。六受受陰眼觸受耳鼻舌身意觸 受受陰樂根苫根喜根憂根捨根。是名受陰。 無色界繁受不繁受。是名受险。云何受陰。五 陰。云何受陰。四受受陰欲界緊受色界緊受 陰。三受受陰樂受苦受非苦非樂受。是名受 受陰。二受受陰身受心受。是名受陰。云何受 云何受陰。一受受陰若心受。是名受陰。云何 何近色。若色相近極相近過近邊是名近色」 諸色相遠極相遠不近不近邊。是名遠色。云 非報非報法是適意。是名勝色。云何遠色。若 名卑色云何勝色。若色善若色善法報。若色 者色不善法報。若色非報非報法不適意。是 是名龜色。云何細色。若。色色界繫著無色界 繁若不繁"是名細。色云何界也。若色不善 色。云何内色。若色受。是名内色,云何外色, 岩色非受"是名外色"云何愈色。若色欲界繫 未來色"云何現在色。若色生未滅。是名現在 名過去色。云何未來色。若色未生未出,是名 不可見無對色。云何過去色。若色生已滅。是 除 正語正業正 俞 ıĘ. 身進正身除。 是名受

是名 觸受。名眼觸受,云何耳四异舌身意觸受。緣 舌身意觸受。若受意識相應。是名意觸受。云 觸受。若受眼識相應。是名眼觸受。云何耳鼻 何眼觸受,緣眼緣色生眼識。三法和合觸緣 身意觸非苦非樂受■捨界、是名捨根。云何眼 心非苦非樂學受。眼即觸非苦非樂受。耳鼻舌 受意觸苦受憂界。是名憂根。云何拾根。 觸樂受喜界。是名喜根。云何憂根。若身心皆 受苦界,是名皆根。云何喜根。若身心樂受意 何皆根。若身苦受眼觸苦受。耳鼻舌身動觸 觸樂受。耳鼻舌身觸樂受樂界。是名樂根。云 聖無漏。是名不緊受。云何樂根。若身樂受眼 漏有漏。是名無色界繁受。云何不繁受。若受 名欲界繫受。云何色界緊受者受色漏有漏。 樂受。云何欲界繁受,四若受欲漏有漏。 識身識 是名色界繫受。云何無色界繫受。若受無色 非樂受。望若身心非苦非樂受。是名非苦非 是名心受。云何樂受著身心樂受。是名樂 云何苦受。若身心苦受是名苦受。云何非苦 是名身受。云何心受、若受意識相 是 膴

餘意受。云何三十六尊句、依六貪喜。依六出意受。除十八意行於意受。是名除十八意行、大喜行六遵行、是名十八意行云何除十八意行於大喜行六邊行六捨行。 是名十八意行云何除十八意行。 大善行六邊行六邊行六路行。 是名世八意行。 对是六喜行六邊行, 如是六喜行六邊行, 共住共滅。是名眼識界相應受。云何耳鼻舌

觸受。云何眼識界相應受,若受眼識界共生意緣法生意識。三法和合觸緣觸受。是名意

身意知法凡夫人生捨。 **熟人所成就行。綠此生憂。 如是憂是名依出** 觀已。於寂滅解脫勝法希求。何時當入。如諸 離欲滅。如質觀過去如此法無常苦變。如實 名依●六田憂。聲香味觸法無我知無常變異 入。如諸聖人所成就行。緣此生憂。如是憂是 變。如實觀已。於寂滅解脫勝法悌求。何時當 常變異離欲滅。如實觀過去如此色無常苦 是名依六貧憂。云何依六出憂。色無我知無 憶念生憂。如是憂是名依貪憂。耳鼻舌身意 意愛色欲染相應。今未得當未得。已得變滅 觀生离。如是喜名依出喜。聲香味觸法無我。 離欲滅。如實觀過去如此色無常苦變。如實 搶 不知。報。如是不知得捨 不知得捨。於色無方便。是名依貪拾。耳鼻舌 夫。人生拾。瘦如小兒不見過患不知報。如是 憂。是名依六出憂。云何依六貪拾。眼見色凡 得。已得變滅隱念生愛,如是憂是名依貧憂, 知法愛喜適意愛法欲染相應。今日未得當未 名依六出喜。云何依六贪憂。眼知色愛喜適 常苦凝。如實觀生喜。如是喜是名依田葛是 知無常變異離欲。滅。如實觀過去如此法無 六貧喜。云何依六出喜。色無我知無常變異 滅憶念生喜。如是生喜是名依貪喜。是名依 適意*愛法欲染相應。今得當得已得。過去變 如是真是名依貪喜耳鼻舌身意。知法《愛喜 樂相應。今得當得已得,過去變滅隱念生喜。 一云何依六貪喜。眼知色愛喜適意愛色欲 依 一六貪憂,依六出憂,依六貪拾。 癡如小兒不見過患 於法無方便。 '依六出 想 色 我 依

云何想陰。二想想陰身受相應想心受相應 陰。一想想陰若想識想究竟識想。是名想陰。 非報法適意。是名勝受。云何遠受。若受諸受 是名卑受。云何勝受。若受善法報若受非報 相遠極相遠不近不近邊是名遠受。 善岩受不善法報。 無色界繫不繁。是名緬受。云何卑受。若受不 何外受。若受非受。是名外受。云何麁受,若受 是名現在受。云何內受。若受受。是名內受。云 出。是名未來受。云何現在受。唱若受生未滅。 已滅。是名過去受。云何未來受。若受未生未 是名除百八里受除意受。云何過去受。者受生 受。云何除百八受餘意受。除百八受餘里意受。 欲界繫"是名麁受。 云何細受或若受色界繫 奪句。現在三十六奪句。如是和合。是名百八 云何百八受。過去三十六尊句。未來三十六 六奪句餘豐意受。是名除三十六奪句餘意受。 六尊句。云何除三十六尊句餘意受。除三十 依六貪捨。依六出捨。如是和合。是名9三十 六出生喜。如是依六貧憂,依六出憂。如是 有方便。是名依六出捨。如是依六貧生喜。依 常苦變異。如實觀已生捨。如是知得捨。於法 知無常變異雕欲滅。如實觀過去如此法無 於色有方便。是名依出捨。聲香味觸法無我 、者受相近極相近近邊。是名近受。云何想 一無常苦變異。如實觀已生捨如是知得捨。 貧捨 是名想陰。云何想陰。三想想陰樂受相應 知無常變異離欲滅。 是名依六貪捨。云何依六出拾。 若受非報非報法不適意。 如實觀過法色如此 云何近 色無 想

味 共住共滅。是名非苦非樂根相應想。云何色 苦根喜根憂根捨根相應想。 樂根共生共住共滅。是名樂根相應想,云何 聖無漏。是名不緊想。云何樂根相應想。若想 漏有漏。是名無色界繋想。云何不緊想:若想 是名色界繁想。云何無色界繁想,若想無色 名欲界繁想。云何色界繁想。若想色漏有漏。 受相應想。云何欲界繋想。若想欲漏有漏 非樂非苦受共生共住共滅。是四名非樂非苦 想。云何苦受非樂非苦受相應想。若即想苦受 想。若想樂受四共生共住共滅。是名樂受相 受相應想。若想身受共生共住共滅。是名身 現在內外麁細卑勝遠近。是名想陰。云何身 共住共滅。是名心受相應想,云何樂受相應 受相應想。云何心受相應想。若想心受共 **霓識想。是名想陰。云何想陰。若想過去未來** 陰。云何想陰。百八受相應想,及餘想識想究 尊句相應想。及餘想識想究竟識想。是名想 識想究竟識想。是名想陰。云何想陰。三十六 名想陰。云何想陰,十八意行相應想及餘想 界相應想耳鼻舌身意界意識界相應想 想陰。 法想 名想陰。云何想陰,六想想陰色想聲聲味 樂根相應圖想苦根喜根憂根捨根相應想。 繫想不緊想。是名想陰。云何想陰。五想想陰 《觸法想》 若想眼識相應回想。是名色想。 古受非苦非樂受相應想。 是名想陰。云何想陰。七想四想陰眼 四想想陰欲界繫想色界繫想無色界 **考想意識相應想。是名法想。云何** 岩想捨根共生 是名想陰。 云何聲香 。云何 是 噟 生 是 觸 識

想善法報。

若想非·報非報法適意。

是名勝

名內職。云何外職。若識非受。是名外職。云何

報法不適意。是名卑想。云何勝想。若想養若 卑想。者想不善若想不善法報。若想非報非 色界繁若無色界緊若不緊。是名細想。云何 想。云何外想、若想非受。是名外想。云何麁 滅。是名現在想。云何內想。若想受。是名內 生未出、是名未來想。云何現在想。若想生未 想生已滅。是名過去想。云何未來想。若想未 相應想餘想識想究竟識想。云何過去想。若 識想。除百八受相應想餘想。是名除百八受 應想。云何除百八受相應想。餘想證想究竟 若想百八受共生共住共滅。是名百八受相

"若想欲界緊,是名麁想。云何細想。若想

是 近邊、是名遠想、云何近想。若想相近極相近 想 云何遠想。 若 想諸想相遠極相遠不近

不

意行共生共住共滅。是名十八意行相應想 界相應想、云何十八意行相應想。若想十八 識界相應想。云何耳鼻舌身會意界意識界相 者想識想究竟誠想。是名法想。云何眼識界 云何除十八意行相應想、餘想。識想究竟識 應想。若想意識界共生共住共滅。是名意證 相應想。 名色想。云何聲香味觸法想。法境界思惟法。 想 除十八意行相應想餘想。是名除十八意 者想跟識界共生共住共滅。是名眼 | 境界思惟色 一者想識 想究竟識 想 除 脫 近邊。是名近想

死命結。無想定得果滅盡定。是名行陰 是名行陰。云何行陰。思觸思惟覺觀見慧解 云何行陰。除受陰想陰藏陰、餘法非色有爲 無貧無患無癡。順信悔不悔悅喜心進心 信欲不放逸念定心捨疑怖煩惱使生老

識生未滅。是名現在藏。云何內識。若識受。是 當生不定。是名意識界。是名七識界。云何過 若識未生未出。是名未來識。云何現在識。若 去識。若識生已滅,是名過去識云何未來識。 **藏相似不離彼境界。及餘相似心已生今生** 生今生。當生不定。是名意界。云何意識界。若 身識界。云何意界。意知法思惟法。若初心已 識身根*生觸境界。已生今生當生不定。是名 生不定。是名眼識界。云何耳鼻舌身識界。若 眼識。界。若識眼根。生色境界。已生今生當 界,眼識界耳鼻舌身識界意界意識界。云何 是名識陰。云何識陰。若識過去未來現在。內 意緣法緣思惟。 色緣明緣思惟。以此四緣識已生今生當生 識身耳鼻舌身意識身。云何眼識身。緣眼緣 外麁細卑勝遠近。是名識陰。云何六識身。眼 名識陰。云何識陰。若心意識六識身七識界。 不定。是名意識身。是名六識身。 《云何七識 不定。是名眼識身。云何耳鼻舌身意識身。緣 云何識陰。意入是名識陰。云何識陰。意根是 以此三緣識已生今生當生

想餘想識想究竟識想。

云何百八受相應想。

尊句相應想餘想。是名除三十六尊句相應

滅。是名三十六尊何相應想,云何除三十六 尊句相應想。 岩想三十六尊句共生共住共 行相應想餘想識想究竟識想。云何三十六

尊句相應想。餘想識想究竟識想。除三十六

陰行陰識陰。是名四非色 何遠識。 何一色。色陰是名一色。云何四非色。受陰想 是名近識。五陰幾色幾非色。一色四非色。云 是名遠識。云何近識。若識相近極相近近邊。 善法報。若識非報非報法適意。是名勝識 色界繁無色界繋若不繋。是名細識。 法不適意。是名卑識、云何勝識。 識、若識不會善若識不善法報。若識非報非報 麁 識 、若識欲界緊。是名麁識。云何細識 **若識諸識相遠極相遠不近不近** 、若識善若識 。云何@卑 若識 邊 굻

陰不可見 色陰不可見。如除色入餘色陰不可見。是名色 見、云何色陰可見,色入。是名色陰可見。云何 或不可見。 陰識陰。是名四不可見。云何一二分或可見 可見或不可見。云何四不可見。受陰想陰行 五陰幾可見幾不可見。四不可見。一二分。或 色陰是名一二分或可見或不可

或無對。 對。十色入是名色陰有對云何色陰無對。法 陰是名一二分或有對或無對, 是名四無對。云何一二分或有對或無對。色 **入色是名色陰無對** 五陰幾有對幾無對。四無對。一二分或有對 云何四無對。受陰想陰行陰識陰。 云何色陰有

名色陰聖。云何色陰聖。若色陰學若無學。學 陰非聖 是名色陰非聖。云何色陰聖、若色陰無漏。是 何色陰非聖。若色陰有漏可是名色陰非聖。云 何色陰非聲。色受陰是名色陰非鷝。云何色 五陰幾學幾非學。一切二分。或學或非學。 **若色陰非學非無學十色入初四色。** 굸

●[電界]—●● ®(護想…想)六字=(業想究竟護想)六字●,(護究想意識想)六字● ●生二主員會●● ® ®(賞生)—● ●車二界● ●番十(知)● ® 除二生物の● © ●報==想● D 是=色 **多**● 0(界)-- 10 10 10 想陰非聖。若想陰有漏。是名想陰非聖 漢果。若實入若趣若意觸。是名受陰聖。云何 陰學若無學。學人雕結使。乃至欲得證阿羅 相應意觸受。是名受陰聖。云何受陰聖。若受 若受陰無漏"是名受陰聖。云何受陰聖。信根 ·鼻舌身意觸受。是名受陰非聖。云何受陰聖。 何受陰非聖。若。受受陰。是名受陰非聖。云 何受陰非聖。若受陰有漏。是名受陰非聖。云 語正業正命正身進正身除。是名色陰聖。云 若觀解脫心。即得阿羅漢果。若實人•若趣正 漢果。未得聖法。欲得修道。觀智具足。若智地 沮 道 道。未得欲得。未解欲解。未證欲證。離煩惱修 趣人見行過患。 何受陰非聖。若受陰非學非無學。眼觸受耳 |果斯陀含果阿那含果。 。見學人若須陀洹斯陀含阿那含。 觀智具 "若智地若觀解脫心。即證沙門果。若須陀 結使樂心入聖道。 觀涅槃寂滅。如實觀苦集滅 **若堅信若堅法**。 無學人欲得阿羅 及餘

云何色陰有報

者色陰報法。是名色陰有

险非受。 ·酢苦辛酞淡◎涎癃, 身冷熱輕重麁細®澁滑 屈申迴轉身教。 若善心若不善心若非報非報法。心所起去來 陰非受,若四色陰外,是名色陰非受, 句言語口教有滿身進。是名色陰受。云何色 堅軟。受心所起去來屈申迴轉身教。集聲音 非好香。軟香非軟香。適意香非適意香。身甜 好聲。衆妙聲非衆妙聲。軟聲非軟聲。身好香 非端嚴,妖膚非妖膚。嚴淨非嚴淨。身好聲非 @學人離結使。乃至卽得阿羅漢果。若實人若 分攝。眼入耳鼻舌身入。身好色非好色。端嚴 受。云何色陰受。若色陰業法煩惱所生報我 受或非受。云何色陰受。若色陰內。是名色陰 無勝亦如是。五陰幾受幾非受。一切二分。或 愛無愛有求無求當取非當取有取無取有勝 是名識陰聖。云何識陰聖。若識陰學若無學。 陰非聖。 趣若意界意識界。是名識陰事。有漏無漏有 陰聖。云何識陰聖。若識陰信根相應意識界 **職陰非聖。云何識陰聖。若識陰無漏。是名識** 聖。若讓陰非學非無學。 眼識乃至意識。是名 陰非聖。若識陰有漏。是名識陰非聖。云何識 **慧解脫無癡順信悅喜心進心除。信欲不放逸** 得阿羅漢果。若實人若趣若思觸思惟覺觀見 陰聖。若行陰學若無學。學人雕結使。乃至卽 法 念定心拾得果滅蟲定。是名行陰學。云何識 行陰聖。云何行陰聖 "若緣無漏行陰所攝。是名行陰學。云何行 若色陰善若不善若無記非我分攝。 識受陰是名識陰非聖云何識陰非 集聲音句言語口 '若*信根信根相應 敎 云何色 若外色 Ü 數 報

五陰幾有報幾無報。 至意識。是名識陰非受。內外亦如是 若識陰善若不善若無記非我分攝。 受。若識陰外,是名識陰非受。云何識陰非受。 攝 云何識陰受。 陰非受。云何識陰受,若識陰內,是名識陰受。 若無記非我分攝。除命餘行陰非受。是名行 行陰非受。云何行陰非受。若行陰善若不善 是名行陰受。云の何陰非受。若行陰外。是名 見慧國解脫悔不悔悅喜心進信欲念饰生命。 B業法煩惱所生報我分攝,思觸思B惟覺觀 若行陰內。是名行陰受。云何行陰受。若行陰 受。若想陰善若不善若無記非我分攝。色想 非受。若想陰外。是名想陰非受。云何想陰非 聲香味觸法想。是名想陰非受云何行陰受。 色想聲香味觸法想。是名想陰受。云何想陰 何想陰受,若想陰業法煩惱所生報我分攝。 受。云何想陰受。若想陰內。是名想陰受。云 分攝。眼觸受耳鼻舌身意觸受,是名受陰非 何受陰非受。受陰若善若不善若無記非我 分攝,眼觸受耳鼻舌身意觸受。是名受陰受。 受。云何受陰受。若受陰業法煩惱所生報我 漏身除。正語正業正命正身進正身除,是名 云何受陰非受,受陰若外。是名受陰非受,云 色陰非受。云何受陰受。若受陰內。是名受陰 腿 П 識所 眼識乃至意識。是名識陰受。云何識陰非 非戏無教。 知 若 若識陰業法煩惱所生報我分 有漏身口戒無教。 外香 味觸。 一切二分。或有報或無 "若外觸 多識所 有漏身進有 眼識乃 夘 身

有報。云何識陰有報。除識陰善報。

餘識陰善

云何

非緣

色陰是名一非緣。云何一二分

無報,云何識陰有報。識陰若報法。是名識陰 食無志·凝煩惱使結。餘行陰無報,是名行陰 陰無報。行陰若報行陰若非報非報法。除無 乃至煩惱使結二定,是名行陰有報。云何行 行陰有報。除行陰善報。餘行陰善若不善思 行陰有報。行陰若報法、是名行陰有報,云何 法。色想聲香味觸法想。是名想陰無報。云何

集聲音句言語口教。身口非戒無数。有漏 若善心若不善心所起去來屈申迴轉身 菾 乃至意識。是名識陰無報 陰無報。職陰若報識陰若非報非報法。眼識 若不善意界意識界。 是名識陰有報。 **z**: 何識

何色陰有報

除色陰善報。除色陰善

正命正身進正身除。是名色陰有報。云何色 身口戒無数。有漏身進有漏身除。正語正業 陰。是名四非心 陰是名一心。云何四非心。色陰受陰想陰行 五陰幾心幾非心。一心四非心。云何一心。 ani.

乃至滅盡定。是名行陰非心相應 應。行陰若心數思乃至煩惱使。是名行陰心 二分或心相應或非心相應。 云何行陰心相 相 名一。非心相應,云何一不說心相應非心相 陰。是名二心相應。云何一非心相應。色陰是 一二分或心相應或非心相應。行陰是名一 心相應或非心相應。云何二心相應。受陰想 心相應,一不說心相應非心相應,一二分或 五陰幾心相應。幾非心相應。二心相應。一 應。云何行陰非心相應。行陰若非心數生 識陰是名一不說心相應非心相應。云何 非

好聲。衆妙聲非衆妙聲。軟聲非軟聲。無記心 所@起去來屈申迴轉身教。集聲音句言語

端嚴。妍•膺非妍*膺。 嚴淨非嚴淨。身好聲非 身入。香入味入觸入。身好色非好色。端嚴非 陰無報。若色陰非報非報法。眼入耳鼻舌入

滅盡定。是名行陰非心數0 陰心數。行陰若緣思乃至煩惱使。是名行陰 心數。云何行陰非心數。行陰若非緣生乃至 行陰是名一二分或心數或非心數。●云何行 名二非心數。云何一二分或心數或非心數。 陰。是名二心數。云何二非心數。色陰識陰。是 二分或心數或非心數。云何二心數。受陰想 五陰幾心數幾非心數。二心數二非心數。

云何想陰無報。

想陰若報想陰若非報非報

善報。餘想陰善若不善法想。是名想陰有報。 法。是名想陰有報。云何想陰有報、除想o陰 受。是名受陰無報。云何想陰有報。想陰若報

若受陰非報非報法。

眼觸受耳鼻舌身意觸

者受陰報

受。是名受陰有報。云何受陰無報:

陰有報。除受陰善報。餘受陰善若不善意觸 陰有報。若受陰報法。是名受陰有報。云何受 正命正身進正身除。是名色陰無報。云何受 身口戒無数。有漏身進有漏身除。正語正業 教。若外色眼識所知。若外聲耳識所知。有漏

三縁 ◎五陰幾有緣幾非緣。三緣一非緣。一二分 或緣或非緣。云何三緣。受陰想陰證陰。是名

或緣或非緣。

Q

共心。隨心轉不隨心轉亦如是 不共住不共滅。生乃至滅蟲定。是名行陰不 何行陰不共心。行陰若不隨心轉不共心。生 共心。云何行陰共心。行陰若隨心轉共心生 住不共滅。十色入一切法入色。是名色陰非 共住共滅。思乃至煩惱使。是名行陰共心。云 正業正命正身進正身除。是名色陰共心。云 何色陰不共心。若不隨心轉不共心生、不共 有漏身口戒品無数。有漏身進有漏身除。正 陰而行陰。是名*二二分或共心或非共心。 何色陰共心。四若隨心轉共心四生共住共 ❷二二分或共心或非共心,云何二共心,受陰 想陰。是名二共心。云何一非共心。譀陰是名 五陰幾共心幾非共心。二共心。 非共心。云何*二二分或共心或非共心。色 非共 滅 語 **Ž** ıÙ.

非嚴淨。身好聲非好聲。衆妙聲非衆妙聲。軟 陰非業。眼入耳入鼻舌身入香味觸入。身好 戒無教。正語正業正命,是名色陰業。云何色 聲音句言語口数。身口非戒無数。有漏身口 善心若無配心所起去來屆申迴轉身教。 二分或業或非業。云何色陰業。若善心若不 業。云何三非業。受陰想陰誠陰。是名三非業。 五陰幾業幾非業。三非業。二二分見 云何二二分或業或非業,色陰量行陰,是名二 罪好色。端嚴非端嚴。妍*膚非妍*膚,嚴淨

乃至滅蟲定。是名行陰非緣 云何行陰緣。行陰若心數思乃至煩惱使。 名行陰緣, 云何行陰非緣。 行陰是名一二分或緣或非 문 緣

行陰若非心數生 7業或非

©非二不優多 ◎(云何…数)二十二字一優多 一優多* ⑩(行陰)一優多 ⑱若二共會愛 Œ 0 四若二共争争 图(生)

行陰非業。除思餘行陰。是名行陰非業 色陰非業。云何行陰業。思是名行陰業。 有漏身進有漏身除。正身進正身除 者外色眼識所知 " 若外聲耳識所 是名 云何

業相應 陰識陰。 說業相應非業相應。云何三業相應。受陰•想 應非業相應 說業相應非業相應。 者思相應觸乃至煩惱使,是名行陰業相應 說業相應非業相應。云何行陰業相應。 陰是名一三分或業相應或非業相應。 應或非業相應。或不說業相應非業。相應。行 色陰是名一非業相應。 云何行陰非業相應, 一滅盡定。是名行陰非業相應。云何行陰不 陰幾葉相應。幾非業相應。三業相應。 一三分或業相應或非業相應 是名三業相應。云何一非業相應 行陰若非思相應。生乃 思是名行陰不說業相 云何一三分或業相 · 行 。陰 或不 或不 一非

色陰共業。 名三共業。云何二二分或共業或不共業。色 正業正命正身進正身除。是名色陰共業。云 陰行陰。是名二二分或共業或不共業。云 業或不共業。云何三共業,受陰想陰識陰,是 何色陰不共業、 不會共住不共滅。十色入初三色。是名色陰不 、盡定。是名行陰共業。云何行陰不共業。 《住共滅。又定心思觸乃至煩惱使無•想定 業。云何行陰共業。行陰若隨業轉共業生 漏身口戒無数。有漏身進有漏身除。正語 陰幾共業幾不共業。三共業。二十二分或共 色陰若隨業轉共業生共住共滅。 色陰岩不隨業轉不共業生 何 知見 意識

隨業轉不隨業轉亦如是 定心思生老死命結得果。 行 陰不隨業轉不共業生不共住不共滅。 是名行陰不共業 不

業生老死命得果。是名行陰非因 名行陰因。云何行陰非因。行陰緣無報不共 餘行陰非緣善報、思乃至煩惱使結二定。是 云何行陰因一行陰緣行陰非緣有報。除得果 四大餘觸入所攝有漏身進。是名色陰非因。 非好聲、衆妙聲非衆妙聲、軟聲非軟聲。無能 П 心所起去來屈申迴轉身數。 非端嚴。"妍膚非妍"膚。 耳鼻舌入身入香味入。身好色非好色、端嚴 陰非因。若@色陰報色陰@非報@非報法。眼入 業正命正身進正身除。是名色陰因。云何色 陰因。云何色陰因。色陰善若不善及四大善 二分或因或非因。色陰行陰。是名二二分或 漏身口戒無教。有漏身進有漏身除 正語正 何言語口教。地水火風大。身口非戒無教。有 心若不善心所起去來屈申迴轉身教。集聲音 因或非因。云何色陰因。色陰若報法。是名色 云何三因。受陰想陰識陰。是名三因。云何二 五陰幾因幾非因。三因。二二分或因或非 數。若外色眼識所知。若外聲耳識所知。除 嚴淨非嚴淨。身好聲 集聲音句言語 囡

五 五 切有緣。一切有爲 陰幾知幾非知。一切知如事 陰幾有因幾無因。一切有因。 知見、一 一切有回結 如切 識

五 陰幾斷智知 幾非 蘭智 知 勿二 分。 或斷

何

色陰修。

色陰若善心所起去來屈申迴

若

如事

切解如事知見

切了

事

非斷亦如是 無記。 斷智知。 名識陰斷智知。云何識陰非斷智知。識陰四善 **断**智知。云何識陰斷智知。誠陰不善意界。 悦喜心進信欲念疑怖煩惱使結。 疑煩惱使結。餘行陰非斷智知。是名行陰 行陰不善思觸思惟覺觀, 法想。是名想陰非斷智知。 想陰非斷智知。 智知。想陰不善法想。是名想陰斷智知。云何 身意觸受。是名受陰非斷智知。云何想陰斷 欲念疑怖煩惱使結。是名受陰斷智知。 思觸思惟覺觀。見戀解脫悔不悔悅喜心進信 色陰非斷智知。四云何受陰斷智知。受陰不善 聲耳識所知。有漏身口戒無数。有漏身進有 集聲音句言語口教。若外色眼識所知。 聲,善心若無能心所起。去來屆申迴轉身数。 身好聲非好聲。衆妙聲非衆妙聲。軟聲非軟 身好色非好色。端嚴非端嚴。妍*膚非妍*膚。 記、眼入耳入鼻入舌入身入香入味入觸入。 養不善心所起去來屈申迴轉身教。 受陰非斷智知。 漏身除。 色陰斷智知。 智 句言語口教。 陰幾修幾非修一切一 知或非斷智知。 。眼識乃至意識是名識陰非斷智知 云何行陰非斷智知 。正語正業正命正身進正身除; 云何色陰非斷智知。色陰善無 身口非戒無数。有漏身進。是名 想陰善無記色想聲香味觸 受陰善無記眼觸受耳鼻舌 云何色陰斷智 二分"或修或非修" 云何行陰斷智 見慧解脫悔不悔 行陰善無記 是名行陰 知 集聲音 色陰不 굻 潜外 是名 知 斷 何

轉 ・ ○ [想] - ③ ② ② (云何…應] 七字 - ② ●相二想 ② ○二二三 ・ ○ 結二緒 ③ ③ ④ (云何…魚) 四十四字 - ② ⑤ ● 善二者 ③ 三多 6井二菜会 ●想無相② ❷[色] -(3) ❷[非報] ◎(非報法) 若色陰斷不善心所起。

去來屆申迴轉身

或學或無學或非學非無學。

云何色陰學。色

何識陰非修、識陰不善無記。眼識乃至意識。 疑怖煩惱使生老死命。是名行陰非修。云何 陰修。云何行陰非修。行陰不善無記思觸思 善思乃至心捨無想定得果滅盡定。是名行 蛛觸法想。是名想陰非修。云何行陰修。行陰 修。云何想陰非修。想陰不善無記色想聲香 善意觸受。是名受陰修。云何受陰非修。受陰 漏身進。是名色陰非修。 云何受陰修。 受陰 除非修。云何想陰修。想陰善法想。是名想陰 識所知。若外聲耳識所知。身口非戒無敎有 申迴轉身数。集聲音句言語口数。若外色眼 嚴淨非嚴淨。身好聲非好聲。衆會妙聲非衆妙 身好色非好色,端嚴非端嚴。妍*屬非妍*屬。 不善無記眼觸受耳鼻舌身意觸。受。是名受 、軟聲非軟聲。不善心無記心所起。去來屈 眼入耳入鼻入舌入身入香入味入觸入。 識陰善意界意識界。是名識陰修。云 見懸解脫悔不悔悅喜心進信欲念 正語正業正命正身除。 色陰不善無 [戒無敎] 念怖生老死命。是名行陰無記。云何識陰善。 心進信欲念疑怖煩惱使結。是名《行陰不善。 陰斷思觸思惟覺觀。見慧解脫悔不悔悅喜 **記。云何行陰善。行陰修思乃至心拾無想定** 觸思惟覺觀見慧解脫悔不悔悅喜心進信欲 云何行陰無記。 得果滅盡定。是名行陰善。云何。行陰不善行 報非報法色想聲香味觸法想。是名想陰無 名想陰不善。云何想陰無記。想陰受想陰非 是名想陰善。云何想陰不善想陰斷。法想是 是名受陰無記。云何想陰善,若想陰修法想 陰岩非報非報法眼觸受 耳 鼻 舌身意觸受 名 色陰無記。 外色眼識所知。外聲耳識所知。有漏身進。是 衆妙聲等非衆妙聲。軟聲非軟聲。無記心所起 受。是名受陰不善。云何受陰無記。受陰受受 受。是名受陰善。云何受陰不善。受陰斷意觸 去來歷申迴轉身教。集聲音句言語口教。 妍*膚非妍*膚。嚴淨非嚴淨。身好聲非好聲。 香入味入觸入。身好色非好色。端嚴非端嚴 色陰非報非報法。 敎 進。是名色陰不善。云何色陰無記: 集聲音句言語口數。身口 云何受陰善。者受陰修意觸 行陰受行陰非報非報法思 眼入耳入鼻入舌入身入 非戒無教 . 色陰受 有漏

若

是名色陰修。

云何色[®]陰非修。

有漏身進有漏身除。

數

集聲

音句言語

口教

有漏身口

有漏身口戒無教。有漏身進有漏身除。正語 起。去來屈申迴轉身教。集聲音句言語口教。 |業正命正身除。是名色陰善,云何色陰不 五 乃至意識。是名識陰無記 何識陰無記。 陰幾學幾無學。幾非學非無學。一 識陰受識陰非報非報法眼識 切三分。

不善。識陰斷意界意識界。是名識陰不善。云 識陰修意界意識界。是名識陰善。云何識陰

不善或無記。云何色陰善。若色陰修善心所 五陰幾善幾不善幾無記。一切三分。或善或

一陰幾證幾非證。一

切證如事知見

得阿那含果。若實人若趣法想。是名想陰學。 非無學。云何想陰學想陰樂非無學。是名想 陰眼觸受耳鼻舌身意觸受, 名想陰學。云何想陰學。學人離結使乃 陰學。云何想陰學。想陰學信根相應法 得阿羅漢果。若實入若趣意觸受。是名受陰 受陰聖非學。是名受陰無學。云何受陰無學 學。受陰聖非無學。是名受陰學。云何受陰學。 何色陰非學非無學。 正業正命正身進正身除。是名色陰無學。云 觀解脫心。即得阿羅漢果。若實入若趣正語。 @陰無學。 云何色陰無學。 無學人欲得阿羅 修道 無學。云何受陰非學非無學。受陰非聖受受 受陰無學信根相應意觸受。是名受陰無學 受陰學信根相應意觸受。是名受陰學。云何 漢、未得聚法欲得修道觀智具足、若智地若 學。云何色陰無學。色陰若聖非學。 陀洹果若斯陀含果若阿那含果。 具足,若智地若觀解脫心。即證沙門果。若 餘趣人見行過患觀涅槃寂滅。 云何受陰無學。 無學人欲得阿羅漢乃至卽 人者趣意觸受。是名受陰學。云何受陰無學。 受陰學。學人離結使乃至卽證阿那含果者實 入初四色" 趣正語正業正命正身進正身除。 滅道。未得欲得。未解欲解。未證欲證。離煩惱 學人離結使聖心入聖道 陰若塵非無 見學人若須陀洹斯陀含阿那含觀智 '是名色陰非學非無學。 云何受陰 學 是名色陰學。 色陰非聖色受陰十色 " 若堅信若堅法。 及 是名受陰非學 云何色陰 如實觀苦集 是名色陰 岩質人岩 是名色 想 室即

數法。若法非緣無漏行陰所攝非無學,是名 名行陰學。云何行陰學。可陰學信根相應心 是名想陰無學。云何想陰非學非無學。想陰 名想陰無學。云何想陰無學。無學人欲得阿 云何想陰無學。 阿那含果,若實人若趣若思觸思惟覺觀。見 行陰學。云何行陰學。學人離結使乃至即得 逸念定心捨得果滅盡定。是名行陰學。云何 **慧解脫無癡。順信悅喜心進心除。信欲不放** 漢果。若實人若趣思觸思惟覺觀。見慧解脫 陰無學。無學人欲得阿羅漢。乃至·即得阿羅 無漏行陰所攝非學。是名行陰無學。云何行 若實人若趣若意界意識界。是名識陰學。云 識陰學。學人離結使。 學信根相應意界意識界是名識陰學。 若聖非無學。是名識陰學。云何識陰學。誠陰 心拾得果滅盡定。是名行陰無學。云何行陰 無癡信順悅喜心進心除。 行陰無學。無學信根相應心數法。若法非緣 行陰無學。行陰聖非學。是名行陰無學。云何 云何識陰無學, 何識陰無學。識陰若聖非學。是名識陰無學。 、聖想受陰色想聲香味觸法想。 〈學非無學。云何行陰學。行陰聖非無學。 是 何 。是名行陰非學非無學。云何識陰學。識陰 想陰無學。 ,乃至即得阿羅漢果,若實人若趣法想。 行陰若非聖受陰思乃至無想 想陰無學信根相應法想 想陰聖非學。是名想陰無學。 識陰無學信根相應意界意 乃至e即得阿那 信欲不放逸念定 是名想陰 含果。 云例 是

識。是名識陰非學非無學非無學,證陰非學主意及陰思證乃至意趣若意界意識界。是名識陰無學。云何識陰極得阿羅漢。乃至即得阿羅漢果,若實人若

聲。軟聲非軟聲身好香非好香。軟香非軟香。 身好色非好色。端嚴非端嚴。 陰若受色陰善報。 或報或報法或非報非報法。 陰善報 陰報 除色陰善報。 戒無效。有漏身進有漏身除。正語正業正命 適意香非適意香。身甜、酢苦辛鹹淡延餐。身 嚴淨非嚴淨。身好聲非好聲。衆妙聲非衆妙 五陰幾報幾報法 幾非報非報法。一切三分。 陰若無記非我分攝, 身進有漏身除。正語正業正命正身進正身 口教、身口非戒無效。有漏身口戒無数、有漏 心所起去來屈申迴轉身教。 色陰若有報。是名色陰報法。云何色陰報法。 正身進正身除。是名色陰報。云何色陰報法。 申迴轉身教、集聲音句言語口教、有漏身口 冷熱輕重麁細"澁滑堅軟。受心所起去來屈 有報。是名受陰報法 意觸受。是名受陰報。 色眼識所知 除,是名色陰報法。云何色陰非報非報法,色 知。有漏身進。是名色陰非報非報法。云何受 來屆申迴轉身教,集聲音句言語口教。 受陰若受受陰善報眼觸受耳鼻舌身 餘受陰善不善意觸受,是名受陰報 若外聲香味觸。若外觸身識所 餘色陰誇不善若善心若不善 眼入耳入鼻入舌入身入 非報非報法心所起去 云何受陰報法。 云何受陰報法。 云何色陰報。色 妍*腾非妍*盾。 集聲音句言語 者外

> 是名識陰非報非報法 非報法。識陰無記非我分攝 ®若受®藏陰善報眼識乃至意識。 愁解脫悔不悔 悅喜 心進信欲念○疑怖生老 非報法。云何想陰報, 攝 **意界意識界。是名融陰報法,云何識陰非報** 報。云何識陰報法。識陰有報。是名識陰報法 死。是名行陰非報非報法。云何識陰報。識陰 法 結二定。是名行陰報法。云何行陰非報非報 除行。陰善報。餘行陰善不善思乃至煩惱使 法。行陰有報。是名行陰報法:云何行陰報法 想定得果滅盡定。是名行陰報。云何行陰報 除無貪無恚。 報非報法。云何行陰報。 行陰受 6行陰善報 記非我分攝。

> 色聲香味觸法想。

> 是名想陰非 名想陰報法。云何想陰非報非報法。想陰無 報法。除想陰善報 法。想陰若有報。是名想陰報。法。云何想陰 想聲香味觸法想。是名想陰報。云何想陰報 云何識陰報法。除識陰善報、餘識陰善不善 法 眼觸受耳鼻舌身意觸受。是名受陰非報 云何受陰非報非報法 行陰無記非我分攝 餘思乃至心捨怖生老死命無 餘想陰善不善法想。是 想陰若受想陰善報色 思觸思惟覺觀 受陰無記非 眼識乃至意識 是名識陰 我分 見

色陰見斷。云何色陰思惟斷。色陰不善非見句言語口教。身口非戒無教,有漏身進,是名斷。煩惱心所起去來屆申迴轉身教。集聲音惟斷。云何色陰見斷。色陰不善非思惟斷見一切三分。 或見斷或思惟斷或非見斷非思惟斷見

是名識陰無學。云何識陰無學。無學人

見名音見思劇。 職報善法院院老見報使法報無報非無是院報色報分 ○[行陰學]—号\$@\$ ◎周信=信順目\$ ◎即將阿羅茨果若=學云何行陰無學\$® ○即得=得即\$ ◎(法)—号\$®\$ ◎(花)—号\$®\$ ◎(花)—●\$® ◎(花)—●\$® 愁解脫悔不悔悅喜心進信欲念疑怖煩惱結

是名行陰思惟斷。

云何行陰非見斷非

思

思惟斷煩惱

時俱斷思觸思惟覺觀是

行陰見斷。云何行陰思惟斷。行陰不善非見

不悔悅喜心進信欲念疑怖煩惱使結。

是名

想聲香味觸法想。是名想陰會非見斷非思惟

、云何行陰見斷。行陰不善非思惟斷。見

鰤

時俱斷,思觸思惟覺觀,見戀解脫悔

云何想陰非見斷非思惟斷。

想陰善無記色

斷。思惟斷煩惱相應法想,是名想陰思惟斷。 想陰見斷,云何想陰思惟斷,想陰不善非見

> 意識是名識陰非見斷非思惟斷 陰非見斷非思惟斷。 相應意界意識界。是名談陰思惟斷。云何談 識陰思惟斷 煩惱相應意界意識界,是名識陰見斷。云何 굸 惟 何 (断非思惟断) 斷 識陰見斷 行陰善無 識陰不善非見斷思惟斷煩惱 識陰若不善非思惟斷。 記 是名行陰非見斷非思惟斷。 。除疑煩惱使結 識陰善無記眼識乃至 餘 行 見斷 陰非

入香入味入懶人。

身好色非好色。端嚴非

·妍*膚非妍*膚 身好聲非好聲,衆妙聲

軟聲非軟聲。善心無記心所起去

身進、是名色陰思惟斷。

思惟斷。色陰善無記。眼入耳入鼻入舌入身

集聲音句言語口

敎 心

身口非戒無教。

云何色陰非見斷非

泒

惟

燍

煩 惱

所

起去來届

申 洄

身 有漏

敎

惟斷因 鼻入舌入身入。身好色端嚴妍"廣嚴淨。身好 善色陰善法報。色陰非報非報法。眼入耳入 口教 端嚴非妍*膚非嚴淨。身非好聲非衆妙聲非 言語口数。身口非戒無数 聲來妙聲軟聲。身好香軟香適意香。身甜"酢 心所起去來屈申迴轉身教。《集聲音句言語 苦辛酸淡涎疹。身冷熱麁重堅*澁。思惟斷因 見斷因心所起去來屈申迴轉身教集聲音句 身甜 見斷法報。 苦辛醎淡涎癢。 軟聲。身非。好香非軟香非適意香。身甜*酢 陰見斷因,云何色陰思惟斷因,色陰思惟斷 聲身非·衆妙香非·好香·非軟香非 嚴。非妍*膚非嚴淨。身非好聲非衆妙聲非軟 非見斷非思惟斷因 惟斷因。一切三分。或見斷因或思惟斷因或 法報。眼入耳入鼻入舌入身入。身非好色非 五陰幾見斷因 身 门 *酢苦辛鹹淡涎癃,身冷熱,麁重堅. 溢。 云何色陰非見斷非思惟斷因 非戒無教。有漏身進。是名色陰思 眼入耳鼻舌身入 身非好色非端 ,身冷熱輕細軟滑。 · 幾思惟斷因。 幾非見斷非思 云何色陰見斷因。 有漏身進。是名色 非見斷非 適意香 色陰 色陰

陰不善非思惟斷,見斷煩惱相應法想。是名 名受陰非見斷非思惟斷。云何想陰見斷。想

> 受陰者見斷受陰見斷法報。 滿身除。正語正業正命正身進正身除, 觸身識所知,有漏身口戒無教, 雸 肥 心惟斷因。 心所起去 來屈 申迴轉身教

餘行陰非見斷非思惟斷因。 善善法報。行陰非報非報法、除疑煩惱使結 思惟覺觀。 因。行陰若思惟四斯。 死命會結。是名行陰見斷因。云何行陰思惟斷 悔不悔悦喜心進信欲念疑 斷行陰見斷法報。思觸思惟覺觀,見慧解脫 見斷非思惟斷因。云何行陰見斷因,行陰見望 報非報法色想聲香味觸法想。是名想陰非 思惟勸因。 想、是名想陰思惟斷因。云何想陰非見斷非 **斷因。想陰不善非見斷 思惟醫頗煩惱相應法** 見 報 云何行陰非見斷非思惟斷因。 念品疑怖煩惱使生命結,是名行陰思惟斷 相應法想。是名想陰見斷因。云何想陰思惟 受。是名受陰非見斷非思惟斷因。云何想陰 受陰非見斷非思惟斷因。 耳鼻舌身意觸受。是名受陰思惟斷因。云何 斷因。受陰思惟斷受陰思惟斷法報。眼觸受 身意觸受。是名受陰見斷因,云何受陰思惟 色陰非見斷非思惟斷因。云何受陰見斷 非思惟斷因 |断因。想陰不善非思惟®断相應。見斷煩惱 ·句言語口教。外色眼識所知,外聲香味o外 受陰非報非報法。眼觸受耳鼻舌身意觸 見慧解脱悔不悔悅喜心進信欲 若想陰善想陰善法報想陰若非 ·云®何識陰見斷因 行陰思惟斷法報。 受陰善受陰善法 怖 煩惱使坚生老 是名行陰非見 眼觸受耳鼻舌 行陰若行陰 有漏身進 、識陰若見 是名 集 ᅜ

是名受陰思惟斷。 受陰不善非見斷。

受陰善無記眼觸受耳鼻舌身意觸受。是

意觸受

是名受陰見斷。云何受陰思惟斷。

思惟斷煩惱相應意觸受。 云何受陰非見斷非思惟

陰見斷。受陰不善非思惟斷。見斷煩惱相應

正身除,是名色陰非見斷非思惟斷。

云何受

有漏身進有漏身除。

正語正業正命正身進

眼識所知。外聲耳識所知。有漏身口戒無教。

來屆申迴轉身数集聲音句言語口教。

外色

非衆妙聲。

● ● ●非軟香二非好香● ● 「非軟香) — ● 斯十(因) ● ● 「生) — ● ● 村十(生) o_好=#⊜₽

去非

見斷因云何識陰思惟斷因。 善識陰善法報識陰非報非報法眼識乃至意 惟斷因。云何識陰非見斷非思惟斷因「識陰 陰思惟斷法報。眼識乃至意識,是名識陰思 識 、識陰見斷法報。眼識乃至意識。是名識陰 。是名識陰非見斷非思惟斷因 識陰思惟斷識

界繁。色陰色漏。眼入耳入,身好色端嚴妍 色行心所起去來屈申迴轉身教。《集聲音句 *層嚴淨。身好聲衆妙聲軟聲,身冷輕細軟滑 色眼識所e知 身進有漏身除。是名色陰無色界繫。云何色 漏身除。是名色陰色界繁,云何色陰無色界 言語口教。外色眼識所知。色漏有漏。外聲外 教有漏身進。是名色陰欲界繫。云何色陰色 知。欲漏有漏身口非戒無数。有漏身口戒無 去來屈申迴轉身教、集聲音句言語口教。外 端嚴非端嚴。妍*膚非妍*膚。 嚴淨非嚴淨。 眼 入耳鼻舌身入香入味人。 身好色非好色 繫或不緊。云何色陰欲界繋、色陰欲漏有漏 五 陰欲漏9有漏眼觸受耳9鼻舌身意觸 陰不繁。色陰若聖無漏正語正業正命正身進 繁。色陰無色滿有漏。有漏身口戒無教。有漏 觸身識所知。色漏有漏。有漏身口戒無数。有 身好聲非好聲。衆事妙聲非衆妙聲。軟聲非軟 身除是名色陰不繫 。身冷熱輕重麁細"澁滑堅軟。欲行心所起 一切四分或欲界繋或色界繋或無色界 、幾欲界緊。幾色界緊。幾無色界緊 欲漏有漏 云何受陰欲界繋。受 外聲外觸身識所 幾不 是 何識陰色界繋。融陰色漏有漏 是名行陰不繁。云何識陰欲界繁。識陰若欲

名受陰欲界緊,云何受陰色界緊,受陰色漏

無色界緊云何識陰不繁。

識陰學無漏意界

不

愛不喜不適意。

考惡慰毒虫等。

若棘刺穢

緊

識意識。是名識陰色界累。云何識陰無色界

眼

歐洲工識身

名病。云何死。若諸衆生諸衆中終沒死時過 因風自四地時變諸大增減不等業報雜病。是 衆生諸衆中病作病客病苦病因熱生病因冷

壞捨身變滅離衆。是名死云何不愛會

掉諸根熟命滅行故是名老。云何病。若諸

識陰無色漏有漏意界意識界。是名識陰

漏有漏脹識乃至意識。是名識陰欲界點、云

思觸思惟覺觀。

放逸念定心拾疑煩惱使生老死命結。

見慧解脫無貧無遠無癡順信悔不悔悅喜心 想陰聖無漏法想。是名想陰不繁。 想陰欲界緊。想陰欲漏有漏色想聲香味觸 受陰學無漏意觸受。是名受陰不緊, 意觸受。是名受陰無色界繁。云何受陰不繁。 界繁。云何受陰無色界繁。受陰無色漏有漏 進信欲不放逸念疑怖 煩 惱使生老死命結 陰欲界繁。若行陰欲漏有漏思觸思惟覺觀 漏法想。是名想陰無色界緊一云何想陰不繫, 色界繁。云何想陰無色界繁。想陰無色漏有 陰色漏有漏色想聲香味觸法想。 法想。是名想陰欲界繁。云何想陰色界繫。想 漏眼 觸受耳鼻·舌身意觸受。 是名受陰色 是名想陰 云何行 云何

何行陰無色界緊 使生老死命結無想定、是名行陰色界繫。云 悦喜心進心除信欲不放逸念定心拾疑煩惱 色漏有漏思觸思惟覺觀見慧解脫無癡順信 是名行陰欲界繁。云何行陰色界緊。若行陰 若行陰無色漏有漏思觸 舍利弗阿里曼的論卷第四三

陰現在。 受陰想陰行陰識陰亦如是B 云何色陰未來。色陰。未生未出。是名色陰 云何色陰過去。色陰生已滅。是名色陰過去。 來非現在。 五陰。幾過去。幾未來。幾現在:幾非過 未來。云何@色陰現在。生未滅色陰。是名色 意 識界。是名識陰不繁 一切三分或過去或未來或現在

舍利弗阿毘曇論卷第四

姚秦*罽賓三藏*曇摩耶舍 共*曼摩崛多*等

進心除,信欲不放逸念定心捨得果滅盡定。 行陰無色界緊一云何行陰不繁。行陰聖無漏 思。惟見慧解脫無癡順 信心進心除信欲不 見慧解脫無癡順信悅喜心 是名 和合。是名生。云何老。若諸衆生諸衆中衰寢 諸衆生諸衆中生 重生 增長生医陰得諸入衆 如如來正說學人辭故。是名樂諦。云何生。若 苦聖諦。真實如爾,非不如腳,不異不異物。 求不得苦。除愛總五受陰苦是名苦聖諦。此 聖 問 生苦老苦。病苦死苦,不愛會苦,愛別離苦。所 「諦。苦滅 聖諦。 目 。幾壑諦。答日四。何等四。苦擊 分四聖諦品第四 苦滅道碧諦, 云何苦聖諦 諦 苦集

●數二好圖數 ●知欲二欲知圖數 ●集二進((色陰)一圖图 ¹²⁰比下平本有光明息后顧文 ●知欲二欲知學》 ●集二進學》 ●〔有論〕—學》 ●〔鼻〕—學》 ●[舌]—學》 ●惟十(覺觀)學》 ●未二來學會 ● 比下率本有光明息后顧文 「學論卷第三二非問分陰品第三學,問分卷第三學 (四三十(下)和註學 「學爾二基學 法二除您 ⁽¹³⁾ 地二他鲁多

如世尊說。是因此有此是因彼而有是如是因 異我當有因得彼得如 是得 異得希望。當有 是名十八愛行外所造。 望彼當有是希望如是 當 有 是希望異當有 是彼我當有是如是我當有是異我當有是因 有是異因有是當因有是不當因有是我當有 名十八愛行內所造。云何十八愛行外所造。 希望彼當有希望如是當有希望異當有。 若欲染乃至廣創愛。是名色愛。云何聲香味 有不*常因有我當有彼我當 有 如是我當有 因此有此因彼 而有 如是因有異因有"常因 是名法愛。云何十八愛行內所造。如世尊說。 觸法愛。意知法彼法中若欲染乃至廣創愛。 燋見網。是名見染。云何色愛。眼知色彼法中 見欲見膩見 喜 見愛見*支見耽見態見渴見 渴無色燋無色網。是名無色染。云何見染。 若 無色喜無色愛無色*支無 色 耽無色態無色 網、是名色染。云何無色染。若無色欲無色膩 色腻色喜色愛色*支色耽色 態 色褐色燋色 何欲染 若欲欲膩欲喜欲愛欲"支欲耽欲態 欲渴欲燋欲網。是名欲染。云何色染。 若色欲 有。彼法中欲染乃至廣創愛。是名非有愛。云 言有我若 女饰苦病等 逼便希望我斷壤非 *支網能生峇根希望渴宅耽忍*能廣創愛是 至《废創愛。是名有愛。云何非有愛。若有人强 名欲愛。云何有愛。色界無色界法中欲染。乃 是彼得是如是得是異得是希望當有是希 '重可究竟可不足不滿著重著津漏親近愛 欲愛、欲界法中欲染重欲染憐不逆樂樂欲 、云何苦滅聖諦 被愛 是

> 緣盡`云何須陀洹果。若見斷三煩惱斷身見 三煩惱斷身見疑戒盜。若得甘露。是名須陀 疑戒益。是名須陀洹果。云何須陀洹果。見斷 洹果。斯陀含果。阿那含果。阿羅漢果。是名智 滅。是名智緣蟲。云何智緣盡。四沙門果。須陀 盡、云何智緣盡。數謂知彼智若知法滅彼結 無餘離 何智緣盡。若法得聖道滅彼法滅。是名智緣 何智緣盡。若法智盡彼法盡,是名智緣鑑 異不異物。 滅聖諦。是苦滅聖諦。真實如爾。非不如 名苦滅樂諦。 欲滅捨出解脫無宅已斷不復生。 如如來正說聖人諦。是謂聖諦 云何苦滅聖諦。智緣盡。是名苦 爾 ᇁ 풄 不 是 O能二態等⁴,能度二態座電⁴ G度二基因下同 O杖梳二支稀思因,技希甸,枝栎固

名斯陀含果。云何阿那含果。若五下分類 戒盗。聖道一時俱斷。煩惱思惟斷。欲愛瞋恚 何阿那含果。 斷身見疑戒盜欲愛瞋恚。是名阿那含果。云 煩惱分斷。聖道一時俱斷煩惱。若得廿露。是 陀含果。云何斯陀含果。見斷三煩惱身見疑 愛瞋患煩惱分斷。聖道一時俱斷煩惱。是名斯 身見疑戒盗。聖道 名斯陀含果。云何斯陀含果。若見斷三煩惱 疑戒盗思惟斷欲愛瞋恚分斷。若得甘露,是 陀含果。云何斯陀含果。若見斷三煩惱身見 盗。煩惱思惟斷。欲愛瞋恚煩惱分斷,是名斯 云何斯陀含果。若見斷三煩惱斷身見疑 道一時俱斷煩惱。若得甘露。是名須陀洹果。 云何須陀洹果。見斷三煩惱身見疑戒盗。 疑戒盗。軽道一時俱斷煩惱。是名須陀洹果。 洹果。云何須陀洹果。若見斷三煩惱斷身見 五下分煩惱斷身見疑戒盜欲 一時俱斷。煩惱思惟斷 欲 芈 戒

諦

道樂器 此八。支聖道正見正覺正語正業正 煩惱盡。若得甘露。是名阿羅漢果。云何苦滅 盡是名阿羅漢果。 是名阿羅漢果。云何阿羅漢果。若一切煩惱 思惟斷色界無色界煩惱斷無餘。若得甘露。 煩惱斷無餘。是名阿羅漢果。云何阿羅漢果。 含果。云何阿羅漢果。若思惟斷色界無色界 **患聖道一時俱斷煩惱。若得甘驚。是名阿那** 含果。五下分煩惱斷身見疑戒盜欲愛瞋恚。 愛瞋恚。若得甘露,是名阿那含果。云何阿那 見學人。若須陀洹。斯陀含。阿那含。若觀智具 如如來正說。聖人諦是謂粵諦。云何正見。學 道聖諦6苦實如爾。 觀解脫心。即得阿羅漢果。若實人若趣若法 人,見行過患。觀涅槃寂滅。如實觀苦集滅道。 他相共相思持 辯 中 學重*澤究竟*澤法*澤思惟覺了達自相 漢。未得聖法。欲得修道觀智具足。若智地若 未得欲得"未解欲解"未證欲證" 修道離煩惱 人離結使聖心入聖道。者堅信堅法。及餘趣 得阿羅漢果者質人若趣若覺重覺正憶想藝 術焰光明 熠 炬誌 眼慧根慧力擇 法正覺不 "正進正念正定。是名苦滅道稟諦。是苦滅 「果。斯陀含果。阿那含果,無學人欲得阿羅 "是名正見"云何正覺"學人離結使 若智地若觀解脫心,即得沙門果。若須陀 一時俱斷煩惱。是名阿那含果。云何阿 五下分煩惱斷身見疑戒盜欲愛瞋 觀進辯慧。智見解射方便 " 非不如爾。 云何阿羅漢果。●若一切 不異不異物。 心乃至即 放逸念定心拾疑怖煩惱使生老死命結無想 無貪無恚無癡順信悔悅喜心進心除信欲 何苦樂諦非色。受想思觸思惟覺觀見慧解脫無教有漏身進有漏身除。是名苦樂諦色。云 色入聲香味觸入身口非戒無数有漏身口戒 色或非色。云何苦聖諦色。眼入耳鼻舌身入 或色或非色、苦點諦道點諦。是名二二分或

是名正命。云何正進。學人離結使。乃至即得 色。集樂諦滅樂諦。是名二非色。云何二二分 非色、二非色。二二分或色或非色、云何二非 定定根定力定覺。是名正定四聖歸。幾色。幾 住正住專住心一向心一樂心不亂依意心獨 結使。乃至即得阿羅漢果。若實人若趣若心 念根念力念覺。是名正念。云何正定,學入離 念住不忘如語相綴念不失不奪不鈍不鈍根 即得阿羅漢果,若實入若趣若念憶念徼念候 進覺是名正進。云何正念。學人雕結使。 不退動力進不離不懈不緩不懶墮進根進力 阿羅漢果。若實人若趣若身心發出度堪忍 不作不容斷根盡無餘 彼不善 法中堪行善。 若趣除身口不善餘邪命不樂遠離見過戒愼 命。學人離結使。乃至即得阿羅漢果,若實人 無餘彼不善法中堪行善。是名正業,云何正 三不善。不樂遠雕見過戒愼不作不容斷根盡 結使,乃至即得阿羅漢果。若實人若趣若身 善法中堪行善 是名正語。云何正業。學人雕 樂盡離見過戒愼不作不容斷根盡無餘彼不 歪 一即得阿羅漢果。若實人者趣若口四不善不 乃至

聖諦色。 擊쭮道樂諦。 是名三不可見。 云何一二分或 或可見或不可見。云何三不可見。集聖諦滅 四聖論,幾可見。幾不可見,三不可見,一二分 色。云何道聖歸非色,正見正覺正心進正念 諦可見。云何苦聖諦不可見。除色入餘苦聖 或不可見。云何苦聖誦可見。色入是名苦聖 可見或不可見。 正定。是名道聖諦非色 正語 正業正命正身進。 苦聖諦是名一二分或可見 是 名道聖諦

苦樂諦是名一二分或有對或無對。 對或無對。云何三無對。 至意識。是名苦聖器無對 寒節無對 **聖諦有對。一色入是名苦聖諦有對。** 諦 四聖諦。幾有對。幾無對。三無對,一二分或 諦不可見 是名苦聖諦不可見 是名三無對。云何一二分或有對或無對 初四色受想乃至無想定眼識乃 集聖諦城聖諦道聖 。云何芳 云何苦 有

亦如是 愛有求無求當取非當取有取無取有勝無勝 專諦集聖諦。是名二非聖。 **鄠。滅聖諦道聖諦。是名二聖。云何二非獀。苦** 四 聖諦。幾乎。幾非聖。二聖。二非聖 有漏無漏有愛 云何 41

非受、云何三非受。集惠諦滅聖諦道聖諦。 四聖諦。幾受。幾非受三非受。一二分或受或 聖辭業法煩惱所生報我分攝 眼入耳入鼻入 聖諦若內 是名苦聖諦受 云何苦聖諦受。 苦 是名一二分或受或非受。云何苦樂諦受。苦 舌入身入。身好色非好色。端嚴非端嚴。妍膚 名三非受。云何一二分或受或非受、苦樂諦 是

不

緣心了。是名正覺。云何正語、學人雕結使

ľ

定眼識乃至意識

。是名苦聖諦非色。云何道

入耳鼻舌身入。香入味入觸入。身好色非好 諦無報。苦鷝諦若報。苦點歸非報非報法。眼 無想定眼識乃至意識。是名苦聖誦非受、內 無教。有漏身進。有漏身除除命餘受想乃至。 外觸身識所知,身口非戒無数。有漏身口戒 音句言語口教。若外色眼識所知。聲香味若 報非報法。心所起去來屆申迴轉身教集。聲 善若不善無記。非我分攝。若善心不善心。非 是名苦樂誦非受。云何苦樂誦非受。苦樂誦 是名苦聖諦受。云何苦聖諦非受。苦聖諦外。 悔悅喜心進信欲念怖生命 眼識乃至意識 漏身。集。受想思觸思惟覺觀見慧解脫悔不 非軟香、適意香非適意香。身甜の酢苦辛職淡 非衆妙聲。軟聲非軟聲。身好香非好香。軟香 挺癢。身冷熱輕重麁細澁滑堅軟。受心所起 嚴淨非嚴淨。身好聲非好聲。 聲音句言語日教有 衆 妙 整 得修道。 乃至意識。是名苦楽歸無報。云何道聖歸有 無患髮煩惱使結。餘受想乃至無想定。眼誠 漏身口戒無數。有漏身進有漏身除。除無貪 言語口教。外色眼識所知,外聲耳識所知。有 無記心所起。去來屈申迴轉身教集。聲音句 奷 色 學非好聲。衆妙聲非衆妙聲。軟聲非軟聲 。端嚴非端嚴。妍曆非妍曆。嚴淨非嚴淨

去來所申迴轉身教集。

好層

身

《善心所起、去來屈申迴轉身教集。聲音句言 定意界意識界,是名苦聖辭有報。云何苦聖 漏身進有漏身除。 語口教身口非戒無数。有漏身口戒無数。有 **苫樂諦報法。是名苦聖諦有報。云何苦聖誦** 是名二二分或有報或無報。云何苦學諦有報 外亦如是 有報,除苦聖諦善報 餘苦聖諦善不善,不善 云何二二分或有報或無報。 苦聖諦道聖諦 二分或有報或無報。云何一有報。集輿諦是 . 聖諦,幾有報。幾無報。一有報。一無報。二 一有報。云何一無報。滅聖諦是名一無報。 受想乃至煩惱使結無想

沙門果。 是名道聖諦無報 即得阿羅漢果。若實入若趣正見乃至正定 學人阿羅漢觀智具足。 阿那含觀智其足。 云何道聖諦無報。 道聖諦無報。道聖諦。無報是名道聖諦無報。 正命正進正念正定。是名道樂歸有報。云何 道離煩惱無學人。欲得阿羅漢未得聖法。欲 **芳集滅道。未得欲得、未解欲解、未證欲證。修** 報。道聖諦報法。是名道聖諦有報。云何道聖 法及餘趣人。見行過患。觀涅槃寂滅。如實觀 **認有報學人雕結使。聖心入聖道。若堅信堅** 若須陀洹果斯陀含果阿那含果無 若實人若趣若正見正覺正語正業 若智地若觀解脫心卽得 見學人若須陀洹斯陀含 若智地若觀解脫心

是名一二分或心或非心。云何苦聖諦心。眼 平 心。十色入初四色受想乃至無想定。是名苦 識乃至意識。是名苦聖諦心。云何苦聖諦非 四舉諦。幾心。幾非心 三非心。一二分或心或 名三非心。云何一二分或心或非心苦樂諦 非心。云何三非心。集樂諦滅聖諦道樂諦。是 認識非心

四 **雲諦。幾心相應** 幾 (非心相應。一 心相應。

> 辭不說心相應非心相應 心相應非心相應。假誠乃至意識。是名苦學 定。是名苦聖諦非《心相應。云何苦聖諦不說 苦聖諦若非心數十色入初四色生乃至無想 是名苦聖諦心相應。云何苦聖諦非心相應。 諦心相應。 命正身進是名道聖語非心相應。 **聖諦非心相應。** 心進正念正定。是名道碧諦心相應。云何道 或非心相應或不說心相應非心相應 道樂諦心相應。 何一三分或心相應或非心相應或不說心相 聖諦是名一二分或心相應或非心相應。 應非心相應。 相應。云何一二分或心相應或非心相應。 相應。云何一非心相應。滅墨誦是名一非 心相應。云何一心相應, 三分或心相應或非心相應或不說心相應非 非 心相應。 苦樂諦若心數受想乃至煩惱使 苦學諦是名一三分或心相應 二分或心相應或非心相應 道聖諦若心數正見正覺正 道樂歸非心數正語正業正 集網歸是名一 云何苦聖 ıÒ. 道 ιĎ.

心數。 四聖諦。幾心數。幾非心數。一心數。一非心數。 心數。云何道聖쫆心數。 **樂謡道楽諦。是名二二分或心數或非心數。** 至煩惱使、是名苦聖誦心數。云何苦聖諦非 乃至無想定眼識乃至意識。 云何苦聖諦心數。 諦是名一心數。云何一非心數,滅聖諦是名 二分或心數或非心數。云何一心數。集聖 非心數。云何二二分或心數或非心數。苦 苦聖諦若非緣及心十色入初四 除心餘苦聖諦綠受想乃 若道聖諦緣正見正 是名苦聖諦 色生 #

O能二緒母②* ○集二進母 ○[茶]一母② ○無二若母② O心二一③

覺正 四聖諦。幾緣,幾非緣。一有緣。一 命正身進。是名道聖諦非心數 道聖諦非心數。 意識。是名苦聖諦綠。云何苦聖諦非緣。除心 聖諦若心敷及心。受想乃至煩惱使眼識乃至 名二二分或有緣或無緣云何苦樂諦有緣。苦 何二二分或有緣或無緣。苦聖諦道聖諦。 分或有緣或無緣。云何一有緣。 心數正見正覺。正進正念正定,是名道聖諦 定。是名苦聖諦非緣。云何道聖諦緣道聖諦 餘苦鷝諦非心數十色入初四色生乃至無想 有緣。云何一無緣。滅聚諦是名一無緣。云 云何道聖諦非緣。 一心進正念正 者道學諦非緣正語正業正 定。是名道聖諦心數。 。道聖諦若非心數正語 集聖諦是名 非緣。二二 云何 是

四聖諦。幾共心、幾不共心。一共心。一不共心。 諦 識 共 **摩諦不共心。** 受想乃至煩惱使。是名苦樂諦共心。云何苦 住共滅有漏身口戒無教有漏身進有漏身除 云何苦卑諦共心。苦聖諦若隨心轉共心生共 樂器道聖諦。是名二二分或共心或不共心。 諦是名一共心。云何一不共心。滅聖諦是名 二二分或共心或不共心。云何一共心。集聖 7乃至正定。是名道聖諦共心。云何道聖諦 不共心。云何二二分或共心或不共心。苦 共心 共心 乃至意識。是名苦聖諦不共心。云何道聖 在不共滅十色入初四色生乃至無想定眼 道聖誦不隨心轉。 道學歸隨心轉共心生共住共滅正 苦聖諦不隨心轉不共心生不 "不共心生"不共

正業正命正身進。是名道聖諦非緣

業。 集 道聖諦非業 道學諦非業。正見正覺正進正念正定。是名 聖諦業。正語正業正命。是名道聖諦業。云何 有漏身進,有漏身除。除思餘受想乃至無想 軟聲非軟聲。外色眼識所知。外聲耳識所知 淨非嚴淨身。好聲非好聲。衆妙聲非衆妙聲。 身好色非好色。端嚴非端嚴。妍膚非妍層。嚴 是名二二分或業或非業。云何苦聖諦業。善 業。云何二二分或業或非業。苦聖諦道聖諦 非業。云何二非業。集聖諦滅聖諦。是名二非四聖諦幾業。幾非業二非業。二二分或業或 不共心。隨心轉不隨心轉亦如是 定。眼識乃至意識。是名苦聖諦非業。云何道 心不善心無記心。 不 П **戒無教思。是名苦聖諦業。云何苦粵諦非** 聖諦幾業。幾非業。二非業。二二分或業或 共 聲音句言語口教。身口非戒無教。有漏身 眼入耳入鼻入舌入身入香入味入觸入。 滅。正語正業正命正身進。 所起去來屈申迴轉身敎 是名道聖諦

應 相 何 **聖諦是名一二分或業相應或非業相應。** 相應"云何一二分或業相應或非業相應。 相應。云何一非業相應。減聖諦是名一非業 非業相應。云何一業相應。集聖諦是名一業 ·三分或業相應。或非業相應或不說業相應 非業相應。一二分或業相應或非業相應。 四 |或非業相應或不說業相應非業相應。 一三分或業相應或非業相應。 聖諦。幾業相應。幾非業相應。一 應非業相應。 《不說業相應非業相應。云苦聖諦是名一三分或業相 一業相應。 或不說業 云道

四

何

道

擊蹄業相應。道擊諦若思相應正見正覺

善 諦

心

肵

何一二分或因或非因。

不共業。 共滅。十色入身口非戒無教。 聖誦道聖諦。是名二共業:云何一不共業:滅業。 一二分或共業或非共業。云何二共業。集 相應。 聖誦不共業。隨業轉不隨業轉亦如是 教。有漏身進。不定心思生老死命結。是名苦 共業。苦聖諦不隨業轉,不共業生。不共生 ぴ 身除受想定心思觸乃至煩惱使無想定眼識 生共住共滅有漏身口戒無数有漏身進有漏 業。云何苦聖諦共業。苦聖諦若隨業轉去 **聖諦是名一不共業。** 四舉諦。幾共業。幾非共業。二共業。一不共 相應思。是名苦聖誦不說業相應非業相應 **塾諦非業相應 云何苦專諦不說業相應非** 相應十色入初四色生乃至無想定。 **乃**至煩惱使眼識乃至意識。 **苦聖辭業相應** 業正命正身進。 正進正。念正 至意識。是名苦聖諦共業。云何苦聖諦不 一諦非業相應。 云何苫樂諦非業相應。苦樂諦若非思 苦粵諦是名一二分或共業或不共 定 是名道學諦非業相應。 。是名道聖諦業 苦聖誦若思相應除思受想 道樂諦若非思相應正語正 云何一二分或共業或 有漏身口戒無 是名苦聖諦業 柏 應。云何道 是名苦 云何 不

或因或非因。云何苦聖諦因。苦聖諦緣。皆 名二因、云何一非因。滅聖諦是名一非因。 或因或非因。云何•一因。 集樂諦道樂諦。 聖諦。幾因。幾非因。二因。一非因。 非緣有報。苦聖諦非綠善報。四大善心不 去來屈申迴轉身教集。聲音句言 苦學諦是名一二分 二二分 是 事

聲音句言語口数。外色眼識所知。外聲耳識 非軟聲。無記心所起。去來屈申迴轉身發集。 嚴淨。身好聲非好聲。衆妙聲非衆妙聲。軟聲 身口戒無教。有漏身進。有漏身除。 色非好色。端嚴非端嚴。妍膚非妍膚。嚴淨非 云何苦聖諦非因。 入耳入鼻入舌入身入香入味入。身好 除四大餘觸入所攝及有漏身進生老 (水火風大。身口非戒 。眼識乃至意識。 、苦聖諦非緣無報不共 、是名苦理諦 無教 受想乃至 有漏 非斷智知

煩惱使

無想定。

藷

敎

地 大

M

眼

因 四舉諦。幾有因。幾無因,三有因。一無因,云 何三有因。苦嬰諦集聖諦道聖諦。是名三有 死命。是名苦聖諦非因 。有緣無緣。有爲無爲,亦如是 "云何一無因。滅聖諦是名一無因。有緒無

所知。

四 四 四聖諦。幾識,幾非識,一切識意識如事四聖諦。幾知。幾非知。一切知如事知見 聖諦。幾了。幾非了。 聖諦。幾解。幾非解。一 切了如事了 切解如事解 識

諦斷智知。苦聖諦不善不善心所起。去來風 云何一二分或斷智知或非斷智知。苦聖諦是 非斷智知。滅聖諦道聖諦。足名二非斷智知。 何非 M 、教、有漏身進。 迴轉身教集 一悔不悔悅喜心進信欲念疑怖煩惱使 斷智知。一二分或斷智知或非斷智知。云 聖諦。幾斷智知。幾非斷智知。一斷智知。二 一二分或斷智知或非斷智知。 一斷智知。集鷝諦是名一斷智知。云何二 聲音句言語口教。身口非戒 受想思觸思惟覺觀見慧解 云何苦聖 **結意**

> 漏身進一有漏身除疑煩惱使結。餘受想乃至 識所知。外聲耳識所知。有漏身口戒無教。有 屈申迴轉身教集、聲音句言語口教。外色眼 好聲。軟聲非軟聲。善心若無記心所起。去來 非端嚴。妍膚非妍膚。嚴淨非嚴淨。身好聲非 知。斷非斷亦如是 無想定眼識乃至意識。 **入身入香入味入觸入身好色非好色。** 界意識界。是名苦聖諦斷智知。云何苦聖 苦學端善無記 是名芳樂聯非斷智 眼入耳入鼻入舌 端嚴 諦

是名苦聖諦非修 念疑怖煩惱 使生老死 命結眼識 乃至意識。 觸思惟覺觀見慧解脫悔不悔悅喜心進信欲 耳識所知。身口非戒無数。有漏身進。受想思 教集。聲音句言語口教。外色眼識所知。 軟聲。不善心無記心所起。去來屈申迴轉身 淨。身好聲非好聲。衆妙聲非衆妙聲。軟聲非 非好色。端嚴非端嚴。妖膚非妖膚。嚴淨非嚴 耳入鼻入舌入身入香入味入爛入。身好色 修。云何苦聖諦非修。苦聖諦不善無記。眼入 乃至。疑除。無想定意界意識界。是名苦聖諦 有漏身口戒無数、有漏身進有漏身除。受想 二修。云何一非修。集聖諦是名一非修。云何 或修或非修。云何二修。滅聖諦道聖諦。 修或非修。云何苦聖諦修。苦聖諦善善心所 四鷝諦。幾億。幾非修。二修。一非修。一二分 一二分或修或非修。 去來屆申迴轉身教集一聲音句言語口教。 苦聖諦是名一二分或 是名

四 聖諦。幾證幾非證。一 切證の知如事見

> 苦聖諦無記 進信欲念怖生老死命眼識乃至意識。 想思觸思惟覺。 外色眼識所知。外聲耳識所知有漏身進。受 起 聲。衆妙聲非衆妙聲。軟聲非軟聲:無記 嚴、妍膚非妍膚。嚴淨非嚴淨。身好聲非好 入香入味入觸入。身好色非好色。端嚴非端 苦樂諦非報非報法。 界意識界是名苦樂諦善。云何苦樂諦不善。 名苦聖諦不善。云何苦聖諦無記。 漏身進信欲念疑怖煩惱使結意界意識界。是 身教集。聲音句言語口数。身口非戒 悔悦喜心進。《若不善心所起去來屈申迴轉 苦聖諦斷受想思觸思惟覺觀見慧解脫悔不 **芳聖諦是名一三分或善或不善或無記** 名一不善 敎。有漏身進有漏身除。 轉身教集。聲音句言語口教。有漏身口戒無 苦聖諦善。苦聖諦修善心所起。去來頒申迴 諦道樂諦。是名二善。云何一不善 Щ 三分或善或不善或無記。云何二善。 坚諦、後善。 去來屈申迴轉身發集。聲音句言語口 云何一三分或善或不善或無記。 幾不善幾無記。二善 觀見慧解脫悔不悔悅喜心 眼入耳入鼻入舌入身 乃至心捨無想定意 苦樂辭受 集聖諦是 無数 是名 心所 云何 不 波 教 有 璺

何二二分或學或無學。滅聖諦道聖諦。 無學。苦學諦集聖諦。是名二非學非無學。云 非無學。二二分或學。或無學。云何二非學非 一二分或學。或無學。云何減聖諦學。須陀洹 [聖諦]幾學。幾無學。幾非學非無學。二非 是名

云何 ●疑二心兽® ●知如事二如事知自② ●若二苦无動

《斯陀含果阿那含果。是名滅聖諦學》

欲證。 **聖法欲得修道觀智具足。** 定。是名道聖諦無學 心即得阿羅漢果。 云何道聖諦無學無學人欲得阿羅漢。 **若實人者趣正見乃至正定。是名道樂辭學。** 沙門果。若須陀洹果。若斯陀含果阿那含果。 阿那含觀智具足。若智地若觀解脫心。即得 如實觀苦集滅道。未得欲得、未解欲解。未證 信 何 滅 連諦學。 諦 。修道離煩惱見 無學 及餘趣人見行過患觀涅槃寂滅 。阿羅漢果。是名滅聖諦無學。 粤 人離結使聖心入聖道。若堅 若實人若趣正見乃至正 。學人若須陀洹斯陀含 若智地若觀解脫 未得 玄

入聖道。 觀 門果。若須陀洹果斯陀含果阿那含果無學人 那含觀智具足。 何一三分或報或報法。或非報非報法。苦學 或報法。道聖諦是名一二分或報或報法。云 **聖諦是名一非報非報法**。 法。一非報非報法。一二分或報或報法。一三 云何道聖諦報。 云何道聖諦報。道聖諦無報。是名道聖諦報 諦是名一三分或報或 報 法 或非報非報法 集聖諦是名一報法 云何 分或報或報法或非報非報法 智具足" 聖論。幾報、幾報法。幾非報非報法、 一若質人若趣正見乃至正定,是名道聖諦 云何道聖諦報法。道聖諦善報。是名道聖 法。云何道壅諦報法"學人離結使聖心 者堅信堅法及餘趣人。見行過思觀 若智地若觀解脫心即得阿羅漢 見學人若須陀洹斯陀含阿 若智地若觀解脫心即得沙 云何一二分或報 一非報非報法。滅 云何一報法。 一報

> 意識 不悔悅喜心進信欲念怖生老死。 有漏身進。 教。外色眼識所知,外聲香味,外觸身識所知。 所起。去來屈申迴轉身效集。聲音句言語口 報法。苦聘諦無記非我分攝。非報非報法心 識界。是名苦粵諦報法、云何苦粵諦非報非 去來居申迴轉身教集。聲音句言語日教。身 漏身除。受想乃至煩惱使結無想定意界意 口非戒無数。有漏身口戒無数。有漏身進有 善報。餘苦聖諦善不善。善心若不善心所起。 名苦樂諦報法,云何苦學諦報法。除苦學諦 苦樂歸報。云何苦聖諦報法、苦聖諦有報。是 身教集。聲音句言語口教。有漏身口戒無教。 重麁細澁滑堅軟。 受心所起去來屈申迴轉 非適意香,身甜*酢苦辛職淡涎驚。身冷熱輕 非軟學、身好香非好香、軟香非軟香。適意香 羅漢、宋得聖法欲得修道、若實人若趣正見 至心捨怖生命無想定。眼識乃至意識。是名 有漏身進有漏身除。除無貪無患。餘受想乃 嚴淨、身好聲非好聲。衆妙聲非衆妙聲、軟聲 色非好色。端嚴非端嚴。妍膚非妍膚。嚴淨非 苦聖諦善報。眼入耳入鼻入舌入身入。身好 乃至正定。是名道聖器報法。云何苦豐諦報 欲解。未證欲證 修道離煩惱。無學人欲得阿 湦 操寂滅。 是名苦聖諦非報非報法 受想思觸思惟覺觀見慧解脫悔 如實觀苦集滅道。未得欲得。未解 眼識乃至

思惟 四聖諦。幾見斷。幾思惟斷。幾非見斷非思惟 惟斷。一三分或見斷或思惟斷。或非見斷非 。二非見斷非思惟斷。一二分或見斷或思 勘 云何二非見斷非思惟斷。滅聖쭮道

四

非思惟斷 無想定眼識乃至意識。 身進有漏身除。 所知。外聲耳識所知。有漏身口戒無数 申迴轉身教集。聲音句言語日教。 軟聲非軟聲 母非嚴淨。身好聲非好聲 衆妙聲非來妙 身好色非好色 端嚴非端嚴 妍膚非妍膚 善無記,眼入耳鼻舌入身入香入味入觸入。 惟斷。云何苦聖諦非見斷非思惟斷。 欲念怖煩惱使結意界意識界。是名苦粵語思 思觸思惟覺觀見慧解脫悔不悔悅喜心進信 斸 敎 句言語口教。身口非戒無数。有漏身進受想 煩惱使結意界意識界。是名苦聖諦見斷 覺觀見慧解脫悔不悔悅喜心進信欲念疑 何苦辈諦思惟斷。苦辈諦不善非見斷思惟 所起去來届申迴轉身教 集 聲 音 諦見斷,苦聖諦不善非思惟斷見斷, 斷名集聖諦。是名集聖諦思惟斷。云何苦聖 **鷝諦見斷。云何集聖諦思惟斷** 聖 諦見斷 見斷或思惟斷。或非見斷非思惟斷。 或非見斷非思惟斷, 斷或思惟斷 或見斷或思惟斷 諦 。身口非戒無教。有漏身進。受想思觸思惟 煩惱心所起去來屈申迴轉身教集 是名二非見斷非思惟斷 集聖諦若見斷名集聖諦。 若善心若無配心所起去來稱 云何一三分或見斷或思惟斷 除疑煩惱使結餘受想乃至 集聖辭是名 苦學諦是名一三分或 是名苦學諦非見斷 、集聖諦思惟 Ž, 一二分或見 外色眼 6句言語 何 古樂節 煩惱心 。是名集 云何集 有漏 聲音 識 犩 嚴 궄 |fii

寒諦。幾見斷因。 幾思惟斷因 幾非見。断

受想思觸思惟覺觀見慧解脫悔不悔悅喜心

澁思惟斷因。

心所起去來屈申迴轉身教集

聲音句言語日教。

身口

非成無数有漏身進

非好聲非衆妙聲非軟聲。另非好香非軟香非

入身入。 身非好色非端嚴非妍膚非嚴淨。身 惟斷。苦樂諦思惟斷法報。眼入耳入鼻入舌

遊意香。身甜"酢釀淡苦辛涎癃、冷熱麁重堅

名苦聖諦非見斷非思惟斷因 使結。 身口戒無数。有漏身進有漏身除。除疑煩惱 色眼識所知"外聲香味外觸身識所知"有漏 去來扇串迴轉身教集。聲音句言語口教。外 好香軟香適意香。身甜*酢苦辛酸淡涎癃身 好色端嚴妍層嚴淨。身好聲歌妙聲軟聲, 冶熱輕細軟滑。 非思惟斷因。 **禘非報非報法** 是名書聖諦思惟斷因 信 欲 、餘受想乃至無想定眼識乃至意識。是 念怖 煩惱使生命 古聖諦善古聖諦善法報 非見斷非思惟斷因。心所起 眼入耳入鼻入舌入身入。身 云何苦聖諦非見斷 粘 眼 識乃至 意識 IJ

三二誠。 觸見慧解脫無癡順信悔不悔悅喜心進信欲 教。有漏身口戒無效。有漏身進。受想思**。**惟 漏•爲外觸身識所知。 集。聲音句言語口教。外色眼識所知。欲漏有 不放逸念疑怖煩惱使生老死命結眼識及色 細堅軟澁滑。欲行心所起去來屈申迴轉身教 界點。吉聖諦欲漏有漏。眼入耳入鼻入舌入 界繁或色界繁或無色界繁。云何苦聖諦欲 妙聲非衆妙聲、軟聲非軟聲。身冶熱輕重麁 妍膚非妍膚。嚴淨非嚴淨。身好聲非好聲。衆 身入香入味入。身好色非好色、端跋非端嚴。 無色界繁,苦聖諦集聖諦。是名二三分。或欲 二不繫。云何二三分或欲界繫。或色界點。或 無色界緊。云何二不繁。滅聖諦道聖諦。 不繁。二不繋。二三分或欲界繁。或色界繁。或 四聖諦。幾欲界點,幾色界點,幾無色界點。幾 是名苦聖諦欲界繫。 。欲漏有漏身口非戒無 云何苦聖諦 是名

怖煩惱使生命結眼識乃至意識。

是名苦聖

覺觀見慧解脫。

侮不悔悅喜心進信欲念疑

所起去來屈申迴轉身教集。

聲音句言語

身口非戒無教。有漏身進。受想思觸思惟

苦辛醎淡涎鷺。身冷熱麁重堅澁見斷因。 非軟聲。身非好香非軟香非適意香。身甜、酢

ď. П

非端嚴非妍膚非嚴淨。

身非好聲非衆妙聲

辭見斷法報。眼入耳入鼻·古身入、身非好色

斷因。云何苦聖諦見斷因,苦點諦見斷。苦聖

集聖諦思惟斷集聖諦。是名集聖諦思惟 是名集聖諦見斯因。云何集聖諦思惟斷

諦

分 因 思惟斷因。 思惟斷因

集聖諦是名一二分。或見斷因或 云何一三分或見斷因或思惟斷

見斷非思惟斷因。

云何一二分或見斷因 或

見斷非思惟斷因。滅聖諦道聖諦。是名二非

或非見斷非思惟斷因。云何二非

或見斷因或思惟斷因。

Œ.

惟斷因。

一非見斷

非思惟斷因。

<u>=</u>

分

一三分或見斷因或

思惟斷因

断因。云何集聖諦見斷因。集聖諦見斷集聖

或見斷因或思惟斷因。或非見斷非思惟 或非見斷非思惟斷因。苦樂諦是名一三

諦見斷因。云何苦聖諦思惟斷因。苦聖諦思

有漏。無色行"愛。是名集樂歸無色界點 •愛。是名集聖諦欲界繁。 云何集聖諦色界 界緊。云何集聖諦無色界緊。集聖諦無色漏 緊。集聖諦色滿有漏色行*愛、是名集聖諦色 死命結意界意識界。是名苦聖諦無色界繁 身除 色漏有漏,有漏身口戒無数。有漏身進有漏 云何集聖諦欲界繫, 進心除信欲不放逸念定心捨疑煩惱使生老 色界緊。云何苦聖諦無色界緊。 結無想定眼識耳識身識意識。 信欲不放逸念定心拾疑煩惱使。 思惟覺觀見慧解脫無癡順信悅喜心進心除 戒無数有漏。有漏身進有漏身除。受想思觸 有漏。若聲若外觸身識所知。色漏有o漏身口 熱輕細軟滑 教集。聲音句言語口教。外色眼證所知,色漏 色端嚴妍曆嚴淨。身好聲衆妙聲軟聲 緊 受想思觸思惟見慧解脫無癡順信心 苦聖諦色漏有漏 色行心所起去來屈申迴轉身 集事諦欲漏有漏欲行 服人耳入身入 **苦聖諦若無** 是名苦樂諦 生老死命 身冷 身好 ●為二若⊜② ●推觸二觸思惟⊜② ○湯十(有湯)⊜②

€[有泥]-

€ 🖨 🗕

⁶愛二受鲁②*

或未來或現在。云何苦聖諦過去。苦聖諦生 未來。苦聖誦未生未出苦聖誦。 已滅苦樂諦。是名苦樂諦過去。云何苦樂諦 苦聘諦集聖諦道聖諦。 非現在。云何三三分或過去或未來或現在。 未來。云何苦聖諦現在。峇聖諦生未滅苦聖 分或過去或未來或現在。 四聖諦。幾過去。幾未來。幾現在。幾非過 未來非現在。 未來非現在。一非過去非未來非現在。[1][1] 減惡諦是名一非過去非未來 是名三三分或過去 云何一非過去非 是名苫連諦 一去非

[●]舌十(入)⊜

是 韴 舍利弗阿 名苦聖 毘 昼論卷第四 諦現 $\widetilde{\mathcal{H}}_{i}$ 集聖 諦 道 聖 韶 亦如

舍利 Siri 毘曇•論卷•第五

·姚秦·罽賓三藏·曇摩 *曇摩崛多*等 耶 濖 舍

分根品第五

e若眼我分攝四大所造過去未來現在母●色 命根。 男性男形男相。是名男根。云何命根。壽是名 女性女形女四相。是名女根。云何男根。若男 耳根鼻根舌根身根亦如是。云何女根。若女 是入我分。是此岸。是內入眼見色。是名眼根 是泉是海。是沃燋。是涧。波。是瘡是繋。是日 根。是眼界。是田是物。是門是藏。是世是淨。 不定名眼。根、若眼無礙。是眼是眼人。是眼 **今對當對不定若眼我分攝色已對今對當對** 不定名眼根。云何眼根。若眼我分攝已對色 賞見不◎定若眼我 分 攝色光已來今來當來 名眼根。云何眼根。 若眼我分攝已見色今見 眼我分攝四大所造淨色名眼根一云何眼根 名眼根。云何眼根"眼界名眼根"云何眼根。若 根 根喜根憂根搶根意根信根進根念根定根慧 未知欲知根知根已知根。云何服根。眼入 耳根鼻根舌根身根女根男根命根樂根苦 。幾根。答曰二十二根。何等二十二 云何命根。若衆生住。 、是名命根。 根 云 服 何 識界。若識相似不雕彼境界。及餘相似心識 識、若識生未滅。名現在識。云何內識 未來識。若識未生未出名未來識。 **巳生今生當生不定名意識界。是名七識界。** 云何過去識。者即進已滅。名過去識。云何

內識。云何外識。若識非受名外識

。云何現在

一、若識受 풄

法中擇重擇究竟擇擇法思惟覺了達自相

何

相

共

相思持辯

進辯慧智見解脫方便

術

焰

命根。 意根。 是名六識身。云何七識界。眼耳鼻舌身識界 識身。云何耳鼻否身意識身,緣意緣法緣思 惟。以四緣識置生已生今生當生不定。是名眼 身意識身。云何眼識身。綠眼綠色綠的明緣思 根 惟。以三緣識已生今生當生不定。名意識身。 觸不苦不樂受捨界名拾根。 心不苦不樂受眼觸不苦不樂受耳鼻舌身意 受眼觸樂受耳鼻舌身觸 時未過行在護持名命根。云何樂根。 初心已生今生當生不定。是名意界,云何意 生不定名身識界。云何意界。意知法念法。若 界已生今生當生不定。名眼識界。云何耳鼻 意界意識界。云何眼識界。若識眼根生色境 近。是名意根。云何六識身。 眼識身耳鼻舌 意觸苦受憂界。是名憂根。云何捨根。 觸樂受喜界名喜根。云何憂根。 苦受苦界名苦根。 舌身識界。若識身根。空生觸境界已生今生當 入名意根。 云何意根、 識陰名意根。云何意 云何苦根。 若心意識六識身七識界名意根。云何 岩識過去未來現在內外麁細卑勝遠 諸衆生諸衆生 若身苦受眼觸苦受耳鼻舌身觸 云何喜根。 中不終不退不喪不死 樂受樂界名樂根 云何意根。 若心樂受意 岩心苦受 。若身樂 若身 意

果 離結使。乃至卽得阿羅漢果。若實入若趣若 定力定的費正定。是名定根。云何慧根。學人 正住四專住心一向四心一樂心不亂依念獨定 使。乃至即得阿羅漢果。若實人若趣。若心 力念覺正念。是名念根。云何定根。學人離結 念住不忘相續念不失不奪不鈍不鈍根念念 得阿羅漢果。 9足名進根。云何念根。學人雕結使。乃至卽 進不離不懈不緩不賦層情進進力進覺正進。 根。云何進根。學人離結使。乃至即得阿羅漢 **若趣**。 若信入信究竟入信與信心淨。 是名信 若智地里若觀解脫心。即得阿羅漢果。若實人 漢果。未得聖法。欲得修道離煩惱觀智具足。 見學人。若須陀洹,斯陀含。阿那含。觀智具 識相近極相近近邊名近識。云何信根。學人 遠極相遠不近不近邊名遠識云何近識。 洹果,斯陀含果。阿那含果。 無學人欲得阿羅 足 離結使。聖心入聖道。若堅信堅田法。及餘趣 非報非報法適意名勝識。云何遠識,若識相 名卑識。云何勝識。若證善若識善法報。若識 未解欲解,未得欲得。未證欲證。 人。見行過患。觀涅槃寂滅、如實觀苦集滅 不善者識不善法報者識非報非報法不適意 緊無色界緊若不緊名細識。云何卑識 識 。若智地、若觀解脫心。即得沙門果,若須陀 若識欲界繁名麁識。云何細識 若實入若趣身心發出度堪忍不退勤力 若實人若趣若念憶念微念順 修道雕煩惱 若 一識色界 面岩融 道

●[論]—⑤② ⁹[第]—⑤,第五二九〇 ⁸[姚秦…悉]十七字—⑤② ⁰[若]—⑤⑤④ —⑤ ④被二後⑤⑤ ⁸月二日⑥⑦⑤,以⑥ 四村二根⑤② 四[命]—⑤ 四明二限⑤ E)—⑥ 印[若藏不善]—⑤⑤ 四法二信⑤⑥ 田學二是⑥ 四[若]—⑥⑤ 如作二 七十(向心)⑤⑤ 四代二學奇② 四省二加●② ○定十(名眼根)⊜愛 ❷(报) 田生二主家曾国和 **四**惰二陳園 四(專住)—@9 心十(向心)⑤⑩

知根色。正語正業正命正身除。名知根色。云 除欲不自放逸心捨。名未知欲知根非色。云何

何

知根非色。

想思觸思惟覺觀解脫悅喜心

除欲不放逸心捨得果減盡定。名知根非色。

云何已知四根色,正語正業正命正身除,名已

云何已知根非色。

想思觸思惟

覺觀

事.

云何捨根

聖

捨根即信根相應意觸不苦

正命正身。除名未知欲知。根色

知根非色。想思觸思惟覺觀

、解脫悅喜心

名進根非色。云何未知欲知根色

正語正業 云何未知

> 名已知根 解 脫 田悦喜心除欲 不 放 逸心捨得果滅盡定。

見

何

·照"炬瑟眼慧力擇法正

躉不

潍

是名慧

聖無漏非根得名根除已知根中想思觸思惟 覺觀解脫悅喜心除欲不放逸心搶得果滅盡 名知根 云何已知根。無事人阿羅漢果,若法 思惟覺觀解脫悅喜心除欲不放逸心擒正語 定正語正業正命正身除。是名已知根 無漏非根得名根除未知欲知根中。思想觸 一分或色或非色。云何七色。眼根耳根鼻根 一十二根。幾色"幾非色"七色。十一非色。 拾得果減盡定正語正業正命正身除。o是 想思觸思惟覺觀解脫悅喜心除欲不放逸 。云何未知欲知根。堅信堅。法人。 業正命正身除"是名未知欲知根。云何知 見學人若法聖無漏非根得名根除知根 若法聖 四 根名八栗。 二分或聖或非聖。云何八聖。信根乃至已知 二十二根。幾乎。幾非聖。八聖。十一非聖。 十五無對。命根乃至已知根。名十五無對 云何七有對。眼根乃至男根,名七有對。 十二根 一十二根 。幾有對。幾無對。七有對。十五無對 "幾可見"幾不可見"一 *[j]* 不可

巾 根

名捨根非聖。云何拾根聖。拾根無漏名捨根 觸不苦不樂受耳鼻舌身意觸不苦不樂學受 根非專。云何捨根非學,捨根非學非無學,眼 名喜根學。云何捨根非學 心。即得阿羅漢果,若實人若趣若意觸樂受。 聖法、欲得修道觀智具足。若智地若觀解脫 陀含果。阿那含果。無學人欲得阿羅漢。未得 地 若須陀洹斯陀含阿那含" 得。末解欲解。未證欲證、修道雕結使見學人。 過患。觀涅槃寂滅。如實觀苦集滅道。未得欲 心里人聖道。 云何喜根聖。 根聖。喜根信根相應意觸樂受。名喜根聲 聖。云何喜根聖 喜根無漏。名喜根聖。云何喜 非聖。菩根非學非無學意觸樂受。名喜根非 喜根拾根意根。名三*二分或聖或非樂。云何 喜根非聖。喜根有滿。名喜根非聖。云何喜根 憂根"名十一非聖。云何三四二分或聖或非 !。若觀解脫心。即得沙門果。若須陀洹果。斯 云何十一非理。眼根乃至苦根及 若堅信堅法。及餘趣人。見行 喜根學若無學學人雕結使學 觀智具足。電若智 · 拾根有漏 名捨 挛

非色。

分或色或非色。云何進根色,身發出度。名進

云何進根非色。進根非色心發出度。

命根樂根苦根喜根憂根拾根意根信根念根

舌根身根女根男根名七色。云何十一非色。

定根慧根。名十一非色,云何四二分或色或

。進根未知欲知根知根已知根。名四二

墾有漏無漏。 羅漢果若實人者趣若意界意識界。 根聖意根"學無學學人雕結使"乃至即得 根信根相應意界意識界。名意根聖。云何意 取有取電無取有勝無勝電亦如是 意根塞意、根無漏。名意根塞。云何意根塞。意 學非無學眼識乃至意識。名意根非學。云 識受陰。名意根非聖。云何意根非聖。 意根 非聖。意根有漏。名意根非要。云何意根非聖 趣若意觸不苦不樂受名捨根聖。 學入離結使。乃至卽得阿羅漢果。 不樂受。名拾根 有愛無愛有求無求當取非當 4 云何 拾根) 聖 捨根 云何意根 若質人若 名意根 學. 無 Kuf 何 非

==

喜根受。云何喜根非受。喜根外名喜根非 喜根業法四煩惱所生報我分攝意觸樂受。 身觸苦受、名苦根受。云何苦根非受。苦根外 眼觸苦受學耳鼻舌身觸苦受。名苦根非受一云 根業法煩惱所生報我分攝眼觸苦受耳鼻舌 限觸樂受耳鼻舌身觸樂受。名樂根非受,云 靈業法❷煩惱所生報我分攝眼觸樂受耳鼻舌 云何喜根非受。 何喜根受,四喜根內名喜根受。云何喜根留受。 何菩根受。菩根內名菩根受。云何苦根受,苦 身觸樂受。名樂根受。 云何樂根非受樂根外 二十二根。幾受。幾非受,八受。八非受, 樂根受。樂根內名樂根受。云何樂根受。樂根 憂根捨根意根。名六二分或受或非受。云 受。云何六二分或受或非受。樂根苦根喜根 八受。云何八非受,信根乃至已知根。名八非 分或受或非受。云何四八受,眼根乃至命根名 喜根善不善若 無記非我分 六 何

⁰炉二堆⊜窗 9(放)—窗窗 □炉二排号》 ◎法二信的 ◎思想二想思导的 □[是]一字 ◎墨二是雪的* □[进根非色]一卿 ◎除二株雪的 □杖色二块圆。□[校]一雪的 □[校]一雪的 □[校]一雪的 □[校]一雪的 □[校]一雪的 □[在型]一雪的 □[若智地]一雪的 □[在型]一雪的 □[在型] ❸(聖)—●* 四(耳鼻…受) e識。名意根非受。內外亦如是 根非受。意根若外名意根非受。云何意根非 苦不樂受。名捨根非受。云何意根受。 非受。云何捨根非受。拾根若無記善不善非 受。名捨根受。云何捨根非受。捨根外名捨根 眼觸不苦不樂受。耳鼻舌身意觸不苦不樂 根受。云何捨根受。業法*煩惱所生報我分攝 苦受。名憂根非受。云何捨根受。拾根內名拾 **惱所生報我分攝意觸苦**受。 根内名憂根受。 攝意觸樂受 報我分攝眼識乃至意識。名意根受。云何意 名意根受。云何意根受。意根業法煩惱所生 我分攝眼觸不苦不樂受。耳鼻舌身意觸不 意根善不善無記非我分攝眼識乃至意 憂根善不善者無記非我分攝意觸 名喜根非受 憂根外名憂根非受。 云何憂根*受。 云何憂根受。 名爱根受 憂根業法煩 意根內 云何憂 憂 굸

信心淨。名信根有報。云何信根無報。信根報 **欲得修道**。若質人若趣信入信究竟入信真 道離煩惱無學人。欲得阿羅漢果。未得聖法。 苦集滅道。未得欲得、未解欲解。未證欲證。修 信堅法。及餘趣人見行過患。觀涅槃寂滅。觀 無報。云何信根有報信根報法。名信根有報 報意根非報非報法眼識乃至意識。名意根 何 報。云何捨根有報。拾根報法、名拾根有報。云 云何信根有報。 意識界,是名意根有報。云何意根無報,意根 意根有報。除意根善報。餘意根善不善意界 受。耳鼻舌身意觸不苦不樂受。名捨根無報 拾根若報拾 根非報非報 法 眼觸 非苦非樂 觸不苦不樂受名拾根有報。云何拾根無報 若 云何意根有報。意根報法。名意根有報、云何 捨根有報。捨根除善報。除拾根善不善意 報憂根非報非 學人離結使聖心人聖道堅 報法意觸苦受。 名憂根 111

拾減盡定正語正業正命正身除

二十二根。幾心。幾非心。一心。二十一 阿羅漢 根無報 語正業正命正身除。名已知根無報 脱氧悦喜心除欲 不放逸 心捨得果滅盡定正 羅漢果。若實人若趣若思思觸思惟覺觀解 漢果觀智具足,若智地若觀解脫心卽得阿 有報。 思觸思惟覺觀解 脫悅 喜心除欲不放逸o心 已知根有報,云何已知根有報。無學人欲 知根無報,云何已知根有報。已知根報法。 拾減盡定正語正業正命正身除 觀智具足。若智地若觀解脫心。 有報 心捨得果滅盡定正語正業正命正身の除。 若想思觸思惟覺觀解脫悅喜心除欲不放逸 須陀洹果斯陀含果阿那含果, 何知根無報。 云何已知根無報。已知根報。名已知 云何 云何已知根無報。無學人欲得阿羅 未得聖法欲得修道。若實人若趣 知根無報知根報名知 見學人須陀洹斯陀含阿那 即得沙門果 若實人若趣 名已知根 根 無報。 非心。 名 想 得 名 云

名知根 相應 名一不說心相應非心相應。云何四四一分或 云何八非心相應。眼根乃至命根。名八非 意根進根餘樂根乃至慧根。是名九心相應。 分或心相應或非心相應。云何九心相應 八非心B相應:一不說心相應非心相應。四 二十二根。幾心相應。幾非心相應。九心 意根餘一切非心 云何一心。意根名一心。云何二十一非心。 知根。 和應或非心相應。 云何一不說心相應非心相應。意根是 名四二分或心相應或非心相應。 進根 未知欲 知根 知 ž 除 Ċ

O[藏]—②9 9[—]—③9 ○[法]—③9 ○阿二解》 ○阿二般②9 ○[有]—② ○除二數圖》 ○心十(遊心)⊜念,(進)④9(日知…報】十七字—③9 ◎但言二言使®例②③ □相二根③ ◎二分二分二③9

亦 如

●發出度。名進根非心數。云何米知欲知根心 云何 喜心。除欲不放逸心捨。名未知欲知根心數 數。未知欲知根緣想思觸思惟覺觀解#脫悅 名進根心數。云何進根非心數。進根非緣身 正身除。 數。云何知根心數。知根緣想思觸思惟覺觀 心 欲知根知根已知根。名四二分或心數或非 數。云何四二分或心數或非心數。進根未知 何九非心數。眼根乃至命根意根。名九非心 ·心數。四二分或心數或非心數。云何九心數。二十二根。幾心數 幾非心數。九心數。九非 正語正業正命正身除。 云何未知欲知根非心數。 除意根選根。餘樂根乃至慧根。名九心數。云 若心數想思觸思惟覺觀解脫悅喜心除欲不 飲知根非心數正語正業正命正身除。 根心相應。 觀解脫悅喜心除欲不放逸心捨名未知欲知 心相應。未知欲知根 發出度。名進根非心相應。云何未知欲知。根 知欲知根非心相應。云何知根心相應。知根 Œ 脱脱喜心除欲不放逸心拾。名知根《心數》 數。云何進根心數。進根若緣心發出度。是 《逸心捨。名知根心相應。云何知根非心相 湿板心相 知根 業正命正 知根非心數得果滅盡定正語正業正 名知根非心相應。已知根亦如 云何進根非心相應。 **仏非心數**。 云何未知欲知根非心相應 應 身 進 除 根 知根非緣 名 若心數想。思觸思惟覺 心 知根 数 名未知欲知根非心 心 未知欲知根非緣 菲 。進根非心數身 發 得果減盡定正 Ċ Æ 數 Œ 名進 빔 名米 未知 痴 是 命 根

根縁 緣 知欲知根非緣。未知欲知根非心數正語正除欲不放逸心捨。名未知@欲知根緣,云何未 出度、名進根非緣。云何未知欲知根 緣或非緣。 正身除。是名知根非緣。已知根亦如是 心除欲不放逸心捨。名知根緣,云何知根非 業正命正身際。名未知欲知根非緣。云何知 欲知根若心數想思觸思惟覺觀解脫悅喜心 名進根緣。云何進根非緣。 進根非心數身發 進根未知欲知根·如根已知根。名四二分或 至命根名八非緣。云何四二分或緣或非緣。 至慧根及意根。名十緣、云何八非緣。眼 分或緣或非緣 二十二根 知根非心數得果滅盡定正語正業正命 知根心數想思觸思惟覺觀解脫悅喜 幾緣 云何進根緣。 潍 未知欲知根非心數正語正 云何十綠除進根餘樂根 (非緣"十緣。 進根心·數發出度 八非 緣 緣 未 根 四 知 力 75

知根隨心轉共心生共住共滅想思觸思惟覺 滅身發出度。名進根不共心。云何知根共心。 ىن ئال 共減心發出度。 根知根已知根。 九不共心。云何三二分或共心或不共心。進 云何進根共心。 心。云何九不共心。眼根乃至命根及意根。名 意根進根餘樂根乃至未知欲知根。 心。三二分或共心或不共心。云何十共心。除 二十二根。幾共心。幾不共心。十共心。九不共 解脫悅喜心除欲不放逸@心@捨正語正業 一隨心轉共心生共住共滅想思觸思惟覺 進根不隨心轉不共心生不其住不其 名三二分或共心或不共心。 名進根共心。 進根若隨心轉共心生共住 云何進根不 名十共

> 亦如是 ij, 滅 根不共心已知根亦如是。 得果滅盡定正語正業正命正身除。 知根若 Œ 身 除 不隨心轉不其心生不其住不其 是名 知 根 共 隨心轉不隨心轉 云何 知 根 名 不 知 井

二分或業相應或非業相應 相應。 業或非業,云何十九非業。眼根乃至慧根 乃至慧根及意根。名十業相應,云何八非業 應非業相應,云何十業相應。除進根除樂根 八非業相應。一二分或業相應或非業相 盡定正身除。名知根非業已知根亦如是 名未知欲知根非業。云何知根業。思正語正 覺觀解脫悅喜心除 欲不 放逸 心捨正身除 欲知根業。云何未知欲知根非業。想觸思 何未知欲知根業。思正語正業正命。 十九非業。云何三二分或業或非業。 三三分或業相應或非業相應。 二十二根。幾業相應。幾非業相應,一業相 **是觀解脫9**悅喜心除欲 不放 逸心捨得果 業正學命名知根業。云何知根非業,想觸思惟 知根知根已知根。 二十二根 眼根乃至命根。名八非業相應 云何 幾業 幾非業 名三二分或業或非業 十九非業三二 進根名一二分 或不說業相 。名未知 應 波 惟 굸 欲 **4**

業相應]一個會

業相應 應

展思

相應心發出度

名

云何

雏

)根非榮相應。

進根非

思相應身簽

業相應或不說業相應非業相

云何進根 **华**相應或非

欲知根知根已知根名三三分或業

應或非業相應或不說業相應非業相應未知 或業相應國或非業相應。云何三三分或業相

·想觸思惟覺觀解脫 悦 喜心除欲不放逸心 出度。 應。已知根亦如是 除,名知根非業相應。云何知根不說業相應 捨。名知根業相應。云何知根o非業相應。 應非業相應。云何知根業相應。 相應非業相應。 知欲知根非業相應云何未知欲知根不說業 **《**業相應。云何未知欲知根非業相應。未知欲 非業相應。 根非思相應得果滅盡定正語正業正命正身 知根非思相應正語正業正命正身除。 脱•院喜心除欲不放逸心拾。名未知欲知根 名進根非業 未知欲知根思相應想觸思惟覺觀解 思是名知根不說業相應非業相 思名未知欲知根不說業相 作相應。 云何未知欲知根 知根思相應 名未 知 業 見

果。名知根不共業。 已知根亦如是 隨 章業轉 業。樂根乃至未知欲知根。名十二共業。云何 共業二二一分或共業。或不共業 知根不隨業轉不其 業 生不 共 住不共滅得 11二分或共業或不共業。知根已知根 名二 二十二根。幾共業。幾不共業。十二共業。八不 八不共業。眼根乃至命根。名八不共業。云何 一分或共業或不共業。云何知根共業。自知根 隨業轉亦如是 一命正身除。名知根共業云何知根不其。業 院喜心除欲不放逸心拾減盡定正語正業 業轉共業生共住共滅想思觸思惟覺觀解 云何十二共 根善無記意觸苦受。是名憂根非斷智知。云

二分或因或非因。云何十二因。樂根乃至未 二十二根。幾因。幾非因。十二因。八非因。 名十二因 。云何八非因 眼根乃至 =

不樂受。

名拾根非斷智

知。云何意根

斷智

詍

眼觸不苦不樂受。

耳鼻舌身意觸不去

4

拾根斷智知

云何拾根非斷智知。捨根善 拾根不善意觸不苦不樂受。

拾根斷智知

囚 名知根非因 已知根亦如是 拾減盡定正語正業正命正身除。 根已知根 想思觸思惟覺觀解脫悅喜心除欲不放逸心 云何知根非因。 命 根 知根緣知根非緣有報除得果餘知根報 名八 名二二分或因或非因。 「非因。云何二二分或因或 知根非緣無報不共業得果。 名知根因。 云何知根 非因 知

融二十二根。幾解。幾非 二十二根 緖。 二十二根 一十二根 切有緣。一切有爲 "幾識。幾非識" 幾有因 幾無因一 幾知。幾非知 解。 切識·意識如事 切知知見如●事 切有因。 切解如事知 切有

苦受。名憂根斷智知。云何憂根非斷智知。憂 根非斷智知。喜根善無記意觸樂受,名喜根 或非斷智知。喜根憂根捨根意根。是名四二 非斷智知。云何憂根斷智知 憂根不善意觸 根 八非斷智知。 二十二根。幾斷智知。幾非斷智知。十八非斷 喜根不善意觸樂受。名喜根斷智知,云何喜 分或斷智知或非斷智 知 云何喜根斷智知。 智知。四二分或斷智知或非斷智知。云何十 二十二根 名十八非斷智知。云何四二分或斷智 幾了幾非了一切四了知。見 眼根乃至苦根信根乃至已 如 事 知知

詑

名八修。云何十非修。眼根乃至苦根。 意根非斷智知。 分或修或非修。云何八修。信根乃至已 二十二根。幾修。幾非修。八修。十非 名意根非斷智知。斷非斷亦如 意根不善 意界意識界。名意根 意根善無記眼識乃至意識。 断智 豚 4 夘 云何

二十二根。幾證、幾非證。 *善無記眼識乃至意識。名意根非修 意識界。名意根修。云何意根非修。 受。名捨根四非修,云何意根修。意根"善意界 眼觸不苦不樂受。 名拾根修。云何拾根非修。拾根不*善與 根非修。憂根不*善無記意觸苦受。名憂根非 意根。 名四二分或修或非修。云何喜根 修。云何拾根修。 愛根修。爱根四善意觸苦受 名憂根修。云何憂 喜根非■善無記意觸樂受。名喜根非修。云何 根岩色善意觸樂受名喜根修云何喜根非修, 修。云何四二分或修或非修。喜根憂根 拾根*善意觸不苦不樂受。 耳鼻舌身意觸不苦不樂 修喜 拾根 知 十非 四

樂受。是名喜根善云何四喜根不善。喜根斷意 喜根非報非報法意觸樂受。名喜根無記。 或不善或無記一云何喜根善。喜根若修意觸 或無肥。喜根憂根拾根意根。名四三分或善 二十二根。幾善。幾不善。幾無記,八善。 至苦根。名十無記。云何四三分或善或不善 根乃至已知根。名八善,云何十無記,眼根乃 樂受。名喜根不善。云何喜根無記。喜根受 憂根善。憂根若修意觸苦受。名憂根善 。四三百分或善或不善或無記。云何八善 一切證知見 如 -**j**-事 信 無

云何信根無學。

智其足。

離煩惱見學人。

集滅道

根名五二分或學或無學。云何三三分或學 學。已知根名一無學。云何十一非學非無學。眼 根非量報非報法眼識乃至意識。名意根無記 是名意根不善、云何意根無記。意根若受意 陀洹果斯陀含果阿那含果"若實人若趣若信 五二分或學或無學、信根進根念根定根慧 根乃至苔根爱根。名十一非學非無學。云何 何等二學。未知欲知根知根名二學。云何一 無記。云何意根善。意根修意界意識界,是名 根斷意觸不苦不樂受。名捨根不善。云何拾 入信究竟入信與信入與信心浴。 及餘趣人。見行過思視涅槃寂滅。 三分或學或無學或非學非無學。 意根善。云何意根不善。意根斷意界意識界。 不樂受。耳鼻舌身意觸不苦不樂受。名捨根 **觸不苦不樂受。名捨根善。云何拾根不善。** 二十二根幾學。幾無學。幾非學非無學。二學。 《無學或非學非無學。喜根捨根意根。名三 無學。十一非學非無學。五二分或學或無 。學人分離結使聖心入聖道、若堅信堅法。 三三分或學或無學或非學非無學。 末得欲得。宋解欲解,未證欲證。修道 若智地若觀解脫心 捨根受捨根非報非報法。限觸不苦 學人欲得阿羅漢。未得聖 一根斷意觸苦受。名憂根不 若須陀洹斯陀含阿那含砚 憂根受憂根非報非報法 云何拾《根粪 一即得沙門果須 名信根學 如實觀苦 云何信根 拾根修意 굸 法 無 善 搶 意 觸 漢果乃至即得阿羅漢果 捨根無學。云何捨根無學。無學人欲得阿羅 學 學人雕結使。乃至即得阿那含果,若實人若 應意觸不苦不樂受。名捨根學。云何拾根學 無 喜根非學•非無學。云何捨根學。捨根若聖非 果。若實人若趣若意觸樂受。名喜根無學。云 觀智具足。若智地若觀解脫心。即得阿羅漢 無學人欲得阿羅漢果。末得樂法、欲得修道 相應意觸樂受。名喜根無學。云何喜根無學。 名喜根無學。云何害根無學。喜根無學信根 受,名喜根學。云何喜根無學。喜根若聖非學。 果 若智地若觀解脫心,即得沙門果,若須陀洹 見學人。若須陀洹斯陀合阿那含觀智具足。 見行過患。觀涅槃寂滅、如實觀苦。集滅道 根慧根亦如是。云何菩根學。菩根若聖。法 **真信入真信心淨。名信根無學。** 得阿羅漢果,若實人若趣若信入信究竟入信 無學。捨根聖非學。名捨根無學。云何捨根無 越若意觸不苦不樂受。名捨根學。云何捨根 何喜根非學非無學。喜根非學意觸樂受。名 未得欲得。未解欲解、未證欲證、修道雕煩惱 結使樂心入樂道、若堅信若堅法。及餘趣人。 應意觸樂受。名喜根學。云何喜根學。學人離 無學。名喜根學。云何喜根學。喜根學信根 欲 似得修道 不苦不樂受。名捨根無學。云何捨根 《學。名捨根學。云何捨根學。捨根學信根相 捨根無學信根相應意觸不苦不樂受。名 斯陀含果。阿那含果若質人若趣意觸樂 觀得具 (足。若智地若視解脫

> 意識 名意根非學非無學 根非學非無學。 實人者趣意界意識界。名意根無學。云何 學人欲得阿羅漢果。乃至即得阿羅 界意識界。名意根無學。 阿那含果。若質人若趣若意界意識界,是名 意根學。云何意根學。學人雕結使。乃至即 身意觸不苦不樂受。是名捨根非學非無 非 無學。云何意根無學。 意根無學信根相應意 意根學。云何意根無學。意根要非學,名意根 何意根學意根學信根相應。意界意識界。名 云何意根學。意根聖非無學。是名意根學。云 無學。 捨根非聖眼觸不苦不樂受 意根非響識受陰眼識乃 云何意根 淡果 耳魚石 學 。 無 歪 意 若 得

根無記

何憂根

不善。憂

觸苦受名憂根無記

進根念根

定

和

心

<u>Q</u>p

云何憂根無記。

果阿那含果、無學人欲得阿羅漢果 或報或報法或非報非報法云何信根報 足 若觀解脫心。 須陀洹斯陀含阿那合。觀智具足。 根無報,名信根四報。云何信根報。 報非報法。喜根憂根捨根意根。 或非報非報法云何四三分或報或報法或 報或非報非報法。樂根苦根。名二二分或報 知根。名七二分或報或報法。云何二二分或 或報或報法。 報法。云何八報。眼根乃至命根。名八報。云 非報非報法。四三分或報或報法,或非報 二十二根幾報。幾報法。幾非報非報法。八 一報法。未知欲知根。名一報法。云何七二分 一報法。七二分或報或報法二〇二分或報或 若智地若觀解脫心。即得阿羅漢果 郎得沙門果須陀洹果斯陀 除未知欲知根餘信程乃至已 。見學人 名四三 觀智具 若智地 袺 若 官 分 非 何 非

若實人若趣若意

非學

6果減盡定正語正業正命 心。即時得阿羅漢果。若實人若趣若想思觸 悦喜心除欲不放逸心拾減盡定正語正業正 滅道。未得欲得。未解欲解。未證欲證,修道離 學人見行過患。觀涅槃寂滅。如實觀。集苦 報法。知根有報名知根報法。云何知根報法 脱。喜。悅心除欲不放逸心拾得果滅盡定正 欲得阿羅漢果。 知根無報。名知根報。云何知根報。見學人須 果。未得聖法。欲得修道、若實人若趣若信入 淨。名信根報。云何信根報法。信根有報。名信 陀洹斯陀含阿那含。 信究•竟入信真信入與信心淨。是名信根報 未證欲證。修道離煩惱無學人。欲得阿羅漢 叛滅。如實觀苦集滅道。宋得欲得。未解欲解。 聖道堅信堅法。及餘趣人。見行過患。 觀涅槃 根報法。云何信根報法、學入離結使聖心入 入若趣若信入 信 性覺觀 惱 無報。名巳知根報。云何已知根報。 正身除。名知根報法:云何已知根報。已知 正業正命正身除。是名知根報。 末得聖法 云何已知根報法 進根念根定根慧根亦如是云何知根報。 云何已知根報法 若質人若趣若想思觸思惟覺觀解脫 解脫悅喜 心除欲 不放逸心捨得 若質人若趣若想思觸思惟覺觀解 即得沙門果須陀洹果斯陀含果阿 欲得"修道。 觀智具足若智地若觀解脫 究竟 已知根有報 觀智其足若智地岩觀 入 信興 信入與信心 無學人欲得阿羅漢 若質人若趣 正身除名已知根 名已知根 云何知根 無學人 報法。 根

不苦不樂受。名拾根報法,云何拾根非報非 拾根報法、除拾根善報。餘B拾根善不善意觸 云何拾根報法。拾根有報、名拾根報法、云何 樂受、耳鼻舌身意觸不苦不樂受。名拾根報 云何焓根载。 記非我分攝意觸苦受。名憂根非報非學報法 名憂根報"法。云何愛根非報非報法、憂根無 根業法煩惱所生報我分攝意觸苦受。 法。云何憂根報法。憂根善不善意觸苦受。是 何憂根報。憂根受名憂根報。云何憂根報。 根。報法。云何喜根非報非報思法。喜根無記 非我分攝意觸樂受。名喜根非報非報法。云 除喜根の善報。餘喜根善不善意觸樂受。名喜 報法。喜根有報。名喜根報法。云何喜根報法。 受,是名書根非報非報法。云何喜根報。喜根 根無記非我分攝眼觸苦受。耳鼻舌身觸苦 受喜根善報意觸樂受。名喜根報,云何喜根 苦受。是名苦根報。云何苦根非報非報法。苦 煩惱所生報我分攝服觸苦受。耳鼻舌身觸 報。苦根受名苦根報。云何苦根報、苦根業法 舌身觸樂受。名樂根非報非報法。云何苦根 非報法。樂根無記非我分攝眼觸。樂受。耳兒 耳鼻舌身觸樂受。名樂根報。云何樂根非報 刺 法。 思 滅 報。云何憂根報法。田憂根有報。名憂根報 《觸思惟覺觀解脫悅喜心除欲不放 盡定正語正業正命正身除。 云何樂根報。樂根受名樂根報。云何樂根 樂根業法煩惱所生報我分攝眼觸樂受。 拾根無記非我分攝 拾根受捨根善報眼觸不苦不 眼觸不苦不樂受 名已知根報 名憂 逸心 憂

煩惱 斷煩惱相應意觸不苦不樂受。名捨根見 惟斷 根見斷。 根見斷。 憂根善無記意觸苦受。 觸樂受。 云何捨根思惟斷。 名憂根思惟斷。云何憂根非見斷非思 根不善非見斷思惟斷煩 惱 相 應意觸苦受 意觸苦受,名憂根見斷,云何憂根思惟斷 思惟斷煩惱相應意觸樂受。 善非思惟斷見斷煩惱相應意觸樂受、 云何喜根非見斷非思惟斷。 或非見斷非思惟斷。 或見斷或思惟斷或非見斷非思惟斷。 見斷非思惟斷。眼根乃至苦根。信根乃至 憂根捨根意根。 知根。名十八非見斷非思惟斷。 或思惟斷或非見斷非思惟斷. 惟斷。十八非見斷非思惟斷。四三分或見斷 二十二根 相應意觸不苦不樂受。 、云何捨根見斷。拾根不善非思惟斷見 云何喜根思惟斷。喜根不善非見斷 憂根不善非思惟斷見斷煩惱相 名喜根非見斷非思惟斷。 。幾見斷。幾思惟斷。幾非見斷非 名四三分或見斷或思惟斷 拾根不善非見斷 云何喜根見斷喜根不 名憂根非見斷非思 名捨根思惟 名喜根思惟斷。 喜根善無記 云何十八 云何四三分 思惟 云何憂 惟 喜根 馸 憂 非 \Box 思

□ 竞十(信) 图 ②高位—也喜自 图 ① 化心除二心位图 到 ① 集资—苦集自 图 《集工思图 图 【修道… 脱)十七字一图 图 ② 第二字图 图 ② [表] 一图 到 ② [表] 一图 到 ③ (表] 一图 ② ④ [表] 一图 ② ④ [表] 一图 ② ④ [表] 一图 ③ ④ [表] 一图 ③ ⑤ (表] 一图 ③ ⑤ (表] 一图 ⑤ ⑤ [表] 一图 ⑤ ⑤ [表] 一图 ⑥ ⑥ [表] — ② ⑥ ⑥ [表] — ② ⑥ ⑥ [表] — ② ⑥ ⑥ [表] — ② ⑥ ⑥ [表] — ② ⑥ ⑥ [表] — ② ⑥ ⑥ [表] — ② ⑥ ⑥ [表] — ② ⑥ ⑥ [表] — ② ⑥ ⑥ [A] — ② ⑥ [A] — ② ⑥ ⑥ [A] — ② [A] — ② [A] — ② [A] — ② [A] — ② [A] — ② [A] — ② [A] — ② [A] — ② [A] — ②

根善法報苦根非報非報法眼觸苦受。

耳鼻

思惟

斷因

云何苦根非見斷非思惟斷因。苦

斷法報眼觸苦受。耳鼻舌身觸苦受。名苦根

界。是名意根見斷。云何意根思惟斷,意。根 根不善非思惟 斷見 斷 煩惱相應意界意識 名捨根非見斷非思惟斷。云何意根見斷。意 觸不苦不樂受。 相應不善非見斷思惟斷煩惱相應意界意識 云 何拾 一意根善無記眼識乃至意識。名意根非見 '名意根思惟斷。云何意根非見斷非思惟 展非見斷非思惟斷。 耳鼻舌身意觸不苦不樂受。 拾根善無記眼

断非思惟断

根見斷因 見斷法報眼觸苦受。耳鼻舌。身觸苦受,名苦 根女根男根亦如是。云何苦根見斷因。苦根 眼根。名眼根非見斷非思惟斷因。耳鼻舌身 根非見斷非思惟斷因。眼根善法報天上人中 見斷法報地獄斋生餓鬼眼根。 意根 斷因 獄畜生餓鬼眼根, 名眼根思惟斷因。云何眼 非見斷非思惟斷因。云何眼根見斷因。眼根 或非見斷非思惟斷因。除樂根。 根信根乃至已知根。 思惟斷因。云何九非見斷因非思惟斷因。樂 因非思惟斷因,九非見斷因非思惟斷因。 三三分或見斷因或思惟斷因或非見斷因非 二十二根。幾見斷因。幾思惟斷因 云何眼根思惟斷因,眼根思惟斷法報地 名十三三分或見斷因或思惟斷因或 云何十三三分或見斷因或思惟斷因 云何苦根思惟斷因。苦根若思惟 名九非見斷因非思惟 **名眼根見斷** 餘眼根乃至 幾非見

乃至意識。名意根非見斷非思惟斷因 意根養意根養法報意根非報非報法。 根思惟斷因。 惟斷意根思惟斷法報。眼識乃至意識。名意 名意根見斷因。云何意根思惟斷因。意根思 因 名捨根非見斷非思惟斷因。云何意根見斷 觸不苦不樂受。耳鼻舌身意觸不苦不樂受 因。拾根善拾根善法報拾根非等報非報法眼 捨根思惟斷因。 斷拾根思惟斷法報。 根見斷因。 根見斷因、捨根見斷捨根見斷法報。眼觸不 苦不樂受。耳鼻舌身意觸不苦不樂受,名捨 觸苦受。名憂根非見斷非思惟斷因。云何捨 因。愛根善愛根善法報憂根非報非報法。意 **逐根思惟斷因**。 觸苦受。名憂根見斷因。云何憂根思惟斷因。 意觸樂受。名喜根思惟斷因,云何喜根非見 憂根思惟斷憂根思惟斷法報意觸苦受。名 何憂根見斷因。 斷非思惟斷因、喜根善法報喜根若非報非報 法意觸樂受。名喜根非見斷非思惟斷因。云 根見斷因。云何喜根思惟斷因。喜根思惟斷 何喜根見斷因,喜根若見斷意觸樂受。名喜 舌身觸苦受。名苦根非見斷非思惟斷因。 。意根見斷意根見斷法報。眼識乃至意識 云何拾根思惟斷因。 云何意根非見斷非思惟斷 云何拾根非見斷非思惟斷 憂根見斷憂根見斷法報意 云何憂根非見斷非思惟斷 眼觸不苦不樂受。 捨根思惟 眼 因 名 識 云 界緊

或色界緊。 幾不緊。六欲界緊。八不緊,四二分或欲界緊 二十二根。幾欲界緊,幾色界緊,幾無色界緊。 一三分或欲界繫或色界繁或無

。眼觸樂受,耳鼻舌身觸樂受,名樂根欲界繁 何命根色界繁。命根色漏有漏色行壽。名 繫。命根欲漏有漏欲行壽,名命根欲界繁 耳身觸樂受。名樂根色界繫。云何命根 亦如是。云何樂根欲界繫。樂根欲漏有 ◎漏 根色漏有漏眼根。名眼根色界繁,耳根身根藻眼巷,名眼根欲界繁,云何眼根色界繁 眼 云何樂根色界緊。樂根色漏有漏眼觸樂受 漏眼根。名眼根欲界繁,云何眼根色界繁 根 界緊或色界緊或無色界緊或不繁 界緊或色界緊或不緊。 繁或不繁。云何眼根欲界繁。 欲界繋或色界繋或不繋。 或色界繁或無色界繋。 界繁或無色界繁 界繫或色界繋、云何一〇三分或欲界繫或色 二四分 或欲界繫或色界繋 或無 色 界繁或 色界繁。眼根耳根身根樂根。名四二分或欲 已知根。名八不繁 根憂根。名六欲界點。云何八不點。信根乃至 不繁。云何六欲界繁桑根舌根女根。男根苦 名二四分或欲界繫或色界繁或無色界 梴 一三分或欲界繁或色界繁或 命根名一三分或欲界紫 。云何四二分或欲界繫或 喜根名復一三分或 云何復一三分或欲 云何二四分或欲 眼根欲漏有 捨根意 欲界 不繋

繫,捨根欲漏有漏眼觸不苦不樂受,耳鼻舌身 無漏意觸樂受。名喜根不繁,云何捨根欲界 樂受。名喜根色界繁云何喜根不繁。喜根聖

云何喜根色界繁 喜根色漏有漏意觸

欲界緊。喜根欲漏有漏意觸樂受 名喜根

有漏無色行壽。名命根無色界繫 根色界繁。云何命根無色界繁。

。命根無色

云何喜根

欲

是名意根不緊 無色漏有漏意界意識界。是名意根無色界 是名意根色界繁。云何意根無色界繁。意根 色界繁、意根色漏有漏眼識耳識身誠意識。 界繁、捨根若色滿有滿眼觸不苦不樂受耳 ●觸不苦不樂受。名捨根欲界繋,云何拾根 緊。云何意根不緊。 漏眼識乃至意識。名意根欲界繫。云何意根 名捨根不緊。云何意根欲界緊。意根欲漏有 捨根聖無漏 意。界意識界意觸不苦不樂受。 捨根無色界繁。 捨根無色漏有漏意觸不苦 身觸意觸不苦不樂受。名捨根色界繁。云何 不樂受。名。拾根無色界繁。云何拾根不繫。 意根聖無漏意界意識界。 色

亦如是眼根生未滅名現在。乃至已知根 何眼根未來。 現在。云何眼根過去。眼根生已滅名過去。云 非未來非現在。 二十二根。幾過去。幾未來。幾現在。幾非過去 眼根未生未出名未來。 一切三分或過去或未來或 云何

舍利弗阿毘曼·論卷第·五

舍利弗阿毘曇論卷第六

共*曇摩崛多*等 姚秦*罽貧三歲*曇摩耶舍 霧

分七覺品第六

覺。進覺除覺定覺拾覺。云何念覺。學人雕結 "幾覺。答曰。七。何等七。念覺擇法覺喜

4:

不著心等心直不諂心不贵非受。是名拾覺

一覺。幾色。幾非色,五非色。二二分或色或非

結使。乃至卽得阿羅漢果。若質入若趣若捨

法中擇重擇究竟擇擇法思惟覺了達自相他 離結使。乃至即得阿羅漢果。若實人若趣若 相共相思持辯觀進辯慧。智見解。脫方便術 念住不忘相 複念 不會失不奪不鈍不鈍根念 即得阿羅漢果。若實人若趣若念憶念微念順 念根念力正念。是名念覺,云何擇法覺,學人 法 含果阿那含果。無學人欲得阿羅漢、未得聖 若觀解脫心。即得沙門果。若須陀洹果斯陀 若須陀洹斯陀含阿那含觀智具足。 得。未解欲解。未證欲證。修道離煩惱見學人。 過患,觀涅槃寂滅。如賞觀苦集滅道, 使 。欲得修道觀智具足,若智地若觀解脫心。 聖心入聖道 ,若堅信堅法。及餘趣 若智地 未得欲 人。見行

羅漢果。 除覺,學人離結使。乃至即得阿羅漢果。若貨 究竟踊躍治淨滿足心歡喜。是名喜覺、云何 正進。是名進覺。云何喜覺。學人雕結使。乃至 退勤力進不離不四解不緩思不惰進進根進力 定根定力正定。是名定覺。云何拾覺。學人雕 正住專住心一向心一樂心不亂依意心獨定 結使。乃至即得阿羅漢果。若質人若趣心住 心軟身除心除。是名除覺。云何定覺。學人離 即得阿羅漢果。若實人若趣數喜踊躍重踊躍 擇法覺。云何進覺。學人雕結使。乃至即得阿 焰光明照耀慧眼慧根慧力無癡正見。 人若趣若身樂心樂身柔心柔身輕心輕身軟 若實人若趣若身心發出度堪忍不 是名 勝

七覺。幾可見。幾不可見。一切不可見 柔心輕心軟心除。是名除覺非色 軟身除,是名除覺色,云何除覺非色。心樂心 名進覺非色、云何除覺色。身樂身柔身輕身 除覺名二二分或色或非色云何進覺色 Œ, 發出度。名進覺色一云何進覺非色。心發出度, 是名五非色。云何二二分或色或非色。 云何五非色、念覺擇法覺喜覺定覺捨覺 進覺 身

七覺。幾乎。幾非乎。一切聖 七覺。幾有對。幾無對,一切無對

七覺。幾有漏幾無漏。一切無漏。 切無求。一切非當8種。一切無取。

果阿那含果。無學人欲得阿羅漢果觀智具足。 若智地若觀解脫心。即得阿羅漢果。若實人 觀解脫心。即得沙門果。若須陀洹果斯陀含 觀苦集滅道。未得欲得。未解欲解。未證欲證 報。念覺報名念覺無報。云何念覺無報。見學 念念根念力正念。名念覺有報。云何念覺無 念住念住不忘相續念不失不奪不鈍不鈍根 法。欲得修道。 若質人若趣若念憶念微念順 修道離煩惱。無學人欲得阿羅漢果。末得聖 堅法。及餘趣人。見行過患。觀涅槃寂滅。如實 何念覺有報。學人離結使聖心入聖道。 報。云何念覺有報。念覺報法。名念覺有報。云 七覺。幾有報。幾無報,一切二分或有報或無 七覺。幾受。幾非受。一切非受一切外 《須陀洹斯陀含阿那含觀智具足 若智地若 一者堅信

若趣若念憶念徹念順念住不忘相續念不失 切無受 一切無 ❷[拾棋…界]二十二字—●● ❸[界意識界意]—●● C盆卷二間分根品(字,〔盆)-❸智≕効⊜暈

♥(特)十進鲁電

七覺"幾心。幾那心。一切非心 覺無報 擇法進喜除定捨覺亦如是 不奪不鈍不鈍根念念根念力正念。 是名念

相應 覺心數。除覺若緣心樂心柔心輕心軟心除。 覺若非緣身發出度。名進覺非心數。云何除 心發出度。名進覺心數。云何進覺非心數。進 或心數或非心數。云何進覺心數。進覺若緣 分或心數或非心數。進覺除覺,是名二二分 法覺喜覺定覺拾覺,是名五心數。云何二二 二分或心數或非心數"云何五心數"念覺擇 心相應。七覺,幾心數。幾非心數。五心數。二 心數身樂身柔身輕身軟身除。是名除覺非 除覺心相應。云何除覺非心相應。除覺若非 除覺若心數心樂心柔心輕心軟心除。 度 云何進覺非心相應。 覺擇法覺喜覺定覺拾覺,名五心相應。云何 分或心相應或非心相應。云何五心相應。念 七覺。幾心相應。幾非心相應。五心相應。二二 是名除覺心數云何除覺非心數。除覺若非 緣身樂身柔身輕身軟身除。名除覺非心數」 名二二分或緣或非緣。云何進覺緣。進覺若 名五緣。云何二二分或緣或非緣。進覺除覺 緣。云何五緣念覺擇法覺喜覺定覺拾覺。是 七覺、幾緣、幾非緣。五緣、二二分或緣或非 心數。發出度。 二二分或心相應或非心相應 二二分或心相應或非心相應進覺除覺。名 是名進覺非心相應。云何除覺心相應 進覺若心數。發出度。名進覺心相應 名進覺緣 一切非心 進覺若非心數身發出 云何進覺非緣 云何進覺心 是名 進

樂身柔身輕身軟身。除覺非緣。然覺若非心數身名除覺緣。云何除覺非緣。除覺若非心數身覺緣。除覺若心數心樂心柔心輕心軟心除。覺若非心數身發出度。名進覺非緣。云何除

相應 除费業相應。 覺若思相應心樂心柔心輕心軟心除。 出度。名進覺非業相應。云何除覺業相應,除 二二分或業相應或非業相應。 11一分或業相應或非業相應。進覺除覺。名 七覺。幾業相應。幾非業相應。五業相應。二二 思相應身樂身柔身輕身軟身除。 云何進覺非業相應。 覺擇法覺喜覺定覺拾覺。名五業相應。云何 分或業相應或非業相應。云何五業相應。念 進覺思相應心發出度。名進覺業相應。 云何除覺非業相應。除覺若非 進覺若非思相應身發 云何進覺業 名除覺非 是名

> 一切有緣。一切有爲 一切有緣。一切有爲 一切有緣。一切有因,一切有緒。 一切有緣。一切有爲 一切有緣。一切有爲 一切有緣。一切有爲 一切有緣。一切有爲 一切有緣。一切有爲

七覺,幾何,幾非修。一切修七覺,幾所,幾非所。一切所如事知見七覺,幾所,幾非所。一切了如事知見七覺,幾解,幾非解。一切解如事知見七覺,幾解,幾非解。一切解如事知見七覺,幾何,幾非解。一切解如事知見

智地若觀解脫心。即證沙門果。若須陀洹果也是,幾等。幾非善。幾無郎。一切善心入聖道。若堅信堅法。及餘趣人。見行過感,就經學。幾無學。幾無學。一切三分也是,幾等。幾非善。幾無郎。一切善人。若須陀洹斯陀含阿那含。若觀智具足。若人。若須陀洹斯陀含阿那含。若觀智具足。若人。若須陀洹斯陀含阿那含。若觀智具足。若人。若須陀洹斯陀含阿那含。若觀智具足。若人。若須陀洹斯陀含阿那含。若觀智具足。若

斯陀含果阿那含果。若實人若趣若念憶念 機念順念住不忘相續念不失不奪不鈍不鈍 機念順念住不忘相續念不失不奪不鈍不鈍 學。無學人欲得阿羅漢果。未得聖法。欲得修 尊。無學人欲得阿羅漢果。未得聖法。欲得修 漢果。 若實人若趣若念憶念做念順念住不 忘相續念 不失不奪 不 鈍 不鈍根念念根念 力正念。名念覺無。 若實人若趣若念憶念

七覺幾報幾報法。幾非報非報法。一切二分

沙門果。 是 念 續念不失不 奪不鈍不鈍根念 念 根 **若質人 若趣若 念憶念徼 念順念住 不忘相** 無學人。欲得阿羅漢果。未得聖法。欲得修道。 未得欲得。未解欲解。未證欲證。修道雕煩惱 人離結使。聖心入聖道。若堅信堅法。及餘趣 法。念覺有報。名念覺報法。云何念覺報法。學 根念念根念力正念。名念覺報。云何念覺報 微念順念住不忘相續念不失不奪不鈍不鈍 學人。欲得阿羅漢果。若實人若趣若念憶念 阿那含觀智具足。 覺報。云何念覺報。見學人若須陀洹斯陀含 、見行過患。觀涅槃寂滅。如實觀芳集滅道。 報或報法。 名念覺報法。 若須陀洹果斯陀含果阿那含果無 云何念覺報。 擇法進喜除定捨覺亦如 若智地若觀解脫心即得 念覺無報。 念力正 名念

切非見斷非思惟斷 。幾思惟斷。幾非見斷非思惟斷。

七覺。幾欲界緊,幾色界緊。幾無色界緊。幾不 惟斷因。一切非見斷非思惟斷因 七覺。幾見斷因。幾思惟斷因。 幾非見斷非思

縏

一切不繁

來非現在。 七覺。幾過去。幾未來。幾現在。幾非過去非未 念覺未來。 云何念覺過去。念覺若生已滅名過去。云何 念覺生未滅。 ·念覺未生未出。名念覺未來。云何 一切三分或過去或未來或現在。 。名念覺現在,擇法覺

●舍利弗阿毘曇論問分不善根品第七

無方便。 明流 知業報。不知緣善不善無記黑白有緣無緣 知過去未來。不知內。不知外。不知內。外。六根。不知苦集滅道,不知過去。不知未來。不 擬不善根。無明是名凝不善根。云何寢不善 患。相應膜、忿怒橫瞋、憎惡惱心、瞋恚相憎無 無利益衆生。及餘所瞋恚法。若恚重恚究竟 恚 種。困苦。若頗患重瞋恚。究竟瞋恚。相應瞋 云何患不善根。 **愛心欲染重欲染究竟欲染。是名貪不善根。** 若貪貪著心相應貪婦望愛心欲染重欲染究 他欲他色 他財他婦他 續。耳鼻舌身識觸*喜愛適意愛色欲染相續! 色欲染相續。眼識色"喜愛適意愛色欲染相 不善根。云何貪不善根。五欲中。喜愛適意愛 不善根癡不善根。云何貪不善根。帰望名貪 間 應奪心。礙覆蓋暗冥。荒穢緩心癡濁無明無 有光無光作不作親不親。彼法中若癡奪心 竟欲染及餘可貪法。 觸入集滅味過患,不知如實出,不知如爾。不 慈 不善根。若少衆生。若多衆生。傷害緊縛。作種 H 無憐愍。無利益法。名瞋恚不善根。云何 忿怒橫瞋。僧惡惱心。相憎無慈。無憐愍。 。幾不善根。答曰三。何等三。食不善根 '無明淵。無明使、無知無見。無解無*脫。 及餘法中癡若癡奪心應奪心礙覆 忿怒名患不善根。 若貪重貪究竟貪悕望 童女他所 須烯望得 云何恚

蓋關冥"乃至無知無見無解無"脫無方便"名 不 廢不善根三不善根、幾色。幾非色、一切非色。 三不善根。幾可見。幾不可見,一切不可見。三 秀根 幾有對。幾無對。 切無對。三不善

數 根思惟斷。態癡亦如是。三不善根。幾欲界繫。 根 斷非思惟斷。 報法。三不善根,幾見斷。幾思惟斷。 三不善根。幾報,幾報法,幾非報非報法。一 學。幾無學。幾非學非無學。一切非學非無 善根。幾修。幾非修、一切非修。三不善根。 幾色界繁。幾無色界繁。二欲界繁。 歐 何貪不善根見斷 善。幾不善。幾無記。一切不善。三不善根。 證。幾非證。一切證知見如事。三不善根 智知。幾非斷智知,一切斷智知。一切斷。二 **識意識如事。一切解一切了,三不善根,幾斷** 不善根。幾知。幾非知一切知知見如事。一 業。一切隨業轉。三不善根。 業相應。三不善根。幾共業。幾不共業。一 業"三不善根。幾業相應"幾非業相應。 緣。三不善根。幾共心。幾不共心。一切共心。 相應,一切心相應。三不善根。幾心數。幾非心 非心,一切非心。三不善根。幾心相應。幾非心 有報、幾無報:一切有報。三不善根。 受。幾不受。一切不受。一切外。三不善根。幾 漏 柤 切有因。一切有緒,一切有緣,一切有爲三 切隨心轉"三不善根。幾業。幾非業。一 切當求。一切有取,一切有勝。三不善根。幾 幾無漏 "幾聖。幾非聖。 一 是名貪不善根見斷。云何貪不善根思惟 貪不善根思惟斷因貪不善根,名貪不善 一切心數三不善根。幾緣。幾非緣,一 一切有漏。一切有愛。一 切二分或見斷或思惟斷。 貪不善根見斷因 切 非 聖三不善 **幾有因**。 一三分或 。 幾心。 幾 一切有求。 " 幾無因。 貪不善 根 。競非見 切共 切非 學 切 恶 쇒 ŧ)] 切 切

究竟不貪

不帰望不愛。不欲染不重欲染。究

貪究竟。不貪不悕望。不愛不欲染、不重欲染 重欲染心。究竟不欲染。及餘法不貪也不包重 望得。不貪不著心。不貪悕望不愛不欲染不 他欲他色他財他妻。女他童女他所須。不帰

怒是名無恚菩根。云何無恚善根。心堪忍離 竟不欲染。名無貪善根。云何無患善根,不念

云何無恚善根。若少衆生多

利益衆生。及餘法不與不患不重。素究竟 「不橫瞋。不憎惡。不惱亂心,不相憎惡, 4: 一此衆 云何無癡善根。雕無明名無癡善根 生不傷害不繁縛不 縛閉 是名不恚 不作 豾 種

根

三分或欲界緊或色界緊或無色界緊癡不善

云何癡不善根欲界繋、欲漏有漏癡不善 名一三分或欲界繋或色界繁或無色界 。貪不善根。患不善根。名二欲界繁。云何

界繁或色界繁或無色界繁。

云何二

一欲界

過去。云何貪不善根未來。貪不善根未生未 出名未來。云何貪不善根現在。貪不善根生 在。云何貪不善根過去。貪不善根生已滅名 **未滅名現在。**志癡亦如是 未來非現在。一切三分或過去或未來或現 不善根。幾過去。幾未來,幾現在。幾非過去非

界繁、無色漏有漏癡不善根。名無色界繁。三

漏癡不善根。名色界緊。云何癡不善根無色 根名欲界緊。云何癡不善根色界繁。色漏有

貪養根。云何無貪善根。心堪忍雕貪。是名無 貪善根。云何無貪善根。五欲中*喜愛適意愛 善根無癡善根。云何無貪善根。不悕望名無 [日] 幾善根。答曰三。何等三。無貪善根無恚 *舍利弗阿毘曇論問分善根品第 八

善根。 見,名無癡善根,三善根。幾色,幾非色。一切非 不濁明焰光照9照知見解*股方便慧眼慧根 作親不親。過去法中。無癡不奪不奪心。不 相應無礙無覆蓋無暗冥無荒亂無繼心不癡 不善無記。 味過患。知如質出。知如爾、知業報。知緣知善 過去未來。知內知外,知內外。知六觸入集滅 何無癡善根。知苦集滅道。知過去。知未來,知 云何無癡善根心堪忍雕癡, 名無癡善根。云 心不瞋恚不相憎惡憐愍利益法。 不患心不應患不忿怒不橫瞋不惛惡不惱亂 種苦。不瞋不重瞋、究竟不瞋心、不應瞋。不 知黑白有緣無緣有光無光作不 乃至正覺正 \equiv 未解欲解。未證欲證。修道離煩惱。 無報。

B慧力擇法正覺正見。及餘法中。無癡不奪不 善根、幾有對。幾無對。一切無對。三善根、幾 聖 名無癡善根非聖。云何無癡善根非聖。非學 非聖。云何無廢善根非聖。無癡善母根有漏。 或稟或非聖。無癡善根。是名一二分或聖或 何二非聖。無貧無恙。名二非聖。云何一二分 色。三善根。幾可見,幾不可見,一切不可見, 奪心相應無礙無覆蓋無關冥。 無癡善根聖。 聖。幾非聖。二非四聖。一二分或聖或非聖。云 **贩善根**聖。 無學無癡善根。是名無癡善根非聖。云何 云何無癡善根聖。信根相應無癡善根。名 云何無癡善根聖。學人雕 無癡善根無滿。是名無癡善根 使

續、耳鼻舌。身識觸愛喜適意愛色欲染相續。

色欲染相續。眼識色。愛喜適意愛色欲染相

二有報。一二分或有報或無報。云何二有 無取有勝無勝亦如是三善根。幾受。幾非受。 潘無漏有愛無愛有求無求當取非當取有取得阿羅漢果。若趣若無癡。名無癡善根聖,有 欲得修道觀智具足。 果,無學人欲得阿羅漢未得聖法。欲得聖 脱心即得沙門果須陀洹果斯陀含果阿那含 洹斯陀含阿那含觀智其足, 解欲解。未證欲證。修道離煩惱見學人須陀 觀涅槃寂滅。 切非受。一切外。三善根。幾有報 心入學道 堅信堅法。及餘趣人。 如實觀苦集滅道。未得欲 若智地若觀解脫心即 若智地若觀解 見行 幾無報。 過患 得 法 未 ●献二不⊜●

羅漢果。若質人若趣無癡。名無癡善根無報 陀洹果斯陀含果阿那含果。無學人欲得阿 報。無癡善根報。名無癡善根無報。云何無癡 三善根"幾心。幾非心。一切非心。三善根'幾 患。觀涅槃寂滅。如實觀苦集滅道,未得欲得。 歌心入聖道 若堅信堅法。及餘趣人。見行過 善根有報、云何無癡善根有報、學人雕結使 云何無癡善根有報。無癡善根報法。名無癡 無貪無患。名二有報。云何一二分或有報或 無癡善根國名一二分或有報或無報。 若智地若觀解脫心即得沙門果須 見學人須陀洹斯陀含阿那含觀 云何無癡善根 若實人若 心即 無學人欲 一善根 得 縰 [4] 報 無 0 爱喜二善爱®@,爱善爱 ❷(身)—鲁罗 ❸女=妾劉章 ❸(不)—② ❸菓+(不)鲁②

和應

幾非心相應

切心相應

羅漢" 觀智具足。若智地若觀解脫

智具足

善根無報。

岩無礙 名無癡善根有報。 得阿羅漢,未得聖法,欲得修道,

心 一 心數幾非心數。一切心數。三善根。幾緣 耤 幾證。幾非證。一切證知見如事。三善根。幾善。 幾斷智知。幾非斷智知。一切非斷智知,一切 使聖心人聖道。若堅信堅法、及餘趣人。見行 學。無贪無恙。名二非學非無學。云何一三 學或無學或非學非無學。 學。幾非學非無學。二非學非無學。一三分或 幾非善。幾無記。一 學。云何無癡善根學、學信根相應無癡善根 癡善根學。無癡善根聖非無學。 名無癡善根 分或學或無學。或非學非無學:無疑善根。名 若觀解脫心即得沙門果須陀洹果斯陀含果 若須陀洹斯陀含阿那含觀智具足。 得。未解欲解未證欲證。修道雕煩惱。見學人 過患,觀涅槃寂滅。如質觀片集滅道 名無疑善根學二云何無廢善根學。學人離結]善根。幾有因。幾無因。一●切有因。一切有 、業。三善根。幾業相應、幾非業相應。一 三分或學或無學或非學非無學。 切識意識如事識。一切解。一切了。三善根 切隨業轉。三善根。幾因、幾非因。●一切因 三善根。幾修。幾非修。一切修。三善根 切緣。三善根幾共心、幾不共心。一 切知如事知見。三善根。幾識。幾非識。 切有緣。一切有爲,三善根。幾知。 切隨心轉。三善根。幾業。幾非業。 善根。幾共業 岩質人若趣無礙善根、 切善, 三善根, 幾學。幾無 幾非共業 云何二非學非無 一切共業。 名無疑的 思未得欲 若智地 云何無 選非 切業 切共 幾非 一切 思 無學人欲得阿羅漢未得聖法 報 何 斷

沙門果。 聖法 報。名無癡善根報法一云何無癡善根報學法。 廢善根報。 云何無疑善根報法。 無癡善根有 脫心即得阿羅漢果。若實入若趣無癡。名無 學人欲得阿羅漢。觀智具足,若智地若觀解 阿那含觀智具足。若智地若觀解脫心即得 報 何無癡善根報。無癡善根無報。名無癡善根 無貪無恚。 二報法。一二·分或報或報法。 無癡善根非聖無癡。 無癡善根無學。云何無癡善根非學非無學。 解脫心即得阿羅漢果。若實入若趣無癡。名 學信根相應無癡誇根 學 人離結使。率心入聖道堅信堅法,及餘趣 法'無疑善根。 無擬善根無學。無學人欲得阿羅漢、未得 。見行過思觀溫擊寂滅。如實觀苦集滅道。 "云何無癡善根報"見學人須陀洹斯陀含 一善根 名無廢善根無學。云 ,欲得聖法修道觀智具足,若智地若觀 若須陀洹果斯陀含果阿那含果!無 名二報法。 幾報。 名一二分或報或報法 云 幾報法。幾非報非報法 名無癡善根非學非無 名無癡善根無學。 云何一二分或報或 何 無癡善根無學。無 云何二報法

幾見斷。幾思惟斷。幾非見斷非思惟斷。一切 實人若趣無癡。是名無癡善根報法三善根 未得欲得。未解欲解、未證欲證"修道雕煩惱 見斷非思惟斷三菩根。幾見斷因。幾思惟 幾色界繁,幾 切非見斷非 欲界 若 間日 云何水大。二水大。内水大。外水大。 外地大。如是內地大外地大名地大 **掃灰土地草木枝葉莖節。 及除外非** 珂具壁玉珊瑚錢性寶貝珠沙石上鹹鹵石羹 大。外非受堅、銅鐵鉛錫白鑞金銀真珠琉璃 穢 ●筋脾肾肝肺心腸胃大腸小腸 大 無貪善根生未滅名現在。無患無癡亦如 界繫或不繫,云何無癡善根欲界繫。欲漏有 善根 垂 水大。身内受。水腻涎癃;膽肝肪髓腦脂腸涕 何地大。二地大。內地大。外地大。云何內地 善根未生未出名未來。 云何無貪善根現 根生已滅名過去。云何無貧善根未來。 或未來或現在。云何無貧虧根過去。無貧善 幾非過去非未來非現在" 根名不繋。三善根。 色界繁。云何無癡善根不繫 善根無色界點。無色漏有漏無癡善根。名無 界繁無貪無患。名二欲界緊。云何 大。若身內別堅受堅。骨齒瓜髮毛妍膚肌皮 緊,色漏有漏無癡善根。名色界緊。云何無癡 漏無癡善根。名欲界繁、云何無癡善根色界 欲界緊或色界擊或無色界緊或不繫。 膿血小便。 或色界繁或無色界繁或不繁。 此身及餘內受堅。名內地大。云何外地 "舍利弗阿毘曇·論問分大品第 "幾大,答曰四" 何等四。 地水火風大。云 名 一四分或欲界繫或色界繫或無色 及餘身內受水潤 幾渦去。幾未來。幾現在。 一切三分或過去 。聖無漏無癡善 腹小腹糞 云何] 。云何內 名內水 四 無癡 分或 欲

大

學。云何無癡善根無學

無癡善根若聖

無

一色界紫。

幾不繁二欲界繁

四分或

惟斯因。三善根幾欲界繫 因。幾非見斷非思惟斷因。一

欲得修道

《欲界繁。幾色界繁 幾無色界繁

。幾不繁

緣。四大。幾共心。幾不共心。一切不共心。數。一切非心數,四大。幾緣。幾非緣。一切

黑石蜜乳酪®酪漿酸酒甘蔗酒蜜酒。

水腻非受。名外水大。如是內水大外水大名

云何外

水 大 若外

水膩非受。

●蘇油生酥●奎

及餘外

外火熱非受。名外火大。如是內火大外火大 牆熱山熱穀氣熱草熱木熱牛戾糞熱。 何外火大。外火非受熱火熱日熱珠熱含熱 服食飲等消。及餘身內別受火。名內火大。云 火大。身內火受熱。若熱能令熱。身熱內燋。若 水大 云何火大。二火大。丙火大。 外火大 云何內 及餘

大名風o大 風不雜廛風冷風熱風 外風大。外風非受。東風南風西風北風雜塵 大。身受風。上風下風依節風擊躄風骨節遊 及餘外風非受。名外風大。如是內風大外風 風出息入息風。餘內別受風。名內風大。云何 云何風大。二風大。內風大。外風大。云何內風 黑 風 旋嵐風動地風。

名火大

業法煩惱所生報我分攝。名地大受。云何地 幾受。幾非受。一切二分或受或非受。云何地 四大。幾色。幾非色。一 大非受外e地大名地大非受。水火風大亦如 切有求。一切當取。一切有取。一切有勝。四大。 不可見。一切不可見。四大。幾有對。幾無對。 切有對"四大。幾聖。 幾非聖。 "幾有漏"幾無漏。一切有漏。一切有愛。一 《非心。·一 大。幾有報。幾無報。 。地大若內名地大受。云何地大受。地大 切非心。四 切色。四大。幾可見 天 。幾心相應。 切無報。四大幾 一切非聖。 四 幾 非見斷非思惟斷因。水火風大亦如是。四 思惟斷因。 惟斷因。 大。是名地大思惟斷因、 何地大見斷因。 見斷因或思惟斷因或非見斷非思惟斷因。云 四大。幾見斷。幾思惟斷。幾非見斷非思惟斷

断因。云何地大思惟断。因。思惟断因法報地

、云何地大非見斷非

婆塞。如佛說

者見斷法報地大。名地大見

法

善法報地大非報非報法

一切非見斷非思惟斷。四大。幾見斷因

' 幾非見斷非思惟斷因。一切三分或

大。幾善。幾不善。幾無記。一切無記四大。幾修。四大。幾證。幾非證。一切證如事知見。四知。一切非斷智知。四大。幾修。幾非修。一切非 地大名地大非報非報法。水火風大亦如是 地大報。云何地大報。地大業法煩惱所生報 或報或非報非報法。云何地大報。地大受名 四大。幾報。幾報法。幾非報非報法。一切二分 學。幾無學。幾非學非無學。一切非學非無學。 事知見、四大。幾識。幾非識。一切諏如事識。 緣。一切有爲四大"幾知。幾非知。一切知如 隨業轉。四大。幾因。幾非因。一切因。四大。幾 我分攝。名地大報。云何地大非報非報法。外 有因。幾無因,一切有因。一切有緒。一切有 四大。幾共業。幾非共業。一切不共業。一切不 四大。幾業相應。幾非業相應。一 Ù 一切了如事知見,四大。幾斷智知。幾非斷智 切不隨心轉,四大。幾業。幾非業,一切非業。 相應。 切 非 心相應。 四 1大。幾心 一切非業相應。 ø 四大。幾 溅 切非 非 Ù

> 名現在。水火風大亦如是 生未出名未來。云何地大現在。 地大生已滅名過去。云何地大未來。地大未 三分或過去或未來或現在。云何地大過去。 亦 繫 切 如是。四大。幾過去。幾未來。幾現在。一 繋 。欲漏有漏地大。名·欲界繫, 二分或欲界 色漏有漏地大。名色界繁。 繫或色界 緊 云何地大欲 地大生未滅 云何地大 水の火風 切 Œ

未轉、未有衆僧、口受二致。歸依佛、 向尊上心。向■彼爲主依於拾彼喜樂彼法輪 具足。心無錯亂。不爲苦品所逼。 滅盡。涅槃。齊幾名爲優婆塞。 蹇□謂法。何等法。雕欲。何等雕欲 婆塞"何等佛。釋迦牟尼佛。 問 此二語已。即名優婆塞。如偈 日。是優婆塞耶、答曰是、誰優婆塞。是佛優 舍利弗阿毘魯*論問分優婆塞品第十 何所の動是優婆 **若人諸根男相** 欲作優婆塞。 滅盡。何等 依法。

歸 伏 垢 **稱類無腦** 量 使 證第一 爲 敎 離 令 垢 彼 依二二 提 謂 常

依佛。 輸旣轉。便有聖衆 此 歸依法。 歸 依 傮 卽 說三語。口受三数。 受此三語已。即名優 大 大 仙仙 無所屬格 不 毀 僧

依 林 處 及 ~ 相里寺 衆 Ŋ Щ 由 巖 峇 及

嶷 非 安 麙 此斯 歸 非 爲所樹

上逼木 寶寶說寂 歸 ●蘇二蘇島 か ●玄二衛 の ●駐二蘇 の ●大二大 の ●(地)―― 争る (四大)―― 事る (四大)―― 事る (四大)―― 事る (四大)―― 事る (四大)―― 事る (日本) (四年二条争る) **0**/c ❷〔欲界····名〕十七字━❸ 四格二岁》 田寺二年第10

如 捨

生 行。不缺行。不亂行。不必濁行。不必雜行。 五戎 不邪姓。是優婆塞戒。盡壽不安語。是優婆塞 搴 戒。盡壽受持。不得違犯。齊幾爲持成優婆 "是優婆蹇成"盡壽不益 是優婆蹇戏。 日 若優婆塞。 盡壽不飲酒。 此八 苦若非 優 「婆塞幾戒。答曰 由歸 依歸 E 於 最 安 於 佛 依 為隱集法此 此 於此五戒中。常持戒護行近 是優婆塞戒。如是優婆塞 處安道生僧處 Ŧī. 能此必能正能 何等五 離歸至滅觀離 最甘於四 切為 書 露 滇 温壽 讱 苦上處集諦苦 素素 不殺 隨順

智人能持戒 係望於三樂成行。齊是名持戒優婆塞。如《楊說

何殺生若生衆生想。故斷衆生命。死時. 利根持淨戒 常得第一樂尊重得利益 終受天上樂 智人能持戒 備望於三樂

婆塞戒。@若於彼業不樂。遠離不作。護不犯業。若行彼業者。是名殺生人。云何不殺生優是衆生故斷衆生命。當斷不定斷。彼是殺生已過彼時已滅彼生已仆地,如此身業口業、已過彼時已滅彼生已仆地,如此身業口業、云何殺生若生衆生想。故斷衆生命。死時未云何殺生若生衆生想。故斷衆生命。死時未

6於一切衆生 盡拾諸刀杖 諸定及驚怖 及與大名稱 不殺亦不教 亦不勸他殺

業者是名妄語人。云何不妄語。

是優婆

塞

斷根捨不善堪忍行善。

名不殺生,是優婆寒

如佛

誸

他物。 優婆寒戒。如佛說 云何 戒不犯。斷根捨不善根。堪忍行善。是名不盜 不盗是優婆塞戒、於彼業不樂。遠離不作。護 業是不與取。若行彼業者。名不與取人。云 不與盗心取他物。 業取去取來。 不 想起盗心帰望愛護作己有。如是身業 與取。 若 有 雕本家移處壞封幟出界彼 若共他行若共相交劫取人不與取。若村中若山澤 何

云何邪 乃至花蠶護、 **弟護姊護妹護自護法護姓護親里護信** 妻非道行"彼業是邪行。 亦 不 婬 盗 不 者有邪行 勸 亦 若共如此宿。由共行欲法。 不 他 取 敎 人。若有母護 ,若o行彼業者。 離 不 諸 取 不 不 医父護兄護 與 持 取 去 是名 若自 要護

雖未能離欲 足不犯他妻符善。是名不邪姓,是優婆塞戒。如佛說不樂。遠離不作。 觀欲如火坑不樂。遠離不作。護戒不犯。斷根捨不善。堪忍

邪行人。云何不邪婬是優婆蹇戒。若於彼

業

見言思不見。不聞言聞。聞言不聞。 覺言不覺。不識言識。 貴人中國主前若人倩人爲證。 忍隱所欲隱所覺隱所想隱心知。 若自爲爲他。若爲財於衆中放作妄語。 人不知言知。知言不知。 云何妄語。若有人妄語。若伴中衆中親 故 時知妄語。語竟知妄語 者集學音句言語口教是妄語業。 未 能離 欲 識言不識。 。見言不見。不見言見 足 如是虛誑意以爲 不 如所知說。彼 先欲妄語。 不覺言覺 不見言見 潜行 里

궀 佛 不善,堪忍行善,是名不妄語。是優婆塞戒 戒。於彼業不樂。 何飲酒放逸處。若 說 不 若 說 伴 不 若 勸 籴 遠離不作 教 中 有飲酒放逸處 護戒不犯 切不 虚 妄 斯根

審 遠離不作。護戒不犯 不飲酒不放逸、是優婆塞戒。若於彼 放逸處。若行彼業者:是名飲酒放逸人。 愛樂9酒。避身乃至草葉一9番。 酒甘蔗酒蒲桃酒蜜酒。及餘物酒。 。名不飲酒不放逸 處 斷根捨不善根 是優婆塞戏 彼業是飲 。若飲酒若 業不樂。 加 堪忍. 若 妄 語 。云何 佛 酒 說 酒 行

不多殺 不 知知不聖 埤 婬 此 此 飮 富 不 斯 高 欲 斷 不賞 亦處 不 不 善 不盜 勸 離 床 法 門 樂酒 如息不實 憍 知亦 夜 語 总 德傲此 止非 不 自 愚 放 與 觀時飲防者 逸 他 齊樂食酒籠然處酒

以供飲隨 不 謙 自 養 食 彼 花 時 鵞 修 於 供 塗 家父養 持 香 業母僧齋 得如不智 生法放 人 是 日求逸隨 名 光財貪食 八 天物著旅

不可 戒 切 Ξ -LIJ 有求。一 幾有漏。幾無漏。 戒 無對、五戒、幾聖、 幾 色 切當取。 切不可見。五戒。 作色"一 切有取 一切有漏。 砌 幾非聖。一 色 幾有對 五 戒 切 切有愛。 一切非學 一般可見。 有勝 繈 Ŧ. 無對 五 戒

未生未出名未來。云何不殺戒現在。 不發戒

生已滅名過去。云何不殺戒未來,不殺戒

未滅名現在

乃至不飲酒不放逸

如

界。阜界。中界勝界,麁界。細界。微界。

發界四出

見斷因界。思惟斷因界,非見斷非思惟斷因 法界。見斷界,思惟斷界,非見斷非思惟斷界。

無報。一 幾 非受。 戒。幾心相應。幾非心相應。一 切有報。五戒、幾心。幾非 切非受。 一切外 五 戒 رِي ال 一切非心 幾 有 捌 報 余 是

畿 幾

相應。五戒、幾心數。 五. 業。一切不共業。一切不隨業轉、五戒。幾因。 業相應,一切非業相應,五戒、幾共業、幾非共 幾業"幾非業"一切業。五戒。幾業相應。幾非 幾不共心,一切不共心。一切不隨心轉,五戒 幾線 · 幾非緣。一切非緣。五 "幾非心數"一切非心數。 戏。幾共心。

非證。 ●知。五戒:幾修。幾非修。一切修。五戒幾證:幾 五戒、幾斷智知。幾非斷智知。 幾非識。一切識意識如事識。一切解。一切了。 澄知 幾非知。一 有因。一切有緒。一切有緣。一切有爲。五戒。 切證知見如事。五戒。幾善。幾不善 切知如事知見。五戒。幾識。 一切非斷智

幾非因。一切因。五戒。幾有因。幾無因。一切

現在。幾非過去非未來非現在。一切三分或 過去或未來或現在。云何不殺。戒過去、不殺 幾不緊一 非見斷非思惟斷因。 非思惟斷 幾思惟斷 因五戒。 法 非無學。一 幾無記。一切善五戒、幾學。 · 幾非報非報法。一切報法。 幾欲界緊 切欲界繁。五戒幾過去。幾未來。幾 切非學非無學。五戒。 一般非見斷非思惟斷。一切非見斷 五戒。幾見斷因。幾思惟斷因。幾 幾色界繁發無色界繁 切非見斷非思惟斷 幾無學。幾非學 五戒。幾見斷 幾報。幾報

利弗阿毘曼論卷第六 青品 克

舍利 弗阿 毘曇。論卷第。七

"姚秦"罽賓三藏"曇摩耶舍 共*曇摩崛多*等

譯

問

分界品第

學界。非學非無學界。報界。報法界。非報非報 無餘涅槃界。善界。不善界。無肥界、學界、無 界非了界。斷智知界,非斷智知界,斷界。非斷 @智界。非智界、識界。非識界。解界。非解界,了 界。無緒界。有緣界。無緣界,有爲界。無爲界, 業相應界,共業界,不共業界。隨業轉界,非隨 業轉界。因界。非因界。 界。不隨心轉界。業界、非業界。業報界。非業 報界。業相應界。非業相應界。非業相應非非 界。緣界,非緣界。共心界。非共心界。隨心轉 *受界,內*界,外界。有報界。無報界。心界。非 有取界。無取界。有勝界。無勝界。有可受界。非 心界。心相應界。非心相應界。心數界。非心數 無愛界。有求界。無求界。當取界,非當取界、 對界。聖界。非聖界,有漏界。無漏界。有愛界。 色界。非色界,可見界。不可見界。有對界。 。修界。非修界。證界。非證界。有餘涅槃界。 '有因界。無因界。有緒 無

> 見界 見界。云何不可見界。除色入餘法。是名不可 非色是名非色界。云何可見界。色入是名可 界。不恚界。不害界。光界,淨界。色界。空處界。 云何色界法。若色是名色界。云何非色界法 界。憂界、捨界。無明界四欲界。恚界。害界,出 證處界不用處界。非想非非想處界。十八界, 水界。火界,風界、電空界四識界。樂界、苦界、喜 界。想界、行界。歐課界、五出界、六出界。地界。 界。色界繁界。無色界繁界。不繫界。色界。受 界界,非過去非未來非現在境界界。欲界繁 非現在界。過去境界界。未來境界界,現 界 界 界、過去界。未來界。現在界。非過去非未來 "欲界"色界"無色界"色界"非色界"滅界" 動界。 持界。 出界 斷界。離 欲界 在境 72

界。意入法入。是名無對界 云何有對界。十色入是名有對界。 云何無對

若法有漏"是名非學界 云何聖界。若法無漏。是名聖界。云何非樂界。

漏界。若法無愛。是名無漏界 云何有愛界。若法有求。是名有愛界 云何有漏界。若法有愛 是名有! 漏 罗 云 何

云何當取界。若法有取。是名當取界。 求界。考法學非當取。是名無求界 云何有求界。若法當取。是名有求界。 호 何

愛界,若法無求。是名無愛界

取界。若法無勝,是名無取界 常取界。若法無取。是名非常取界 云何有取界。若法有勝。是名有取界。 굸

云何非 云 何 何 無 無 無 -切非断)自動 ◎成二或零函數 ◎[問分…竞]七字—❸ 9[第一]—⊜ 9[論]. ⁶七十(上)⑨ ⁶受二変⑤^{*} ② ⁶ (設界)—⑨ ⁶ (依界 -(李) Θ(界). ●智界非智界=非知界如界 ● 田二色 ● ●(界)—全 四級二級團 ®(虚)+空圍 ™[依界…界]十八 -@9 OD[≱⊧)—@2

云何 者法外。是名非受界 云何受界。若。法內。是名受界。云何非受界, 勝界。若法界無餘界勝妙過上。是名無勝界」 法界有餘界勝妙過上。是名有勝界。云何無 勝界。若法無取。是名無勝界。云何有勝界。若 有勝界。 。若法有取。是名有滕界。 。云何無

非受。是名外界 云何內界。若法受。是名內界。云何外界 考法

◆入餘法。是名非心界 報界。若法報若會非報非報法。是名無報界 云何有報界,若法報法,是名有報界,云何無 云何心界。意入是名心界。云何非心界。除意

何非心相應界,者法非心數。是名非心相應 云何心相應界。若法心數。是名心相應界。云

云 界 何心 云何緣界,若法取相及心。是名緣界,云何非非心數界。若法非緣及心。是名非心數界 。除心餘緣法。是名心數界。云 何

云何共心界,若《法隨心轉共心生共住共滅。緣界,除心餘非心數法。是名非緣界 不共心生不共住不共滅。是名不共心界 是名共心界。云何非共心界。若法不隨心轉

隨心轉界。云何不隨心轉界。若法不共心生 云何隨心轉界。若法共心生共住共滅。是名 ,共住不共滅,是名不隨心轉界

云何 何業報界。若法學愛者法善報。是名業報界。 業界,除身業口業意業餘法。是名非業界云 云何業界,身業口業意業。是名業界。云何非 非業報界,若法。報若非報非報法。是名

> 非業報界 是名非業相應非非業相應界 界。云何非業相應界。若法非思相應,是名非 業相應界。云何非業相應非非業相應界。思 云何業相應界、若法。界思相應。 是名業相

不共住不共滅。是名不隨業轉。男子法不共業生隨業轉界。云何不隨業轉界。若法不共業生 是名共業界。云何不共業界。若法不隨業轉 云何隨業轉界,若法共業生共住共滅。是名 不共業生不共住不共滅。是名不共業界 云何共業界。若法隨業轉共業生共住共滅

界。若法非緣無報不共業得果。是名非因界」 除得果餘善報及四大"是名因界。云何非因 云何有因界。若法有緒。是名有因界。云何無 云何因界。若法緣。若法非緣有報。若法非緣。

因界。若法無緒。是名無因界 緒界。若法無緣。是名無緒界 云何有緒界。若法有緣。是名有緒界。云何無

云何有爲界。若法有緣,是名有爲界。 緣界。若法無為是名無緣界 云何有緣界。若法有爲。是名有緣界。 、云何無 。云何無

何非知界。無非知界。復次說。一切法非知如 云何知界。一切法知如事知見是名知界云 事知見是名非知界

爲界。若法無緣。是名無爲界

意識如事識" 是名非識界 云何非識界。無非識界。復次說。一 云何識界。一切法識意識如事識。是名識界 切法非識

云何解界

切法解如事知見。是名解界云

云何非了界。無非了界。 云何了界,一切《法了如事 丰 知見,是名非解界 非解界。無非解界 復決說。 復次說。 和見。

知界 何非斷智知界。若法善若無記。是名非斷智 云何斷智知界。若法不善。是名斷智知界。云 如事知見。是名非了界

事知見"是名非證界 界。若法善若無記。是名非斷界 何非證界。無非證界。復次說。一 法不善無記。是名非修界 云何證界,一切法證如事知見。是名證界。云 云何修界。若法善。是名修界。云何非修界, 云何斷界。若法不善。是四名斷界。

生。是名無餘涅槃界 樂。有適意不適意是名有餘涅槃界。云何無 竟。捨於重擔。 速得己利 餘涅槃界。謂比丘五陰滅。未來五陰不復續 得解諸陰界入。以宿業緣住故。以心受諸苦 樂界。何等二有餘涅槃界無餘涅槃界。云何 有餘是四樂。謂此比丘阿羅漢。諸漏盡, 所作 云何有餘涅槃界。如世尊說。云何彼是二涅 是盡有煩惱壓 쉡

非無學界 云何學界。若法四聖非無學。是名學界。云 者法@非報非報法。是名無記界 無學界。若法樂非學。是名無學界 。若法斷是名不善界。云何無記界。若法受 。若法非聖。是名非學非無學界 云何非 餇

切 一切法非了 是名了界 法非 解 如

49(非報)

切法非證如 云何非斯 若

云何感善界。四若過法修是名善界。 云何不善 **■** 善界者法=善男子**●**

報法界。若法無記非我の分攝。是名非報非報 報法界。若法有報。是名報法界。云何非報非 云何報界 若法受若法善報 是 名報界 云何

記。是名非見斷非思惟斷界 惟斷界云何非見斷非思惟斷界。 界。云何思惟斷界。若法不善非見斷。是名思 云何見斷界。若法不善非思惟斷。是名見斷 若法善無

界。云何思惟斷因界。若法思惟斷。若法思惟 惟斷因界。若法善若法善法報。若法。報非報 云何見斷因界。若法見斷法報。是名見斷因 断法報。是名思惟斷因界。云何非見斷非思

、報法,是名非見斷非思惟斷因界

法聖無漏。是名勝界 何中界。若法非聖善。是名中界。云何勝界。若 界。云何卑界,若法不善若無說。是名卑界。云 法無記。是名中界。云何勝界。若法善是名勝 云何卑界。若法不善。是名卑界。云何中界,若

何細界。 界。復次細界。若法不緊。是名細界。云何徽界 云何麁界。若法欲界繁色界繁,是名麁界。云 若法非想非非想處緊。是名微界 繁。若筌處繁。若識處繁。若不用處繁。是名麁 緊。是名徵界。復次麁界。若法欲界繋 若色界 緊是名細界。云何微界。若法非想非非想處 者法空處緊識處緊不用處緊若不

云何出界。進者廣進未度。是名出界。云何度 云何發界。進若發正發生起觸證。是名發界 是名勤界。云何持界。總持持界,是名持 進者。廣已度,是名度界云何勤界,力勤

> 界。云 樹間空處。如是親身行惡惡報今世報後世 界 是名◎斷界。云何麟欲界。 愛盡離欲涅槃,是 報今世報後世報捨口 意 惡 行修口意莠行。 報捨身惡行修身善行。 盡。愛滅涅槃。是名出界。云何。斷界。若比丘。 不退轉。動力正進。是名動界復次持界。謂念。 名雕欲界。云何滅界。愛盡雕滅涅槃。是名滅 忘想念念續。是名持界復次出界,捨一切漏 謂 何等念。如所聞所習法、持彼法、正持令住。不 (勤精進。)何等精進。若身心發出度: 侚 出界。 。出出界。 是名出界。 如是觀口意行惡惡 復次勤界 用心

界。云何無色界。從空處天至非想非非想處 天至阿迦尼吒天。若色受想行識分。是名色 若色受想行識分。是名欲界,云何色界。從梵 天。若受想行識分。是名無色界 云何欲界,從阿鼻大地獄。上至他化自在天。

*出界。謂出欲至色。出色至無色。 里若所作所 二滅餘非色法界。是名非色界 漏燋熱彼涅槃無。 出色至無色。何謂所作所集滅。若緣行生有 燋熱彼色中無。是謂出欲至色。何謂出色至 集滅。是謂出。何謂出欲至色,若緣欲生有漏 無色。岩緣色生有漏燋熟彼無色中無。是謂 云何。三出界。如世奪說。三四出界。 云何滅界。二滅智緣滅非智緣滅。是名滅界, 是謂所作所集滅。是謂出。 何等三

云何過去界。 者法生已滅。是名過去界。云何 是名三出界

未來非現在界,若法無爲。是名非過去非未在界。若法未滅。是名現在界。云何非過去非 來非現在界 未來界,若法未生未出 是名未來界 궄 何 現

四未生。是名未來境界界。云何現在境界界。 非現在境界學界 非未來非現在。若法生 10是名非過去非未來 非過去非未來非現在境界界。 思惟現在法。若法生,是名現在境界界。云何 去境界界。云何未來境界界,思惟未來。若法 云何過去境界界。思惟過去。若法生。 思惟非過 是名過

無漏。是名不繁界 界。云何色界繫界。若法色漏有漏。是名色界 是名無色界繁界。云何不繁野界,若法野界擊 緊界。云何無色界繫界。 若法無■色漏有漏。 云何欲界繋界。若法欲漏有漏,是名欲界 縏

名受界。云何想界。想陰是名想界,云何行界。 行陰是名行界。云何識界,識陰是名識界, 云何色界。色陰是名色界。云何受界。受陰是

云何色界,若法色。是名色界。云何非色界,除

緣瞋恋生有漏燋熱。出解離不受是痛。是名 住解。心善至善調善修心。若於瞋恚出解起 出解起。緣欲生有漏燻熱,出解離,不受是痛, 不清。不住不解。念不害不害心。向清住解。心 患不清。不住不解。念不瞋\$心不患。心向清 是名出欲界。復次比丘念瞋恚時。心不向 出。心向清住解。心善至善調善修心。若於欲 丘念欲時。心不向欲不清。不住不解。念出 出瞋恚界。復次比丘念害念害時。心不向害 云何五出界。如世尊說五出界。何等五。 謂 瞋

❷断=

●分二字》 ●[報]—●② ●廣十(度)島,廣二度③ ●總二想島⑤ ●[何等精治]—自② ●愛滅二被愛島② ●隔二菱⑤② ● 善② ●三出界二出三界⑤ 四出二世⑤※ 四[若]—●⑤ ④[未]—●⑤ ●是名二名是③ ①[界]—⑤ ④[色]—② [色]—② [界]— ⑤[界]—●⑤ ①心不患—不與心②

外非

四受堅.

•自身不清。不住不解。念自身滅。滅自身心向 名出自身。界。是名五出界 起。緣百身生有獨燋熱。出解離。不受是痛。是 清住解,心善至善調善修心。若於自身出解 是痛」是名出色界。復次比丘念自身。心不向 無色無色。心向清住解。心善至善調善修心 於色出解起。綠色生有漏燋熱。出解離,不受 次比丘念色時。心不向色不清。不住不解。念 漏燃熱"彼出解離。不受是痛。是名出害界。復 至善調善修心。 者於害出解起。緣害生 有

悲解心, 若修多學無量。 害覆心者。無有是處。世奪說。比丘出害心。若 如是說。真謗世尊,謗世尊非善。世尊不如 悲解心親近多修學。作乘作物。讃慎識善進 臟愼已。識已。善進已。若瞋恚覆心者。無有是 *彼比o丘賽此比丘。比丘莫如是說。 彼比丘如是說。 慎。職善進、我故爲不樂心所獲。彼比丘責此 學已。作乘作物已。 尊。謗世尊不善。世尊不如是說、比丘此非悕 云何六出界。 ·說、比丘此非悌望處。若悲解心親近多修 故爲害心所獲。彼比丘黃此比丘。比丘莫 無量。復次比丘向彼比丘如是說, 處。若慈解心親近多修學已。作乘作物已。 乘作物。 。世祭說。比丘出瞋恚心。善慈解心若修多 比丘莫如是說。 我喜解心親近多修學。作乘作物。遊 讃似藏善進、 如世傳說六出界。 比丘我慈解心親近多修學。 讃斯已、織已、善進已。 · 莫謗世尊。謗世尊非 。復次比丘向彼比丘 我爲瞋恚心所覆。 如 。比丘我 。英謗世 北丘向 恁

> 風 風

慢。是名六出界 無有是處。世尊說。比丘出疑*惑箭, 望處。若滅我及我所故。如有疑、惑節覆心者。 尊。謗世尊非善。世尊不如是說。比丘此非悌 心。彼比丘濱此比丘。比丘莫如是說,莫謗世 比丘如是說。我滅我及我所故。有疑思惑節覆 **岩無想定心善修多學無量。** 學已。作乘作物已。謹慎已。識已。善進已。 有念想識。無有是處。世雲說。比丘出 比丘此非悕望處。若無想定心親近已。多修 是說。莫謗世尊。謗世尊非善。世尊不如是說。 我 想定心親近多修學。 善修多學無量。復次比丘向彼如是說。 無有是處,世尊說。比丘出愛悲心、若捨解心 物已。謹慎已。誠已。善進已。若有愛志覆心。 望處。若捨解心親近已,多修多學已。作乘作 奪。謗世母非善。世尊不如是說。比丘此非悕 心所覆。彼比丘黃此比丘。英如是說。莫諺世 3 復次比丘向"彼比丘如是說"我捨解心親近 誔 識已,善進已。爲不樂心所覆。無有是處 解心親近已。多修學已。作乘作物已:謹慎已 善 故有念想識。 一修學。作乘作物。謹慎誠善進,我故爲愛恚 比丘出不樂心。若喜解心善修多學無量 世奪不如 是說。 彼比丘責此比丘。 比 `作乘作物'謹慎識善進 丘此非烯望處。若喜 復次比丘向彼 、比丘莫如 若斷我 一切想。 我無 世 老

界。若此身內受堅。骨齒髮毛薄皮膚肌肉筋 脈 云何地界。二地界。內地界外地界。云何內地 及餘內受堅。是名內地界。云何外地界 牌器所肺心器胃大腸小腸黑大腹小腹。此 若

何外容界。若外容非受。非四大所獲 四餘外火熱非四受。是名外火界"如是內火界 瓶甕坎谷。及餘外空非受。非四大所覆。 餘此身內受空。非四大所覆。是名內空界云 若食飲所由處。若母食飲住處。若食飲出處 何空界。二空界。內空界外空界。云何內空界。 受。是名外風界。如是內風外風,是名風界。云 冷風熱風黑風毘嵐風動地風。 外風非受。若東西風南北風雜塵風不雜塵風 外火界,是名火界。云何風界、二風界、內風界, 二火界。內火界。外火界。云何內火界。若此 若此身內受空。非四大所覆,若耳鼻孔口門。 外風界。云何内風界。若此身內受風。上風下 舍然腦熱山熱穀氣熱草熟木熱牛養熱 食飲等消。及餘此身內受火。是名內火界。云 內受火熱。若熱能令熱令身熱令內燋。若服 外水界。如是內外水界是名水界。云何火界。 此身內受水潤等。是名內水界。云何外水界。 何外火界。若外火非受熱。若火熱日熱珠熱 酪漿醛酒甘蔗酒蜜酒,及餘外水非受。是名 若外水界非受品蘇油蜜石。 B蜜黑石蜜乳酪 ●地界外地界。是名地界。 四珂貝壁玉珊瑚錢性寶貝珠沙 石 草木枝葉 涎癌的 汗肪體 腦脂乳撒涕唾腺血小便 及除 內水界外水界。云何內水界、若此身內受。水 堃節。及餘外非受堅。 是名外地界, "及餘內受風"是名內風界。云何外風界, 依節8間風擊四壁風骨節遊風出息入息 銅鐵鉛錫白雪鐵金銀瓦 云何水界。二水界。 及餘外風 2.若丘井 如是內 珠琉 是名 及 非 若 及 身

飲食養養

生侵惱悕望斷命。是名害界

外字界如 是名識界 云何識界。六識身。眼識身耳鼻舌身意識身。 是內空界外空界 是名字界

非苦非樂受。耳鼻舌身觸非苦非樂受拾根。 名憂界。云何捨界。身心非苦非樂受。謂眼觸 喜根。是名喜界。云何憂界。若心苦受憂根。是 苦受苦根。是名苦界,云何喜界。 是名樂界。 云何樂界。 云何苦界。眼觸苦受耳鼻舌身觸 眼觸樂受耳鼻舌身觸樂受樂根 若心樂受

是名拾界

界。若欲欲欲膩。欲愛欲喜、欲。支欲。定。 **患重患究竟患相應 忿怒憎惡惱心⁰假戾不** 若多衆生。傷害此衆生、繫縛令得種種苦。若 可貪法。 貪相應係望愛欲染重欲染究竟欲染、 他封邑他婦女他物令我得。 名害界、云何欲界。五欲愛喜適意愛色欲染 何害界。若欺害衆生、帰望侵。陵斷命根。是 ·肯欲渴。欲燋欲耦。是名欲界。 云何恚界 名恚界。云何害界。害害界,是名害界。云何欲 界。欲欲界。是名欲界。云何志界。恚恚界。是 慈不愍不利益。是名恚界。云何害界。 若惱衆 染究竟欲染,是名欲界,云何悲界。若少衆生。 **舌身識觸愛喜適意愛色欲染相續**。 相續。眼識色。愛喜適意愛色欲染相續。耳鼻 **數惱衆生。侵陵悕望。非斷命根。是名恚界。云** 云何無明界。癡不善根。是名無明界。 手拳尾石刀仗。及餘諸惱,如是欺害衆 若貧重貧究竟貪悕望愛欲染重欲 若貪重貪究竟 若他欲 。云何欲 及餘 岩 界

不害界 不患界。慈是名不患界。云何不害界。 何出界。 除慈悲餘善出法 是名出界。 悲是名 云何

界。云何淨界。淨解脫及餘淨色。能淨色適意 見無厭。是名淨界 聞慧修慧。是名慧光。如是色光慧光、是名光 造光明照明。是名色光。云何慧光。三慧思慧 月光。珠光星宿光。佛光衆生光。及餘四大所 云何光界。色光。慧光。云何色光。火光。日光

云何色界。色入色陰。是名色界

以智斷。空處界若斷,是名空處。無爲證處界 處生。是名有爲空處界。云何無爲空處界。若 受想行識。是名字處生。如是空處定。如是字 爲宏處界。云何有爲空處界。空處定空處生。 不用處界非想非非想處界亦如是 若親近此定多修學故。空處天四種我分攝 不思惟若于想。成就無邊空處。云何空處生。 云何十八界。眼界色界眼識界。耳界聲界耳 云何空處定。若比丘。離一切色想。滅瞋恚想 云何空處界。二空處界。或有爲空處界。或無

業。少受業。多受業、熟業。非熟業、色業。非色 思業。思已業。故作業。非故作業。受業。非受 非聖業。有漏業。無漏業。有愛業。無愛業。有 業,可見業。不可見業。有對業。無對業。聖業。 業 **◎舍利弗阿里曇®論非問分®業品第第** 無求業。當取業。非當取業。有取業。 無

> 修業。 職業。非職業。解業。非解業。了業。非了業。 断 智知業。非斷智知業。四斷業。非斷業。修業,非 因業。有緒業。有緣業,有爲業。知業。非知業, 隨業。轉業。不隨業。四轉業,因業。非因業,有 業。非業。相應非非業。相應業,共業。非共業。 共心業。隨心轉業。不隨心轉業。非業。8相應 心數業。非心數業。緣業、非緣業。共心業,不 業,有報業。無報業。心相應業,非心相應業。 取 證業。非證業。教業。非教業。身有教無 有勝業。無勝業。受業。非 受業 内業

界觸界身識界。意界法界意識界。是名十八 識界。鼻界香界鼻識界。舌界味界舌識界,身 界繁業。不繁業。四業。四受業。五怖五 業 界業。未來境界業。現在境界業、非過去非未 樂受業、喜處業。憂處業、拾處業、善處業、憂 見斷因業。思惟斷因業。非見斷非思惟斷因 間業。五戒越五戒因貪業。因恚業。因癡業 不樂報業。過去業。未來業、現在業。過去境 苦果業。不苦不樂果業、樂報業、苦報業、不苦 處業。非喜非憂處業。現法受業生受業。後受 業。苦受業。拾受業。樂受業。苦受業。非苦非 業。卑業,中業。勝業。麁業。細業。微母業。樂受 **戒非無戒業。善業。不善業。無記業。學業,無** 教業。日有教無教業。身業。口業、意業、戒業、 來非現在境界業。欲界緊業。色界繫業。無色 法業,見斷業,思惟斷業。非見斷非思惟斷業。 學業、非學非無學業、報業。報法業。非報非報 戒業。口戒無戒非戒非無戒業、意戒無戒非 無成業。非四成非無成業。身戒無戒非戒非無 不貪業。因不患業。因不癡業 與樂業。與苦業。與不苦不樂業。樂果業 趣地獄業 忽五 一趣畜 因 無

Ф支二枚争的 ®定二名争同 ®有二態争,能力 ®使二害争力 ®爱二受意* ®俱: 统问奥如首卷,〔令利弗阿里曼論〕—噢 ®(論)—② 如業二界® 四二二—● 四 Ø卷第七下首题,課 (不)十轉圖 Ø [斷 0 ❸(不)十算圖 ■ 型 葉十(受樂業受苦業受拾業)昌國

作業。若業。不作不受報。是名不故一句不故作業。若業故作受報,是名故作業,云

及無報思。是名受業。復次非受業。若業無若業無報。是名非受業。復次受業。若業有報。云何受業。若業有報。是名受業。云何非受業。

云何少受業,若業受少報,是名少受業。云•敬身業日業,是名非受業

業。若業非近受報。是名非熟業云何熟業。若業近受報。是名熟業。云何非熟多受業。若業不受少報。是名多受業

意業是名非色業。云何色業。云何色業。

不可見業。若業法入攝。是名不可見業。云何可見業,若業色入攝,是名可見業。云何

何有對業。若業聲入色入攝。是名有對業

者業有漏。是名非聖業、云何聖業。若業無漏。是名聖業。云何非聖業、云何無對業。 若業法入攝。 是名無對業

漏業。若•業無愛。是名無漏業。云何無業。云何無

愛業。若業無求。是名無愛業。云何有愛業。若業有求。是名有愛業。云何無

求業。若業非當取,是名《無求業、云何無不業。若業當取。是名有求業。云何無

無勝。是名無取業。云何無取業。若業有勝。是名有取業。云何無取業。若業無取。是名非當取業云何有取云何當取業。若業無取。是名非當取業云何有取

業外。是名非受業、若漢有取。是名有勝業。云何無要業者、若此業無餘業勝妙過上,是名無勝業、此業有餘業勝妙過上,是名有勝業。復次無勝業。若業無取。是名無勝業。復次有勝業。若業無取。是名無勝業。復次有勝業。若

業有報業。云何無報業。若業非報。是名無報,有報業。云何無報業。若業非報。是名無致。是名外業云何有報業。若業有報。是名云何內業,若業受。是名內業。云何外業。若業

何

應業 云何非心相應業。若業非心數。是名非心相云何非心相應業。若業心數。是名心相應業。

云何緣業。若業心數。是名緣業。云何非緣業。心數業。若業非緣。是名非心數業。云何非云何心數業。云何非

굸

何非識業。無非職業,復次說

切業非

何識業。一切業識意識

如事識。

是名識業

名非業相應非非業相應業。思是云何非業相應業,若業非思相應,是名非業

生不共住不共滅。是名不共業 名共業云何不共業。 若業不隨業轉不共業 云何共業。 若業不隨業轉不共業

因業 因業 "若業非緣無報學報不共業"是名非 情來會共滅。是名不隨業轉會業。云何因業 住不會共滅。是名不隨業轉會業。云何因業 一個非因業,若漢非 緣學書有。是名因業,云何隨業轉業。若業共業生共住共滅。是名

方婿業。 若業有緣轉業若業共業。是名云何有緒業。若業有緣轉業若業共業。 是名

云何有爲業。皆業若有緣。是名有爲業云何有緣業。若業有爲。是名有緣業有緒業

事知見,是名非知業。復次說一切業非知如何非知業。一切業知如事知見,是名知業云

●聖語非二非聖語\$ ●孩子=榛字圖* ●不十(故)會● ●報二業® ●[集]一團 ●無求菜二求無菜團 ●心二正團 ●[共]一團 ● 四 善有二有報 ● 到,善報 ● 四 [報]一 ● ● 発若二若業 ● 3*

意識如事識。是名非識。業

名非解業。復次說一切業非解如事知見。是無非解業。復次說一切業非解如事知見。是名解業,云何非解業。

何非了業。無非了業云何了業。一切業了如事知見。是名了業。云

智知業 云何斯智知業。若業善者無記。是名非歐云何斯智知業。*業若不善。是名斷智知業。

若業·養若無記。是名非斷業。云何斯業。若業不善。是名斯斷業。云何非斷業。

業不善。無記。是名非修業。云何不修業。若

如事知見,是名非證業。復次說一切業非證云何非證業。一切業證如事知見,是名證業。

入攝。是名身*教業。云何身無教業。若身業色意業是名無教業。云何身®教業。若身業色云何教業。身業口業。是名教業。云何無教業。

業云何戒業。若業善心所起去來届申迴轉非身業。是名口業。云何意業,若業緣。是名意,非緣非口業。是名身業。云何口業。若業非緣,口業法入攝,是名口無教業。云何口無教業。若業縣入攝。是名身無教業云何口"教業"若口法入攝。

身教集聲音句言語口教有漏身口戒無教正

若業不善不善心所起去來屈申迴轉身教集

句言語口教身口@作非戒

無教及不善

正業正命及善思。是名成業。云何無成業

記心所起去來屈申迴轉身教。是名身非戒業,云何o身非戒非無戒電業。若身業無記無数有漏身戒無教正業身正命。是名身無戒教有漏身戒無教正業身正命。是名身無戒数有漏身戒無教正業身正命。是名身戒業。云何身無戒業。若身業不善不善心所起去來屈申迴轉身數集聲音句言語思心所起去來屈申迴轉身數集聲音句言語思心所起去來屈申迴轉身數集聲音句言語思心所起去來屈申迴轉身數。是名身非戒思、

無戒業。若意業無記無記四心相應思。是名意縣者の司言語口教口非戒業。若自業無記無記無之。若意業不善不能戒業。云何曰非戒非無戒業。若言業不善不是名意戒業。云何意無戒業。若自業無記無記業。云何口非戒非無戒業。若口業無配無記表,若何知無戒業。若口業不善不善心所起集云何口無戒業。若口業不善不善心所起集

非報非報法。是名無記業四業斷,是名不善業。云何無記業四若受若業云何無記業四若受若業云何善業。若業修。是名善業。云何不善業。若非戒非無戒業

報四法案。若業有報。是名報*法業。云何非報云何報業,若業受若業善報。是名報業。云何無學業。若業非聖。是名非學非無學業云何非學非云何學業。若業聖非學。是名無學業。云何非學非云何學業。若業聖非無學。是名學業。云何無

斷因業。若業見斷。若見斷法報。是名見斷 名見斷業。云何思惟斷業。若業不善非見 報法業。云何見斷業者業不善非思惟斷 業。云何思惟斷因業。若業思惟斷。若思惟 業善無記。是名非見斷非思惟斷業。云何見 是名思惟斷業。云何非見斷非思惟斷業, ,報法業。 若業無記 非我分攝 是 名非報 斷 若 斷 因 是 非

次中業。若業非聖善。是名中業。復次勝業。若 業無配。是名中業。云何勝業。若醫藥等。是名 等無配。是名中業。云何勝業。若醫藥等。是名 等無配。是名中業。云何勝業。若醫藥等。是名 等無配。是名中業。云何勝業。若醫藥等。是名 於業,復次卑業。若業不善。是名卑業。云何中業。若 報非報法。是名非見斷回因非思惟斷因業。 一次中業。若業不善無配,是名卑業。因 一次中業。若

云何受捨業。若業不苦不樂受相應。是名受云何受捨業。若業常受相應。是名做業。沒來做業。若業欲界繫。是名做業。沒來做業。若業於界繫色界繫。是名做業。沒來做業。若業就界繫色界繫。是名做業。沒來做業。若業就界繫色界繫之處繫。是名做業。沒來做業。若業就界繫色界緊不擊。是名做業。沒來做業。若業就界繫色界繁空處繫 融處繫不用處擊,是名做業。是名做業。是名做業。若業就界繫色界擊,是名做業。是名做業。是名做業。是名做業。若業就是名人。

云何樂受業。若業受樂報。是名樂受業。云何

拾業

□[是名非雜業]—②雪 ②[漢]—⑧ ◎書若二若语③ □(若)十無無⑤ ⑤見二事⑤ □(有)十数⊜③* ◎[作]—⑤⑤ ◎(身]—⑤ ◎ 身十(業)⑤⑤ □(身)十業⑥⑤ □ 放柴二葉戒⑤ □□十(業)⑤②⑤ □○(云何…業)十九字—②⑤ □○(意]—⑥ □心十(非)⑥ ⑤ □ 葉二半⑤ □若十(業)⑥② □(法]—⑥ □[云何…業]四十字—⑦ □(因)—⑥ □[因]—⑥ □〔業]—⑨

善。是名苦受業。云何非苦非樂受業。除樂受 云何樂受業。除苦受不*苦不樂受業餘業。若 業。若業受不會苦不樂報。是名捨受業 |受業、若業受苦報。是名苦受業。 云何 是名樂受業。云何苦受。業。若業不 拾受

處業。復次憂處業。若業不善。是名憂處業。復 拾處業。若業發已。出捨。是名拾處業。 何憂處業。若業發已生憂,是名憂處業。云何 餘業是名非喜處非憂處業 業、復次。憂處業。 若業不善有報。 拾處業。復次喜處業、若業善有報。是名喜處 次拾●處業'除喜處業餘業。若善有報。 喜處業。除捨處業餘處業、若善有報。 云何喜處業。若業發已生喜。是名喜處業。云 。復次非喜處非憂處業。除喜處憂處業。若 是名憂戲 。是名喜 是名 復次

云何過去業,若業生已滅。是名過去業。云何

云何現法受º業。若業生我分。 成就此業。於此生我長幼身受報。 若長幼所作 是名現法

樂非與苦業。除與樂與苦業若餘業。是名非 與苦業。若業與苦果。是名與苦業。云何非與 云何與樂業。若業與樂果,是名與樂業。云何 報或多。是名後受業 我分。若長幼所作。成就此業。第三第四生受 業。生受報,是名生受業。云何後受業,若業生云何生受業,若業生我分,長幼所作。成就此 云何生受業、若業生我分。長幼所作。

何苦果業、若業不善。是名苦果業。云何非樂 與樂學與苦業 何樂果業。若業善有樂報。是名樂果業 굸

> 樂果非苦果業 果 非苦果業。除樂學果苦果業若餘業 是名非

名非樂非苦報業 何非樂非苦報業。除樂報苦報業若餘業。是 報業。除樂報苦報業者餘業。是名非樂報非 業。云何苦報業。若業不善,是名苦報業。云 苦報業。云何樂報業。若業善有報。是名樂報 報業、若業苦果。是名苦報業。云何非樂非苦 云 何樂報業。若業樂果。是名樂報業。

苦受業若餘業,是名非苦非樂受業

非未來非現在法若業生。 是名非過去非未 非 者業生。是名未來境界業。云何現在境界業 來非現在境界業 思惟現在法若業生。是名現在境界業。四云何 過去境界業。云何未來境界業。思惟未來法 在業。若業生未滅。是名現の在業 未來業。若業未生未出。是名未來業。云何現 云何過去境界業。思惟過去法若業生。 、過去非未來非現在境界業。 思惟非過去 是名

名不繁業 緊業。云何無色界繁業。若業無色漏有漏。是 名無色界繁業。云何不繁業。若業聖無漏。 궄 「何欲界繁業。若業欲漏有漏。是名欲界繁 云何色界繁業。若業色漏有漏。是名色界 是

報 報。若業善有報。是名白業白報。云何黑白業 若業不善有報。是名黑業黑報。云何白業白 云何四業。黑業黑報。白業白報。 白報。無 。非黑非白業非黑非白報。云何黑業黑報 業若黑白黑白報。 黑白紫黑白 若黑業黑

○業與樂。是名白業白報。

若人行清淨不清淨身行。

。云何苦 是名黑白業黑白報。 報。若白業白報。是名黑白業黑白報。

清淨業行清淨身口意行已。成就清淨業已。 作清淨身行。作清淨口行。作清淨意行。 業與苦。是名黑業黑報。云何白業白報。若人 **愈往生。随所作業生、生已觸觸。** 生清淨處。生清淨處已。觸清淨觸。 受苦燃。一向不善。一向不愛喜適意。一向所 觸不清淨觸己。受不清淨受。一向苦切。 非黑白報。云何黑業黑報。如世尊說 憎惡。非天人所悕望。 如地獄衆生。此衆生 不清淨處,彼生不清淨處已,觸不清淨團, 行不清淨身口意行。已成就不清淨業。已 清淨口行。作不淸淨意行。成就不淸淨業。彼 業。云何黑業黑報。若人作不清淨身行 知說四業。何等四。黑業黑報。白業白報。 彼若黑業黑報此業報。若白業白報此業報。 業黑白報 非白報。若法聖有報斷煩惱。是名非黑白 報。云何黑白業黑白報。無一業黑白黑白報。 白業白報。若業善有報此業報。是名白業白 若業不善有報。此業報是名黑業黑報。云 名非黑非白業非黑非白報。云何黑業黑報。 黑非白業非黑非白報。若聖有報斷煩惱。 非黑非白業非黑非白報業能 云何非黑非白業非黑 我知衆生 我自 云何 作 黑 一向 由 垄 不 盡 白 正 何 是 非

*往生。隨所作業生。生已觸觸。 憎惡。天人所帰望。猶如遏淨天衆生。若衆生 已。受淸淨受。一向樂*愛喜適意。 一向所不 云何黑白業黑白 行清淨不清淨 我知衆生由 觸清淨觸 9(非)十與國 ❸果+(業)雲

衆生*往生。隨所作業生。生已。觸觸,我知衆 已。受清淨不清淨受。雜受苦樂,如人如天。若 淨處已。 觸清淨不清淨觸。 觸清淨不清淨觸 不精淨業已。生清淨不清淨處。 彼行清淨不清淨身口意行已。 清淨不清淨意。行。成就清淨不清淨 、生清淨不清 成就清淨 有樂 報 若人忍喜忍樂。

若斷思。 断思。若白業白報。若斷思。若黑白紫黑白報 黑白業非黑白報業能盡業、若黑業黑報。若 生由業與苦樂 是名《黑白業黑白報云何非 是名非黑白業非黑白報業能盡業

現苦後有苦報。有業現樂後有苦報。有業現 云何四受業。如世尊說四受業。何等四。有業

·心受喜樂忍喜忍樂。 觸盜邪姓妄言兩舌惡 見故。以種種心受養苦。身壞命終生善道天 不愿日不 綺語不貪 《不欲不瞋恚正見緣正 苦忍憂忍苦。 憂忍苦。不殺生緣不殺生故。以種種心受憂 後有苦報。云何受業現苦後有樂報。若人忍 受蔣樂、身壤命終墮惡道地獄 受業現苦後有苦報。 以種種心受憂苦。身壞命終贖惡道地獄。此 言兩舌惡口綺語貪欲 瞋 恚 邪見緣邪見故。 故。以種種心受憂苦忍憂忍苦。竊盜邪姓妄 口綺語貪欲瞋恚邪見緣邪見故。 現苦後有苦報。若人忍憂忍苦。殺生緣殺生 **苦後有樂報。有業現樂後有樂報。云何受業** 此受業現皆後有樂報。云何受業現樂後 若人忍喜忍樂" 不觸盜不邪婬不妄言不兩舌 殺生緣殺生故。以種種 云何受業現樂後有苦 此受業現樂 以種種心

四受業 終生善道天上一此受業現樂後有樂報。是名 患正見緣正見故以種種心受喜樂。自身壞命 故。以種種心受喜樂忍喜忍樂。不觸盜不邪 **姚不妄言不兩舌不惡口不綺語不貪欲不瞋** 不殺生緣不殺生

生怨 逸處故今身生怨,後身生怨,是名五怨 放逸處故。今身生怖。後身生怖,是名五怖。 身生怖。竊盜邪婬妄。語飲酒放逸處緣飲酒 云何五怨。若殺生緣殺生故。今身生怨 後身 云何五怖,若殺生緣殺生故。《今身生怖。 竊盜邪婬妄言飲酒放逸處緣飲酒放 後

乃至傷如髮端。 籌唱令。是名壞僧無問。云何於如來身惡心 間命。是名害阿羅漢無間:云何壤僧無間。一 是名五無問 出血無間。 面請四比丘。或多第二面請四比丘、或多行 父無間。云何害阿羅漢無間、故斷阿羅漢聲 間。云何害父無間,若父父想故斷命。是名害 何害母無間。若母母想故斷命。是名害母無 無問。壞價無問,於如來身惡心出血無間。云 云何五無問、害母無問、害父無問。害阿羅 者故於如來身惡心出血成就業 是名於如來惡心出血無間 漢

竊盜邪姓妄言飲酒放逸處。是名越五戒 因 口業意業。是名因貪業。云何因恚業。業者患 云何因貪業。業若貪因貪緒貪集貪緣身業 不飲酒放逸處。是名五戒。云何越五戒,殺生 云何五戒。不穀生。不竊盜、不邪婬。 患緒患集患緣身業の口意業。是名因患業 不妄言。

@不食因業。云何不恚因業。若不恚因不患緒 因不貪緒不貪集不貪緣身業口業意業。是名 *口意業。是名癡因業云何不貪因業,若不貪 業。云何不癡因業。若不癡因不癡緒不 不患集不患緣身業口業意業。四是名不患 푿 何因癡業。 業若癡因癡緒癡集癡緣身業

能斷煩惱 是名趣涅槃業 是名®趣天業。云何趣涅槃業。 人業。云何趣天業。若業善均 何趣人業。若業善不增能令生人中。是名趣 業不善軟。能令生餓鬼。是名的餓鬼業 令生畜生。是名趣畜生業。云何趣餓鬼業。若 名趣地獄業。 云何趣地獄業。若業不善增能令生地獄: 不癡緣身業四口業意業。是名不癡因 云何趣畜生業若業不善中能 **若業聖有報** 能分生天上 굸

語。是名七善法 生不竊盜不邪婬不妄言不兩舌不惡口不綺 口綺語,是名七不善法。云何七四善法。 云何七不善法。黎生竊盜邪婬妄言兩舌惡 不殺

不覺。覺言覺。不識言不識。誠言識。是名八聖 語 識言不識。是名八非聖語。云何八聖語。 聞、聞言不聞。不覺言覺、覺言不覺不識言識 言不見。見言見。不聞言不聞。聞言聞。不覺言 云何八非聖語。不見言見。見言不見。 不聞 不見

是名因貪身業云何因貪口業。 覆心所起去來屈申迴 轉身 教身非成無教 云何因貪身業。 貪不離貪貪覆心所起集聲 若身業不善因食不離貪貪 吞 若口柔不善

囡 · 0 行十(行)自命 ◆其二所像 ◆心十(心)像 • 0 (不)—自命 • (身)十身像 • 0 今二令像 • 結二言自命像* · 6 (第二因不食業會像 · 19 (是名不患因業)—像 · 19 (日業)—② · 19 向二振响 · 19 (抵)—自命 · 10 苍法二法善语 ❸□十(業)働* **9**不食因

句言語口教口非戒無教。是名因悲口業。云 身非戒無数。是名因恚身業。云何因恚口業。 因不貪身業 不離癡癡覆心相應思。是名因癡意業。云何 因癡口業。 所起集聲音句言語口數口非戒無數。 因癡口業。 迴轉身教身非戒無敎。是名因癡身業。云何 身業不善因癡不離癡癡覆心所起去來屈申 心相應思。是名因恚意業。云何因癡身業。若 若口業不善因患不離患患覆心所起集聲音 因患不離患患覆心所起去來屈申迴轉身数 是名因不貪身業 心所起去來屈申迴轉 身 教 有漏身戒無教 口非戒無数。 若意業不善因貪不離貪貪覆心相。應思 云何因癡意業。若意業不善因癡 若口業不善因癡不離癡癡瓊心 **若意業不善因患不離患患覆** 若身業善囚不貪離貪非貪獲 云何因患身業。若身業不善 是名因貧口業。云何因貧意 是名

教。是名因不貪口業,云何因不貪意業。若意 雕志非患獲心所起去來屈申迴轉身教有漏 貪獲心所起集聲音句言語口教有漏口戒無 云何因不食口業 不貪意業。云何因不患身業,若身業善因不患 業善因《不貪雕賞非貪覆心相應思。是名因 若口業善因不貪離 貪非

身戒無教。是名因不患身業。云何因不患口

口業善因不患。雕恚非恚覆心所起集

聲雪音句言語。日教有漏口披無教。

是名因

矛

不患口業。云何因不患意業。若意業。善因不

離患非患覆心

相應思

是名因不恚意業

業。者意業善因不癡離癡輕非癡獲心相應思。 心所起集聲音句言語口教有漏口戒無教正 是名因不癡意業 語口正命。是名因不癡口業、云何因不癡意 因不凝口業 戒無教正業身正命。是名因不癡身業 云 ●非癡覆心所起去來屈申迴 굸 何因不癡身業。 若口業善因不癡雕癡非癡覆 若身。善業 轉身敎有漏身 因 不 凝離 何 癡

行。是名十善業道 言不兩舌不惡口不綺語不貪欲不瞋恚正見 云何十善業道。 不殺生不竊盜不邪婬不妄 惡口綺語貪欲 瞋恚 邪見是名 十不善業道 云何十不善業道。殺生竊盜邪婬妄*語兩舌

是四十成就生善處速如 地獄速如"齎矛 至自邪見。教他邪見。是4名二十法成就晚 成就墮地獄速如"賸矛"自殺生教他殺生。乃 成就生善處速如"賸矛"不殺生乃至正見行。 邪見。十法成就墮地獄速如*臢矛云何十法 云何十法成就墮地 獄 速如"臢矛殺生乃至 * 横矛。云何二十法

證數邪門見。B是三十法成就墮地獄速如*臢 教他殺生、讃歎殺生。乃至自邪見。教他邪見。 云何三十法成就墮地獄速如"臢矛。 二十法成就生善處速如*費矛 生 云何二十法成就生善處速如"臢矛。 。教他不殺生。乃至自正見。教他正見行。是 。自殺生 。自不穀

生命教他不殺生 云何三十法成就生善處速如"猶矛 。讃歎不殺生乃至自正見 自不 教教

> 是四十法成就墮地獄速如*穳矛 **臢矛。自殺生教他殺生。讃歎殺生。願樂殺生** 處速如於矛。 乃至自邪見。教他邪見。讃歎邪見。願樂邪見 他 正見。讃數正見四行,是名三十法 云何四十法成就蹩地 成 獄速 就 生善

行。是四十法成就生善處速如潑孑[®]業品 生成教他不殺生。讃歎不殺生。不願樂殺鬼生。 舍利弗阿毘曼亞論卷第四七 乃至自正見。教他正見。讃歎正見。願樂正見 云何四十法成就生善處速如"臢矛"

舍利弗

覺人。正覺人。趣須陀洹果證人、須陀洹人,趣 凡夫人。非凡夫人、性人、聲聞人。菩薩人。 問 分人品第三 共曇摩*崛多*等 譯

切入行人。修八解脫人。六通人。五此竟人,五 相行人。無願行人。哪不惱行人。勝入行人。一 慈行人悲行人。喜行人捨行人學答行人。無 身體人。見得人。信解脫人。堅信人。堅法人。 彼竟人。一分解脫人二分解脫人。慧解脫人。 阿那含人。趣阿羅漢果證人,阿羅漢人。自 正定人都定人不定人。盲人一眼入二眼人 人他足人。學人無學人。非學四人非無學人。 斯陀含果證人。斯陀含人。趣阿那含果證人。 五支人。六支成就人。 阿毘曇論卷第8八 姚秦*罽賓三藏曇摩*耶 護人。四依四人。回滅 自不殺 舍 足

●[應]—② ●不食離食非食—不食非② ●[離志]—② ●(聲)+音③ ●[口]—③ ●善因不志—無志⑤ ●善業—業善⑩ ●[非棄]—③ ●命二身⑤ ●非獎—寢不圖 ●十十(法)自③ ●[名]—自③⑤ ■見十(願樂邪見)自⑤ ●[是三…見]百十一字一⑤ ● (数他 ··生》十字—《不教他数生不讚默發生不顧樂發生》十五字自⑤ ●行是名—願樂正見行是自⑤ ●(数他··不)八字—(不教他较生不讚默)八字自⑤⑤ ●生十(行)⑤,生二行⑤ ●[業品意]—⑤ ●此下地本有光明息原顧文 ●論卷二半問分卷⑤ ●七十(下)⑥ ●[論卷第]—⑤ ●八十(上)⑥ ●[人]—自⑤ ●邪二所⑥ ●(無相人)十空行人⑤ ● 不二無自⑤ ●入十(断)自⑥ 毎 被異二氏像

復次非凡失人。若人得聖五根會得。是名非 夫人。若入未得學。五根未曾得。是名凡失人。 夫人。若入得正決定。是名非凡夫人。復次凡 人。者人未得正決定。是名凡夫人。復次非凡 人。若人上正決定,是名非凡夫人。復次凡夫 若人未上正决定"是名凡夫人"云何非凡夫 人。乘進人。無º沾汚人。·惰慢人。云何凡夫人。 不會發起人,任劫人,首等人。度輕人,壞。暫 ●不思退人。護不退不護退人。有緣射人。法 善解脫人。慧善解脫人。共解脫人。非共解脫 人。有退人。無退人 思有人 微護人。 思不退 **兴絲實人**。 "求最勝人 不濁想人 除身行人 ı.

是名性法。若人此法成就,是名性人 欲不放逸念意識界意 界若 如 實身戒口 思惟覺觀。見慧解脫無癡順信悅喜心進信 滅不定心。未上正決定如實人。若受想思觸 法 上正决定。是名性人。云何性人。若人成就性 云何性人。者人次第住凡夫勝法、若法即滅。 。何等性•法。若無常苦空無我,思惟涅槃寂 戒

須陀洹果斯陀含果阿那合果阿羅漢果。 他法。非自思非自覺非自觀。 云何聲聞人。若人從他聞。受他教請他說 上正決定。 是 得 聽

不受他教。不請他說。不聽他法。自思自覺自 勝貴自在。當得知見無上正覺、當成就如來 觀。於一切法知見無礙。當得自力自在豪拿 云何菩薩人。若人三十二相成就。不從他聞 力四無所畏。成就大慈轉於法輪。 是名書

> 得自在心得由力自在心豪奪勝貴自在。 那含果阿羅漢果。 **由云何緣覺人。若人三十二相不成就。亦不從** 知見無上最勝正覺。 覺自觀。上正決定。得須陀洹果斯陀含果阿 他聞。不受他教。不請他說。不聽他法。自思自 自在。非知見無上最勝正覺。非成就如來十 知見。非得自在。非得由力自在。非豪奪勝貴 法 @彼不從他聞"不受他教"不請他說。 力四無所畏大慈轉於法輪。是名緣覺人: 陀含果阿那含果阿羅漢果。於一切法非無礙 薩人。 宝何緣覺人。 [四自思自覺自觀]上正決定。得須陀洹果斯 於一切法心無礙知見心 非成就如來十 **岩**人三十二相 力四無 。不聽他 不成 非 躭

四無所畏成就。大慈成就。自在轉於法輪。是 資自在知見。無上最勝正覺成就。如來十力 觀。於一切法。知見無礙得由力自在豪奪勝 所畏大慈轉於法輪。是名緣覺人: 名正覺人 不受他教。不請他說。不聽他法。自思自覺自 云何正覺人。若人三十二相成就、不從他聞。

斯陀 果證人。云何斯陀含人,若人得斯陀含果觸 **證已**。於彼果住。未得上道趣阿那合果。 是名 含果道。未得斯陀含果觸證。是名趣斯陀含 洹人。云何趣斯陀含果證人。 君人得證斯陀 果體人。云何須陀洹人。若人須陀洹果觸證 道。未得須陀洹果。未觸未證。是名趣須陀洹 已於果住。 云何趣須陀洹果證人。 云何趣阿那含果證人 未得上道趣斯陀含果是名須陀 **岩人得瞪須陀洹** 者人得 證 果

陀洹人。復次趣斯陀含果證人。若人見斷三 得上道思惟斷欲愛瞋恚煩惱分斷。 戒取 以聖道一時俱斷彼煩惱。於彼斷住。未 人。云何須陀洹人。若人見斷三煩惱身見! 陀洹果證人。堅信堅法。 是名趣須陀洹果證 羅漢果道觸證已。 趣阿羅漢果體人。 得證阿羅漢果道。末得阿羅漢未觸證。是名 是名阿那含人。云何趣阿羅漢果證人。 含果觸證已於果住。未得上道趣阿羅漢果。 阿那含果證人。 [d] **那含果道** 未 云何阿那含人。若人得阿 得 是名阿羅漢人。復次趣須 云何阿羅漢人若人得阿 阿那含果 未 觸 證 是名須 是名 若人 那 趣

俱斷。於6後斷住。未得上道餘思惟斷欲愛瞋己。思惟斷欲愛瞋恚煩惱分斷。以聖道一時 **恚無餘斷未斷**,是名斯陀含人。復次趣阿那 見斷三煩惱身見疑戒取。 是名趣斯陀含果證人。復次斯陀含人。若人 煩惱身見疑戒取。以聖道一時俱斷彼煩惱 含果證人。若人見斷三煩惱身見疑戒亞取 已。得上道思惟斷。欲愛瞋恚煩惱分斷未斷。 以聖道一時俱斷 Ľ

復次趣阿羅漢果體人。若人五下分煩 道一時俱斷。於彼斷住。未得上道思惟斷 身見疑戒取欲愛瞋恚。以聖道一 行無色行煩惱無餘斷B未斷。是名阿那 五下分煩惱斷身見疑戒取欲愛瞋恚。 未斷。是名趣阿那含果人。復次阿那含人,若 **墾道一時俱斷,思惟斷欲愛瞋恚煩惱。聖** 時俱斷。得上道餘思惟斷欲愛瞋恚無餘斷 道思惟断色行 無色行煩惱無餘斷"未 時俱斷。得 惱斷

●(不思染)—● ●(發)——●(含) ●皮藍人—炎斯斯人魯 ●聖二斯(2)* 6活二點(3)* ●(型)十濟(3) ●(法)—(2) ●(法)—(2) ●(法)—(3) ●(法)—(3) ●(法)—(4) ●(公)—(4) ●(公)— [未降]一(常

自足人"如是二人誰所說。如來性因曰 是名趣阿羅漢人"。有是是人。如此尊 是名與羅漢人"。有是是人。如此尊 是。若人施沙門。婆羅門。資無厭人貧窮乞 足。若人施沙門。婆羅門。資無厭人貧窮乞 足。若人施沙門。婆羅門。資無厭人貧窮乞 足。若人施沙門。婆羅門。資無厭人貧窮乞 足。若人施沙門。婆羅門。資無厭人貧窮乞 是。若人施沙門。婆羅門。資無厭人貧窮乞 是。若人施沙門。婆羅門。資無厭人貧窮乞 是。若人施沙門。婆羅門。 實無人,如世尊 是名趣阿羅漢人,一切煩惱斷。 是名趣阿羅漢人,一切煩惱無餘斷。 是名趣阿羅漢人,一切煩惱無餘斷。 是名趣阿羅漢人,一切煩惱無於斷,是名

施 Ħ 足他 施如飲清 斷 瞋 恚 食池足 世 滅 是 常 人甚 癡得 間 住 淨甚 難 無 漏得身有

人、凡夫人。是名非學非無學 學人。阿羅漢。是名無學人。云何非學非無學 那含人。趣阿羅漢果證人。是名學人。云何無 陀含果證人。斯陀含人。趣阿那含果證人。阿 云何學人。趣須陀洹 聖 法 IJ 自 足 果證 人甚 須陀洹人。 難 得 趣斯

決定

得須陀洹果斯陀含果阿

那

切

Ą

多行是

行。是名

切入行

人。云何修

名勝入行人。云何一切入行人。若人得十

眼人。 廣 生生已弘廣。 弘廣。無如是眼。若人成就眼。未生。善法。能 弘廣,有如是眼。是名二眼人 生已弘廣。無如是眼。是名一眼人。云何二眼 云何肓人。若人成就眼。未得財寶 有如是眼、如人成就眼。未生善法。能生生已 有如是眼。如人成就眼。未生善法。能生 **若人成就眼。未得財寶。** 如人成筑眼。未得財寶。 無如是眼。是名盲人。 。能得得已弘廣。 能得得已弘 一能得得 云何 E

捨行人。若人得捨解調心已。修行柔軟已。次 含果阿那含果阿羅漢果。是名喜行人。云何 悲行人。復次喜行人。若人得喜解**調心已**。修 **洹果斯陀含果阿那含果得阿羅漢果。** 調心已。修行柔軟已。次第上正決定。得須陀 漢果。是名慈行人。復次悲行人。若人得悲解 決定 若人得慈解調心已、修行柔軟已、次第上正 拾解心。多行是行。是名捨行人。復次慈行人。 行柔軟已。次第上正決定。得須陀洹果斯陀 多行是行。是名喜行人。云何拾行人。若人得 行。是名悲行人。云何喜行人。若人得喜解心。 慈行人。云何悲行人。若人得悲解心。多行是 云何慈行人。若人得慈解心。多行是行。是名 得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅 是名

> 阿羅漢果。是名無願行人 上正決定。 名無相行人。云何無願行人。若人得無願 須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果。 次無稍行人。若人得無相定上正決定。 陀含果阿那含果阿羅漢果。是名容行人。 行人。若人得签行、上正決定。得須陀洹果 無願定。多行是行。是名無願行人。 行。是名無相行人。云何無顯行人。 行人。云何無相行人。若人得無相定。 云何然行人。若人得签定多行是行。 果 阿羅漢果是名捨行 得須陀洹果斯陀含果阿那含果 復大空 者人得 多行是 是名空 끘 復 抓 定 得

法。 捨。 此是彼人數共制名無惱。是名無惱 非不勸讃。說法明了知法明了。知法已內樂 法。無惱害離惱。於即惱解脫的人無惱法。復次 精進背。處不說惡面。前不證善稱滿說法非 讃知不勸讃。●知勸讃®非不勸讃已。不勸讃 非聖無義苦行。常捨二邊入應中道行、知勸 非不稱滿。不必顧方語。不是非人禮。隨方說 非勸讃非不勸讃、說法明了知法明了。 云何勝入行人。若人得八勝入。多行是行 不稱滿。不必顧方語不是非人禮。隨方而說 已內樂精進。背不說惡。面不讀善。稱滿說法。 謂者人知勸諧,知不勸讃。知勸諧不勸讃已。 云何無惱行人者人得無惱法。何等無惱法。 者捨則應法律。不行欲樂凡夫卑行。不行 復次修根力覺禪解脫定修已。得聖無漏 行人 4n 法

解脫人。云何六通人。若人六通成就。 行。是名六通人 若人得八解脱。多行是行 是名修八 。多行是

思惟斷欲愛瞋恚煩惱分斷。過家家人。非如 見斷三煩惱身見疑戒葢。以樂道 業。必當生受一天一人身。受行一天一人身已 是名家家人。云何斯陀含人。若人見斷三煩 盡苦邊。是名斯陀含人。復次斯陀含人。若人 斷住。未得上道餘思惟斷欲愛瞋恚無餘斷作 欲愛瞋恚煩惱分斷。以聖道一時俱斷,於彼 惱斷,身見疑戒盗,以聖道一時俱斷。思惟斷 生或受二三人身。受行二三人身已盡等苦邊。 欲愛瞋恚煩惱分斷。未如斯陀含作業。必當 煩惱斷身見疑戒盗。票道一時俱斷。思惟斷 苦邊。是名家家人。復次家家人、若人見斷三 當生或受二三人身。彼或受行二三人身已盡 道思惟斷欲愛瞋恚煩惱分斷。未斷作業。必 必當生受七天七人身。受行七天七人身已 種人。若現身得阿羅漢人。云何七生人。須陀 三煩惱斷。身見疑戒盜。聖道一時俱斷。得上 盡苦邊。是名七生人。云何家家人。若人見斷 未得上道思惟斷欲愛瞋恚煩惱分斷。 惱斷。身見疑戒盗。聖道一時俱斷,於彼斷住。 洹是名七生人。復次七生人。若人見斷三煩 云何五此竟人。七生人。家家人:斯陀含人。一 種人作業、必當生受一天一人身。受行 人身已盡苦邊,是名斯陀含人,云何一 若人見斷三煩惱斷身見疑戒盗、以聖 。思惟斷欲愛瞋恚煩惱分斷 一時俱斷 作業 聖

> 已盡苦邀。是名一種人。復次一種人。若人見 斷 道 是名五此竟人 含果。得阿羅漢果。是名現身得阿羅漢果人。 分身此長。此幼。得須陀洹果斯陀含果阿那 以我分身。若長若幼上正決定。此人此生我 邊。是名一種人。云何現身得阿羅漢人。若人 作業。必當生受一人身。受行一人身已盡苦 惟斷欲愛瞋恚多斷過斯陀含。 斷三煩惱斷身見疑戒盜。聖道一時俱斷。思 未斷作業。必當生受一人身。受行一人身 時俱斷得上道餘思惟斷。欲愛瞋恚 非如阿那含

道若速解。若修彼道得阿羅漢果,彼有留難 ○人。云何中般涅槃人。若人五下·分煩惱斷。 現身,不得阿羅漢果。以多諸緣行慈愍親屬 **禮槃。何等五。信根進根念根定根慧根。若此** 恚。以聖道一時俱斷,此聖五根利。不如中般 人。若人五下分煩惱斷。身見疑戒盜欲愛瞋 中般涅槃。是名中般涅槃人。云何速般涅槃 槃。是名中般温槃。復次此是彼人數共制。名 彼有留難現身。不得阿羅漢果。或多諸緣行 生色界天上。於彼天壽中。於彼斷法中般沒 身中般涅槃。何謂中般涅槃。於欲界命終。若 適意。生不適意。住不適意。行不適意。於彼天 慈愍親屬。宿業必當生受一天身。於彼有不 若此道樂速解。『若修彼道已。得阿羅漢果。 聖五根利用最勝。 信根進根念根定根黙根 身見疑戒盗欲愛瞋恚。以聖道一時俱斷,彼 行般涅槃人。·有行般涅槃人、上流般涅槃 云何五彼竟人。中般涅槃人。速般涅槃人。無 宿業必受一 天身。 於彼有不適意。

泛無餘 槃 進根®定根慧根念根。若此道樂難。 彼天壽少樂多雕 •速般涅槃。 意 五下分煩惱斷。 復次此是彼人數共制。 住不適意。 何謂速般涅槃。 行不適意 於彼天身速般

聖道 一 間道。得已便於彼般涅槃。是名有行般涅槃。 人五下分煩惱斷。身見疑戒盜欲愛瞋恚。以有行般涅槃的人。云何上流至阿迦膩吒人。若 復次此是。彼人數共制。名有行般涅槃。是名 槃。欲界命終。若生色界天上。彼有行難得 漢果。以多諸綠業行慈愍親屬。 道已。得阿羅漢果。彼有留難。現身不得阿羅 適意。於彼天身有行般涅槃。何謂有行般 生受一天身,彼有適意生適意,住適意,行不 進根念根定根慧根。若此道苦難解。 若修 **聖道一時俱斷。若此聖五根軟。何等五。 信根** 人五下分煩惱斷。身見疑戒盜欲愛瞋恚。 是名無行般涅槃人。云何有行般涅槃人。 間道。得已卽於彼間般涅槃。是名無行般涅 槃。欲界命終。若生色界天上。於彼無行得無 適思意。於彼天身無行般涅槃。何謂無行般涅 受一天身。彼有適意生適意。住不適意行不 漢果。以多諸緣行慈愍親屬。由宿業必當生 彼道得阿羅漢果。彼有留難。現身不得阿羅 聖道一時俱斷。 此聖五根軟。 何等五。信根 是名速般涅槃人。云何無行般涅槃人。若人 復次此是彼人數共制。四名無行般是 時俱斷。 。此聖五根最軟 身見疑戒o盜欲愛瞋恚。 欲界命終生色界天上。 名速般涅槃人。 心何等五 由宿業必當 是名速般 解若 信 以者 褩 彼 U 修

界無勝天中。如彼天壽住彼天壽。住已彼命 吒。何謂上流至阿迦膩吒。於欲界命終。 意。住適意行適意、此若命終上流。 業必當生受五天身。 難解。修彼道已。得阿羅漢果、彼有留難 生善見天中,生善見天中。已。彼命終轉生如 不得阿羅漢果。以多諸緣行慈愍親屬。 此是彼人數共制。 巳。遠無間道得阿羅漢果。 生阿迦膩吒天中。如彼天壽住。如彼天壽住 妙善見天中。生如妙善見天中已。彼命終轉 終轉生無熱天中。生無熱天中已。彼命終轉 解脱滅盡定。 脫減盡定。非學時得八解脫減盡定。是名 無學時得八解脫減盡定。後無學時。得八解 卽 若人寂靜解脫過色無色"彼非身觸行。非慧 行非慧見斷有漏。是名身證人。云何見得人。 何身證人。若人寂靜解脫過色無色,修身觸 彼非身觸行見慧斷有漏`是名慧解脫人。云 解脫人。若盡智生無。生智生。是名二分解脫 智生非無生智。是名一分解脫人。復次二分 是名二分解脫人。復次一分解脫人。若人盡 分解脱•人。云何二分解脱人。若人學時得八 。云何慧解脫人,若人寂靜解脫過色無色。 流至阿迦膩吒人。是名五彼竟人。云何一分 於彼般涅槃。是名上流至阿迦膩吒。復次 根念根定根 。若入先學時得八解脫滅盡定。 後無學時亦得八解脫減盡定。 急機 名上流至阿迦腻吒。 若此道或樂難解 於彼天上有適意生適 得阿羅漢果已。 。至阿迦城 非後 是名 現身 生色 由宿 或苦

色無色。 名見得 得四 上正決定。未得四沙門果一一觸證。若須陀 堅信人。云何堅法人。若人性好擇法多擇法 解脫過色無色。彼非身觸行。非慧見斷有漏。 奪。 色。 解脫人。云何堅信人,若人寂靜解脫過色無 人得堅信上正決定。得須陀洹果。得斯陀含 解脱滅盡定。是名見得人。云何信解脫人。若 陀洹果。◎得斯陀含果。 所流布法。以慧擇行不及見得。 滅盡定。是名堅@法人 彼於此五根慧根多。餘四根少。未得八解 **洹果若斯陀含果。若阿那含果。若阿羅漢果。** 信根多,餘四根少。未得八解脫滅盡定。是名 含果。若阿那含果。若阿羅漢果。 彼於 五 云何堅信人,若人性好信多信上正決定,未 如世奪所流布法。慧觀而堪忍。是名堅法人。 果。得阿那含果。未得八解脫減盡定是名信 是名堅信解脫入。云何堅法人。若人寂靜 彼非身觸行。非慧見斷有漏。彼信受於世 云何見得人。若人得堅法上正決定。得 :沙門果一一觸證。若須陀洹果。若斯陀 。彼非身觸行。非慧見斷有漏。如世人。云何信解脫人。若入寂靜解脫 得阿那含果。未得八 是名信解脫 脫 根 須 ⊈ 渦

是名斷五支入者人五下分煩惱斷。身見疑戒盜欲愛瞋恚。 若人五下分煩惱斷。身見疑戒盜欲愛瞋恚。 眠悼悔疑蓋。是名斷五支人。復次斷五支人。

已聚集盡求已。是名有求。云何求梵淨行、壓跋提。若求此悕望聚集盡求愛求已、婦色界無色界の陰界人。若禪若解脫。若定菩

烯望

謂

身®覺觸意知法。無憂無喜捨行念知。是名六無憂無喜捨行念知。 耳聞聲鼻嗅香舌暈味,云何六支成就人。若人六捨成就,彼眼見色

有

求勵。

。求梵淨

行所作已竟。

是名求最

胺

集盡求已。是名求梵淨行人。

岩人欲求

P

若求彼烯望聚集盡求愛求已悕望已

見斷有漏。

如世傳所流布法。多用慧擇行

是

云何四伎-

入

若

人知堪忍知親近

知雕

知

拾

聖實人。云何求最勝人。若人欲求斷有求斷 色界無色界未覺未知。色界無色界未斷 已。悕望已聚集盡求已,是名欲求,云何有求。 觸。若衆生若法。 若求彼悕望聚集盡求愛求 知。欲界未斷法若欲界陰界入,若色聲香味 求梵學洋行所作已竟。何謂欲求。欲界未覺未 彼 妄。有如去非不如去涅槃、此實餘虛學妄。 此實餘虛妄。 虛妄。有如去涅槃此實餘虛妄。 妄。身四異命異此實餘虛妄。無命無身此實餘 處妄。身是命此實餘塵妄。命是身此 邊此實餘虛妄。 餘虚妄。我世無邊此實餘虛妄。 世非常非非常此實餘虛妄。 常此實餘虛妄。我世常非常此實餘虛妄。 羅門異緣見。我世常此見實餘虛妄。 是名四依人 云何滅異緣實人。 一切滅害捨解吐出離盡已。 有如去不如去涅槃此實餘虛 我世非有邊非無邊此質餘 若人於此外或有沙 我世有邊此 是名滅異緣 無如去沒 我世有邊 **光質餘虛** 我世 訶 質

●日二見書 ●第二連号 ● ●(得)一書 ●(人)一書 ●(在)一書 ●(在)一書 ●(此)十五号 ● ● 田(書) ● 巻二編章 ●(共)= ● 田安十(有如去非不如去涅槃此賞餘盛宴)十四字号 ● 田丁二見書 ● 邓二清書 ・田(陰界)一書

我於共解脫心不退不變。 微護人。若人於共解脫心住發起,彼若護 心令我不終不退不變。是名思有人。云何有 解脫心不退變,是名無退人,云何思有人。若 脱入"云何有退人。若人於共解脫心住發起。 彼有共解脫心退變。是名有退人。云何無退 人。若人不共解脫心住不發起。是名不共解 脫心住發起。是名共解脫人。云何不共解脫 名慧善解脫人。云何共解脫人。若人於共解 **入於共解脫心住發起。彼有思有於共解脫** 云何慧善解脱人。若人盡智生及無生智。是 人。若人盡智生非無生智。是名心善解脫人。 得觸證已。是名慧善解脫人。云何心善解脫 。若人於不共解脫心住不o變起。彼非有共 一八 含利弗阿里曼路德第九 彼於共解脫心不

> 有緣射人 生無生智當緣射。於解脫心●終不發起、是名 云何有緣射人。若人盡智生非無生智。必當 心退變。是名或有人微護不退不微護便退 不變。彼於共解脫心不退不變。彼於共解脫心不退不變。若不護令我於共解脫心不退確。 不微護便退。若《人於共解脫心住發起。彼若 脫心不退不變不思害我,令我於共解脫心 不退不思便退人。云何或。有人若微謹不退 不退不變。彼於共解脫退變。是名或有人思 **售我。 令我於共解脫心不退不變。 彼於共解** 不思便退。若人於共解脫心住發起。彼若思 退不變。是名●微護人。云何或有人若思不 訯

党人 不發起。瞋恚爲四癡不發起。是名法不發起,癡。是名法不發起人。何謂法不發起人。欲 云何法不發起人。若人心解脫於欲瞋恚愚

脫人,云何慧善解脫人。若人難無明慧解脫

若人心解脫欲無欲得觸證已。

是名心善解

必不生。是名慧善解脫人。云何心善解脫人。 人,若人自知法。我欲斷必不生。瞋恚愚癡斷 癡心解脫。是名心善解脫人。云何慧善解脫 清淨。成就於四鄰行,是名除身行人

「何心善解脫人。若人於欲心解脫。瞋恚愚

比丘斷苦斷樂。

先減憂喜想不苦不樂拾念

靜滅除。是名除身行人。復次除身行人。若此

云何除身行人。身謂出息入息。彼若。入於寂

憶念非害想。是名不獨想人

憶念出想。拾瞋恚想憶念非瞋恚想。拾害想

謂出想不瞋恚想非害想若人拾欲想

果得三 云何首等人。若人未行道。若有漏若壽命 那含果。若阿羅漢果。是名住劫人 至一切世界煩留惱不壞。必令彼人得四沙門 現世得阿羅漢。是名住劫人。何謂住劫。 云何住劫人。若堅信堅法。若復有蕃行。若人 觸證。 若須陀洹果。若斯陀含果。若阿 乃

乘進人。若人有愛斷。是名乘進入。 云何無沾 何壞*塹人。者人生死斷。是名壞*塹人,云何 云何度*塹人。者人無明斷。是名度*塹人。云 人 時俱斷。復次斷漏無問命四得斷,是名6首等

學非無學智。報智。報法智。非報非報法智見 光智。善智不善智。無記智。學智、無學智、

非

智。思惟斷智。非見斷非思惟斷智

1.見斷因

有喜智、無喜智、有味智有、共捨智。有光智。無

令

合利弗阿昆曼論卷第**9**八 云何惰慢人。若人我慢斷 汚 人。若人五下 分煩惱斷 是名惰慢人吗 是名 無"沾

人

云

何不

濁想

海想調:

欲想瞋o想害想 o不

舍利弗阿 ||毘曇論| 卷第四九

共四曼摩 崛多四等 姚秦四尉實三碳四異摩 耶舍

出定方便。有學習"無覺智。有觀智。無觀 惟方便。非法方便。除非法方便。入四定方便。 修智。盡智無生智。法住智。涅槃智。界方便。思 智。有行勝持智、無行勝持智、一分修智。二分 聲聞共智。聲聞不共智。非聲聞共智、非聲聞 智。凡夫不共智。非凡夫共智。非凡夫不共智。 非受智。內智。外智。有報智。無報智。凡夫共 不共智。如電智、如金剛智、四不定得智。定得 取智。有取智。無取智。有勝智。無勝智。受智。 愛智,無愛智。有求智。無求智。當取智, 覺9智。邪智。聖智。非聖智。有漏智,無漏智 正見。正智。慧根。慧力。擇法正覺 **多非問** 分配智品第四面之一 解 脫 智 非當 智 有 E

污人

①(素)+想导会 ②(不)+不会 ③人二人导会 ②要二安争者 ③聚二枚字 ③(有)—⑤ □人二不愿 □(人)—⑤ 四(期)—⑤ 四(附)—⑤ 四将二即导会 四首等二等首像 ◎四四不分卷数③ 四八十(上)⑥ 四九二八下⑨ 四贯其二天丛卿 ◎四四季摩耶合○曇摩領多卿 四(等)—⑤ ⑤(正)+智争⑥ 四(不定)—⑤ 四定二空⑤ 四(当)—⑤ 四親十(内)导动* 四(外) 四[不定]。 型親士(内)⊜暈*

眼。內身四觀身智。外身觀8身智、內外身四觀 智。中智。勝智、麁智、細智。微智。三明。三 、思惟斷因智。非見斷因智。非思惟斷因智。

四斯果智。非智果9智,*智果斯果智。非 断果智智果智,非得果得果智。非智學果智。果 "扼钩"非"扼非離"扼笞。智果智,非斷果四智。 静方便。取方便。拾方便。過去智。未來智。 智,中境界中智。無量境界無量智。少境界無 界智。衆生境界智。少智,中智。無量智、少境界 智、無為境界智。衆生境界智。法境界智,無境 境界智,非色境界智。衆生境界智。有爲境界 智外境界智。內外境界自智必來生境界智。色 內外受智, 身 外心觀內外心智。內法中觀內法智,外法中 辯應辯。 雜染智,非有染有染甲有雕染智、非有染非 ,非作非離智,非取非出智,有染智。 緊智。無色界緊智。不繫智。苦智。集智、滅 過去非未來非現在境界智,欲界繫智。色 .智。過去境界智。未來境界智。現在境界智。 道智法智。比智。世智、他心智、法辯義辯 。惡道方望便,善方便。惡方便。 |住中智"少住中智。中住中智,無量住無量 "無量住智。少智。少住少智。 一智。中境界無量智。無量境界少住智,中住 『外法●智』●内外法中觀内外法智,內境界 。中境界智。無量境界智,少智畅少境界少 中境界型少智。無量境界中智。少境界中 \住無量智。中住無量智,無量住善道方 內受"觀 母扼智。非離扼離扼智。非母離 "扼離 智果 作智非雕智。四雕智非作智。作雕 內心觀 心智 外心 觀心智。內 非 l受智,外受觀o受智。內外受o觀 得果智 盡 智非覺覺智。 中住少智。 動方便。四寂 **护智果非** 非正難 非 現 無 證 此

智性。四十四智性。七十七智性 四苦法智。苦比智、集法智。集比智、滅法智。滅 分智。即非增分非解分智。五智。六通。七方便。 分智。增分智,非解分解分智。非增分增分四解 分解分智量非住分住分解分智。非住分非解 長分智。非住分非增置長分智。住分智量非解 住分智。郭增長分增長分智,非住分住分增 分智。非退*分退分解分智、非退分非解分智。 智、非退分非增長分智。退分智。非解四分解 智。非增長分四增長分智。非退分退分增長分 非退分住分退分智。非退分非住分智 增長分智。解分四智、退分智。非住分住分智。 非解解*脱智。非解非*脱智。退分智 盡の差党智。 智 道法智。道比智、九方便。如來十九日十 非 盡非覺智 解 智非風脫 僅 退分 **分智** 脫 智

無生智。是名正智若餘見善順不逆。是名正見。云何正智。盡智不逆。是名正智。云何正見。 督若善順不逆。是名正智。云何正智。 智若善順不逆。是名正君。云何正君。 智若善順不逆。是名正君。云何正見。若忍云何正見。 見若善順不逆。是名正兄。云何正

若阿 質觀苦集滅道、未得欲得。未解欲解。未證 若堅法,及餘趣人見行過患。觀涅槃寂滅,如 云何慧根。學人雕結使。聖心入聖道 修道。 那 一一沙門果。若須陀洹果。若斯陀含果。 。修道離煩惱。見學人若須陀洹。若斯陀含。 含果。無學人欲得阿羅漢。 那含。觀智具足。若智地若觀解脫心。 觀 智具足。若智地若觀解 未得聖法 脱心 一若堅 卽 若 ép 欲 得 欲

> 根。云何慧力。 慧眼慧根慧力擇法正覺無癡正見。 生自在智慧智見解射方便術焰光圖明照 擇法思惟。覺了達自和他相共 juj 羅 漢果 若 **宣人者** 慧根是名慧力 趣若法學擇重擇究竟 相思念辨 是名慧 曜 擇 觀

在轉法輸法。是名覺正覺如來十力。成就四無所畏大慈。成就自得自在自8由力尊自在勝貴自在知見,無上云何覺。如來若智生。於一切法中無礙智見。

云何聖智。智若無漏。是名聖智。云何非聖智。邪智,智若不善不順逆。是名邪智 云何正智。智若思善順不逆。是名正智。云何

云何事智 智者無愛,是名無滿智 云何有漏智。留若有愛,是名有漏智。云何 有漏智。留若有愛,是名有漏智。云何 智若有漏,是名非聖智

云何當取智·B智若有取。是名當取 求智。智若非當取。是名無求智 굸 云 何有求智。智若當取。是名有求 (智)智若無求。是名無愛智 何有愛智,智若有求。是名有愛 智 智 智 돐 \bar{z} 궄 何 何 何 無 無

取 云何有取智。智若有勝。是名有取智。 當取 智。智若無勝。是名無取智 智 智若無取。 是名非當取 厀 云何 無

無勝智、於此智於餘智勝妙過上。是名無勝 於此智有餘智勝妙過上是名有勝智, 勝智,智若無取。是名無勝智,云何有勝智。若 云何有勝智。智若有取。是名有勝智。 、云何無 云何

有勝智。云何無勝智。 大慈自在成就轉法輸 云何有勝 無上最勝正覺如來十力成就四無所畏 得自在自由力豪拿自在勝貴自在智 智 如來若生智。於一切法中無礙 者前所●餘智。是名無 、除彼智若餘智。是名

云何受智。智若智內。是名受智、云何非受智。

云何內。智為若智受。是名內智。智若智外,是名非受智 若智非受。是名外智 云何外o智

報智。若智非報非報法。是名無報智 何有報智。若智報法、是名有報智。云何無

不共智 智凡夫生得。非凡夫不生不得,是名非凡夫 得,是名非凡夫共智,云何非凡夫不共智。若 云何非凡夫共智。若智凡夫。得非凡夫亦生 夫生得。凡夫·不生不得。是名凡失不共智。 是名凡夫共智。云何凡失不共智。若智非凡 云何凡夫共智。智非凡夫生得,凡夫亦生得。

云何聲聞共智。若智非聲聞生得。 是名聲聞共智。 云何聲聞不共智若智非 **聲聞**亦生

睝

云何定得智。

者智得定得不難得。

是名定得

聞不共智 生得。 聲聞 若智聲聞生得 云何非聲聞共智。 生得 `是名非聲聞共智'云何非聲聞不共智。 聲聞不生不得。是名聲聞不共智。 非學聞不生不得。是名非聲 若智聲聞生得。非聲聞亦

分,是名如電智。復次如金剛智,若智生斷 切煩惱。無餘微糊。無不盡速斷。如金剛投於 電雲閒出照少分速滅。智亦如是, 亦如是。無量無量住無量間。住。 電智。云何如金剛智。 若智無量 @無量住無 住少閒住。智亦如是。少少住少閒住。是名如 剛智"復次如電智"若智生斷少煩惱分。猶如 **量問住。猶如金剛無量無量住無量間住。智** 云何如電智。 若智少少住少聞住。如電少少 斷少煩惱 是名如金

護持智

處如所欲盡所欲行非難生得。

所欲。

易行不難生得。

是智是名如金剛智 自在自由力尊貴勝自在智見無上覺如來十 得阿羅漢果辟支佛。是名如電智。復次如金 力。成就四無所畏大慈 剛智。如來謂*智生於一切法。無礙@知見。得 智生得阿羅漢果。是名如金剛智。復次如電 果阿那含果。是名如電智。復次如金剛智:若 智。復夾如電智。謂智生得須陀洹果斯陀含 珠石無不破壞摧折。智亦如是。若生已斷一 切煩惱。無有麁細不斷不盡者。是名如金剛 謂智生得須陀洹果斯陀含果阿那含果 。成就自在轉法輪。如

定得智 云何不定得智。若智得不定得難得。

是名不

進護持智。 智。非定得難得。非由8力非尊3自在。非所欲所欲。行進生難得。猶如船逆流難。 若得如此 得、非難得自由力尊自在。所欲處如所欲盡 處不如所欲。不盡所欲。行進生難得。是名行 所欲。行進生難得。猶如船逆流難。 由力非尊非自在。非所欲處,不如所欲。不 云何行進護持智若智得非定得難得。 云何非行進護持智。若四智得· 非

修智 次二分修智。若智生盡智無生智。是名二分 若智是盡智生非無生智。是名一分修智。復 生亦斷煩惱。是名二分修智。復次一分修智。 非生智。是名一分修智。復次二分修智、若智 智。復次一分修智。若智不斷煩惱。若斷煩惱 修智。若智生想有光明亦見色。是名二分修 見色不想有光明。是名一分修智。云何二分 云何一分修智。若智生想有光明不見色。 若

恐癡盡, 貪欲瞋恚 愚癡盡不復生。 云何無生智。貪欲瞋恚愚癡滅已不復生。我 云何盡智。 脱方便。是名無生智 即於彼智見解*脫方便。是名盡智 貪欲瞋恚愚癡盡已" 即於彼四智見解 我貪欲瞋恚

復次法住智。除緣如爾。若餘法如爾非不如 云何涅槃智。若智聖涅槃境界,是名涅槃智。 云何法住智。若智聖有爲境界。是名法住 ;"非異非異物。常法實法。法住法定非緣。是

得如此智。定智不難智自由力尊自在。所欲 猶如船順流不難, 是名非 行進 若 定 盎 自 ●餘二除② G(生)十得團 ❷(無量]一數數 ❷[住]一數學 ❷知見二

惟。此不善思惟。正憶念。此邪懷念。此憶念若思惟衆思惟比思惟。觸憶念思惟。此善思解*脫方便。是名方便界。云何思惟方便界。此無對界。此聖界此非聖界。此界即於彼®界此無對界。此聖界此非聖界。此界即於彼®界此無對界

於彼知見方便解*脫。是名思惟方便。云何

名有喜智。云何無喜智。

若智非喜相應不

云何有喜智。若智喜相應共生共住

兵滅。

除非法方便。如是得除非法輕異。如是除重 一天方便来。除非法方便。云何除非法方便、除非法 何。是名非法方便。 云何除非法方便。除非法 何惡此非作惡。 此來罪。 即於。彼知見解,脫方 云惡此非作惡。 此來罪。 即於。彼知見解,脫方 云惡此非作惡。 此來罪。 即於。彼知見解,脫方 云恶此非俟惡。 此來罪,即於。 我法觸思惟非 云非法方便。 非法獨思惟非 云

定思惟。如是出想定無想定。如是B隨想定出度。云何出定方便。出定寒出定此、此入離色定。此入勝入定。此入隨想定不隨想定。如是入諸定如是入諸定已。如是定屬入定思惟。此入離色定。此入勝入定。此入隨想定不隨想定。如是入諸定如是入諸定已。如是除法入定。即於彼知見解"脫方便"是名除勝法除罪。如是除諸罪。如是除諸罪。如是除諸罪已如是解悉罪。如是除諸罪。如是除諸罪。如是除諸罪。如是除諸罪。如是除諸罪。如是除諸罪。如是除諸罪。如是除諸罪。如是除諸罪。如是除諸罪。如是除諸罪。如是除諸罪。如是除諸罪。如是於諸罪。如是於諸罪。如是於諸罪。如是於諸罪。如是於諸罪。如是於諸罪。如是於諸罪。如是於諸罪已。如是

不共滅。是名無觀智 不共滅。是名無觀智。若智親相應不共生不共住 智。若智觀相應共生共住共滅。是名有觀智。 是生不共住不共滅。是名無覺智。云何有聲觀 覺生不共住不共滅。是名無覺智。云何有聲觀 不共滅。是名無覺智。云何有聲觀

何無用智。若智生無境界。是名無用智。復次云何有用智。若智有境界。是名有用智。云何有味智,若智不苦不樂受相應。是名拾智云何有味智,若智樂受相應。是名有味智,云生不非住不典滅。是名無喜智

非報非報法。是名無配智智斯。是名不善智。云何蕪智。若智修。是名善智。云何無配。智若智受若智云何善智。若智修為之何不善智。若若智生斷無明。是名無用智

"如此除有餘無餘罪。如是除作《惡如是除

舉智。若智聖非學。是名無學智。云何非學明。若智聖非學。是名無學智。云何非報云何報智。若智有報。是名報法智。云何非報云何報智。若智有報。是名報學。云何非報法智。若智事非學。是名無學非無學智。云何非學非報法智。若智聖非無學。是名學智。云何無

思惟斷智。云何非見斷非思惟斷智。若智無四智、云何思惟斷智。若智不善非見斷。是名云何見斷智、若智不善即思惟斷。是名見斷

勝入定式

切

入定。如是出諸定。

~如是出

隨想定,如是出離色定出不離色定。

共 是 智。復次中智。若智非聖善。是名中智。 見斷非思惟斷因智。 能 勝智,若智稟無漏。是名勝智 名勝智。復次界智。若智不善若無記。是名阜 若智無記。是名中智。云何勝智、 云何卑智。若智不善。是名卑智。 **智非報非報法。是名非見斷非思惟斷因智。** 岩智思惟斷法報。是名思惟斷因智,云何非 名見斷因智。云何思惟斷因智。若智思 云何見斷因智。 是名非見斷非思惟斷 若智見斷。若智見 若智善若智善法. 岩智善。 云何中 法 報 復 惟 報 是 暬 若 次 是

想處繫。 此生。如此食如此命。如此命短。如此命久住。 萬生無量百生無量千生無量萬生。或無量劫 明 如 名微智。云何三明。隱念宿命證智明。衆生 緊。若色界緊。是名麁智。復次細智。若智字 壞。或無量劫成。我本在彼,如此名如 五十二十三十四十五十百四生千生四萬生 死證符明。漏盡證智明。 處繁。是名施智。復次細智。明若四智非想非 智。若智欲界緊若色界繁。若空處識處不用 智。若智非想非非想處繁。是名微智。復次麁 處職處不用處繫若不緊。是名細智。 智無色界繁是名微智。復次麁智。 若智色界繁若不繁。是名細智。云何徽智、 云何麁智。若智欲界繁,是名麁智。云何 此具足憶念若干宿命 此處苦樂。從彼終生從彼於彼終復生彼 若智生憶念無量宿命。憶念一生二三四 是名四細智。道次微智若智不繁是 一云何镱念宿命 是名憶念宿命 若智欲界 。復次微 證 細 智 如 非

云何思慧。不由他聞。不受他教。不請他說。不 慧解脫。現身自證知成就行。6生已盡梵行已 智證明。若智生漏•盡生•無漏解脫。心解脫 道天上入中。如此天眼清淨過人眼見是。名 證智明。是名三明。云何三慧。思慧聞慧修慧。 立。名稱遠聞,所作已辦更不還有。是名漏盡 衆生生死好色惡色善道惡道卑微。*知衆生 不謗聖。人。正見行正見因業。身壤命終生善 衆生身善行成就、口善行成就、意弄行成就、 邪見業。身壞命終生惡道地獄畜生餓鬼,此 就。口惡行成就,意惡行成就。誘聖人邪見行 道卑勝。如衆生如所造業。此衆生身惡行成 明。云何衆生生死智證明。若*智生天眼清 見衆生生死好色惡色惡道養 云何漏盡 無常苦空無我。 厀 處內四 大色身攝法。 觀

如所造業。是名衆生生死智證明。

眼我分攝。是名天眼,云何慧眼。三慧思慧聞 若餘眼四大所造淨。是名*肉眼。復次天眼若 悲修慧。是名慧眼。復次®肉眼除天眼我分攝 分攝四大所造淨。是名肉眼。云何天眼。 云何三眼。肉眼天眼慧眼。云何肉眼。若眼我 修已修若智生是名修慧。是名三慧 眼。是名三眼 除修天眼。若餘三慧思慧聞慧修慧。是名蠶 天眼我分攝。及修天眼。是名天眼,復次慧眼 考天

何內身觀內身智。 切 內四大色身攝法

> 是名內法觀內法智,云何外法觀外法智,除 色身攝法受心。餘一切內外法四處內外法。如 觀外法智。云何內外法觀內外法智。除四大 切內法。一處內法。觀無常苦容無我若智生 內法觀內法智。除四大色身攝法受心。除一 內外法智 事觀無常苦筌無我。若智生、是名內外法 彼如事觀無常苦쏲無我若智生。 是名外法 四大色身攝法受心。餘一切外法。一處外法。 無我若智生 是名内外心觀內外心智。云何 心智。一切內外心。一處內外心。觀無常苦空 生是名外心觀外心智,云何內外心觀內外 是名四个心觀內心智。云何四外心觀外心智。 切內心。一處內心。觀無常苦空無我若智生 內外受觀內外受智。云何內心觀內心智。一 受智。云何內外受觀內外受智。一切內外受。 受智。云何外受觀外受智。一切外受一處外 身智。云何內受觀內受智。一切內受日一處內 四大色身攝法。一處內外四大色身攝法。觀 外四身智。云何內外身觀內外身智。一切內外 攝會法。觀無常苦客無我若智生、是名外身觀 智。一切外四大色身攝法。一處外四大色身 受。觀無常苦空無我若智生。是名外受觀外 一處內外受。觀無常苦空無我若智生。是名 切外心一處外心。觀無常苦空無我。若智 生。是名內身觀內身智,云何外身觀外身 觀無常苦空無我若智生是名內受觀內 若智生是名內外身觀內外 無常苦空無我若

思慧'云何聞慧'從他聞受。他教、請他說聽 聽他法。自思自覺自觀。若智生非修行。是名

'非自思非自覺非自觀。若智生,是名聞 何修慧若修根力覺禪解脫定入定者

> 境界智。云何內外境界智。思惟內外法智生。 界智。云何外境界智。思惟外法智生。是名外 是名內國外境界智 云 何內境界智。 思惟內法。若智 生 是名內 埂

淨過於人眼。

無量境界。是名無量智 是名中智。復次無量智。 是名少智。復次中智。若智中住中軟中境界 名無量智。復次少智。若智少住少軟少境界 智"云何中智"若智中中住中間住 界智、云何少智 若少少住男少間住,到是名少 界智、復次衆生。慈行悲喜捨行。是名衆生境 是名無境界智,云何衆生境界智。無衆生境 思惟法智生。是名法境界智。云何無境界 思惟智生。是名衆生境界智。云何法境界 智品無衆生境界智復次衆生慈行悲喜捨行 爲法智生。是名無爲境界四智云何衆生境界 云何無量智。若智無量無量住無量問住。 無項人無境界智。復次思惟過去未來法智生 是名有為境界智。云何無爲境界智,思惟無 境界智。云何有爲境界智,思惟有爲法智生。 智。復次衆生慈行悲喜捨行智生。是名衆生 無色境界智。云何衆生境界智。無衆生境界 慈行悲喜捨行思惟智生。是名衆生境界智。 云何色境界智,思惟色法智生,是名色境界 云何衆生境界智。無衆生境界智。復次衆生 云何無色境界智。思惟無色法智生。是名 若智無量住無量利 是名中智。

界智。若智數衆生、若法始生、除如來涅槃。是 始生。除如來涅槃。是名少境界智。云何中 云何少境界智。若智一衆生。 若一 法若 费 行

名中境界智。云何無量境界智。若智無量衆 若無量衆生法始生。若如來涅槃、是名少智 式 無量境界,云何中智少境界。曾君智中住中 軟 中任中軟。"數衆生若法始生"非如來涅槃。是 名中智無量境界。云何無量智少境界。*智若 住中軟。若無量衆生法始生。四來涅槃。 名中智中境界。云何中智無量"境界"。若中 無量住無量利。若一衆生一法一行始生。除 **量衆生法始生、如來涅槃。是名無量智無量** 始生。除如來涅槃。是名無量智中境界。云何 中境界。若智無量住無量利。若數衆生若法 如來涅槃。是名無量智少境界。云何無量智 境界。云何少住智。若智少。間住。 一彈指頃 無量智無量境界。*智若無量住無量利。若無 或多"作"微牛頃或多"是名少住智"云何中 多,是名中住智,云何無量住智。若智無量問 住智" 岩智中間住"、鞍牛頃或多。非七日或 住。七日或多。是名無靈量住智。 云何少智少 3界。 云何少智無量境界。 e智若少住少軟。 、境界。云何少智中境界。若智少住少軟若 《衆生若法始生、除如來涅槃。是名少智中 一法若一行始生。除如來涅槃。是名少智 若法始生。若如來涅槃,是名無量境界智。 何少智少境界。 若一衆生。若一法一行始生。非如來混 是名中智少境界。云何中智中境界。若智 X牛頃或多。 是名少智少住。 lod若境界少數。 若少間住。彈指頃或多。 非 若智少住少軟若一衆生 云何少智中 是

是名少智中住。 軟。中間住"穀牛頂或多。非七日或多。是名中 中智少住。 若少閒住。彈指頃。或非*穀牛頃或多。 是名 境界少軟。若無量問住。七日或多。是名少智 無量住。云何中智少住。*智若中境界中數。 四或多。是名無量智中住云何無量智無量住。 界無量利。若中間住。 若無量問住。七日或多。是名中智無量住。云 智中住。云何中智無量住。智若中境界中數 無量智少住。公何無量智中住。若智無量授 少問住。彈指頃或多。非*報牛頃或多。是四名 何無量智少住。*智若無 量境界無量9利若 多。是名無量智無量住 若智無量境界無量利。 云何四中智中住。若智中境界中 云何8少智無量住。 **黎牛頃或多**。 若無量間住七日或 若智少 非七日

"脫方便"是名惡道方便 云何善道方便"善道謂善法及人天。若智見 解*脱方便、是名善道方便。云何惡道方便。 惡道謂不善法。及地獄畜生餓鬼。若智見解

●寂靜如相滅。若智見解*脫方便。是名寂靜方 方便。是名善方便、云何寂靜方便。寂靜謂定 ❷禪定:斷❷惡不善法成成善法。若智見解*脫 行識。此因此緣入初禪定。入第二第三第四 云何善方便。 便。是名捨方便、復次寂靜方便、心過掉如是 便。取謂進。 若智見解*脫方便,是名寂靜方便。云何取方 便 云何捨方便。二拾四捨根心。若智見解"脫方 。復次取方便。若軟進當如是動取隨緣取正 。若智見解"脫方便。是名取方便。 此因此緣四色。此因此緣受想

。智若少境界少軟。若中住"彀牛頃或®多。

斯無餘。

脲恚想凝盡 若智見解"脫方便是名捨方便! 是名取方便。 取 云何過去智若智生已滅。是名過去智、云何 在智、若智生未滅 未來智。若智未生未出,是名未來智。 勸勉正勸勉正B數喜 復次拾方便。 是名現在智 若智見解* 定心如是拾貪欲 脫 。云何現 Ŧĵ 便

非現在法智生。 非未來非現在境界智。 現在法智生。是名現在境界智。云何非 生。是名未來境界智。云何現在境界智。思惟 去境界智。云何未來境界智。思惟未來法智 云何過去境界智。思惟過去法智生。 是名非過去非未來非現在 思惟非過去非 。是名過 過去 未來

境界智 云何欲界繁智、若智欲漏有漏 名不緊智 名無色界繁智。云何不繫智者智聖無漏。 繫智。云何無色界繫智。若智無色漏有漏 智。云何色界繫智,若智色漏有漏,是名色界 是名欲界繁 是 是

名苦智。云何集智。此集聖諦 *脫方便。是名滅智、云何道智。此道聖諦。 便。是名集智云何滅智,此滅聖諦、若智見解 云何苦智。此苦聖諦 @處俙望。若智見解脫方便。是名集智,云 智見解*脫方便。是名道智。復次苦智。生苦 是名苦智。復次集智。此愛復有欲染相續處 得苦,除愛總五受陰苦。 若智見解*脫方便 老苦病苦死苦。 滅智。若愛欲離滅盡捨出解脫。無有依止永 "若智見解"股· 不愛會苦愛別離苦所求不 方型便 若智見解*脫 若智見解*脱 是名滅智 方便。 復次 是 若 方

①智若二若智与②* ②智若智二若智若母,智智若多③ ②(光)十数曰③ ③境界二米生智③⑤ ⑤光十(智)与 蜀⑤ ③作二住马⑤ ②数二排③* ⑩[录]一⑤ ⑪若十(智少)⑥ ⑪中住智若一中智住若⑦汤,中住若鲁⑥ 一⑥ ⑪(中住)十中⑤ ⑪利二米阅汤⑤ ⑪名然最二多量则汤〕 ⑪或二成⑤ ⑩色二已》 ⑩群二解》 —⑤ ⑪(中住)十中⑤ ⑪利二米阅汤⑤ ⑪名然最二多量则汤〕 ⑪或二成⑤ ⑩色二已》 ⑩群二解》 (春)十如母 (18)3一(春) (18)3一(春) (18)3年思想 **四**(少) 四(捨) 图使十(是名集智云何減智岩災欲難減造拾出解脫無有依止永斷無餘若智見 解射方便)三十三字(3)

聖無滿智比

類

智一

切机

是名比

彼 樂無滿智非比類智一切相。是名法智。復 滅。若渠道見無我思惟道。及思惟餘法。若於 惟集。盡苦盡煩惱盡有滿。見漏見無我思惟 我思惟皆。若苦因苦緒苦集。見集見無我思 次法智、若有爲有滿苦諦所攝法。見苦見無

次比智,若人已行法中生法智,彼四於餘法中。

强彼彼生如彼相。如彼比類。此如彼彼如此

四定心如實知定心。非解脫心如實知非解脫 實知"嫉心。亂心如實知亂心。少心如實知少 讅 世 方便"是名他心智 有 心。解脫四心如實知解脫心。有勝心如實知 心。實心如實知實心。不定心如實知學不定心。 想癡心。無愚癡心如實知無愚癡心或嫉心如 心如實的知無瞋恚心。 無愛心,有觸患心如實知有瞋恚心。無瞋恚 及心。有愛心如實知有愛心。無愛心如質知 智。復次他心智、若以智知他衆生他人心數 獄畜生餓鬼人天。若智見解"脫方便。是名世 ·勝心。無勝心如實知無勝心。若智見解*脫 言名字。若色受想行識。若芹集滅道 智 若風知諸衆生 "若"知法數 有愚癡心如實知B有 若 知 共 一若地 施

(無我思惟集,此因此緣成就一切苦。 岩智

*脱方便

是名集智。

燕煩惱盡漏法。

若一e切處e盡苦盡煩 復次滅智。盡一切 切苦因苦集者一處苦因苦。緒苦集。見集

'若智見解"脫方便"是名苦智。復次集智。

荠

處有爲有漏苦諦所攝法。見苦見無我思惟

進正念正定。

八聖

道

正見正覺正

語

Œ 業正

命 正精

復次苦智。一

切有爲有漏苦諦所攝法。若一 若智見解*脫方便。是名道智。

若苦集滅道。非義觸,非因觸, 非緒觸 便 應"辯。應謂智。以如是智知。若智見解"脫方 是分別 若智見解*脫方便。是名辭*辯。復次 地獄畜生餓鬼人天。若當如是說如是辭如 復次辭"辯"者色受想行識。 若除聖無漏智比類智知相無餘。是名義"辯。 無餘。是名法"辯,復次義辯 辭 應 學智無餘。是名辭"辯"云何應"辯"應來應比 餘。是名義"辯。云何辭"辯。辭樂辭比辭觸:若 法四辩。云何義"辯。義衆義比義觸" 云何法辯。法衆法比法觸。若聖智無餘。 觸。若聖智無餘。是名應"辯。復次法"辯。除 "辯應"辯。 若餘聖無漏智非比類智知相 是名應"辯。復次法"辩。 若於黑無漏智非比類智知相無餘。 若色受想行識。 若苦集滅道"若 除辭"辩應"辩。 若學智無 非緣 是名

*脱力便。

是名世智。云何他心智。

若以智

復

知他心。若智見解B射方便。是名他心智。

e知過去語未來語現在語男女非e男女語

若智樂無漏比類智一切相無餘、是名比智

云何世智。若知諸衆生,若知法名字語言。若

漏•非比類智一切相。是名法智。 解"脫方便,是名道智。云何法智。

公何比智。

若智聖無

語二語三語來語無量語一切語。

若智見解

9無我思惟道。此因此緣盡一切苦。 若智見

*脫方便。是名滅智,復次道智,一切聖道出

要正滅苦。若一處壓道出要正滅苦。見道"見

惱盡"漏法" 見滅見無我思惟滅。

若智見解

名辭*辯 *辯法*辯義*辯辭*辯 擬無滯。or若契明了。 智知相無餘。是名義"辯、 色受想行識 若苦集滅道 法 次義 辯 **養觸因觸緒觸緣觸** 若知見解*脫方便。是 若言語開解無礙 復次辭"辯"以得三 若於無漏智比 U 此

有報。能斷煩惱。是名雕智非。作。 有報。是名作智非 是名非作非雕智。 **若離。彼若作智非雕智雕智非四作是名作雕** 是名離智非作智,云何作離智。無一智若作 離智,云何離智非作智。若辈有報能斷煩惱 若有人欲盡此経義。無有是處。是名四辯 來方便。過去米來方便,若彼成就此四 云何作智非離智。者非栗有報。是名作智非 方便。經方便。辭方便。應方便。過去方便。 金剛智,謂無餘智如此四辯成就法方便, 法*辯。復次義*辯者思分別思義。是名義*辯。 智是名義*辯。復次若分別法不可思議。是名 復次法*辯法智是名法*辯, 復次義*辯 可計數圖若知見解*脫方便。是名應*辯 復次應*辯 何謂"辯。"辯謂四緣。智謂智力智。謂勝智 隨爾開無礙無纏無邊 無 量無盡不可思 云何非作の非雕智。 以得三"辯法辯義"辯群"辯" "離" 云何離智非 "作"若聖 復次作智非四雕。 除作雕智。 復次作 若欲界 **若餘智** 未 義 比 若 不

智、若智生斷欲界煩惱,受色界無色界有。是 有染 岩 無 類 四開十(解)⊜3 四岩 图(智)—91

四智聖有報非斷煩惱"是名非作非離智 名作雕智、復次非作非離智。 若智無報。

有•扼無*扼亦如

悩 漢果"是名智果斷果智。 ·智生得須陀洹果·斯陀含果阿那含果阿羅 果。是名斷果智非智果。復次智果斷果智。若 若非聖五通。或得若一若二。是名智果智非 除智果斷果智,若餘智。是名非智果非斷果 惱是名智果斷果智。云何非智果非斷果智。 智果。云何智果斷果。智。若智生已智生斷煩 智果。若智生斷煩惱非智生。 煩惱。是名智果智非斷果智。 云何智果智非斷果。智。 智。若智無報 "復次智果智非斷果" 若智生得非聖五 是名非智果非斷果智。 `復次斷果智非智果。若智生得斯陀含 若智有報。 復次非智果非斷果 若智生已生智非斷 非智生非能 斷煩 智果得果亦 是名斷果智非 云何斷果智非 通 加

何盡智非覺。若智生會盡煩惱非 是 智 除盘

含果阿那含果阿羅漢果。是名盡覺智。云何 若智生得非聖五四通或若一若二。是名覺智 ●智若餘智"是名●盡智非覺。回云何覺智非盡 、撒非覺智、若無報。若智有報。 盡。云何盡覺智。若智生得須陀洹果*斯陀 非能斷煩

含利弗阿里曼認識卷第九

長分智。

云何住分智非解分智。

若有住

名退分增長分智。 若退分非增長分智。

除退分增長分智。

(生智。是名非濫非覺智。解應脫亦如是國

舍 利弗 阿毘 · 論卷第十

共*曼摩崛多*等 姚秦*尉賓三巌*曇摩 耶 含

電非問

分智品第四之二

如非 智。云何解分智。若共解解相應。是名解分智。 智非退。智若增長非退。是名增長分智非退。 退非增長,是名退分智非增長。云何增長分 退非住分智。云何退分智非增長分智。若有 退非住分智。除退分住分智、若餘智見。名非 退分四者非住四分,是名退分住分智。云何非 無一智退分住分智。彼者住分智非退分。者 智生增長非聖善法不思退不住。是名增長分 退分智。云何住分智。若智生於非聖善法里住 智。若智生退於非聖善法非住非增長,是名 智樂有報能斷煩惱。是名解分智。云何退分 若智非聖善。是名增長分智。云何解分智。若 分智。若智無記,是名住分智。云何增長分智 云何退分智。若智不善一是名退分智。云何住 分智非住分。云何住分智非退分智。若有住 不退不增長。是名住分智。云何增長分智。若 云何退分智非住分智。若有退非住。是名退 '退'是名住分智非退。云何退分住分智。

> 非增長分非解分智 分非解分智。除增長分解分智。若餘智,是名 非增長分。是名增長分解分智。云何非增長 解分智非增長分智。若有解非增長。 若有增長非解。是名增長分智非解分。 住分非解分智、除住分解分智、若餘智 若增長分解分。 分智非增長分,云何增長分解分智、無 非住分非解分智。 分解分智非住分。是名住分解分智。云何非 分智無一智。 解 若有解非住。是名解分智非住。云何 是名 生 分智非解。 若住分解分。若住分智非 若增長分智非解分解分智 云何增長分智非解 云何 解 5分智 。是名解 非 云何 分智。 是名 任 生 犸 解 分 分

@生此五智。是名五智 無量四心等明照。比丘修定已。無量心等明照 憶念人此定憶念出此定內生智。 智生、何等五。 此定現世樂後受樂報內生 比丘修此定已。無量義定心等明照已 此定寂静勝妙聖心得解脫得除惡法內生 此定理無染內生智。 云何五智。如世奪說: 此定聖人親近內生 修無量義定心等明 修定 内五 ~無量 照

云何非退分非增長分智。 若餘智是名非退分非增 分 문 彼 摸 烟焰如大火浆 往 受無量神足動大地、以 數法智證通。 遠處牆壁山魯崖通達無礙如虛空。結加趺坐。 云何六通、神足智證通。天耳智證通。觀心 證通。漏盡智證通。云何神足智證通。 來空中如飛鳥。 乃 至梵天身得自 憶念宿命智證通。衆生生死 П]] 入地如水煖水如地"身出 在。是名神是智證通 神力威德難量手能扔 一爲多以多爲一。近處 者智生 荛 智

云何退分增長分智。無一智退分增長分。

增長分智非退分。

● 生二法自② ● 単二片自②

是天服清淨過人。是名衆生生死智證通 行。緣正見故。身壞命終生善道天上人中。如 身善行口善行意善行成就。不誘聖人正見

굸

見故。身壞命終生惡道地獄畜生餓鬼。衆母生

行成就。意惡行成就, 謗擊人邪見行,緣@邪 勝。知衆生如所造業。衆生身惡行成就,口惡 **淨過人。見來生生死好色惡色善道惡道卑**

證通。云何衆生生死智證通。若智生天眼清

如是有行成就"憶念若干宿命。是名宿命智

彼。《從彼死生彼》已後從死生彼。從死生此。 如是外壽如是短壽。如是受苦樂。從彼死生 彼

如是名如是姓如是生。

如是食如是命。

智證通。若智生天耳過於人耳 若智生知他衆生他人心心 、云何觀心 聞二 何 漏 盡物證

何天耳

壞。無量劫成無量劫壞無量劫成壞。我本在 無量百 千萬生 6乃至 若劫成 6劫 墩若劫成 萬 脫心。有勝心如實知有勝心。無勝心如實知 解脫心如實知非解脫心。解脫心如實知解 不定心如實知不定心。定心如實知定心。非 亂心。少心如質知少心。。貴心如質知*貴心。 實知無癡心。疾心如實知疾心。亂心如實知 知無恚心。有癡心如實知有癡心。無癡心如 無欲心。有患心如質知有恚心。無恚心如實 數。若有欲心如實知有欲心。無欲心如實知 心數法智證通。 種聲。人非人聲。是名天耳智證通。 《生十萬生無量》十生無量百 生 無量千生生二三四五十二十三十四十五十百千生 ,智證通。若智生憶念無量若干宿命。憶念 心。是名觀心心數智證通。云何憶念宿

行已立。所作已辨不復還有。是名漏盡智證 脫戀解脫。現世自證知成就行,我生已盡梵 通"是名六通 通 若智生有漏盡得無漏

趣若善趣人。於是法中明了。及餘沙門婆羅 知色過患知色出。若厭色雕欲滅趣道。若善 滅是出。如是比丘知色出。若有沙門婆羅門。 患。云何比丘知色出。若色欲染調伏欲染斷 無常苦變異法是色過患。 如是比丘知色珠。云何比丘知色過患。若色 Щ 如是知色知色集知色滅知色滅道。 道。云何比丘知色味。若緣色生喜樂是色味。 命正精進正念正定。如是比丘如實知色滅 如比丘如實知八譽道正見正覺正語正業正 比丘如是知色滅。云何比丘如實知色滅道。 何比丘知色滅。如比丘愛滅以愛滅知色滅。 丘以愛集知四色。如是比丘知色的知色集。云 知。比丘如是知色。云何比丘知色集。 何比丘知色"如比丘四大四大所造。色如實 識滅知識滅道。 道。知行味知行過患知行出。知識知識集知 想過患知想出。知行知行集知行滅知行滅 集知受滅知受滅道。 滅道。知色味。 觀。此法中純善遠聞。謂尊丈夫。云何比丘有 七處方便。如比丘。知色知色集知色滅知色 云何七方便。如世尊說, 如是知色知色集知色滅知色滅道。 知想知想集知想滅知想滅道。知想味知 知色過患知色出。 知受知受 知識味知識過患知識出云 知受味知受過患知受 比丘七處方便 如是比丘知色過 知色味 如比 知色 三種

心解 不復生。 耳鼻舌身意觸受。是名六受身。比丘如是 人。無復生處云何比丘知受。六受身。眼觸 味知色過患知色出。 善解脫若善解脫人。 **岩紙色離** 純善岩純 欲 趦

滅道。云何比丘知想味。若緣想生喜樂是想 實知八聖道正見乃至正定。 味。如是比丘知想味,云何比丘知想過患。想 比丘知想滅。云何比丘知想滅道。如比丘如 集。如比丘以觸集知想集。如是比丘知想集。 是名六想身。如是比丘知想,云何比丘知想 無常苦變異法是想過患。 云何比丘知想滅。比丘以觸滅知想滅。 云何比丘知想。六想身。色想聲香味觸法想 解脫若善解脫人。純善若純善人。無復生處! 過患知受出。厭受離欲證滅解脫不復生。善 知受知受集知受滅知受滅道。 趣人。於是法中明了。及餘沙門婆羅門。如是 過患知受出。厭必受難欲證滅趣道。善趣若善 是知受知受集知受滅知受滅道。知受味知受 受出。如是比丘知受出。若有沙門婆羅門。如 滅道 云何比丘知受出。 受欲染調伏欲染斷滅是 常芳變異法是受過患。如是比丘知受過患。 如是比丘知受味。 云何比丘知受過患。 受無 正業正命正哪進正念正定。如是比丘知受滅 道。云何比丘知受味。若緣受生喜樂是受味。 滅知受滅。如是比丘知受滅。云何比丘知受 如是知受集。云何比丘知受滅。如比丘以觸 受。云何比丘知受集。如比丘以觸集知受集。 如比丘如實知八擊道正見正覺正語 如是比丘 如是比丘知想 知受味知受 知想過 滅解 如 受 知 脫

滅是想出。如是比丘知想出。若有沙門婆羅 復生。善解脫若善解脫人。純善者純善人。無 味 門 味知想過患知想出。 ?若善趣人。於是法中明了。及餘沙門婆羅 ·知想過思知想出, 脈想雕欲證滅趣道。 善 如是知想知想集知想滅知想滅道。知想 如是知想知想集知想滅知想滅道。知想 云何比丘 知想出。若想欲染調伏欲染斷 厭想雕欲證滅解脫不

集 集 是名六思身。如是比丘知行。云何比丘知行 云何比丘知行。六思身。色思聲香味觸法思。 滅 知行過患,行無常苦變異法。是行過患。如是 生喜樂是行味。如是比丘知行味。云何比丘 丘如實知行滅道。云何比丘知行味。 比丘如實知八聖道正見乃至正定。 門婆羅門 趣道。善趣若善趣人、於是法中明了。 道。知行味知行過患知行出。 門婆羅門。 調伏欲染斷滅。 比丘知行過患 解脫不復生。善解脫若善解脫人。純善若純 如是比丘知行滅。云何比丘知行滅道。 云何比丘知行滅。如比丘以無明滅知行 如比丘以無明集知行集。如是比丘知行 知行味知行過思知行出。厭行離欲證滅 如是知行知行集知行滅知行滅 如是知行知行集知行滅知行滅 云何比丘知行出。 如是比丘知行出。 厭行雕欲證滅 。岩行欲染 ,若緣行 如是比 及餘沙 若有沙 加

善人。無復生處 身 何比丘知識、六識身。 。是六識身。 。如是比丘知識。 眼識身耳鼻舌身意 云何比丘 知

佳

若知見解射方便。是名定住方便。云何

定方便圖出定衆。出定名字。

出 立定觸

出

洭

Æ.

出

是比丘知識滅道。 诚 識集 識過患。嚴無常苦變異法。是識過患。如是比 道。如比丘如實 滅道。知識味知識過息知識出、厭識離欲:證 滅道 沙門婆羅門。 丘知識過患。云何比丘知識出。若識欲染調 喜樂是識味。 職集"云何比丘知識滅。 滅解脫不復生。善解脫若善解脫人。純善若 沙門婆羅門。如是知識知識集知識滅知識 滅趣道。善趣者善趣人。於是法中明了。及餘 伏欲染斷滅。是識出。如是比丘知識出、若有 純善遠聞。謂尊丈夫。是名七處方便 丘三種觀,七處方便三種觀。比丘於是法中 比丘三種觀,如比丘觀界觀入觀。緣。如是比 純善人。無復生處。如是比丘七處方便。云何 知識味知識過患知識出。厭識離欲證 如 如是比丘知識滅。 北丘以 如是比丘知識味, 云何比丘知 如是知識知識集知識滅知識 名色集知識集。 和八聖道正見乃至正定。 ,云何比丘知識味。緣識生 如比丘以名色滅 云何 比丘知識 如是比丘 奵 减 知 知

復

苦若見無我思惟苦,於聖無漏智非比類 智 若苦因苦緒苦集。若見集見無我思惟集。於 相 生苦法智。及餘苦諦所攝法中。如彼生如彼 相無餘。是名苦法智。云何苦比智。若人已行 云何苦法智。若有《滿有爲苦諦所攝法。若見 攝 智比類智相無餘。是名苦比智,云何集法智。 何集比智。若人母以行生集法智。及餘集諦 i無漏智非比類智相無餘。是名集法智云 法中。 "如彼比類"此如彼彼如此" 若於彼聖無漏 彼生 一如彼相。 彼 比 類此 如彼彼

> 霄 聖道出 要正滅苦法中。 見道見無我思惟 比類智相無餘。是名滅比智。云何道法智。 見滅見無我思惟滅。 諦所攝法中。如彼生如彼相如彼比類。此 云何道比智,若人。以法行生道法智。及餘道 於聖無漏智非比類智相無餘。是名道法 相如彼比類。此如彼彼如此。若於聖無漏 生滅法智。及餘滅諦所攝法中。如彼生如 相無餘。是名滅法智。云何滅此智。若人已行 加 妝 云何滅法智。若盡苦盡煩惱 於聖 於聖無漏智比類智相無餘。是名 無 漏 智比類智相無 於聖無漏智非。比類 盡漏法 餘 是名集 4 道 若 如 彼 沯 北 智

道比智 彼彼如此² 觀。是無覺有觀。是無覺無觀定。是答無相 定衆。入定名字、入定觸、入定思惟。是有覺 是定若知見解射方便。云何定入定方便。 觸定定思惟。是有覺有觀定一是無覺有觀 解。云何定。定方便。定定衆,定定名字。定定 便。出定方便。定境界方便,定行處方便。定 云何九方便" 是突無相無願@定。是定住定住已,是法勝 是定住有覺有觀。是無覺有觀。是無覺無觀。 方便。定住衆。定住名字。定住觸。定住思 知見解射方便。是名定入定方便。云何定住 願定。入定入是定。人是定已是法勝入定。 是無覺無觀定,是空定是無相定是無願 便。轉定方便。 定定方便。定入定方便。定 順不順法善法相善思 化番 住 定 若 ス 洭 方

現在業受業處因報智如來力。

他衆生他人

云何如來十力。處非處智如來力。過去未來

是名九方便

若思惟法定生。是名定順法。善取法相善思

思惟法定不生,是名非定順法。復次定順法 法、若法無勝是名定順法。復次非定順法。若

惟善解。是謂善取順不順法。相善思惟善解。

非處若見具足人破衆僧。

若凡夫人破衆僧有是處。

非處若見具足人。 無o有是處。

、是處

是處若凡夫

於如來身惡心出血無有是處。

順法。若法有勝。是名非定順法。復次定順

云何定順法。若法善。是名定順法。復次非定 解。云何非定順法者法不善。是名非定順法。 轉定方便。何謂善取。順不順法相善思惟善 禪心起入四禪心住。若知見解射方便。是名 入三耀心住。於二禪心起入四禪心住。於三 心住。於初禪心起入四禪心住。於二禪心起

根勝非勝智如來力。

他衆生他人若干解智

足人。於是法外求餘奪勝。無有是處。是處若

人。於如來身惡心出血有是處。非處若見具

凡夫人。於是法外求餘奪勝有是處

若見具足人。

於是法外求餘受供養者。

如來力。若干界無量世界智如來力。

一切道

至處智如來力。職解脫定入定垢淨起智如來

●是處。是處若凡夫人。 是處。非處若見具足人。故斷羅漢聲聞命無 父命。無有是處。是處若凡夫人故斷父命有 見具足人故斷母命無有是處。是處若凡夫 故。身壞命終。生善道人天中有是處。非處若 誇聖人正見行。緣正見業因緣故。身壞命終 入故斷母命有是處。非處若見具足人。故斷 行。成就不謗擊人正見行。緣行正見業因緣 生惡道地獄中非處。若身善行口善行意善 是處。非處若身善行口善行意善行。成就不 業故彼因緣故身壞命終。 不善意行不善。成就誇聖人邪見行。緣邪見 命終。生善道人天中非處。若身行不善口行 行不善。成就謗聖人邪見業。自故彼因緣身壞 適意報有是處。非處謂身行不善口行不善意 意報非處。若身行善口行善意行善。受愛喜 身行善口行善意行善。謂受不愛不喜不適 行惡。受不喜不愛不適意報有是處。非處謂 謂受愛喜適意報非處。 云何處非處。 來力。有漏盡智如來力。何謂處非處如來力 **憶念宿命證智如來力。** 非處謂身行惡口行惡意行惡。 故斷羅漢命有是處。 若身行惡口行惡意 生惡道地獄中有 衆生生死證 智 加 是

初觶心起入二禪心住。

於初禪心起入三確

解射方便一是名定樂方便。云何轉定方便。於

有觀定樂、是無覺有觀。是無覺無觀。是答是 除樂衆。定樂名字。定樂觸,定樂思惟。是有覺 便。是名定行處方便 云何定樂方便。定樂謂

定行處方便。定行謂四念處。若知見解射方

無相是無願定。是定樂。是法勝定樂。者知見

境界。若知見解射方便。名定境界方便。云何

云何定境界方便。若思惟法定生。若法是定

法勝出定者知見解射方便。

'是名出定方便。

觀。是姿是無相是無願。是出定。是出定已。是

惟是出定有既有觀是無覺有觀

是無覺

無

カ

具質有是處。非處 @ 如去非無如去涅槃。此實餘虛妄。異緣實爲 處妄。有如去無如去涅槃。此實餘虛妄。非有 若沙門婆羅門有異緣實我世常。 **興實。無有是處。是處若凡夫人。若於是法外。** 如去涅槃。此實餘虛妄。無如去涅槃。此實餘 異。此實餘虛妄。無命無身。此實餘虛妄 妄。乃至非有如去非無如去涅槃。 是身。此實餘虛妄。身是命。此實餘虛妄。身 餘虛妄。我世非有邊非無邊、此實餘虛妄 世無邊。此實餘虛妄。我世有優無邊。 無常。此質餘虛妄。我世有邊。此質餘虛妄。我 虛妄。我世常非常。此實餘虛妄。我世非常非 緣實我世常。此實餘虛妄。我世非常。此實餘 見具足人。若於是法外若有沙門婆羅門。異 說法。證言此一切智一切見有是處。非處若 是處若凡夫人。 羅門說法。讀言此一切智一切見。無有是 處。非處若見具足人。於是法外若餘沙門婆 沙門婆羅門說正見。 者有是處。非處若見其足人。於是法外求餘 處 於是法外求餘沙門婆羅門說正見有是 是處若凡夫人。 於是法外若餘沙門婆羅門 無有是處。是處若凡夫 於是法外 求餘受供養 、異緣實爲 此實餘嚴 處

舍利弗阿毘曇論卷第十

舍利弗阿毘曇論卷第十一

共暴壓幅多等與聚爾賓三藏暴壓耶舍

處若轉輪聖王生多財家。 著等正覺生於邊國。 等正覺出世。 多所乏少無有財產飲食衣服。無有是處。是 所著等正覺出世有是處。 庫盈滿有是處。 7無所 湖摩尼具珠琉璃象馬車乘 @僅使穀帛倉 著等正覺。生於中國。 無有是處。 非處未曾有二如來無所著 無有是處。 非處若如來無所 是處若一如來無 有金銀錢財玉貝 有是處。非處 是處若如

若如來無所著等正覺。生於卑賤家。

。若旃陀

相成就有是處。非處若轉輪聖王生貧賤家

門大姓家。

若長者大姓家。若端正姝妙。身

枯身不具足及餘病

無有是處。

是處岩轉

若婆羅

輪聖王生尊貴家。若刹利大姓@家。

如來如此力成就。 處由智力。貸自在勝尊最上無勝義人大人。 是名處非處智如來力。何謂如來力。如來此 是處、是處者男子爲轉輸聖王有是處。非處 盈澄有是處。非處若女人爲轉輪墾王、無有 處。非處若如來無所著等正覺生貧賤家。多 大姓家。端正姝妙顏色第一。身相成就有是 不 羅 定出定。是謂如來力 如實分別。如實解。如是緣慧知見解射方便。 是《魔》非處。如來如實知。如是如來處非處。 無有。如是非處。如因門物悕望如有有。 處,非處如無因如無門。如無物,如無悕望如 是處若男子爲天帝釋爲魔王爲梵王。 處若男子爲如來無所著等正覺有是處。非處 瑚摩尼真珠琉 瓀 象馬車乘○僮使穀帛倉庫 所著等正覺生多財寶家。金銀錢財玉貝珊 有所乏飲食衣服。無有是處是處者如來。無 若女人 爲天帝釋 爲魔王 爲梵王無有是處, 若女人爲如來無所著等正覺。無有是處 是 著等正覺。生尊貴家。若刹利大姓家。婆羅門 具足及餘病。 灰 。及諸工師家。聾盲 無有是處。是處若如來無所 所欲處如所欲盡所欲入 「瘖痙攣躄跛蹇 有是 偏枯 如

受業多受業熟業非熟業。色業非色業。可見業思己業。故作業非故作業。受業非受業。少現在業。若業生未滅。是名現在業,何等業。思等未來業,若業未生未出。是名未來業。何等等、思問過去未來現在業 受 業 處因 報智如來何謂過去未來現在業 受 業 處因 報智如來

見

獄

是甜處。若身養行口

善行意誓

行。成就不

處。若身惡行口惡行意惡行。成就誘點人邪

[行,緣邪見業因緣故、身壞命終墮惡道地

身善行口善行意善行。受愛喜適意報

行意惡行。受不愛不喜不適意報,是謂處。若

去未來現在業受業何謂處。

若身惡行口惡

是謂過

復次以業受業與教取"教取已受報"

莠道天上。此受業現樂後有樂報。 是名受業 見緣。正見故。以種種心忍喜。樂。身壤命終生 盗邪姪妄言兩舌惡口綺語。貪著瞋恚邪見。生。綠殺生故。以種種心受憂苦忍憂忍苦。稱 等受業現害後有苦報。 名業。云何受業。如世尊說。四受業。有受業 現樂後有樂報。若人忍喜忍樂。不殺生。 種心受憂苦忍憂忍苦。不竊盜不邪婬不妄 報。 以種種心忍喜忍樂。乃至邪見,緣邪見故 樂後有苦報。若人忍喜忍樂穀生。緣殺生 緣邪見故以種種心受優苦。 業現芳後有樂報。有受業現樂後有樂報。 苦後有苦報。有受業現在樂後有苦報。 業不可見業。 殺生故。以種種心受喜樂。忍喜忍樂乃至正 見 語不爾舌不愿日不綺語。不貪。著不瞋恚正 受業現樂後有苦報。 種種心忍喜忍樂。身壞命終墮惡道地獄。 道地獄。此受業現苦後有苦報。何等受業現 生善道天上。此受業現苦後有樂報何等受業 "綠正見行故"以種種心受憂苦。身壞命終 若人忍憂忍苦不殺生,緣不殺生故。以 有對業無對業 何等受業現苦後有樂 若有人忍憂忍苦殺 身壞命終生惡 聖業非聖 緣不 有 業 Ü 故 此 何受 糆 现 是

時人中住。如此時天上住。是謂處。何謂因

如此時畜生中住。如此時餓鬼中住。如此

《因貪。若業因患。若業因癡。若業因不貪

考 老

《因不患》

者業因不癡,是謂因。

。復次色有此

此

便

。受想行

有此因

此方便。

入初

顕

摩華分陀利華

從泥出與水等。

有優鉢羅

住。

爲梵王。是謂處,復次如來說。如此時地

獄中

是謂報。 見解射方便。 是謂如來力圖 力尊自在勝拿最上無勝善人大人。 定 此力成就。所欲處如所欲盡所欲。入定出 因報智如來力。何謂如來力。如來此處由 因 來如質知。如是如來過去未來現在《受業處 道中受報。 惡法成就善法 【報如實知。 有此 。彼過去未來現在業受業處因 因 此方 地 如實分別如實解。如是緣慧知 一是謂因。 是名過去未來現在業受業處 一獄畜生餓鬼人天色受想行 便 ス第 何謂報。 第 第 **岩業受業** 낊 如來 磾 報。 定 定 如 智 如 謶 亚 曲

奪勝。

惡心出血,是謂處。若凡夫人。於是法外求餘

求餘受供養,求餘沙門婆羅門說正見。

[父•命羅漢聲聞命。故破衆僧,故於如來身

生善道天上。是謂處。

人正見

行 綠

正見業因緣故。

。身壞命

終

若凡失入故斷母命。故

讃餘沙門婆羅門言,是一切智

切見。是謂

緣實我世常,此實餘妄語。乃至非有如去非 處、若凡夫人。於是法外若有沙門婆羅門異

若

凡夫人以戒盗爲淨。以邪緣求吉。墮地獄畜 無如去涅槃。以異緣實爲眞實是會謂處,

生餓鬼。受第八人身。是謂處。若一轉輪聖王。

者轉輪聖王生於中國。

岩轉輪望王生尊貴

華。 名勝根。 **8**何謂他衆生他人根勝非勝智如來 復次勝根。若根聖。是名勝根、復次非勝根 勝根。復次非勝根。若根非是聖。是名非勝 華 池 鉢羅花池波頭摩華池拘頭摩華池分陀利華 金剛。以不聞法便退。 规 根聖軟。是名非勝根。復次勝根。若根聖利。是 根不善。是名非勝根。云何勝根。若根善。是名 欲知根知根已 **爱根拾根意根信根進根念根定根慧根未知** 根否根身根男根女根。 他衆生他人。云何根。二 何他衆生他人。除諸佛世尊。若餘衆生。 此衆生利根軟根善敬善解。恐後沈沒 從泥出未出水。有優鉢羅華鉢頭羅華狗 有優鉢羅華鉢頭摩華拘頭摩華分陀利 若優鉢羅華波頭壓華拘頭摩華分陀 如來於他衆生他人根勝非勝 | 知根。是名根。云何非勝 當有知法者。 一十二根。眼根耳根鼻 命根樂根苦根喜根 譬如·像 カ 根 是名 如 根 老 沯 利 如 實 云

襔

金銀e錢財玉貝象馬車乘*僮使穀帛倉庫盈 成就。若如來無所著等正覺生多財實家。有

。是謂處。若男子爲轉輪聖王。 若男子爲如

利利大姓家婆羅門大姓家。

端正姝妙身相

若如來無所著等正覺生尊貴家

無所著等正覺出世。

若如來無所著等正覺

生多財資金銀珂貝珊瑚摩尼真珠琉璃象馬

乘 " 僮使榖帛倉庫盈满"是謂處。若一如來

大姓家。若端正姝妙身相成就"

" 若轉輪票王

家"者刹利大姓家。若婆羅門大姓家。若長者

來無所著等正覺。

若男子爲天帝釋爲魔王

如金剛。 質知。 此衆生若根成就, 有證歎餘沙門婆羅門。 求餘受供養者。 浆生若根成就,有於是法外若求餘 聲聞命。有破衆僧。有於如來身惡心出血 若根成就有斷母命。 住 不著水。如是如來他衆生他人根 鉢 頭 摩鞋 染生利根軟根善敬善解。 拘 頭 謂餘沙門婆羅門能說正 摩華分陀 有斷父命。有斷阿羅 利華 Ë 恐後沈 勝 田 貧勝。 非 永 朥 圶 沒 如

眞實。 成就。 求吉。 去非無如去涅槃。比實餘虛妄。 婆羅門。異緣實我世常餘虛妄。 淨天無量淨天遍淨天,此衆生若根成就。 三十三天焰天兜 率 天 化樂天他化自在天。 心 禪 雛 處天非想非非想處天。此衆生若根成就 此衆生若根成就。 勝 實天少實天無量實天果實天。 量光天光音天。此衆生若根成就, 大梵天。此衆生若根成就,生光天少光天無 此衆生若根成就, 士大o姓家。此衆生若根成就。有生四o天王 若根成就一有生利利大姓家婆羅門大姓家居 天無 行。 欲惡不善法有覺有觀。雕作喜樂 無覺無觀定生喜樂。成就二 有生無想天。此衆生若根成就。有生 此衆生若根成就" 此衆生若根成就,有減覺觀,內正信 **墜地獄畜生餓鬼,受第八人身。此衆生** 熱天善見 異緣實我世常餘虛妄。乃至非有如 以不聞法便退。當有知法者。此衆生 天妙善見天 有於是法外。若有餘沙門 有生梵天梵輔天梵衆天 有生容處天識處天不用 此是一切智一切見。 有以戒盜爲淨邪緣 禪行。 阿迦膩吒 此 ,謂異緣實爲 1. 衆生若 。生淨天 成 此 衆 天 見 有 無 根 生 有此 漢

人心。 如所 若干宿命。念一生二生三生。乃至成就此行。 此 死好色惡色善道惡道卑勝。乃至如實知衆 此衆生若根成就。天眼清淨過人。見衆生生 心如實知無勝心。此衆生若根成就 有憶念 聲非人聲。此衆生若根成就。 生若根成就。 根成就 有受無量若干神足能動大地。如以 切不用處 成就非想非非想處行。此來生若 處。成就不用處行。此衆生若根成就,有離一 無邊識處行,此衆生若根成就,有離一切職 衆生他人根勝非勝智如來力, 如實選擇分別緣慧 此衆生若根成就。 須陀洹果斯陀含果阿那含 果 得 阿羅漢果。 生所造業。此衆生若根成就。有上正決定得 色想滅瞋恚想。不思惟"若干想"成就無邊空 人說捨念樂行。 爲多以多爲一。乃至梵天身得自在。此衆 根成 成就 一欲心。乃至知有勝心如實知有勝心。無勝 如來此處由智力尊自在。 衆生若根成就, 欲盡所欲。出定人定。是謂如來力。 。此衆生若根成就,有雕一切空處,成就 有欲心如實知有欲心。 就四禪行。此衆生若根成就,有離 有斷苦樂先減憂喜。不苦不樂拾念清 |者,善人大人。如來此力成就 行 就 有離 如來如此他衆生他人根勝非勝。 有天耳清淨過人 聞二種聲。人 成就第三禪行。此 無有斷母命。乃至由力自 抡 有力由有力自在成就行。 '知見解射方便'是名他 行 念智身受樂。 力勝力最勝最 無欲心如實知 有知他衆生他 何謂如來力。 衆生若根 " 所欲處 如諸 侚 一切 謂 丕 他 他

名解 異緣實我世常。此質餘處妄。乃至非有如去 切見。衆生若o能有於是法外有沙門婆羅門 能說正見。 求餘餘勝水堪受供養者。有謹餘沙門婆羅門 斷父命。有斷阿羅漢聲聞命。 非非想處定。衆生有解神足證智。有解天耳 勝天無熱天 善見天 妙善見天 阿迦膩吒天。 法 於如來身惡心出血。 有解由力尊自在。 陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果。 解衆生生死證智。 證智。有解心擇證智。有解憶念宿命證智。有 梁生有解入空處定識處定不用處定入非想 想處天。衆生有解入初禪第二第三第四禪 衆生有解空處天識處天不用處天非想非非 實天果實天。衆生有解無想天,衆生有解無 量淨天遍淨天。衆生有解實天少實天無量 無量光天光音天。衆生有解淨天少淨天無 輔天焚衆天。大梵天。衆生有解光天少光天 率天化樂天他化自在天。 衆生有解梵天梵 來 生死。有解溫槃、衆生有解色。有解聲香味觸 生有解卑有解膀、 人。云何解。若心向彼心至彼。尊上彼解彼。是 無如 人、除諸佛世尊。若餘衆生。 栄 衆生有解剤利大姓婆羅門大姓居士大 衆生有解四大天王天三十三天烙天兜 生他人若于解智如 如來他衆生他人。如實知若干解。此衆 去涅槃。 讃餘沙門婆羅門 此實餘虛妄 、衆生若能解見斷母命。 衆生有解惡有解善有解 朱生有解上正決定得須 衆生若解有於是法外 來力 。有破壞於價 杂生若解 此是一切智一 是名他 云何 **心衆生他** 他 衆生 有i 衆 有 存 生 勝心。衆生若解有憶念若干宿命 成

欲心如實知有欲心。 聲。衆生若解有他衆生他人知他衆生"心。 衆生若解有天耳清淨過人。聞一 大地。以一爲多以多爲一。乃至梵天身自 非非想處 恚想。不思惟若干想成就無邊空處行。 有離 成就四禪行。衆生若解有離一切色想滅瞋 樂。如諸樂人解捨念樂行成就三禪行。 就二禪行。衆生若解有隴喜捨行念知身受 想非非想處天。 若解有斷苦樂先滅憂喜。 有減覺觀內淨信一心無覺無觀定生喜樂成 有覺有觀離生喜樂成就初禪行 天。衆生者解有生空處天融處天不用處天非 無勝天 無熱天 善見天 妙善見天 阿迦膩吒 實天。衆生若解有生無想天。衆生若解有: 衆生若解 有生淨天 少淨天 無量淨天 遍淨 天。衆生若解有生實天少實天無量實天果 生若解 有生光天 少光天無量 光天光音天 生若解有生梵天梵輔天梵衆天大梵天。 十三天焰天兜率天化樂天他化自在天 大姓家居士大家。衆生若解生四天王天三 至有勝心如實知有勝心。無勝心如實知無 就不用處行。 切空處成就無邊識處行。 入身。 **、盗為**淨。 行 衆生者解有生剤利大姓家婆羅門 邪緣求吉。隨地 衆生若解有獲若干神足能動 衆生若解有離欲惡不善法 有離一切不用處成就非想 無欲心如實知無欲 不苦不樂焓 獄畜生餓鬼 有離一切 **一種聲人非人** 衆生若解 識處 念淨 衆生

身一身。

乃至此成就行

衆生若解

有天眼

憶念

賤尊貴。若成此道行。

能牽至醜陋姝妙

若成

去涅槃。

贴

實餘虛妄、謂異緣。實爲眞實。

衆

生生死好色源色善欲惡欲卑勝。

乃至知衆

知無勝心。若懷念無量若干宿命。一生二

三生。乃至成就法行。若天眼清淨過人。觀衆

心。乃至有勝心如實知有勝心。

有欲心如實知有欲心。

無欲心如實知無欲

緣慧。 知見解射方便。 是名他衆生他人若干 斷母命。衆生若解無有乃至由力奪自在。如 尊自在力勝力最勝最上無過者。善人大人。 正決定得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅 [來此力成就。所欲處如所欲盡所欲。出定 |死好色惡色善道惡道 如來此處由智力 如實選擇分別 衆生若解無有 衆生若解有上 智慧。若成此道行。能牽至刹利大姓婆羅門 少 此 道行。 威德多威德。若成此道行。 能 牵至少贱多賤 。若成此道行。 牽至無智慧有

是如來他衆生他人若干解。

漢果。衆生若解由力算自在

乃至知衆生如所造業。

見

光衆生生

牽

主

解智如來力。何謂如來力。

入定 是謂如來力

謂至 道。 行 來報法。得名至一切道。 **彪如所欲盡所欲。**出定入定。是謂如來力。何 上無有過者。善人大人。如來成就此力。所欲 是名若干界無量界世智如來力。何謂如來 界及世。如實選擇分別緣愁知見解射方便 若干無量界世如實知。如是如來若干界無量 干界。色界非色界。乃至十八界。如界品說,是 色受陰受想行識受陰。是名行世。如來於此 人天中。是名衆生世。云何行世。行謂五受陰 名無量界。云何世。有二種世。衆生世行世。云 何謂若干界無量界及世智如來力。 若成此道行。能牽至短命久命。若成此道 能塗至多病少病。若成此道行,能牽至卑 一切道智如來力。 如來此處智由力學自在力勝力最勝長 法一 衆生謂五道中生地獄畜生餓鬼 智一道能至一切道。 如來如實知至 云何至 一切道無有 唯有如 云何若 二切

决定。 世非常。此實餘龐妄、乃至非有如去非無 沙門婆羅門。 是一切智一切見衆生。若行有於是法外求餘 婆羅門能說正見者。 法外求餘尊勝。有求餘供養者。有求餘沙門 破樂僧有於如來身惡心出血 有斷母命。有斷父命。有斷阿羅漢聲聞命。有 漢果。多修行《道。 道樂難解。此道樂速解。多修行此道。能上正 衆生生死證智此道苦難解。此道苦速解。此 天耳證智。得心擇證智。得憶會念宿命證智。得 想非非想處定。多修行此道,得神足證智。得 定。多修行此道。能入空處定識處不用處非 天。多修行此道。能入初禪定二禪三禪四禪 善見天妙善見天阿迦膩吒天。多修行此道; 天少實天無量質天果實天。多修行此道。衛 **淨天無量淨天遍淨天。多修行此道。牽至實** 量光天光音天。多修行此道。牽至於淨天少 梵天。多修行此道行。牽至於光天少光天無 多修行此道。牽至於梵天梵輔天梵衆天大 牽至空處天識處天不用處天非想非非想處 至無想天。多修行此道。牽至無勝天無熱天 三十三天 焰天兜率天 化樂天他化 自在天 大姓居上大家。若成此道行。牽至四天王天 得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅 異緣實我世常。此實餘虛妄 。得由力拿自在。衆生若行。 有讃餘沙門婆羅門言 衆生有於是 我

> 多爲一。乃至梵天身得自在。有天耳清淨過 有受無量若干神足能動大地。 處行。有離一切空處成就無邊識處行。有離 人聞二種聲。入非人聲。有知他衆生他人心。 切不用處成就非想非非想處行。 色想滅瞋恚想。不思惟若干想成就無邊空 樂拾念淨。成就四禪行。衆生若行有雕 行,成就三禪行。有斷苦樂先滅憂喜。不苦不 非想處天。衆生若行有雕欲惡不善法。 淨天。衆生若行有生實天少實天無量實天 離喜拾行念知身受樂。 信一心。無覺無觀定生喜樂。成就二禪行。有 有觀離生喜樂、成就初禪行。有滅覺觀內淨 生若行有生空處天識處天不用處天非想非 天無熱天善見天妙善見天阿迦膩吒天。 果實天。有生無想天。此衆生若行有生無勝 天。衆生若行有生淨天少淨天無量淨天遍 天大梵天。有生光天少光天無量光天光音 化自在天。衆生若行有生焚天梵輔天梵衆 生四天王天三十三天焰天兜率天化樂天他 姓家婆羅門大姓家居士大家。 衆生若行有 生餓鬼。受第八人身。衆生若行有生刹利大 生若行有以戒盗爲淨 切識處成就不用處行。 如諸聖人解拾念樂 邪緣求吉。 衆生若行有離 以一爲多以 衆生若行 Ħ 地 有覺 獄畜 切

是名至 切處道。 欲盡所欲。出定入定。是謂如來力 者。善人大人。如來此力成就, 來此處由智力尊自在力勝力最勝最上無過 陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果 若行爲得由力奪自在。 如 乃至無有得由力奪自在。如是如來至 (所造業。 如實選擇分別緣慧知見解射方便。 切處道智如來力。何謂如來力。如 衆生若行有得上正 衆生若行無有斷 所欲處如 決定。 得 衆生 所 〕 獲

障蓋緊縛惡行垢。及餘垢法。 名入定。云何垢。欲垢瞋恚垢愚癡垢煩惱垢 想定不共色定共色定無勝定。 名定。云何入定。入想定無想定隨想*定不隨 有觀定。無覺無觀定,空定無。相定無願定,是 解脫。 脫。離一切不用處。成就非想非非想處行。七 八解脫。是名解脫。云何定。有覺有觀定。無覺 五解脫,離一切識處。成就無所有處行。 色想。滅臟遙想不思惟若。干想。成就無邊空 樂。成就初禪行。滅覺觀內淨信一心。無覺無 處 色想外觀色二解脫。淨解脫。三解脫:離一切 行。是名禪。云何解脫,色觀色,初解脫。 苦樂先滅憂喜。不苦不樂拾念淨。成就四禪 受樂。如諸聖人解拾念樂行。成就三禪行。斷 觀定生喜樂。成就二禪行。雕喜捨行念。知身 何 。 行。四解脱: (坑。不淨不起。不清不妙污染業無光明) ·謂禪解脫定入•定垢淨起智如來力。云何 如比丘離欲惡不善法有覺有觀離生喜 "離一切非想非非想處。成就滅受想行。 "雕一切空處"成就無邊識處行。 若禪解脫定入 一切入定。是 、六解 內無

所 善人大人。如來⊕此力成就。所欲處如所欲盡 處智力由 尊自在力 勝力最勝 最上無過 入定垢淨起智如來力。何謂如來。力。如來此 擇分別緣慧知見解射方便。 實知。如是如來於禪解脫定入定垢淨起。選 謂淨起。 禪。是名起。復次若淨即是起。若起即是淨。是 三禪。如二禪起心入四禪。如三禪起心入四 名垢 入三權。如初職起心入四職。 淨。云何起。如初禪起心入二禪。如初禪起心 障蓋繋縛惡行盡。及餘圻法盡。 八定無垢淨。起清妙不汚染業有光明。 一欲。出定入定。是謂如來力 云何 彼如來於禪解脫定入定垢淨 淨 若 一欲盡順恚盡 愚癡恭o煩 是名禪解脫定 如二耀起心ス 若禪解脫定 旭 惱 者 如 盡

落至他聚落。我在彼聚落。如是行如是住 自 涨 若行若住若坐若語若默。 坐 從自聚落至他聚落。在彼聚落。若行若住若 如是命。如是命長短。如是受苦樂。從彼終生 彼,從彼終生此。成就行。憶念若干宿命。如人 我本在彼。如是名如是姓如是生,如是飲 劫成壞。若無量劫成。無量劫壞。無量劫成 于生無量百生無量千生。若劫成若劫壞。 他若干宿命。 生。若十二十三十四十五十百生,若千生。百 何謂憶念宿命智證如來力。 聚落。憶念前一切聚落不以爲難。我從自聚 若語若默。 。若行若住若坐若語若默。此人後時來至 從彼聚落至餘聚落在彼聚落。 憶念若一生二生三生四生五 從彼聚落至餘聚 如來憶念自及 如 壞 若 食

. 是

是坐。

如是語

如是默。我從彼聚落至餘聚

落

來力。 意惡行。成就謗擊人邪見行。緣邪見業故 處如所欲盡所欲。出定入定。是謂如來力。 如是默。 我在彼 憶念宿命智證, 如是如來憶念自及他無量若干宿命。 是住如是坐,如是語如是默,我還至自 聚落 我從彼豪落復至餘聚落。如 如 是行如是住 如是坐。 是 如

膠 謂如來力。如來此處由智力奪自在力勝力最見解B射方便。是名衆生生死智證如來力。何 有高臺 如來聚生生死智證。 善道惡道卑勝。乃至知衆生如所造業。 如來天眼清淨過人。 往來周旋。自見臺邊人出入往反周旋。如 南方衆生北方往來周旋。 惡道卑勝。知衆生如所造業。如聚落城邑中 正見業故。身壞命終生善道天上人中。如 壞命終瞭惡道地獄畜生餓鬼。此衆生身善 卑勝。知衆生如所造業。衆生身惡行口惡行 方往來周旋。見西方衆生東方往來周旋。 天眼清淨過人。 見衆生生死好色惡色善道 行口善行意善行。成就不誇聖人正見行。 清淨過人。見衆生生死好色惡色善道惡道 最上無過者。善人大人。此如來力成就,所 謂衆生生死智證如來力。如是如來以天眼 射方便。是名憶念宿命智證如來力、何謂 若一生二生三生。乃至此成就行。如是如 最上 一無過者。 清淨眼人在臺上住。見東方衆生 如來此處由智力尊自在力勝力最勝 善人大人如來此 如實選擇分別綠慧知見解 見衆生生死好色惡 如實選擇分別緣 見北方衆生南方 力成就 如 割 梁落 憶念 行 분 所 知 見 身 是 19 匹 분 緣 何 欲 如 來 諨 如

生明生術生慧生解。比丘

此減聖諦。先未聞

法。生智生眼生覺生明生術生慧生解。比丘。慧生解。路比丘當知,此集聖諦當斷,先未聞

斷此集聖諦已。先未聞法。生智生眼生覺

諦

諦

先未聞法。生智生眼生覺生明生術生慧

覺生明生術生慧生解。諸比丘當知。

此苦聖

如是、諸比丘至心聽。世尊如是說。何等十二

語聽諦聽,善受善思惟。我當說。比丘言

。比丘。此苦聖諦。先未聞法。我生智生眼生

云何十二智性。如世尊說。諸比丘。

。當說十二

力。此是如來十力

·所欲處如所欲盡所欲出定入定。是謂

如來

最勝最上無過者。

善人大人如來此力成就。

力。何謂如來力。此處由智力奪自在力勝力

盡如質知。如是如來漏盡。智。如質。選擇分

別緣慧知見解射方便。

是名有漏盡智如來

蜂黿龜魚鼈於中遊行。如螺蜂黿龜魚鼈於中遊行。

如是如來自及他漏

彼人見此沙石螺

遊行、於泉水邊。清淨眼人。見彼明了、若沙石

不濁。自若彼若有沙石螺蜂面龜魚鼈於中

如是如來身及他漏盡如實知如泉水清

緣盛調伏緣調伏離正離拾吐斷出。

是名漏

戒斷漏。思惟斷漏。是名漏。云何盡漏。若漏盡

漏。忍斷漏。親

近斷漏。

遠離斷漏

調伏斷漏

何謂有漏盡智如來力。何謂有漏。七漏。見斷

欲處

如

肵

欲选

断欲出

定入定。是謂如來

Ħ

生眼生覺生明生術生慧生解。比丘。此集聖生解。比丘。我知此苦聖諦已。先未聞法。生智

先未聞法。我生智生眼生覺生明生術生

e十二行。我如實知故。今得無上正覺: 亦說 言得。是名十二智性 **肇諦三分十二行。我若不如實知者。不得無** 學諦 上正覺。亦不說言得。比丘,此四聖諦三分 智生眼生覺生明生術生慧生解。 比丘。此四 慧生解。比丘。我修此道聖諦已,先未聞法。生 生解。比丘。此道聖諦。先未聞法。我生智生眼 覺生明生術生慧生解,比丘。我證此滅聖 比 生覺生明生術生慧生解。諸比丘。當修此道 法 ·丘"當蹬此滅擊諦·先未開法。 先未聞法。 我生智生眼生覺生明生 "先未聞法" 生智生眼生覺生明生術生 '生智生眼生覺生明生術生悲 術生慧生解 生智生眼 孟 牛 詸

念正 知八聖道。 死滅。如比丘以生滅知老死滅。如是比丘知 壤捨陰。此物變異離世。是名死。比丘。如是知 6觸六入名色識。知行知行6集。知行滅知行 老死滅。云何比丘知老死滅道。 老死集。如是比丘知老死集。云何比丘知老 老死。云何比丘知老死集。 老、云何死。謂諸衆生。 衆四中衰耗戰掉面皴諸 根 熟命促行故是名 滅道。云何比丘知老死。云何老。謂諸衆生。諸 是說,何等四十四智。如是比丘。知《老死知 老死集。知老死滅知老死滅道。生有取愛受 8比丘言。如是世尊。諸比丘。 至心聽。世尊如 十四智性。諦聽諦聽。善受善思惟。 云何四十四智性。如世奪說。比丘。 Æ 如是比丘知老死滅道。 正見正覺正語正業正命正過進正 諸衆生終B沒死盡除 如比丘以生集知 。比丘岩. 如比丘如實 。我當說 我當說: 夘 四

能常住。 勝法得無畏。 調伏。學知學術成就流向法。於梵淨行法必 謂法智比智。 知如我自知。是名比智。 比丘。*若二智明了。 當知行集。當知行滅。當知行滅道。若一切當 已知如我自知。如未來沙門婆羅門。 過去未來而取比類。如過去沙門婆羅門。已 知行已知行集。已知行滅已知行滅道 滅道。是謂法智。比丘。於現在智明了常解。以 行滅道。比丘。如是知行知行集知行滅 正語正業正命正*進正念正定。如是比丘 知行滅道。如比丘如實知八聖道。 無明滅知行滅。如是比丘知行滅。 是比丘知行集。云何比丘知行滅。 何比丘知行集。 生有取愛受觸六入名色識知行。 調伏。見此O法調伏。學知學術流向法。於梵淨 得堪忍得勝法得無畏。向此法調伏。知此憲法 行。身行口行意行。是名行。如是比丘知行。云 行必能常住。於甘露門解射自在。云何比 二智明了。日間法智比智。是間比丘見解具足 道。彼一切當知如我自知。此是比智。比丘。若 死苦,當知老死集。當知老死滅。當知老死 已知。如我自知。如未來沙門婆羅門。 老死集。已知老死滅。已知老死滅道。 取 智、比丘於現在智。 死 知老死: 比類。如過去沙 於廿露門解射自 集 向此法調伏。知此調伏。見此 是謂比丘見解具足得堪忍得 知 如比丘以無明集知行集。 老死滅 門婆羅門。已知老死。已 明了常解以過去未來 知老死滅 屯 。是名四 云何 。云何比! 。如比丘以 正見正 道 當知 + "彼」切 常知 彼 此是 四 行三 知 智 法 行知 覺 Ē. 如 滅 老 切 痴 而 法

性

七十七智性。諦聽諦聽。善受善思惟。我當說。 無老死智。未來。生緣老死智。無生無老死 彼 未來無明緣行智。無無明無行智。若法住智。行智,如過去無明緣行智。無無明無行智,如 說。云何七十七智。無明緣行智。 比 云何七十七 1七十七智性 6智品意 (亦盡法變法雕欲法滅法。 。若彼法住智。亦盡法變法雕欲法滅法。是 。無生無老死智。如過去生緣老死智。無0生 丘言。如是世尊:諸比丘。至心聽。世尊如是 智性 如世尊說 諸比丘。 乃至生緣老死 無無明●無 我 當說

舍利弗阿毘曼論卷 第十一

舍利弗阿毘曇論卷。第十二

共*憂摩崛多*等 譯
姚秦*罽賓三藏*憂摩耶含

非問分緣品第五

去有。若於未來緣疑惑。我未來有。乃至何因我過去有。君於未來緣疑惑。我未來有。乃至何因過苦聚歲。乃至生滅則老死憂悲苦惱聚滅。如是此滅有此滅。若無明緣行。乃至生緣老死。憂此滅有此滅。若無明緣行。乃至生緣老死。憂此滅有此滅。若無明緣行。乃至生緣老死。憂此滅有此滅。若無因無此。若此生有此生。若若因此有此、若無因無此。若此生有此生。若若因此有此。若無因無此。若此生有此生。若其以有緣方便善緣方便善緣解有緣方便。 聲忍非智有緣善緣方便善緣方便善緣所有緣方便。 聲忍非智有緣

未來有。 四行,我法非我法。寂靜涅槃非寂靜涅槃。有與 處。者於佛疑惑。是佛世尊非佛世尊。世尊善 非有。何因有何。生處。此衆生從何來去至何 無化生。世有沙門婆羅門正趣正至。若今世 有父母無父母。有天無天。衆生有化生。衆生 善惡業果報。有今世無今世。有後世無後世。 聲聞衆不善趣。 說法。世奪不善說法,世尊聲聞衆善趣。世尊 若今世後世自證知說。 後世自證知說。世無沙門婆羅門正越正至。 無與。有施無施。有混無配。有善惡業果報。無 此質餘虛妄。乃至如去不如去。彼時亦無有 彼時無有。若有沙門婆羅門。異緣實我世常。 何況聖緣方便成就。終無此煩惱垢 、猶豫二心疑心不了。無量疑不盡非解脫。 ·若彼·因緣疑惑 行常行無常。 若於法疑惑心不決 我 云何 行苦 行非苦 冇 我 云 何

樂。如諸聖人解捨念樂行。成就三禪行。彼身

無教戏法入攝意識所知。

口業無敎戒

.攝意識 所知意業 由意 生受想思觸思

惟

如

是身口意善行。

是名福行無明

縁現世

行

善 語兩舌惡口綺語。及餘不善口行,是名不善 行。云何不善口行。若人無慧無明未斷。行妄 不 彼身業無数●戒法入攝意識所知。 善行口善行意善行。云何身善行。若人無慧 П 行。不善意行。云何不善身行。若入無慧無明 福 戒法入攝意識所知。意業由意生受想思觸思 見。是名意善行。此身口意善行。是名福行無 何意善行。若人無慧無明未斷。無貪無恚正 兩舌惡口綺語。及餘口善行。是名口善行。云 行。云何口善行。若人無慧無明未斷。不妄語 無明末斷。不殺盜婬。及餘身善行。是名身善 無覺無觀定生喜樂。成就二禪行。彼身業無 惟。如是身口意善行。是名福行無明綠現世 惡不善法。有覺有觀離生喜樂。成就初禪行。 明緣現世行。復次若人無慧無明未斷。 次若人無慧無明未斷。 身口意業善行。是名福行無明緣現世行。 意識所知,意業由意生受想思觸思惟。 教戒法入攝意識所知。 行。復次若人無慧無明未斷。滅覺觀內信心。 行不動 斷。行殺盜姓。及餘不善身行。是名不善身 行。名非福行無明緣現世行。云何福行。身 行。云何不善意行。若人無慧無明未斷。起 行。 云何非福行。不善身行。不善口 離喜捨行念知身受 口業無敎戒法入攝 口業無数 如是 離 欲

畜生餓鬼

陰身

如是緣現世行受未來行。是名無明

以因緒緣故。墮地獄畜生餓鬼受

徱

復次若人無慧無明未斷

作

善身口意行。作不善行故

身壞命終

是名不動

र्ने

· 復次若人無慧無明未斷。

作不

是身口意善行。是名不動行無明緣現世行。

攝意識所知。 無敎戒法。 無所有處

入攝意識所知。口業無教戒法。入

。意業由意生受想思觸思惟。

如

成就非有想非無想處行。彼身業

緣現世行。復次若人無慧無明未斷。離 觸思惟。如是身口意善行。是名不動行無明 教戒法。入攝意識所知。意業由意生受想思

切

善行。是名不動行無明緣現世行。復次若人

知。意業由意生受想思觸思惟。

"如是身口意

入攝意識所知。

口業無效戒法入攝意識所

行。彼身業無教戒法。入攝意識所知。日業無

無慧無明未斷、離二

切識處。成就無所有處

切空處。成就無邊識處行。彼身業無教戒法。 明緣現世行。復次若人無慧無明未斷, 思觸思惟。

如是身口意善行。是名不動行無

離

無教戒法入攝意識所知。

意業由意生受想

處行,彼身業無教戒法入攝意識所知。口業 色想。滅瞋恚想。不思惟若干想,成就無邊公 行。云何不動行。若人無慧無明未斷。離 口意善行。是名福行無明緣現世行。是名福

明緣行。如向所說。以是故說 身善行。 行不,世尊。無也。阿難、以因緒緣故行。若無 何緣。無明緣行。此是答。阿難。若無無明者有 佛說。阿難。行有緣。 緣現世行受未來行。是名無明緣未來行。 無色界生。 陰身。 上。以因緒緣故。無色界天上受四陰身。如是 世行受未來行。是名無明緣未來行。復次若 以因緒緣故。色界天上受五陰身。如是緣現 受色界生。作善行已身壞命終。生色界天上。 善行。當受色界生,作有漏口善行意善行。當 當受欲界生。作善行已身壞命終。 人無慧無明未斷。作有漏身口意善行,當受 未來行。復次若人無慧無明未斷。 欲界天上,以因緒緣故。 如是緣現世行受未來行。是名無明緣 當受欲界生 作善行已身壞命終生無色界天 如是阿難問已有答。行 作 入中欲界天上受五 有 漏口 許 行意善 作有漏身 老生人中 如 行

戒法入攝意識所知

口業無教戒法入攝意

不苦不樂捨念淨

成 未斷

就四禪行。

彼身業無数

一若人

無慧無明

斷苦樂先滅憂喜。

識所知。意業由意生受想思觸思惟。

如是身

纫

餓鬼。 意。行。作不善行已。身壤命終、墮地獄 無慧無明未斷。 起不善身行不善口行不善 生現在識。是名現在*行緣現在識。復次若 法生識。彼意行法行若緣識。如是緣現在行 識是『爲現在行緣現在識。耳鼻舌身緣意緣 彼眼行色行者緣識。 生現在識。是名行緣現在識緣。眼緣色生識。 善有緣無記思。有生無記識。 現在行生現在識。名行綠現在識。有共瞋恚。 有共总療。無共欲無共臟恚無共愚癡。 云何行緣識。有緣共欲思生共欲識。如是緣 、因緒緣故。生地獄畜生餓鬼 如是緣現在行生現在 如是緣現在行 初 善不 識

未來行受未來證。 若人中欲界天上。 壞命終。若生人中生欲界天上。由因緒緣故 作有漏口意善行。當受欲界生。作善行已身 無慧無明未斷。 來行受未來識。是名行緣未來識。復次若人 獄畜生餓鬼有不善思共彼思識。 身壞命終。墮地獄畜生餓鬼。以因緒緣故 ·因緒集緣。生意界意識界及後了識。如是緣 人無慧無明未斷。作身口意惡行。作惡行已 現在行生未來識。是名行緣未來識。復次若 若人無慧無明未斷。行有漏身善行。當受色 界天上。以因緒緣故。無色界天上受初識業 當受無色界生、作善行已身壞命終。生無色 界天上受初識業。因の緒集緣。生眼識乃至意 界 漏身善行。當受無色界生。作有漏口意善行。 行緣未來識。復次若人無慧無明未斷。作有 識及後了識。如是緣現在行生未來識。是名 E 如是緣現在行生未來識。是爲行緣識。 業。日居結集緣。 因緒緣故。若生人中。若生欲界六天。初識以 行已身壞命終。若生人中、若生欲界天上。 欲界生。作有漏口意善行。當受欲界生。 次若人無慧無明未斷。作有漏身善行。 是緣現在行生未來識。是爲行緣未來 業 無慧無明未斷 |身壞命終,生色界天上。@以因緒緣故。 、生。作有漏口意善行。當受色界生,作善 Ø 緕 集 緣 生眼 作有漏身善行。當受欲界生 生眼識乃至意識及後了 是名行緣未來識。 有善思共彼思識。如是緣 作有漏身善行。 識乃至意識及 如是綠未 後 復 7 識 識 復 作善 當受 識 地 色 大 Ľ 復如

無色界天上。以因緒緣故。無色界天上有不 善行。當受無色界生。作善行已身壞命終。 作有漏身善行。當受無色界生。作有漏口意 是名行緣未來識。 天上。有思共思識。 初職。 不至 眼 被 不 至 眼 後 無問行滅已。 名行緣未來識。復次若最後行末知面減。 動思共彼思識。如是緣未來行生未來識。是 彼識續餘道生。 若因識績餘道生。彼行緣彼識因緣。若思行 彼行緣彼識異緣。若行增上證績餘道生。 生。彼行緣彼識起緣。若行相應識績餘道生。 除道生。彼行緣彼識報緣。若起行識續餘道 **藏續餘道生**。 彼 初 初識。無有中間。若最初識 是最後職滅。初識續除道生,後職滅已。即 影移日續日移影線 生。最後識滅已。初識即生。無有中間。喻如 行緣彼識增上緣。 作有漏 受 至後識。喻如眼識減已生耳識。耳識滅已 。非無因 初 知有去來。 。眼識相應法不至耳識。耳識相應法 all. 四意善 非異命異身,非常非斷。 生色界天上。以因緒緣故。生色界 如是最後職最後識相應法。不至 相應法不至後 被行緣彼識依緣。若報行識續 識績餘道生。彼行彼緣無間緣 過 非の無作 、彼行緣彼識境界緣。若彼行 謂此滅彼生。謂此終彼始。 知有生死。 復次岩人無慧無明未斷 此是後識滅。初識緩餘道 如是緣未來行生未來識。 行 "當受色界生。作善行已 影之與日無有中間。 非此作此受。 識 若最後識相應法 知有業相續。 。後職滅已即生 "非去非來 非異作 彼 若 生 加 知 非 受

歪此者。 有說法。 以此故說 是答。阿難。 有緣。如是阿難問已有答 以是阿難。 "何以故。業緣相續生。如佛說阿難 知有緣 此 若無行者當有識不。世尊。 因緒緣識若行緣識。如向所說。 "無有從此 識 至彼 有何緣行緣 者 。無有從

現。在名色。是名現在識緣現在名色。復次若 謂名。如是現在識生現在名色。是名識緣現 是謂色。共有欲意業。由意生受想思觸思惟 有欲口業生。有欲意業生。共有欲身業口業 名如是緣現在職生未來名色。復次若人無慧 地獄畜生餓鬼。名色。四大四大所造色,是色 身壞命終墮地獄畜生餓鬼。以因緒緣故。 口業意業。無記身業口業謂色 患無共愚癡。善不善有緣無記識。無記身o業 在名色。共有瞋恚共有愚癡。無共欲無共瞋 云何識緣名色。有緣共欲識生。有欲身業生。 無明未斷。 四大所造色。是色由意生受想思觸思惟。 以因緒緣故。受人中若欲界天上名色。 善識已。身壤命終若生人中。若生欲界天上。 無慧無明未斷。作有漏善識。當受欲界生。 生未來名色。是爲識緣未來名色。復次若人 由意生受想思觸思惟謂名。《是名緣現在識 人無慧無明未斷。作不善識。彼作不善識已。 意生受想思觸思惟謂名。 初禪貸上堪忍住已。誠依樂取。彼身壞命 成 就初禪行彼喜樂 離欲惡不善法。 '初耀尊上堪忍住喜 '有覺有觀離生喜 如是緣現在識生 無記意業由 四大 作 4: 是

生色界天上。

以因緒緣故。生色界天上名

無也 此識彼 思惟。 樂。非有想非無想處尊上堪忍多住已。 行喜樂。 識緣未來名色。 色 四 是名如是緣現在識生未來名色。 大四大所造色。是色由意生受想

作不善行已。身壞命終生地獄畜生餓鬼, 無明未斷。 生未來名是名識緣未來名。 由意生受想思觸思惟謂名。 天上。以因緒緣故。生非想非非想處天上。名 復次若人無慧無明未斷。 緣未來識生未來名色。 造色。是色山意生受想思觸思惟。是名如是 緣故生色界。 界。作善行已。身壤命終生色界天上。以因緒 行。當生色界。作有漏口善行意善行。當生色 名色。復次若人無慧無明未斷。作有漏身善 如是緣未來識生未來名色,是名識緣未來 大所造色。是色由意生受想思觸思惟。謂 人中若欲界天上。初識。共彼識名色。四 壞命終若生人中欲界天上。以因豬綠故。 有漏身口意善行。當受欲界生。作善行已 識緣未來名色。復次若人無慧無明未斷 思惟。是名中如是緣未來證生未來名色。是名 色。四大四大所造色。是色由意生受想思 因緒緣故。生地獄畜生餓鬼,初識共彼 取樂多修行。 斷,離一切無所有處。 成就非有想非無想處 生無色界 彼非有想非無想處奪上堪忍住 作有漏口善行 作不善身行不善口行不善意行。 初識共彼識名色。四大四大所 身壤命終生非有想非無想 乃至復次若人無慧無明 是名識緣未來名 :意善行。 作有漏身善行。 復次若人無慧 如是緣現在識 當生無色 大四 謶 澉 是名 僡 色 身 **#**1: 生 觸 名 빘 處 喜 未 觸 依

自身起心化作餘色身。一切@支節諸根 現在六人。復次若有比丘大神足大威力。於

成就

如是緣現在名色生現在六入。是名名色緣

口業謂色。意業由意生受想思觸思惟謂名。

增長。耳鼻舌身意根潤益增長。若實人身業 盡正解脫已。受勝業成就。彼現在眼根潤益 ●色緣現在六入。復次若有比丘阿羅漢。諸漏 ***庭色**謂色。由意生受想思觸思惟謂名、如是 眼根潤益增長。耳鼻舌身意根潤益增長。喜

已盡所作已辨。拾於重擔己利具足。有煩惱

界。作善行已,身壞命終生無色界天上。 大不。世尊。無也。阿難。無一切讀者。有名色 阿難。若嬰兒識斷壞非有。彼有名色增長廣 此是答。阿難、識不入胎有名色生不,世尊。無 緣。如是阿難問已有答。名色何緣。識緣名色 來名。是名職緣未來名。如佛說。阿難。名色有 生受想思觸思惟。 緒緣故。生無色界天上。初識共彼識名。 ·阿難。識入胎不出有名色集不。世尊·無也 。若識緣名色。如向所說。以是故說 尊。無也。以是阿難以因緒緣名色。阿 是名如是緣未來識生未 Ü 由意 因 在潤益增長

眼根耳鼻舌身意根潤

盆

◎關身。現在眼根潤益增長,耳鼻舌身意根潤 生受想思觸思惟謂名。如是緣現在名色生現 六入。是名名色緣現在六入。緣喜處色。現在 想思觸思惟謂名。如是緣現在名色生現在 益增長。衣服洗洛調身轉食謂色。由意生受 在六人。是名名色緣現在六人。緣衣服洗浴 長。耳鼻舌身意根潤益增長。摶食謂色。由意 云何名色緣六入緣摶食。 現在眼根潤 盆增

鬼眼耳鼻舌身意根。如是緣現在名色生未 思觸思惟謂名。作不善名色已。身壞命終生 名。作善名色已。身壤命終若生人中欲界天 善行謂色。 有漏口善行意善行。當受欲界生。身善行口 慧無明未斷,作有漏身善行。當受欲界生。作 來六入。是名名色緣未來六入。復次若人無 地獄畜生餓鬼,以因緒緣故。生地獄畜生餓 不善身行口行謂色。不善意行由意生受想 復次若人無慧無明未斷。作不善身口意行。 在名色生現在六人。是名名色緣現在六人。 意業由意生受想思觸思惟謂名。如是緣現 根潤益增長。若質人身業口業謂色。若質人 減一劫。彼現在眼根潤益增長。耳鼻舌身意 有比丘得神足心得自在命。 意生受想思觸思惟謂名。 長。若實人身業口業謂色。 |現在六入。是名名色緣現在六入。復次若 意善行由意生受想思觸思惟謂 如是緣現在名色 若實人意の業由 行住若一劫若

@名色緣 @未來六入。 復次若人無慧無明未 身壤命終生色界天上。以因緒緣故。生色界 由意生受想思觸思惟謂名。彼作壽名色已。 初禪行。若行人身業口業謂色。若行人意業 天上眼耳身意根。如是緣現在名色生未來 無明未斷。減覺觀內淨信心。 六八。是名名色緣未來六八。復次若人無慧 斷。離欲惡不善法。有覺有觀雕生喜樂。成就 身意根。如是緣現在名色生未來六入。是名 上。以因緒緣故,生人中欲界天上,眼耳鼻舌 無覺無觀定生

色。無想定謂名。彼作善名色已。身壞命終生

如是緣現在名色生未來入。是名名色緣未 無想天上。以因緒緣故。生無想天上中身根。 靜妙。能成就無。想定行。 若行人身業口業謂 未斷"如是思惟,想是我惠是攤箭。無想是寂 身壤命終生色界天上。由因緒緣故。生色界 業由意生受想思觸思惟謂名。 入。是名名色緣未來入。復次若人無慧無明 天上眼耳身意根。 就四確行。若*行人身業口業謂色、若行人意 天上眼耳身意根。如是緣現在名色生未來 思惟謂名。彼作善名色已以因緒緣生色界 未斷或斷苦樂先波憂喜,不苦不樂拾念淨,成 入。是名名色緣未來入。復次若人無慧無明 業口業謂色。若行人意業由意生受想思觸 **諸聖人能捨念樂行。成就三禪行。若行人身** 色生未來。六人。是名名色緣未來入。復次若 喜樂。 人無慧無明未斷。離喜捨行念智身受樂。 故。生色界天上眼耳身意根。如是緣現在名 行人意業由意生受想思觸思惟謂名。 善名色已。身壞命終生色界天上。以因緒緣 成就二种行。 如是緣現在名色生未來 若 行人身口業謂 作善名色已。 色。若 彼 如 作

●問二謂**》** ● 成二度 ● ● (名)十色 自 ▼ ● 支二肢 自 ▼ ● 禁二名 自,〔秦〕一〇 ● 〔名〕一〇 ● 〔未來…斯〕十四字二(如是 兼現在名色 在未來六入是 斯】十四字 ● ● 若行二行若自 ⑤ ● 〔六〕一〇 ⑥ 以因 結論二因 結婚 故曰,[以〕一〇 ⑥ 〔斯〕一自 ⑥ 身二 眼耳身窓 自 ⑥ 名二色 ⑥

緣現在名色生未來入。是名名色緣未來入。

以因緒緣故。生淨居天上眼耳身意根。如

謂名,彼作善命名色已。身壞命終生淨居天上。 口業謂色,若實人意業由意生受想思觸思惟 覺有觀離生喜樂。成就初禪行。若實入身業 來入。復次若人依聖共覺。雕欲惡不善法。有

復次若人依聖共覺。

滅覺觀內淨信心。無

瞋恚想。不思惟若干想。成說無邊冬處行。若 是緣現在名色生未來入。是名名色緣未來 思惟謂名。彼作善名色已。身壞命終生淨居 上。以因緒綠故。 生空處天上。以因緒緣得空處天上意根。如 想思觸思惟謂名。彼作善名色已。身壞命終 行人身業口業謂色。 入。復次若人無慧無明未斷雕一切色想。滅 天上。以因緒緣得淨居天上眼耳身意根。如 身業口業調色。若實人意業由意生受想思觸 憂喜。不苦不樂捨念淨。成就四禪行,若實入 緣未來入。復次若人依聖共覺,斷苦樂先滅 意根。如是緣現在名色生未來入。是名名色 生淨居天上。以因緒綠得淨居天上眼耳身 想思觸思惟謂名。彼作善名色已。身壞命終 質人身業口業謂色。 受樂。如諸學人能捨念樂行。成就三禪行。若 來入,復次若入依聖共覺,離喜捨行念知身 如是緣現在名色生未來入。是名名色緣未 惟謂名。彼作善名色已。身壞命終生淨居天 口業謂色。 無觀依定生喜樂。 就無邊識處行。若行人身業口業謂色。若行 是緣現在名色生未來入。是名名色緣未來 是名名色綠未來入。 識處天上意根。 人意業由意生受想思觸思惟謂名。彼作善 入。復次若人無慧無明未斷。離一切空處。成 。身壤命終生識處天上。以因緒緣得 若實人意業由意生受想思觸思 如是緣現在名色生未來入。 得淨居天上眼耳o身意根 成就二種行。 若實人意業由意生受 復次若人無慧無明 若行人意業由意生受 若實人身業 未

名色緣未來六入。復次若人無慧無明未斷 身意根。如是緣未來名*色生未來六入。是名 名 色。 壞命終生色界天上。以因緒緣得色界天上 漏口善行意善行。當受色界生作善行已, 無明未斷。 六人。是名名色緣未來六人。復次若人無慧 眼耳鼻舌身意根。 觸思惟謂名。名色增長,得人中若欲界天上 天上名色。四大四大所造色。由意生受想思 生人中若欲界天上。以因緒緣得人中欲界 意義行。當受欲界生。作善行已。身壞命終若 作有漏身善行。當受欲界生。作有漏口善行 謂名。名色增長。得地獄畜生餓鬼眼耳鼻否 色。四大四大所造色。由意生受想思觸思惟 獄畜生餓鬼。 不善身口意行。作不善行已,身壤命終墮 名色緣未來入。復次若人無慧無明未斷。作 天上意根。如是緣現在名色生未來入。是名 無想處天上。以因絡緣得非有想非無想處 謂名。後作善名色已。身壤命終生非有想非 口業謂色。若行人意業由意生受想思觸思惟 有處。成就非有想非無想處行。若行人身業 來入。復次若人無慧無明未斷。離一切無所 如是緣現在名色生米來入。是名名。色緣未 有處天上。以因絡緣得無所有處天上意根 思惟謂名。彼作善名色已。身壞命終生無所 業口業謂色。 鄺 雕 四大四大所造《謂色》 切 作有漏身善行。當受色界生。作有 藏處。成就無所有處行。若行 以因絡緣得地獄畜生餓鬼名 若行人意業山意生受想思觸 如是緣未來名色生未來 由意生受想思 人 身 地 ij

樂燭。是名六天綠燭。復次六天緣三觸。欲界 六入緣觸。復次六入緣三觸。樂觸苦觸不苦不 云何六入緣觸、六入緣二觸。身觸心觸 難。名色緣六入。如向所說。以是故說 不。世尊。無也。如是阿難。以因緒緣六天。阿 緣六入此是答。阿難。無一切名色者。有六入 ·有緣。如是阿難問已有答。 六入何緣。名色 色界。天上意根。 名。由意生受想思觸思惟謂名·G名增長得無 漏身养行。 終生無色界天上。 意善行。當受無色界生。作善行已。 緣米來入, 意根。如是緣未來名色生未來入。是名名色 入。是名名色緣未來入。 如佛說。阿難。六入 觸思惟謂名。 當受無色界生。 復次若人無慧無明未斷。 名色增長。 如是緣未來名。色生未來 以因緒緣得無色界天上 '得色界天上眼耳身 作有漏口善行 、身壤命 作有

受。復次觸緣三受。樂受苦受不苦不樂受。是 云何觸緣受。觸緣二受。身受心受。是名觸緣 緣觸。阿難。六人緣觸,如向所說。以是故說 若無六入者。有觸不。世實。無也,阿難,以因緒 問已有答。觸有何緣。六入緣觸。此是答。阿難, 名六入緣觸。如佛說。阿難。觸有緣。如是阿難 樂觸。耳鼻舌身意樂觸苦觸不苦不樂觸。 觸。復次六八緣十八觸。眼樂觸苦觸不苦不 觸。耳鼻舌身意界意識界相應觸。是名六八緣 名六入緣觸。復次六入緣七觸。眼識界相 觸復次六入綠六觸。眼觸耳鼻舌身意觸。 復次六入緣五觸五受根相應觸。是名六入緣 繫觸色界繫觸無色界繫觸。 是名六入綠鯛。 愛。復次緣意觸樂受。生意觸樂受。若觸意觸

難。觸緣受如向所說。以是故說 对有受不。世尊。無也。阿難。以因緒緣受。阿以資有何緣。觸緣受此是答。阿難。若無一切觸以緣受。如佛說。阿難。受有緣。阿難問已有答。 网络爱。如佛說。阿難。受有緣。阿難問已有答。 网络懒发。乃至觸緣十八受,如上說,是名觸

綠愛。 意觸樂受喜樂愛著堪忍住。是名受緣愛。復 耳鼻舌身意。綠意觸樂受。 生意觸樂受 记。 樂受已。於眼觸樂受悕望。是名受緣愛。復次 樂受。生眼觸不苦不樂受。若觸眼觸不苦不 似者勝妙。如是受緣愛。復次緣眼觸不苦不 不樂受已。於異眼觸不苦不樂受。悕望若相 樂受。彼觸眼觸不苦不樂受已。於眼觸樂受 愛。復次縁眼觸不苦不樂受、生眼觸不苦不 苦受已。於眼觸不苦不樂受帰望。是名受緣 不樂受。生眼觸不苦不樂受。若觸眼觸不苦 喜樂愛著@住。是名受緣愛。復次緣眼觸不苦 眼觸苦受已。帰望令我斷壞無有。是名受緣 名受緣愛。復次緣眼獨苦受。生眼獨苦受。彼 觸眼觸苦受已。 觸眼觸樂受已。於眼觸不苦不樂受悕望。是 怖望。若相似若勝妙。是名受緣●愛。 樂受彼 忍住。是名受緣愛。復秂緣眼觸樂受。生眼 彼觸眼觸樂受已。 云何 受緣愛。 O緣眼觸樂受。 緣意觸樂受喜樂愛著堪忍住。是名受緣 '復次緣眼觸苦受。生眼觸苦受。若觸眼觸 復夾緣眼觸苦受。生眼觸苦受。若觸 彼觸眼觸樂受已。 於眼觸樂受悕望。 彼眼觸樂受喜樂愛著堪 於異眼觸樂受 生眼觸樂受 是名受

以是故說 是答。阿難。若無一切受者有愛不。世尊。無 也 難。愛有緣。阿難問已有答。愛何緣受緣愛此 樂受已。於意觸不苦不樂受。悕望若相似若 樂受。生意觸不苦不樂受。若會受意觸不苦不 已。於意觸樂受悕望。是名受緣愛。如佛說。阿 生意觸不苦不樂受。若。緣意觸不苦不樂受 勝妙,是名受緣愛。復次緣意觸不苦不樂受. 望堪忍住。是名受緣愛。復次緣意觸不苦不 意觸不苦不樂受巳。於意觸不苦不樂受悌 綠意觸不苦不樂受。生意觸不苦不樂受。若 於意觸不苦不樂受悕望。是名受緣愛。復次 緣意觸苦受。生意觸苦受。彼觸意觸苦受已。 受已。帰望令我斷壞無有。是名受緣愛。復次 復來綠意觸苦受。生意觸苦受,彼觸意觸苦 受緣愛。復次緣意觸苦受。生意觸苦受。彼觸 彼觸意觸樂受已,於不苦不樂受悕望,是名 是名受緣愛。復次"緣意觸樂受"生意觸樂受 意觸苦受已。於意觸樂受悕望。是名受緣愛。 樂受已,於異意觸樂受。悌望者相似若勝 "阿難"以因緒綠愛阿難受綠愛"如向所說" 妙

二見及邪見。是名見取。云何戒取。戒淨道淨取。若餘欲界煩惱是名欲取。云何見取。六十名我取。云何欲界取。殊欲界愛初觸見取戒,是名愛緣取。云何欲界取。除欲界愛海覺,是名欲取。云何我取。云何我取。云何我取。云何我取。云何我取。云何發緣取。愛未斷愛欲取見取戒取我取。云何愛緣取。愛未斷愛欲取見取戒取我取。

取此是答。阿難。若無一切愛者有取不。世尊。 向所說。以是放說 無也。阿難。以曾是因緒緣取。阿難。愛緣取 有胃何緣。如是阿難問已有答取由何緣:愛 餘色無色界煩惱,是名我取。如佛說。阿難。取 云何我取。除色無色界初觸愛戒取見取。 涅槃。若於彼欲重欲究竟欲堪忍。是名戒取。 脫。謂戒淨。謂我解脫。謂塞。謂阿羅漢。謂般 道。求寬重求質學究竟求免。齊是謂淨。謂解 行。種種苦行。及餘求邪吉,是名道。若彼戒此 事日月。牛行鹿行狗行獸行。求力行求大人 戒謂身口戒"道謂邪四緣求吉"養髮入水事火 俱淨解脫無依盡苦邊。 岩於彼堪忍欲 如 緣 若 変

我分。色受想行識。是名色有即生有。此謂受 生有。 若作業成就已。 色界天上若受五9種 報身口意業。是名色有卽業有。云何色有卽 色有。或色有卽業有。或色有卽生有。云何色 此謂受有。此謂報有。此謂®復有。如是欲行業 何欲有即生有。若作業成就已。欲界天上 絲有。 有卽業有。色行未竟未知未斷。若作色行有 有,如是欲行生有。是名欲有,云何色有,二種 五種我分身。色受想行識,是名欲有即生有。 作欲行有報身口意業。是名欲有卽業有。云 有:云何欲有卽業有。欲行未竟未知未斷 欲有。二種欲有"或欲有卽業有。或欲有卽 作欲行色行無色行。有報身口意業。是名取 云何取緣有。欲取見取戒取我取緣未斷。 。此謂報有。此謂"復有。如是色行業有。 復次取緣三有。欲有色有無色有。云 老 如 生 何 若

●(株)一念* ◎愛十(視衣林眼觸樂受生眼腦)台灣 ●(433)十任台 ●如是二是名号号 ●(日本・株)二十字二(被觸窓觸樂受已於)八字目 ●(表)一台 ●(株)一台 ●道二些合金 ●株二道台 ■ 東京二水東西 ■(何)一台 ● (是)一会 ■(進二後会会* ④ 括二性会

取緣有如向所說,以是故說 有。如佛說。阿難。有有緣。如是阿難問已有 者有有不。世尊。無也。阿難。以因緒緣。阿難 是無色行業有。如是無色行生有。是名無色 即生有。此謂受有。此謂報有。此謂*復有。如 天上受四種我分身,受想行識。是名無色有 云何無色有即生有。若作業成就已。無色界 何無色有即業有,無色行未竟未知未斷。 色有。或無色有卽業有。或無色有卽生有。云 。有何緣。取緣有此是答:阿難。若無一切取 無色行有報身口意業。名無色有卽業有 色行生有。 是名色有云何無色有。二種 若 無

此陰變異衆別離。是名死 謂來生衰老戰掉諸根熟®念滅行。故是名老。 說 也 此是答。阿難,若無一切有者有生不。世尊,無 難。生有緣。阿難問已有答、生何緣。 胎得生、陰具諸入衆和合。是名生。如佛說、 云何有緣生。 一何死。若諸衆生終沒死盡 。云何生緣老死憂悲苦惱大苦•聚。云何老。 "阿難。以因緒緣有緣生。如向所說。以是故 若諸衆生衆中生重生住胎出 , 時過陰壞捨身 有緣生。 D)

辱苦若心不定。是名大苦聚。如佛說。阿難。老 意觸苦受。是名惱。云何大苦聚。若衆苦者屬 受乃至身觸苦受。是名苦。云何惱。若心覺苦 自撲亂語。是名悲。云何苦,若身覺苦。眼觸苦 ●煎具足憂惱心亂。窮歎啼哭追憶●並語。或 內熱內心憂。是名憂。云何悲。憂極逼迫憂 云何憂。衆生觸若干苦法。若憂重憂究竟憂 死憂悲苦惱大苦聚有緣。阿難問已有答。 老

> 苦惱大苦聚"如上說 故。老死憂悲苦惱大苦聚。若生緣老死憂悲 悲苦惱大苦聚不。世尊。無也。阿難。以因緒緣 苦惱大苦聚。此是答。阿難。若無生有老死憂 死憂悲苦惱大苦粢有何緣。 生緣老死憂悲

則 寂静滅沒。名純苦陰滅 至大苦聚。是名純苦陰。如是純苦陰盡變異 十一苦。是名純苦陰。復次十八苦法。無明乃 法 有生則有老死。若生滅則老死滅。是謂生 無明滅則行滅。是謂無明滅則行滅。乃至若 集。云何無明滅則行滅。若無明生則行生。若 已。出俱出。出已俱出已得成就是謂純苦陰 陰。如是純苦陰有集和合生俱生。生已俱生 愛取有生老死憂悲苦惱大苦聚。 是名純苦 復次亦十八苦法,無明行識名色六入觸受 惱大苦聚。是名純苦陰。復次十一苦法。無明 行識名色六入觸受愛取有生。是名純苦陰 云何如是純苦聚集。謂七苦法。老死憂 老死滅。云何純苦陰滅。純苦陰者。謂七苦 。老死憂悲苦惱大苦聚。是名純苦陰。復次 悲苦 滅

舍利弗阿毘曇論卷*第十二

舍利弗阿 ·毘曇。論卷•第十三

·姚秦*罽賓三藏*昼康耶舍 共*疊摩崛多*等 譯

涅槃。斷除五蓋。修四念處,何謂 行一道。衆生清淨。遠離憂悲。滅盡苦惱。得證 非問分念處品第六 道 一獨處開

道。 正出。善法和合成就是名道 根是四起。是勝是緒是四辦。生正生起正起出 十一*校道、是名道。是道是橋。是因是門。 惡得涅槃。是名一道。何謂道一思枝道。乃至 惡行盡。是名一道。復次離欲寂靜修正覺滅 是名一道。復次一向日柔軟調伏清淨。是名 證。是名一道。復次心獨住正住正止一入定。 塚間水側遠離聚落。如是道生正生起正起觸 或曠野空處山谷崖窟。露處草坐8處。在林藪 起觸證"是名一道。復次獨處閑靜。親近隨 生正生起正起觸證。是名一道。復次獨不放 愚癡煩惱。不共障礙覆蓋緊縛惡行。如是道 起正起觸證。是名一道。復次不共貪欲瞋恚 逸。不樂放逸。不行親近。不樂親近,如是道生 惡。遠離不雜垢穢。離諸欲惡,如是道生正 集語。不樂集語。不行依止。不樂依止。不行放 語。不樂無義語。不會行睡眠。不樂睡眠。 静樂於精動 生起正起觸證。是名一道。復次獨遠離拾 精進念知修遠離行。如是道生正生起 復次貪欲瞋恚愚癡煩惱障礙覆蓋緊縛 ,不樂諸業。不樂非業。 不 行 不 是 4 正 生 莪

四青年 **静衆生清淨。今垢穢衆生無垢穢。是謂** 淨。越道知見清淨得知見清淨。如貿見令不清 清淨見清淨。授記度疑清淨知見道非道清 生故。說親近四念處修行多學。得戒淸淨心 何謂衆生清淨。衆生謂五道生也 爲人天 衆生

何謂遠離憂悲。云何憂。衆生觸若干苦法 憂重憂。內燋熱內心熱。是名憂云何悲。謂衆

❷ 見≕是争掌● 图 特净二净净色

身觀身行

復

次比丘。

觀身蟲空俱空

滅。是謂滅苦惱 9意觸苦受。是名惱。 ◎哭。追憶並語。●或自®堆撲,口出亂語。 悲。何謂滅盡苦惱。苦謂若身覺苦,眼觸苦受 志。四念處親近修學遠離憂悲。是名遠離**憂** 生憂楓逼迫。 乃至身觸苦受。是名苦。云何惱。 憂箭具足。 四念處親近修學苦惱 憂惱心亂。 若心覺苦 解 是名 敷婦

修學。得四沙門果。是謂得涅槃 何謂得湼槃。湼槃謂四沙門果。 四念處親近

箭貪味病®依緣壞法不 定 不滿可壞苦空無 名色緣六入。乃至是名內身觀身行。復次比 我。思惟緣知緣解緣受緣。即無明緣行。乃至 色。身所攝法。思惟無常知無常解無常受無 比丘一切内四大色身所攝法 若丙一處四大 身謂四大色身。父母因緣飲食長養。衣服調 觀身行。復次比丘。 常。如是不放逸觀。得定心住正住。是名內身 六覺身六觀身,是名身。云何內身觀身行。若 六識身六觸身六受身六想身六思身六愛身 名身。復次銀衆馬梁軍梁步梁。是名身。復次 次名身。色身是名身。復次地身水火風身。是 適塗油潤身,無常破壞變異之法。是名身。復 除世間貧憂。受心法亦如是。云何身觀身行。 世間貧憂。內外身觀身行勤精進。應正智念 世間質憂。外身觀身行勤精進。 何謂斷五蓋、岩滅五蓋。是謂斷五蓋。 ·若內一處四大色身所攝法。思惟苦惠·雅 [念處。謂內身觀身行動精進。 切內身四大色身所攝法。若內一處四 一切內身四大色身所攝 應正智念除 應正智念除 何 謂 是名內

食 得燃無薪則滅。如是比丘。觀身食住食集。 B两豆大麥小麥。如是比丘觀身中。從頂至足 身食住食集。緣食得住無食無住。如火緣薪 念不住。乃至是名內身觀身行。復次比丘。觀 生各相違。飲食長養羸劣無力。不堅無强念 身唯有地大水火風大。然此諸大但依水中火 坐立行住但見四分,如是比丘。觀此諸大。此 大。如巧屠牛師屠牛師弟子屠牛爲四分。若 復次比丘,觀身諸大此身中唯有地水火風 從足至頂。具諸不淨。乃至是名內身觀的身行。 眼人於二門@倉觀見諸穀。胡麻@大豆小豆 藏便利涕睡膿血脂肪腦膜淚汗髓骨。 爪齒薄皮厚皮,血肉筋脈脾肾心肺,大小穢 頂至足從足至頂。見諸不淨。觀身中有髮毛 短知短。乃至是名內身觀身行。復次比丘。從 知短。入息短知短。如旋師挽繩、繩長知長繩 復次比丘。出息長知長、入息長知長。出息短 觀身行。復次比丘。去來屈申迴轉正知行。 臥果無知臥樂。身住樂如實知,乃至是名內身 內身觀身行。復次比丘,行。樂·即行樂。乃至 減則行滅,乃至。名色減則六入滅,乃至是名 至學眠覺語默正知行。乃至是名內身觀身行。 色 (得住無食不住。如佛說 身所 攝法。 "思惟滅知滅解滅受滅" ęр 如淨 無明 緣 乃

比 觀 是 能 身所集苦 丘 知 除 滅 過 滅 食 已 惠 食 刋 是 定 無 切 成 得 是 涅就 諸 槃 苦 峇 食

住正住,是名外身觀身行。復次比丘。一切外 身行。復次比丘,外一切四大色身所攝法。外明綠行。乃至名色緣六入。乃至是名外身觀 可壞苦空無我。思惟緣知緣解緣受緣。 法、若觀苦痛難箭著味病依緣壞法不定不滿 四大色身所攝法。若一處外四大色身所 無常解無常受無常。如是不放逸觀。母是定 攝法。若外一處四大色身攝法。思惟無常知 云何外身觀身行。若比丘外一切四大色身 憂。云何除。瓊背解斷吐出。是8名除 四食不善根。是名食。云何憂。意觸苦受。是名 問。有二種世間。衆生世間行世間、五道受生。 是名正四知。云何念,謂如實人憶念。 動精進。云何正智。謂如實入知見解射方便 精進。復次若身心發起顯出越度不退。 動精進回謂如實人若順法多行精進。是名動 是名衆生世間。五受陰。是名行世間。 念住不忘相續念不失不聲。是名念。云何世 **資人微觀正覺緣觀解**。是名觀。 住正住。是名內身觀身行。云何內。身身者受。 微觀成就不違法護持行微行。是名行。 謂若內緣生自性已分。是名內,云何觀, **9**色身是衰耗相違津漏。乃至壽命短促。乃 比丘、觀身是癰瘡。此身有九瘡津漏門、岩所 所攝法。一處內四大色身所攝法。思惟得定心 是名內身觀身行。及餘諸行一切內四大色身 出津漏皆是不淨。乃至如慶詞四迦葉說 以念遍知解行。 處四大色身所攝法。 乃至是名內身觀身 思惟滅知滅解滅 云何行。如是 。云何貪。 微念縁 柼 是名 謂如 四大 艺 復 至 大

四[身]**—多** 图火生二火性导致、大性雷鲁 图 迦葉二湖雷鲁 全面 图[名]一图* 图得二行音音 ©(色)—最为**多** ● 潤二貫● 90大二 20 知二智自命

常知無常解無常受無常。如是不放逸觀。 ●色身攝法。若一處內外四大色身攝法。觀無 外、餘義如上說 受緣。 定心住正住。是名內外身觀身行。復次比丘。 云何內外身觀身行。 身觀身行。復次比丘。一切內外四大色身攝 色身攝法。 見死屍棄在塚間。若一日至三日。乃至是名 解減受減。無明減則行滅。乃至名色滅則六 法。若一處內外四大色身攝法。思惟減知滅 不定不滿可壞皆空無我。 內外身觀身行。復次比丘。若見死屍棄在塚 入滅。乃至是名內外身觀身行。復次比丘。若 身觀身行。復次比丘,若見死屍棄在塚間。若 死屍骨節相連。 死屍骨節相連 一日至三日。爲烏鳥虎狼。若干諸獸之所食 切內外四大*色身攝法。若一處內外四大 《名內外身觀身行》 |相運。血肉已離筋脈@未斷。乃至是名內外 。乃至是名內外身觀身行。復次比丘,若見 。乃至是名內外身觀身行。復次比丘。若見 若一日至三日膖脹青瘀。乃至是名內外 。無明緣行乃至觸緣受。乃至是名內外 岩觀苦痛癱箾著味病依緣墩法 餘血皮所覆筋脈未斷。乃至 青赤爛壞驟血不淨臭穢可 復次比丘。 如比丘一切內外四 思惟緣知緣解緣 若見死屍骨 得 大

是名內外身觀身行。復次比丘。若見死屍骨 離本處。乃至是名內外身觀身行。復次比丘。 身觀身行。復次比丘。 毛 是名內外身觀身行。復次比丘。若見死屍在 節久故色白如貝色青如鴿朽敗碎滾。 脊脇肋手足肩臂項髑髏諸骨各自異處。乃至 若見死屍骨節斷壞遠離本處。脚脛。膊脾臗 還滅。乃至是名內外身觀身行。及餘一切諸 西北方四維上下處住。此法本無而生。已生 火聚上。燒髮毛皮膚血肉筋脈骨髓。一切髮 行四大色身攝法。若一處內外四大色身攝 法"思惟得定心住正住。是名內外身觀身行。 是比丘。內身觀身行動精進正智會正念。除世 CJ. 比丘如是觀身法緣起緣滅行。有身起內念。 如上說。比丘觀身法緣起行。觀身法緣滅行。 云何內外身若受者非受。是名內外身。餘義 贪魇 外身内外身亦如是 乃至骨髓漸漸消盡, 智以明識不依身。無所依行不受於世。如 若見死屍骨節已壞未 觀此法不至東方南 乃至

受 e受。若一處內受。思惟無常知無常解無常受 受。是名受。云何內受觀受行。如比丘一切內 明 可壞苦空無我。思惟緣知緣解緣。受緣即無 受觀受行。復次比丘。一切内受9若一處內 無常。如是不放逸觀。得定心住正住。是名內 云何受觀受行,受謂六受。眼觸受乃至意觸 復次比丘。若一切內受。若一處內受,思惟滅 八城四解 、緣行。乃至觸緣受。乃至是名內受觀受行。 思惟苦思癰箭味病依緣壞法不定不滿 **从被受滅** 。即無明滅則 行滅 "乃至觸滅

受行。復次比丘。一切外受者一處外受,思惟 切外受。若一處外受。思惟滅知滅解滅受滅 觸緣受。乃至是名外受觀受行。復次比丘 無我。思惟緣知緣解緣受緣。無明緣行乃 苦患雌箭味病依緣墩法不定不滿可壞苦空 次比丘; 非己分。是名外。餘義如上說 何外。受*行受非受。 思惟得定心住正住。是名外受觀受*行。 受觀受行。及餘諸行一切外受。若一處外受, 即無明滅則行滅,乃至觸滅則受滅。是名外 無常,如是不放逸觀。得定心住正住。是名內 ■受亦如是。若受有染樂受、知我有染樂受 受緣。 外受觀受行。復次比丘。若一切內外受。若 云何內外受觀受行。如比丘一切內外受。 內外受。思惟滅知滅解滅受滅。 外受觀受行。復次比丘,一切內外受。若一處 不定不滿可壞苦空無我。 嵐內外受。 思惟苦患癰箭著味病依緣壞法 至觸滅則受滅。乃至是名內外受觀受行。復 **處9**內外受。思惟無常9知無常。8解無常受 。即無明緣行乃至觸緣受,乃至是名內 者受樂受知我樂受。苦受不苦不樂 關外非內非緣非自 思惟緣知緣解緣 即無明滅 老 **万** 僅 芸

苦空無我。思惟緣知緣解緣受緣。即無明緣 惟苦患癰箭味病依縁•壞法不•定不滿可壞

心行"復次比丘"一切外心。*若3一處外心,思

如是不放逸觀。得定心住正住,是名外心觀

名外。餘義如上說 心心非受謂外。非內非緣非自性非己分。是 惟得定心住正住。是名外心觀心行。云何外。 心 即無明滅。則行滅。行滅則識滅。乃至是名外 行 行緣識。 '觀心行'及餘心行一切外心。一處外心。思 切外心。一處外心。思惟滅知滅解滅受滅。 乃至是名外心觀心行。復次比 丘

受無染樂受。

知我無染樂受。

' 苦受不苦不樂

如是比丘。觀心法緣起行。如是緣滅心行。比 內外心。思惟得定心住正住。是名內外心觀 外心觀心行。及餘諸行一切內外心。*若一處 勝心。如是不放逸觀,得定心住正住,是名內 至有滕心如實知有滕心。無滕心如實知無 心如實知有欲心無欲心。如實知無欲心,乃 滅。乃至是名內外心觀心行。復次比丘。有欲 知滅解滅受滅國即無明滅則行滅。行滅則職 復次比丘,一切內外心一處內外心。思惟滅 無明緣行行緣識。乃至是名內外心觀心行。 滿可壞苦空無我。思惟緣知。緣解緣受緣。即 內外心。 觀苦患癰箭味病依緣壞法不定不 外心觀心行。復次比丘。若一切內外心一處 無常。如是不放逸觀。得定心住正住。是名內 心。一處內外心。思惟無常會知無常解無常受 云何比丘。內外心觀心行。如比丘一切內外 丘緣起滅心行。有心起內念。以智以明識不 心行。云何內外心。心若受非受,餘義如上說。

云何法觀法行。 法謂除四大色身攝法受心!

心亦如是

次比丘。除四大色身攝法受心。若餘一切 放逸觀。得定心住正住。是名內法觀法行。復 法。若一處內法。思惟苦憂患癰箭味病依! 法。思惟無常知無常解無常受無常。如是不 大色身擴法受心。若餘一切內法。若 是謂法。 及餘若色非色可見不可見有對無對聖非 云何比丘內法觀法行。若比丘除四 一處內

是名內。餘義如上說 何內法。法受謂內,是內是緣是自性是己分。 滅則行滅。乃至生滅*則老死憂悲苦惱衆苦 比丘。除四大色身攝法受心。及餘一切內法。 法。思惟得定心住正住。是名內法觀法行。云 大色身所攝法受心。 聚滅乃至是名內法觀法行。及餘諸行。除四 若一處內法。思惟滅知滅解滅受滅。即 解緣受緣,即無明緣行。乃至生緣老死憂悲 壞法不定不滿可壞苦空無我。思惟□緣知緣 苦惱衆苦聚集。乃至是名男人法觀法行。復次 若一切內法若一處內 無明

內心。若一處內心。思惟無常知無常解無常

識界。是名心,云何內心觀心行。如比丘一切 云何心觀心行。云何心。者心意識六識身七 正智*正念。除世食憂。外受內外受亦如是」 不受一切世。如是比丘。內受觀受行動精進

內心觀心行,復次一切內心。若一處內心。思

受無常。如是不放逸觀,得定心住正住,是名

滅行有受念內以智以明識不依受無所依行 綠起行。觀受法緣滅行。如是比丘。觀受法起 受。是名內外。餘義如上說。如是比丘。觀受法 住。是名內外受觀受行。云何內外受。受若非 切內外受。若一處內。外受。思惟得定心住正 受亦如是。是名內外受觀受行,及餘諸行。

心行動精進。正智正念除世貪憂。外心內外 依心。無所依行不受於世。如是比丘。內心觀 緣解緣受緣。卽無明緣行。乃至生緣老死憂 法。 次比丘。除四大色身攝法受心。及餘外一切悲苦惱衆苦聚集。乃至是名外法觀法行。復 緣壞法不定不滿可壞苦空無我。 逸觀。唱得定心住正住。是名外法觀法行。 思惟無常知無常解無常受無常 攝法受心,若外一切法。若外一 法、若一處外法。如事思惟苦惱癰箭味患依 次比丘。除四大色身攝法受心,餘外一 云何比丘外法觀法行。 處外法。 如事思惟滅知滅四解滅受 如比丘除四大色身 處法。如事 机法行。復如是不放 思惟緣知 切

云何內

「心若心受謂內」是內是緣是自性是

己分。是名內,餘義如上說

云何比丘外心觀心行。如比丘一

切外心"。若

處外心。

思惟無常知無常解無常受無常

思惟得定心住正住。

如是比丘内心觀心行。

心觀心行。及餘法行一切內心。若一處內心。

切內心若一處內心 思惟滅 知滅解滅受滅 行緣識。乃至是名內心觀心行。復次比丘。一 **经無我,思惟緣知緣解緣受緣。即無明緣行** 惟苦患癰箭味病依緣壞法不定不滿可壞苦

無明滅則行滅。行滅則識滅,是名比丘內

ĒΡ

平 緣 内 ●(外)—● ●知二如● ●(若)—등● ●(一)—●章●● ●(坂)— 苦空条次)●,(苦空無)● ■(町)—●● ■(集)—●● ■(内)-- (3) | Ф(2) = | E(3) | - (4) | (4) | (4) | (5) ⁹[期]—⇒●◆* ⁹[知無常]—◆◆ =法正**⑤**,得正定◆ ⁴⁸[解读]—●◆ 6(期)-

息依緣壞緣法不定不滿可壞苦空無我 外法。若一處內外法。如事思惟苦惱癰箭味 事思惟無常知無常解無常受無常。如是不 身攝法受心。一切內外法。若一處內外法。如 云何比丘。內外法觀法行。如比丘除四大色 內有欲。我內無欲如實知我內無欲。如欲未 則老死憂悲苦惱衆苦聚集滅。乃至是名內 知滅解滅受滅。即無明滅則行滅。乃至生滅 餘 觀法行。復次比丘。除四大色身攝法受心。及 老死憂悲苦惱衆苦聚集。 惟緣知緣解緣受緣。即無明緣行。乃至生緣 復次比丘。除四大色身攝法受心,餘一切內 放逸觀。得定心住正住。是名內外法觀法行。 知不復生,瞋恚愚癡睡眠掉悔疑亦如是。乃 生。如欲現生如實知@當斷。如欲斷已如實 生如實知欲未生。e如欲o當生如實知欲當 外法觀法行。復次比丘。我內有欲如實知會我 切內外法,若一處內外法。如事思惟滅 乃至是名內外法 思

> 觀法行動精進。 是比丘,觀法緣起法行。觀法四緣滅法行。如是 ◎漏集漏滅漏 ◎滅道。乃至是名內外法觀法 實知當生。如念覺生已,如實知有具足。修餘覺。如念覺未生。如實知未生,如念覺未生。如 外法觀法行。復次比丘、我內有念覺、如實知 外法亦如是。如實修學四念處。當有是怖。於 不依法。無所依行不受於世。如是比丘。內法 比丘。觀起滅法行。有法起內念。以智以明識 心住正住,是名內外法觀法行。云何內外法。 餘一切內外法。若一處內外法。如事思惟定 觀法行。及餘諸行。除四大色身攝法受心。及 此勝。滅一切行。愛@滅涅槃。乃至是名內外法 比丘。如實知苦苦集苦減苦減道。如實知漏 六覺亦如是。乃至是名內外。法觀法行。復 我內有念覺。我內無念覺。如實知我內無念 欲患。如實知當斯 法若受若不受,是名內外法。餘義如上說。如 行,復次比丘。厭離一切行入甘露界,是寂静 知不復生。耳鼻舌身意亦如是。乃至是名內 一切世常無我行。心不髙不下亦無住處。 正智正念除世貪憂。外法內 如眼識色已斷欲 恙 如 者 文 官

如風吹猛焰 減時不移處香味觸。乃至滅不復生,此是四名苦際是比丘。若得後心不作無益。 不受不著色聲

識色欲患。

如實知我內有眼識色欲患

我

盛熱時無有墨霧。少水在瓦器便速煎波。如色界解脫減不復生。此是苦際。如春末月極聲香味觸。於三世無礙。於欲界解脫。色界無

有我想衆生想命想人想。無有是處。常應第

一字行。若得此後心不作無益。不受不著色

色未生欲患,如實知當生。

如眼識色現在生

「誠色未生欲恚。如質知未生。 如眼譀

如實知我內無眼識色欲

至是名內外法觀法行。復次比丘、我內有眼

發起顯出越度堪忍不退動力修進。是名進。 是名起欲。何謂自勉。堪忍四力厲未得欲得未 善法。 解欲解未證欲證。是名自勉。何謂勝進。身心 欲欲作欲起欲顯出欲 即越度欲得欲觸欲證 生未起未和合。令我不生不起不和合。是 强毅放逸我慢增上慢等。是名惡不善法。 妬慳惜缺野豁欺偽匿惡無**惭無愧自覺高**諍 起欲自勉勝進攝心正斷。 著法未生欲令不生" 問曰。幾正動。答曰四。何謂四。若比丘。 惡不善法未生欲令不生。何謂起欲。若欲 次十邪法。是名惡不善法。如是惡不善法 善根相應。不善根所起非緣非受。是名惡不 十不善業道、是名惡不善法。復次不善根 令不生。身**四**口意惡行。是名惡不善法。復 心正斷,善法已生欲令住。具足修不忘增廣, 心正斷。善法未生欲令生、起欲自勉。勝進攝 斷。惡不善法已生必當斷。起欲自勉勝進攝 意識六識身七識界。是名心。是心攝正 進起正起正生觸體。是名勝進。何謂攝 四舍利弗阿毘曇四論非問分正勤品第 解 如 年 所捨 IJ 70工 鍛 復次貪欲瞋恚愚癡忿怒怨嫌妄瞋 行盡寂靜 脫 輌 冶 覺 亦何有 投海中 獅 曻 熱鐵 名 無 色 起欲自勉勝進攝心正 識諸 求 **空故湛然樂** 流 本鹽烯 豈 復存 亦自然滅 云何惡法未生欲 相 星滅 亦 信 無所四至 難得 無空暴 悪不 未 重 名

E 荏 。無。說欲發起得定。 è Œ 我欲行善。 Œ Œ, 是名

已生爲異。何謂善法未生欲令生,身口意善 當斷,起欲自勉勝進攝心。正斷亦如是說。但 斷漏盡一切苦際。是名斷,惡不善法已生必 惡法生善法清白法現世樂行。知見慧分別

。正因正思惟正方便。是名正。何謂斷

捨 何

勸⁰厲正勸勉

、踊躍歡喜。

是名攝

Ü

行。是名善法。乃至何謂斷,拾惡法生善法清

白法現世樂行。

知見慧分別斷漏盡一切苦

解脫知見衆未具足欲令具足。是名具足。何 住。何謂具足。戒衆未具足欲令具足。 令我住不失不忘。令我究竟。 是名善法生已 智及餘隨正法。是名善法。如此善法生和合。 。是名斷。何謂善法生已欲令住。身口意行 。是名善法。乃至復次十正法正見乃至正 乃至

清白法現世樂行。 廣進。是名增廣。乃至何謂斯、拾惡法生善法 念不忘。是名不忘。何謂增廣。欲令善法增長 是名修。何謂不忘。欲令善法不失不奪相續 "修"若善法親近正親近。 依正依勤行修學。 知見慧分別斷諸漏盡

欲得欲觸,欲解欲體是名欲 云何欲。謂欲重欲作。欲發起欲顯出欲越度。 足精進定心定慧定斷行成就修神足 "幾神足"答曰四。謂欲定斷行成就修神 舍利弗阿毘曇*論非問分神足品第八

是名欲定。復次貴欲向欲。依欲趣欲增上欲 欲發起得定。心住正住。 不善欲發起得定。心 云何定。若心住正住。是名定。如是欲如是定。 ·欲爲主得定。心住正住。是名欲定。復夾善

> 爲耳上得定。心住正住。是名欲定 時。我欲行善。不共貪欲瞋恚愚癡行。 惟。是我所善是所好是所應是所行。是我行 正住。是名欲定。復次不善欲不生,不善欲不 乃共貪欲瞋恚愚癡行。尊上善欲得定。心住 所應4非所4行非我行時。 患愚癡行。卽自思惟。此非我所善。非所好非 善欲不生。善欲不生已不善欲生。共貪欲瞋 以欲爲尊上得定,心住正住。是名欲定。復次 所好是所應。是所行是我の行時。 欲定。復次欲行善法。即自思惟。是我所善。是 非所好非。所應非所行非我行時。我何故不 生已善欲生,不共貪欲瞋恚愚癡行。即自思 欲行善。便以欲爲尊上得定。心住正住,是名 欲定。復次不欲行善。卽自思惟。此非我所善。 我何故不欲行善。 。以善欲

見慧分別。斷諸漏盡一切苦際。是名斷 **城忍動力進不退。是名斷。復次修四正斷。是** 名斷。復次捨惡不善法生善法現世樂行。 不失不移,是名斷。復次身心發起顯出越度 云何斯。以善法引心引正引調正調止9正 知 JŁ

是名斯行 隨法受想®思觸思惟覺觀。 欲定斷行成就修神足,除欲精進心慧。餘所 云何斷行。悅喜信捨念正智。是名斷行。復次 心學隨信不放逸念心捨除身進。及餘所隨色 解脫順@信悅喜

云何成就。 受生正生具足是名成就 欲定斷及斷行 共起正常 共起受正

云何修。此欲定斷行成脫神足。

親近正親

近

四身出烟焰如大火聚。日月威德以手捫摸 陵虛如鳥入四出 地中如出沒水。履水如地。 若牆壁高山。徹過無礙如行虛空。B結跏趺坐。 云何神。 震動大地。以一爲多以多爲一。若近物遠物。 是名神,復次如比丘有大神力。 依 如意通如意化如意自 在作

若比丘。欲定斷行成就修神足。令我欲不 用是道是四至是緣是四緒是四勢。神生正生 廢善退法。是名下欲。云何懈怠。疏□墮壺鑿懵 明了以身定心。以心定身。樂想輕想舉身行。 前。畫如夜夜如畫圖其心開悟無有覆蓋。修 不下不沒不散。前後常想行。 E 於養法廢退。是名懈怠。若欲共懈怠相應。 云何下欲。若欲共懈怠相應。不勤進不自勉。 起。出正出四如意正如意。是謂足 前如後四後 不 如

名掉。若欲共掉相應。不共寂靜相應。成就亂 就亂行。是名高欲。云何掉。若心亂不寂靜。是 云何高欲。若欲共掉相應。不共寂靜 行。是名高四欲 相應 成

何 成就不別善法。是名沒欲。云何睡回眠。 未断。身不樂不調不輕不軟不除。是名睡, 法 。是名沒欲 睡眠相應。減念不相應。慧不成就,不別善 眠。煩惱未斷、 心"蹇懵羧蔽"是名眠。若欲 煩惱

正依 動行修學。是謂

種種變 變化 75 投業自動 **● 秋十(說)**

,能無量 起

云何沒欲。若欲共睡眠相應。不共滅念慧。不 動進不自勉廢退善法。是名下欲 何謂足。如欲定斷行。是足是齊是因是門是 至梵天身得自在。是名四神

●属二脑兽 3 ●配二配象 ●[所]一象 ●(行)一多象 ●非十(非)鸟 3 ●行十(行) ● 配二止 3 ●思二思 3 ●信性等二甲醇二除兽 (重) 每 ● (指数跌坐)一兽 3 ● 1 回(出)一兽 3 ● 1 回身十(地身) 3 ● 2 神十(足) 3 ● 1 三主兽 3 3 和 四後二如● 如其二世② 「梅二枝皆念, 昭復偽 9* (政)—鲁鲁

如事根力覺禪解脫定入定前後行是謂前如定後行。如事根力覺禪解脫定入定後行。已解脫定入定前8行,如事根力覺禪解脫定入云何前如8後後如前,如比丘。如事根力覺禪前後常想行

如是。是名畫如夜夜如晝也亦如是。如夜晝亦晝想。後如晝思惟明想。夜亦如是。如夜晝亦云何晝如夜夜如晝。如比丘。若取明想善受云何晝如夜夜如晝。如比丘。若取明想善受

然順志愚癡垢。乃至明了心。是謂其心開悟是不四日不明了心。是四名覆蓋心。若心無食心。不閉心。覆蓋心。是敵心。是起向縛不淨心。抗。煩惱垢。障礙覆蓋緊縛。不善行垢,是障礙云何其心開悟無有覆蓋。 若貪欲瞋恚愚癡云何其心開悟無有覆蓋。 若貪欲瞋恚愚癡

明心。修共明想心。修有明心。云何共慧光明云何修有明心。若比丘。修共慧光明心。修有

三乃至十聚落。以清淨心遍解行乃至。是名 明想心修有明心。復次比丘。一聚落若二若 想心修有明心。復次比丘。於一園若二若三 於一圍以清淨心遍解行,乃至是名修共明 Ę, 心修有明心 修共明想8心修有明心。復次比丘乃至水陸 乃至十國。以清淨心遍解行乃至。是名修共 至是名修共明想心修有明心。復次比丘。若 三乃至十樹。以清淨心遍解行有明心勝。乃 想心修有明心。復次比丘。若一樹下若二若 想心。若親近正親近勤行修學。是*名修共明 是名明想心。若共想生共住共滅。是名共明 心遍解行有明心勝。 周四匝。以清淨心遍解行。乃至是名修共明想 有明心。夏夜次比丘。若於樹下露處。 想心。若共想生共住共滅,是名共明想心。若 明受光明。如實人者想憶想知想。是名光明 明智相已。若樹下露處思惟光明,知光明解光 諸明四相。若火光日月光珠光星宿光。取諸光 親近正親近勤行修學。 光明心修有明心。云何共明想心。若比丘取 明*心。若親近正親近動行修學,是謂修共慧 若三慧照明。謂聞思修慧是名共慧光 如實人若想憶想知想。 是名修共明想心修 、以清淨

住正住身樂身調身輕身軟身除。是名以身無常解無常受無常,如是不放逸觀。得定心云何比丘。以身定心。若比丘思惟身無常知盛舉正舉。如是比丘以心身上正上舉正學。如人持鉢。乞食以絡盛鉢。盛正玉何以身定心以心定身。 若比丘以心身上云何以身定心以心定身。 若比丘以心身上

202 支道 数略四之 身軟身除,是名以身定心 共軍以身 定心不異一身軟身除,是名以身定心 此章乃有四三十四科復 不放逸觀得定。心住正住。得身樂身調身輕 住。此法本四無而生。已有還滅。 觀身如是法 觀此法不至東西南北四維上下。 不至餘處 聚上燒、髮毛皮膚血肉筋脈骨髓漸漸消盡。 名以身定心。乃至復次比丘。若見死屍在 得定。心住正住。身樂身調身輕身軟身除。 樂。如是身住樂如實知住樂。如是不放逸觀 比丘。行知行樂。住知住樂。坐知坐樂,取知取 樂身調身輕身軟身除。是名以身定心。復 則六入滅。如是不放逸觀得定。心住正住。 滅解滅受滅。即無明滅則行滅。乃至名色滅 身除。是名以身定心。復次比丘,思惟身滅 放逸觀得定心住正住。 受緣。即無明緣行。乃至名色緣六入。如是不 不定不滿可壞苦空無我。 定心。復次比丘。身苦惱癰箭 身樂身調身輕身軟 思惟緣知緣解緣 味思依 綠 壊法 是 火 次

心靈調心輕心軟心除是名以心定身。復次比恐識,如是不放逸觀得定,心住正住。得心樂心調心輕心軟心除。是名以心定身。復次比丘。觀心華心軟心除。是名以心定身。復次比丘。觀心善學之。心性正住。得心樂心調心輕心心軟心除。是名以心定身。復次比丘。觀心苦惱癰箭味息依緣壞法不定不足可壞苦學空無我。思惟思就知滅解滅受滅。即無明滅則行滅,行滅則不放逸觀得定。心住正住。得心樂心調心輕心軟心除。是名以心定身。復次比丘。觀心若惱癰箭味息不放逸觀得定。心性正住。得心樂心調心輕心無常。如是不放逸觀得定。如是不放逸觀得定。如是不放逸觀得定。如是不放逸觀得定。如是不放逸觀心輕心較心於。

●[被]—●● ●是一受自命 ●支二枚●●,枚●● ●桐二門●● ●第二集●●●● ●行二炎●● ●下程二巳下●● ●(世)— ●● ●夜楼二散散●●● 四行二後●● 四白二自命● 四(名)—●● 四心者二若心●● 西月十(月)●● 四(相)—● 四相二首章 四使二集● 田(心)—●● 田近二温●● 四法二元章 田支二枚●● 西[之]—●● 四(比丘)——●● 田文二文章 田(龙)—●● 田(北丘)—

。未能出水。此花若根若頭。

水津液

温滿

從

四多羅上行。

如實人若想@憶想知想。

是名

輕

心除、是國名以心定身遊觀得定。心住正住。得心樂心調心輕心軟欲心。乃至有勝心無勝心如質知,如是不放一丘。有欲心如實知有欲心。無欲心如實知無

此身盡定生喜樂。津液遍滿無有減少。如實 有減少。如是比丘。此身定生喜樂津液邁滿。 來。6陂水自從底*涌而出。此*陂津液遍滿無 以山圍繞。水從底。涌出。水不從東西南北方 盡定生喜樂。津液逼滿。無有減少。如大陂湖 成就二臟行。若此身定生喜樂津液遍滿。身 比丘、滅覺觀內淨信心。無覺無觀定生喜樂。 受。以何身受意身受,是名樂想上身行。復次 想知想。是名樂想。此想身微受正微受。緣微 生喜樂。津液遍滿無有滅少。如實人若想憶 如是比丘。身雕生喜樂津液遍滿。此身盡雕 師弟子。以知漢豆盛著器中。以水灑已調適 行。若身雕生喜樂。津液逼滿,此身盡離生喜 欲惡不善法。有覺有觀雕生喜樂。成就初禪 喜樂津液遍滿。此身無喜樂盡,津液遍滿無 聖人解拾。念樂行。成就三禪行。若此身。無 復次比丘。雕喜樂捨行念正智身受樂。如諸 緣微受以何身受。意身受。是謂樂想上身行。 人若想憶想。是名樂想。此想身徹受正徹受 云何樂想。憶想上身行。云何樂想。若比丘離 :樽。摶此摶津液遍滿。不乾不濕內外和潤。 `減少。如優鉢羅池波頭摩池拘牢頭®池分 津液逼滿無有滅少。如善澡浴師善澡浴 若優鉢羅花乃至分陀利花。從泥涌

若離地半多羅樹上行。 **■是謂輕想上身行。若比丘此定親近多修學。** 想身即做受正做受緣做受。以何身受意身受 行。如實人若想憶感想知想。是名輕想。若此 人身上行。若一人身二人身。乃至七人身上 上身行。若比丘若此定親近多修學。離地半 正徼受緣微受。以何身受意身受是謂輕想 實人若想憶想知想。是名輕想。此想身微 近多修學。若離地一尺上行。若二尺上行。 以意身動受。是名輕想上身行。若比丘此定親 輕想。此想身微受正傲受緣微受。以何身受 離地四寸上行。如實人若想懷想知想。是四名 輕。如是不放逸觀得定,心住正住,即得定已。 便得離地。如是比丘。思惟身輕知輕解輕受 如兜羅綿輕。如劫鉢輕。布著平地:微風來吹。 云何輕想。若比丘思惟身輕知輕解輕受輕 徽受。6以何身受意身受。是名樂想上9身行」 憶想的想。是名樂想。此想身徼受正徼受緣 心遍解行。此身清淨。無不遍處。如實人若想 從足至頭、無不覆處。如比丘。若此身以清淨 四男子女四人。著白淨衣。上下具足。從頭至足。 身以清淨心遍解行。此身清淨無四不遍處。如 ◎滅憂四喜不苦不樂拾念爭。成就四禪行。若此 身受。是名樂想上身行,復次比丘。斷苦樂先 滿。無有減少。如質人若想憶想知想。是名樂 想。若想身微受正微受緣微受。以何身受意 丘 至頭 。若此身無喜樂。津液遍滿。 此身蟲津液遍 、從頭至根。津液遍滿無有減少。如 若一多羅樹乃至七 是比 受如

身雪受。是謂輕想上身行若此想身微受正微受緣徽受。以何身受意能學住至。如實人若想憶想知想。是名輕想。修學。如意所欲、離地上行。無有限量,近遠盡身受。是謂輕想上身行。 若比丘此定親近多身受。是謂輕想上身行。 若比丘此定親近多

神足。 亦如是廣說的 得自在。如定品廣說。是名欲定斷行成就 火聚。日月有大威德。手能捫摸,乃至梵天。身 地出沒。猶出入水,履水如地,身出烟焰。如大 以一爲多。以多爲一。若近若遠,高出牆壁。徹 就種種神足"彼受種種無量神足能動大地 過無礙。如行虛空。結8加趺坐。 遊室如鳥。於 修學已。心調寂靜,由力自在。如意所欲。得成 種種神足。若*彼樂團想輕想親近正親近. 者比丘四使樂想輕想親近正親近多修 令我心調伏寂靜由四力自在。如意所欲。成 四精進定心定慧定斷行"成就修神足。 修 多 就欲

含利弗阿毘曼論學卷第十三

舍利弗阿毘曇論卷第十四

共*曇摩崛多*等 澤姚泰*罽賓三臟*曇摩耶舍

非問分9曜品第九

儀行。已行處。愛護徹戒懼如金剛,受持於戒。 定有如此因緣。謂比丘愛護解脫戒。成就威 因緣具足。則能得定,因緣不具。不能得定 修

特戒。護持威儀行。是謂愛護解脫戒 特戒。護持威儀行。是謂愛護解脫戒 為。以戒為門為足為因,能生善法,與足 成就,以此成故。名為持戒,以此順不放逸名 及就,以此成故。名為持戒,以此順不放逸。 展不善法有覺有觀。離生喜樂。成就初輝行。 一方放逸,以戒為門為足為因,能生善法,離欲 根門。飲食知足,動行精進,初不睡眠。離障礙 根門。飲食知足,動行精進,初不睡眠。離障礙 根門。飲食知足,動行精進,初不睡眠。離障礙 根門。飲食知足,動行精進,初不睡眠。離障礙

•梨及阿闍*梨同學。恭敬上下坐。 不親近。緣不親近。是名已行處。又如佛說。行 此 比丘何謂他國非已行處、謂五欲也。是名至 寡婦處。大童女處,不能男處。比丘尼處,沾酒 儀行。復次恭敬和尚及和尚同學。恭敬阿闍 善行。口一切善行。意一切善行。是名成就威 善行"一切意不善行。是名非威儀行。身一切 云何成就威儀行。一切身不善行。一切口不 |非已行處。捨離正捨離緣捨離。不親近。正 一欲非已行處。云何已行處。若彼非威儀行。 (非已行處。若至他國非已行處。魔得其便。 。是名六非已行處。又如佛說比丘莫至他 云何已行處。有六非已行處。 若婬女處 是名威儀

國已行處。若以此威儀行。

起正起受o正受。

是謂威儀已●行成就

於自國已行處。若比丘自國已行處。魔不得

| 丘何謂自國已行處。謂四念處也。是自

正命 他人。堪忍非法。不見過思。不知出世。若比丘 堪忍非法。深見過患。知出世。是謂斷邪命行 受用食噉。不以此繫染貪著不*陵篾他人。不 藥臥具所須受用食噉。 離如是等邪命。 命現相激動以利求利以此非法。得衣鉢醫 門 云何捨邪命行正命。云何邪命。若沙門婆羅 不垢。不懈不缺。受持一切戒,是謂受持於戒 切 何 "邪命自活"謂諛諂詐稱"占相吉凶"爲他使 戒"常住一切戒 謂 受持於戒 若 如法得衣鉢醫藥臥具所須 。親近於戒。特戒不瑕。不穢 此 足不雕 以此緊染質著的陵篾 切戒 常持

親厚 厚。如是等自共親厚。是名。親厚。若善知識 堅法人善親厚。乃至阿羅漢。是阿羅漢善親 若善親厚隨順 不離相親近。 著親原。堅信人。是堅信人善親厚。堅法人是 識。云何善親厚。凡夬持戒入。是凡夫持戒人 衣食知足。是謂善知。何謂識·若識善識知共 念慧修行。八道具足。戒定慧解脫解脫知見。 應癡處不癡,應止處不止。應受處不受。身口 高放逸。忍辱成就。自調自滅。自入涅槃。欲離 行。慈重行慈究竟行慈常敬不離。是名善 意業清淨。正命清淨。行信惭愧。 欲欲盡。乃至欲離癡癡盡。應染處不染。乃至 云何善知識。謂沙門婆羅門。持戒賢善。斷質 是謂善知識善 多聞精進。 知

知見人。學解脫知見、心向彼。尊上曾彼。傾向彼。傾向彼。解彼。若依定人學定。乃至彼解脫云何善衆。若依持戒人學持戒。心向彼。尊上

彼。解彼。是謂善衆

思常自護意。是謂攝諸根門 思不善法及帰望世。*愛順持戒守護意根。如此六觸入。護徽念解射念善成就行。見欲過惡不善法及帰望世。*愛順持戒守護意根。斷惡不善法及帰望世。*愛順持戒。乃至意世。愛順持戒。守護眼根得眼根戒。乃至意思眼根者。據令不放逸。斷惡不善法及帰望

定何的食知足。知量而食。不掉。不生野高。 不爲養身。不爲嚴飾身。唯欲安身。不起與語。 不思掉。不生貢高。乃至不求利·勤力樂行 不起掉。不生貢高。乃至不求利·勤力樂行。如人惠 養以藥塗之爲欲令愈。比丘亦爾。知量而食。 不起掉。不生貢高。乃至不求利·勤力樂行。如人惠 意掉,是名掉食

放逸。是名貢所食 云何貢高食。若作是念。我食此食已。 當增長

身"是名養身食。若作是念。我食此食已。當盆於

身不嚴身食 "是謂不掉食不貢高不養」。當養身。當嚴飾身。是謂不掉食不貢高不養作是念。我食此食、當作身口意掉。當作貢高。正姝好妙相成就。是名嚴飾身食。若比丘不正姝好妙相成就。是名嚴飾身食。若此丘不

云何不起瞋恚。若飢。緣飢故。生身心苦受:若令身住。不終不沒。是名但欲令身住云何但欲令身住。

食過度。緣過度故。生身心苦受。若比丘。知

起

●梨二葉®* ●応二起号章 ●行十(此)号 ●念二수号,今雪 ⊌陵漢二夜漢号章* ●禄二柴号章* ●行二併号章 ⊌燕二思曦 (善)十氣厚言章 町夜二佐号章 Φ炎二妻号章* Φ(不)十五号章 町(不多)十歳許号章 思惟起覺想。

。後夜若思惟經行心雕障礙

食。善思 量食。則膜患滅。不生不起。是名不

苦於。是名欲修梵行 我食此食已。能修梵行《令梵行久住。 云何欲修梵行。梵行謂八聖道也。應作是念。 爲盡

度故。生身心苦受。是名新受。若比丘 苦受。是名故受。何謂新受。若食過度緣過 食。善思量食,是名斷故受不生新受 云何斷故受不生新受。若飢緣飢故。 。 生身心 一知足而

云何爲活命故食。應作是念。我食此 :根護持戒行故。是名爲活命故食 食 爲住

是名捨雕惟愛金剛 者比丘。知足善思量食。 捨離情愛煩惱金剛。 故。生憎煩惱金剛。我不憶念如是過度飲食。 **剛。憶念我憎如是。飲食。 若食過量緣過量** 云何拾憎愛金剛。若飢緣飢故。 生愛煩惱金 說

味動求悕望飲食,是名求利,若比丘。以麁 云何不求利。若不以麁食爲足。多食嗜味食 食爲足。量食。嗜味不食味不動求不悕望飲

食。是名不求利

云何動力。若作是念。我食此食。欲身勤進自 。是謂動力

者思惟心雕障礙法。中夜右脇著床◎累脚而 坐思惟。或經行心離障礙法。 云何勤精進不睡眠。若比丘。於晝或結今加趺 度緣過度故。生身心苦受。 是名不 樂 若比 压 云何樂行。若飢緣飢故。生身心苦受。若食過 知足。善思量食。無有不樂。是名樂行 初夜若6經行。

> 法 。是名動精進不睡

出家人。有五蓋覆心。若自知義。若自知他義。 蓋。是心煩惱損智慧法,又如佛次說。若在家 清白明了。是名雕障礙法 生起結使。故名障礙。若修行清淨圖去障礙法 知若見。無有是處。五蓋建礙善法。楓縛汚染 若知自他義。若過人法。若雕欲知見增進。若 云何離障礙法。障礙法謂五蓋也。 如佛說 Ŧ

智慧法 云何損智慧法。五蓋獲心。慧力羸劣。是名損 垢。五蓋是心煩惱垢膩不明。是名心垢

整法中謂是求那。若憶想染著此是欲可如佛 云何雕欲惡不善法。 欲謂五欲。 復次塵非欲

惡不善法。身口意惡行,是名惡不善法。復次 若此五欲中。貧重貧堪忍緊著。是名欲。云何 世 間 種 色常住 者離欲 塾 塾

雕生喜樂。若雕欲惡不善法生喜樂,是名雕 何有覺有觀。若行覺觀。是謂有覺有觀。云何 不近不雜純淨別處。是名雕欲惡不善法。云 法。是名惡不善法。如是欲惡不善法。若遠離 業邪命邪進邪念邪定邪解脫邪智及餘隨邪 慢等。是名惡不善法,復次邪見邪覺邪語 **慳惜諛諂欺偽匿惡無惭無愧貢高諍訟及我** 復次貪欲瞋恚愚癡忿怒怨嫌妄點嫉妬 邪

云何斷五蓋。離滅沒除。是謂斷五蓋。何謂心 名初職。何謂初、若此四職。以次順不逆。以次 樂。云何一心。心住正住是名一心。此五支。是 入定**6**門。此是始,此是初,此是一,是名初。 躍。是名喜。云何樂。心忍受樂意觸樂受,是名 行津液微觀心微轉,是名觀。云何喜。數喜踊 明來至思惟心。是名覺。云何觀。心行順 喜樂一心。云何覺、重覺究竟覺諸所憶念法 生喜樂。云何成就初禪行。初禪有五文。覺觀

謂禪。謂拾心垢正捨緣拾,是謂名禪,復次煩 識界。及餘隨色。是名禪。復天隨法非禪是隨 專著智慧。是名禪。復次行人。行覺觀意喜心 禪法。若心住正住。此名禪。得@是定已。護持 信悅喜心進心除信欲不放逸念心捨意界意 定如行人若受想思惟覺觀見慧解脫無癡順 樂行,是名禪。復次如是善法成就,入禪明了。 惱未斷能斷。是名禪。復次煩惱斷已得現世 鐵盛清淨。是名禪。 復次如是定住甚深妙義

應法。不善根所起無緣非受法。是名惡不善 十不善業道。是名惡不善法,復次不善根相 旗時。 **揣津液邁滿。不乾不濕。內外和潤。如是比丘。 遍南。無有減少。如善洗洛師善洗洛師弟** 廣、身職生喜樂。爾時名液住禪時。離生喜樂。 時名津住禪時。離生喜樂。漸開微行。未能增 膏樂。初生正生起正起觸證。身雕生喜樂爾 此身離生喜樂。津液逼滿。無有滅少。云何津。 以無燥豆。盛著器中,以水灑已。調適作擋。此 離生喜樂。津液遍滿。此身盡離生喜樂。津液 能增廣未至彼岸。身雕生喜樂。爾時名運住 云何液。云何遍。云何滿。如比丘住禪時。雕生 威儀住行徹行。是名成就初譯行。若比丘身 。雕生喜樂。能到彼岸。 齊是謂身難生喜

離生喜樂。能至彼岸。齊是謂離生喜樂。爾時 樂。能增廣未到彼岸。身雕生喜樂。爾時名逼。 趦 切高下盡滿。滿時水還●攘水口名滿。比丘亦 水漸增廣未到彼岸名遍。遍已水到彼岸。 樂。身不調心不調。身不輕心不輕。身不煖心 時以衆生爲境界。如是比丘身雕生喜樂。津 慈心。遍解東方南西北方四維上下。慈心普 異法明來至異思惟心語異。 應如是說。覺異重覺異。究竟覺異。 諸所憶念 法明來至思惟心語,是名覺諸比丘。此義不 如佛說。何謂覺。若覺重覺。究竟覺。諸所懷念 名身滿。復次津液遍滿。如是諸句。義一名異。 至身不除心不除已。 不媛"身不除心不除"如比丘除身炎心炎。乃 身然心然。身燋心燋。身惡心惡。身不樂心不 生喜樂已。除身疾心疾。身煖心煖。身熱心熱。 喜樂。成就初禪行。便雕生喜樂。遍滿身得雕 應思惟無常行。離欲不善法。有覺有觀。離生 液温滿。時以身爲境界,不應如是說。如比丘 然不燋。得樂則無煩惱金剛。不求利勤力樂 未能增廣身雕生喜樂。爾時名液。離生喜 是,住禪時離生喜樂,初生正生起正起觸 津。潤已水漸開微行未能增廣名液。 。身雕生喜樂。爾時名津、雕生喜樂漸開微 。爾時名滿。如農夫初以水溉田地。 。無異無量。無怨無患。遍解一切世間行。爾 "齊是謂離生喜樂遍滿身 "津液遍滿亦如是"義一名異"如此丘修 得身不炙不煖不熱不 如覺諸句義 。始津潤 液已

云何滅覺觀。若覺觀寂靜正寂靜滅沒除。是

名津。乃至住禪時。定生喜樂能至彼岸。

齊時

生喜樂生正生起正起觸單定生喜樂。

謂定生喜樂:爾時名身滿。復次津液遍滿。

諸句義一名異。

如佛說

云何觸

線電眼

淨信。 初闢行。 明了。是名內淨信。復次比丘。思惟無覺無觀 覺觀其心軟調清淨清白明了。 覺觀其心不軟不調不清淨不清白不明了。無 地寂靜勝妙。是名內淨信。復次比丘。思惟有 惟覺觀是麁法除麁法心明了哪可。是名內 法心精白清白心,是名內淨信。復次比丘思 名內爭o行。復次比丘思惟覺觀是麁法雕麁 惟覺觀是麁法滅麁法心清淨清淨。人心, 淨信生。具足成就,是名內淨信。 復次比丘思 滅沒除盡。覺觀寂靜正寂靜滅沒除盡已。內 靜 學 就初禪行。如比丘行若受教。乃至親近多修 **若觸。雕欲惡不善法。有覺有觀。雕生喜樂。成** 若以行若受教若法相若方便若專心若思惟 盡已內淨信具足成就。是名內淨信。如比丘 寂靜捨滅沒除盡覺觀寂靜正寂靜拾滅沒除 信寂靜勝。 丘雕欲惡不善法。有覺有觀。雕生喜樂。成 有四支。內。信喜樂一心。云何內淨信。 云何定生喜樂成就二禪行。云何二禪。二禪 覺觀已、定心喜樂。具足成就,是名無覺無觀。 正獨處入定。是名一心。云何無覺無觀。若除 足成就。是名內淨信。云何一心。心獨住正住 名滅覺觀。 信心信。是名內淨信。何謂喜。 已。心向寂靜奪上寂靜。傾向寂靜心向寂 喜心定如行人若信入信究竟入信勝信淳 復次比丘思惟覺觀是麁法無覺無觀 如比丘思惟覺觀麁我覺觀麁內淨 굸 比丘思惟覺觀麁已覺觀寂靜正 何內淨 信 内有 '如行人 信 其心軟乃至 正勝信生。 (數喜踊 若比 是 就 耳

遍已水到彼岸。地一切高下盡滿。 時名液,液已水遂增廣。未到彼岸。爾時名遍。 樂 住 喜樂。能增廣米到彼岸。定生喜樂。爾時名遍 增廣。身定生喜樂。爾時名液住禪時。身定生 爾時名津四住禪時。定生喜樂:漸開微行。 津。云何液。云何逼"云何满。如比丘住耀時身 從底涌出。此陂津液逼滿。無有減少 圍遠。水從底涌出。不從東方南西北方來。 禪行。若比丘定生喜樂。津液遍滿。此身盡定 得是定已。護持威儀住行徽行。是名成就「 **氼隨法非禪是隨禪法。若心住正○住。是名禪。** 受想思觸思惟乃至及餘所隨色。是名禪。 臧 是謂二。何謂暉。禪謂拾心垢正拾緣拾 禪次順不道以次入 定 行 二與初無何中間 是名一心。如是四支《名二禪。何謂二。如 觸樂受"是名樂。何謂一心。如行人心信 躣 **犪水口。爾時名滿。比丘亦如是。** 爾時名津。津潤已水漸開徽行。未能增廣 定生喜樂生正生起正起『重證身定生喜樂』 丘。身定生喜樂。津液遏滿。無有滅少。云何 生喜樂。津液遍滿。無有減少。如大陂湖。以 |禪時。定生喜樂。能至彼岸。 齊是謂定生喜 是名喜 爾時名身滿。如農夫初以水溉田。 乃至復次無覺觀行意喜心定如行 何 調樂。 如行人心忍受樂•樂意 住禪時身定 满時水湿 始津 。如是比 未能 Œ 復 耐 圕 四 信

彼岸。齊是名無喜樂。爾時名身滿。

如 (農夫

定生喜樂遍滿身 樂則無煩惱金剛。 除心不除。 遍滿得定生喜樂已。除身炙心炙。乃至身不 觀、定生喜樂。成就二禪行。便定生喜樂。身 比丘應思惟苦行滅覺觀內淨信心。獨無覺 樂。津液遍滿。以身爲境界。不應如是說。 爾時以衆生爲境界。比丘住禪時。身定生喜 普廣。無異無量。無怨無恚。遍解一切世間行 名異。津液邁滿。亦復如是。義一名異。如比 丘、修悲遍解東方南西北方四維上下、悲心 【共和合聚集。是謂觸:諸比丘 生眼識。 。共異和合異集異聚異,如此諸句。義一 得身不炙不煖不熱不然不燋得 三法和合觸 、不求利勤力樂行。齊是謂 。眼非觸色非觸。若 此義不應如 如 此

喜樂。成就二禪行。如比丘。 觀喜麁我喜麁心 共味捨念正智無喜樂一心。云何共味捨。如 化流布開解演說分別顯現。 正寂靜滅沒除盡。 踊躍共味捨勝寂靜。 比丘。 滅覺觀內淨信心觸。 解捨念樂行。云何成就三禪行。三禪有五支。 知自地善法現世樂行。入定出定已。顯示教 身受正受微受緣受以何身受意身受。 身受樂。樂謂忍樂意觸樂受、是名樂。 云何念正智。 捨定得正得護持威儀住行微行。 云何離。喜滅沒除盡。是謂難。云何捨行。謂 共味捨生正生起正起。 云何如諧聖人解。聖人謂佛及聲聞 念正智成就。是名念正智。云何 喜寂靜正寂靜滅沒除盡 如比丘觀喜麁喜寂靜 具足成就 無覺無觀。 是名如諸聖人 是名拾行。 定生 此樂 共 身無喜樂。爾時名津。乃至住禪時無喜樂。能

喜樂。初生正生起正起觸證,如比丘住禪時。 津。云何液 云何邁。云何滿。如比丘。住禪時無 是比丘。身無喜樂。津液邁滿。無有減少。云何 水。此花若根若頭。水津液逼滿。無有減少。如 池拘勿頭池分陀利池花從B坚涌出。未能出 樂。津液遍滿。無有減少。如優鉢羅池波頭塵 若心住正住。是名耀。得是定謹母持威儀住 行徽行。@是名成就三離行。如比丘。身無喜 樂意觸不苦不樂受,是名無喜樂。云何一心。 是名正智。云何無喜樂。如行人心不忍受苦 及餘隨色。是名禪。復來隨法。非禪是隨禪法。 修。無喜共味定。如行人受想思觸思惟。乃至 捨心垢正捨緣捨。是名禪。乃至復次離喜樂 定行三與《二無有中間》是名三。云何禪。謂 名三禪。何謂。三。如四禪次順不逆。以次入 念。是名念。云何正智。如行人智見解射方便。 如行人心住正住。是名一心。 如是五支。是 心無作非受。是名共味捨。云何念。行人念憶 修無喜共味定。如行人捨勝捨心調正 9親調 起具足成就。是名共味拾。復次比丘雕喜樂 静正寂静滅沒除盡已。 傾向寂靜已。喜寂靜。正寂靜滅沒除盡。喜寂 寂靜·已。 傳上寂靜尊上寂靜*已。傾向寂靜: 行乃至觸親近正親近多修學。 心觸無覺觀。定生喜樂。成就二禪行。如比丘 至觸親近正親近多修學已。 共 (味捨。 如此丘" 者行乃至觸滅覺觀內淨 共味捨生正生起正 心向寂静心向 如比丘行乃

喜行 共欲染相續憂苦。 静正寂靜是名先滅憂喜。 名斷。云何先滅憂雪喜。如比丘憂喜已滅。 樂遍滿身。云何斷苦樂。 無煩惱金剛。不求利勤力樂行。齊是名無喜 身不实乃至不燋得心不实乃至不燋得樂則 比丘,除身实心实乃至身不除心不除已,得 喜樂已。除身疾心疾。乃至身不除心不除,如 **捨念樂行。成就三禪行。便無喜樂滿身。得無** 滿。以身爲境界。不應如是說,如比丘應思惟 異無量無怨無患。遍解一切世間行,爾時以 衆生爲境界。比丘住禪時。身無喜樂,津液, 遍解東方南西北方四維上下。喜心普廣。 液邁滿,亦復如是。義 明異通異懸異解異。如此諸句。義一名異。津 解 聞自思惟。 是諸句。義一名異,如佛說此苦聖歸法未會 9名無喜樂。爾時名身滿。復次津液遍滿。 名津。乃至住禪時無喜樂、能到彼岸。齊見 無喜樂。生正生起正起觸證。身無喜樂。爾時 失放水處。齊是名滿 比丘亦如是。住職時 岸。地一切高下。翡滿滿時。水還攘水口 增廣。未到彼岸。爾時名遍。逼已水廣。 漸開微行。 初 佛告含利弗。 、我法離喜捨行念正智身樂。 諸比丘此不應如是說。謂智異眼異覺異 以 爾時無有五法。謂共欲染相續學喜樂。 水 紙田 未能增廣 生智生眼生覺生明生通生慧生 地 如聖人離欲惡不善法成就 。始津潤爾時名津。)津潤 共不善喜樂。共不善憂苦 一名異。如比丘。修喜心 爾時名液。四液已 如比丘斷苦樂。 云何不害不樂捨 如諸聖人解 如農 到彼 水遂 寂 Ē 無 温 水

共善憂苦。舍利弗如聖人離欲惡不善法。 **就喜行。如是五法盎。 喜拾行念正智身受樂。如諸聖人解拾念樂** 樂拾念淨一心。云何不苦不樂捨。如比丘。雕 第四禪。云何第四禪。第四禪有四支,不苦不 憂苦。爾時已滅。及餘共善憂樂亦滅。是謂入 苦不樂受乃至意觸不苦不樂受。是名不苦 無喜樂寂靜。無喜樂寂靜滅沒可除沒除盡已。 尊上寂靜尊上寂靜。傾向寂靜傾向寂靜已。 行乃至觸親近多修學已。 如諧樂人解拾念樂行。成就三禪行。如比丘 比丘若行 乃至觸離 喜捨行念 正智身受樂。 正生起正起具足成就,是名不苦不樂捨。 樂寂靜正寂靜滅沒除盡已。不苦不樂捨生 作若不苦不樂捨。勝寂靜觀無喜樂麁無喜 行,成就三禪行。如比丘。觀無喜樂麁心。猶有 名淨。云何一心。 苦清淨。離《憂清淨。及雕餘煩惱法清淨。 不樂捨。云何念。如行人念憶念。是名念。云何 不樂捨定。 不苦不樂拾。復次比丘。雖無喜樂、修不苦 不苦不樂捨。生正生起正起具足成就。是名 離覺清淨。離觀清淨。離喜清淨、離樂清淨。離 無喜樂修不苦不樂拾定。 一心。此四支。是名第四禪。何謂四禪。次順不 禪。拾心垢正捨緣拾。是名禪。乃至復次離 以次入定行四與三無有中間。是名四。何 如行人念雕欲染清淨。雕惡不善法清淨。 得成就喜行共欲染相續喜樂乃至共善 如行人身心不忍受苦樂眼觸不 如行人若心住正住。是名 無如點人雕欲惡不善 向寂靜已向寂靜。 如行人受想思觸 是 成 如

行。無不逼處。比丘亦爾。修清淨心。身遍解題、無不逼處。比丘亦爾。修清淨心。身遍解改人。著白淨衣。上下具足。從頭至足。從足至女人。著白淨衣。上下具足。從頭至足。從足至女人。著白淨衣。上下具足。從頭至足。從是至後禪法。心住正住。是名禪。復次隨法非禪思惟。乃至及餘隨色。是名禪。復次隨法非禪思惟。乃至及餘隨色。是名禪。

不動。比丘入第四禪。亦復如是。心不高不下。 鳥。 不動。 比丘入第四禪。 謂第四禪。如佛語《倭陀夷、若比丘。離欲惡 相應。是名不高不下不情不愛。云何住、若心 四禪中。心不共掉不掉相應。乃至不共瞋恚 愛心。云何愴心。共瞋恚相應心,是名愴心。此 心。是名下心。云何愛心。共染相應心。是名 復次共七慢@相應心。 是名高心。 高心。云何下心。共懈怠相應心。是名下心。 乃至定住不動。云何高心。共掉相應心。是名 塵。於其室內。然以油燈。若人非人,若風若 樂拾心淨。 拾樂未滅。 念樂行。成就三禪行。我說是動此有何動。謂 丘離喜捨行念正智身受樂。 二禪行。我說是動。此有何動。謂喜未滅。若比 覺觀內淨信一心無覺無觀。定生喜樂。 成就 我說是動。此有何動、潤覺觀不滅。若比丘"滅 不善法。有覺有觀。雕生喜樂。成就初禪行。 住《正住獨處定,是名住。云何不動處,不動 無有觸者。然烙不高不下不傾不曲定住 猶如靜室*遲治內外戶牖俱閉無有風 成就四禪行。 若比丘斷苦樂先滅憂喜不苦不 心不高不下不情不愛定住 我說是不動 如諸聖人解捨 共我相應

> 比丘如是修學四禪。欲證通法、隨心所欲。即不動處 從二禪起入三顧。從三禪起入四禪。是謂到 丘離欲惡不善法入初禪。 從初禪起入二禪。

淨過人。能見衆生生死。乃至如所造業。隨 邁水。平滿爲飲。隨入決用。如意自在。如是比 學已。欲證通法:隨心所欲。自在無礙。如陂泉 能得證。自在無礙。如四衢平處有善調駕。關 作已辦。不受後有、隨所能入。如是四禪親近 現世自知證成就行。我生已盡。梵行已立。 能入。若欲盡有漏成無漏。得心解脫慧解脫 生。乃至成就此行。隨所能入。者欲受天眼清 **丘親近四禪。多修學已。欲證通法。隨心所** 盛。水瓶。堅牢不漏。盛以淨水。平滿爲飲。 修學已。欲證通法。隨心即得。自在無礙。 有善御者隨意自在。 多修學。得如是果報 欲心。隨所能入。若欲憶念無量宿命能憶 知有欲心。如實知有欲心無欲心,如實知無 一聲。人非人聲。隨所能入。若欲知他衆生。 自在隨所欲入。若欲受天耳清淨過人。能聞 地。能以一爲多。以多爲一、乃至梵天身。 欲。即能得證。自在無礙,若比丘欲以神足動 人取用。如意自在。如是比丘親近四禪多修 欲證通法 隨心所欲 如是比丘親近四臟多 所 能 得 隨 如

舍利弗阿毘曼論卷*第十四

舍利 弗阿 毘曇論卷第十 Ŧī.

非問分道品第十四之一 共o無摩崛多e等 秦 國賓三藏 曼摩耶 譯 舍

道 切入。是名十支道。云何十一支道。十一解 是名九支道。云何十支道。十想十直法十一 脱入。是名十一支道 何七支道。七覺七想七定因緣法。是名七支 分法六悅因法六無喜正覺。是名六支道。云 五支道。云何六支道。六念六向六出界六明 名八支道。云何九支道。九波九次第定九想。 五解脫入五出界五觀定五生解脫法。 定四斷。是名四支道,云何五支道。五根五力 斷四神足四禪四無量四無色定四向道四修 願定是名三支道。云何四支道。四念處。四正 無覺有觀定。無覺無觀定。空定無の想定。無 定慧。是名二支道。云何三支道。有覺有觀定 支道二支道三支道四支道五支道六支道七 支道八支道九支道十支道十一支道。 種門種種道種種向道。今當集諸道門。 有 支道。身念處,是名一支道。云何二支道。 入出世。 云何八支道。八聖道八解股〇八勝入。是 如來無所著等正覺。說種種因種 是名 云何 有

陀洹果乃至阿羅漢果。是名身念處一支向涅 身始觀。是名身念處。此念親近多修學得須 何謂身念處一支向涅槃道。謂念至身依身以 復次比丘思惟身無常。 知無常解無常 念處 3,

|修學得須陀洹果乃至阿羅淡果,

是名身

支向涅槃道

復次比丘,從頂至足。皆

是名身念處

此

念親近多修學。

四悟說法默然。應正智行。如實人念憶念。 除疲極睡眠。 應正智行。執持衣鉢。如法飲食。病瘦醫藥 身念處一支向涅槃道。 近多修學得須陀洹果乃至阿羅漢果。 是名 身住樂。如實入念憶念是名身念處。此念親 知行樂住知住樂坐知坐樂臥知臥樂。 果,是名身念處一支向涅槃道。復次比丘。行 此念親近 多修學得 須陀洹果 乃至阿 羅漢 色滅則六入滅。如實人念憶念。是名身念處。 明滅則行滅。行滅則識滅。識滅則名色滅。名 念處。 丘思惟身滅。知滅解滅受滅。即無明滅。無 羅漢果。是名身念處一支向涅槃道。復次比 思惟緣。知緣受緣。卽無明緣行。行緣識:識緣 身念處一支向涅槃道。 名色。名色緣六入,如實人念憶念,是名身 箭味患依緣 壞法不定 不滿可壞 苦空無我。 近多修學得須陀洹果乃至阿羅漢果。 ~無常 此念親近多修學得須陀洹果乃至阿 如 (實人 及6大 小便利於 行住坐 臥覺 念憶念是名身念處。 。復次比丘。去來屈伸 復次比丘身苦惱癱 此 如是 是名 念親 是

息長知長。入息長知長。出息短知短。入息短旋師弟子繩長知長繩短知短。如是比丘。出 知短 次比丘。出息長知出息長。入息長知入息長。至阿羅漢果。是名身念處一支向涅槃道。復名身念處, 出息短知出息短。入息短知入息短。如旋師 。如實人念憶念。是名身念處。此念親近

緣食住無食不住。 如是比丘觀此身依食住依食長養。 道。復次比丘,如是觀此身依食住依食長養。 果乃至阿羅漢果。 念。是名身念處。此念親近多修學得須陀洹 羸劣不堅念念磨滅暫住不久。 大。各各相違。有此諸大依於外大飲食長養 是比丘。觀此身地大水大火大風大。觀此 師弟子屠牛爲四分若坐若立觀此四分。 大。此身有地大水大火大風大。如屠牛師屠 汗骨髓。 是名身念處一支向涅槃道。復次比丘。觀 乃至骨髓。 身中。從頂至足。皆是不淨。此身中但有爪齒 是不淨。 念親近多 修學得須陀 洹果乃至 阿羅漢果 麻米豆小豆。蹲豆大麥小麥。如是比丘、觀此 脈脾腎心肺大小穢處涕垂膿血脂肪腦膜淚 如淨眼人。於 此身中有爪齒髮毛薄皮厚0皮 如實人念憶念,是名身念處。此 是名身念處一支向涅槃 如火依薪得然無薪則滅。 一門倉。觀見諸穀。 如實人念憶 (肉筋 赭 巡 胡 如

一支向涅槃道。復次比丘觀身盡空俱空。以學。得須陀洹果乃至阿羅漢果。是名身念處 身盡空俱空。以念遍知解行。如賞人念憶念 念遍知解行。如竹葦盡空俱空。 如是人念憶念實名身念處。 比 如 若 觀 是知過患 丘滅 身 所 食已 集 苦 決 食 則 是 定 無 切 此念親近多 得 戍 是 皆 涅 税 誻 綠 槃 苦 苦 食

得須陀洹果 如是比丘觀 緑食住 修 ¹⁹十五二十三衆郡郡,十三上國 ¹⁹閔袞二天笠鲁郡 ¹⁹ ○昼撃耶合の曼摩綱多國 ¹⁹[等]一 八二人國 ¹⁹大小二小大郡 ¹⁹16[一蔣鲁郡 ¹⁹12]史十(肌)鲁郡 ¹⁹13]二本郡 ¹⁹13]二人鲁郡 ♥想≕相⊜働

無

食不住。如世尊說

設 出9耵聹膿血津漏。 是臭穢。是可惡津漏。眼出眵淚腹血津漏 所出津滿。皆是不淨津滿。是胎始膜 津 是不淨津漏。 是不淨津滿。是胎始膜。是腐敗。是臭穢。是可 若成就此業。 漏業。是集業非滅垢業。隨患愚癡,亦復如是 **貪緒貪集貪因貪緣身口意是非聖業。是有** 處 偧 促 苦所依處。 血 可惡津滿。眼出眵淚膿血津漏。耳出*耵膊膿 瘡 九津九漏。 惡津漏,比丘如是觀身是癰瘡,此身九入九 人雞瘡乾痂久住。 出涕唾膿血津漏。二處出便利膿血津漏。 不從父母出。不從業出。亦非餘處出 陰減處母胎生初識有色共彼識四大所造 集業。志根集業。癡根集業。若貪作業貪共 海。二處出便利腰血津漏。 |津滿。鼻出涕痰膿血津漏。 一次比丘。觀身是癰瘡。身中有九瘡津漏 。如實人念憶念。是名身念處。此念親近多 H 四大身是衰耗相遠津漏 支向涅槃道。復次比丘。觀三根集業。貪 《起。彼不從東9方南西北方四維上下來 謂色由意生受想思觸謂名如是名色非 阿羅漢果。 中 因集因業因父母出。如春後月無有害 得須陀洹果乃至阿羅漢果。是名身念 胩 有人 愛護身者,如愛護死屍。 是胎始膜。是腐敗。是臭穢。是 父母具足有漏心向陰欲受生 眼耳鼻口一一處所出津滿皆 (特火珠。 是名身念處一支向涅槃道 如是九寮津漏門所出 鼻出涕痰膿血津漏。 ũ 乾牛糞坋上 們。衆病所居處。衆們。如摩訶迦葉所 口出涕唾膿血 心是腐敗。 壽命短 【因衆緣 門 皆 如 П 耳 若 世 帝 中 B婆維所說

復云何能住胎、問已有答。世尊爲決疑。一切 佛不以色爲我。云何身有覺。云何水中生骨。 觀名色。不從東方。乃至不從業出、衆緣和合 始堅便有。支節諸人。爪髮。 如雲。因如雲便有初肉。因初肉便有始堅。 聽。我今當說。 行生滅。世尊。 乃至四十九日。身肢節具足。帝釋問世尊。諸 膜。《復七日如雲。復七日初肉,復七日始堅。 火 因集因父母生。便有"色名。七日時"是胎始 釋復問 出。如是衆緣和合有火生光出。比丘如 生有光出。如是觀火。 初有胎始膜。 如質知一切行生滅。帝釋語 不從東方乃至牛 。因胎始膜。便有 因母飲食便住。 团 끘 糞

衆生何法染貪 衆生何法繫縛 衆生不知何法 衆生不®是何法

帝釋宜實諦聽 知因法則能離衆生不知生法 衆生不覺滅法衆生不知生法 衆生不覺滅法

時已過。血肉漸消。多諸苦患,死命迫促。如尸體懷曲。自拄杖羸。劣、氣息轉少。不耐苦痛。壯門若十月愛護重身已,便生子。後則衰變。養。聖法中,以母乳爲血。後便能食能食已。養。聖法中,以母乳爲血。後便能食能食已。養。聖法中,以母乳爲血。後便能食能食已。養。聖法中,以母乳爲血。後便能食能食已。養。聖法中,以母乳爲血,後便能食能食已。

命3去不還 日夜常衰損

如是思惟。 漢果。是名身念處一支向涅槃道。復次比 9所我皆無有我。 假名爲含。比丘如是思惟。人有眼耳鼻舌身 有梁椽腦壁假名爲舍。梁椽腦壁非舍。離 m慧寂静行。若依貪妄想斷。 所。皆無有我。如是慧者、正觀不放逸、勤念正 離法滅法。 住正止獨處的定、 動念正智寂靜行依貪妄想斷。 變法、離法滅法。我所非我有。我非我所有,我 我,以如是方便。知此法無常有爲緣生。 緣繩索緣泥園繞窟空。 假名為舍。 比丘如是 舌身意亦非人。比丘若如是法。正生正 意假名爲人。眼耳鼻舌身意非人。離眼耳鼻 橡牆壁亦非含。若如是法。 耳鼻舌身意非人。雕眼耳鼻舌身意亦非人。 處。此念親近多修學得須陀洹果乃至阿羅 以 名爲我。眼非我離眼。若是我眼 緣骨緣筋緣血肉緣皮膚圍繞虛空。假名爲 正出。假名爲人:如象經所說。比丘緣木緣竹 若如是法。 如是思惟,人有眼耳鼻舌身意。假名爲人。眼 漢果,是名身念處一支向涅槃道。復次比丘 正品上。獨處得定,如實人念憶念是名身念 心非我故。 如是方便。 此念親近多修學得須陀洹果乃至阿 如 魚 眼 `正生正成就正出。假名爲人,如含 我所非我有。我非我所有。 緣有眼。假名爲我。 處熱電水 無有異 知法無當有爲緣生 如實人念憶念。 如是正慧見。如是不放逸。 ·若無眼· 生 正生正成就正 苍 亦不假名為我 斷已內心正 應當 無限亦不假 死 斷己內心正 · 盡法變 是名身念 復 有異 逼 我的我 盐 成就 出。梁 法 法

●打二結員者* ●[万]一員會 ●色名二名色自由 ●復二後号章 ●支二肢®便士 ●爪二抓者 ●是二貴者 ●住二柱®團士 ●安二步号章 ●安建二次基章 ●去二法念章 ●水二中号章 ●[我前]一章 ●基二知号章 ●止二心章 ●所我二我所号章* ●

我有我所。若質若有。

。繼不可得。諸比丘此非

想法

-11 世

1年是也

諸比丘

如患者計

名爲我。如世尊說

。若說眼爲我者非也。眼有

亦非我。以是故。緣心假名爲我。無心亦不假 有異、若無心亦不假名爲我。以心非我離心 我心。若是我心。應當有異。以心非我故。心無 名爲我。無心亦不假名爲我。 我。無眼亦不假名爲我。耳

(眼非我離眼

此亦非我,

Q. 是故

緣

眼假名為

| 鼻舌身,心緣心假 心非我離心非

見。 無有我。是謂正慧觀、若作是見。我斷滅。但我 定住。但我所非我有。我非我所有。我我所皆 慧觀。受想行識觀亦如是。復次比丘。若作是 有。我所非我有。我*所我。皆無有我。是謂正 內外麁細。卑勝遠近。如是一切色,我非我所 也。以是故。諸比丘若一切色。過去未來現在。 我樂世樂當樂常不異不異物不變法常

心正住正止獨處定。如實人念憶念。是名身

此念殺近多修學得須陀洹果乃至阿

放逸勤念正智寂靜行。依貪妄想斷。斷已內

有。我 的我。皆無有我。如是正慧見。 如是不 盡法變法。雕法滅法。我所非我有。我非我所 亦復如是。如是方便知此法無常。有爲緣生 非也, 若說眼爲我者此事不然, 耳鼻舌身心 生滅。若生滅者、我亦應生滅、則有此負、是故

有我 别 謂正慧觀。若作是見、我能見聞覺知思惟分 所非我有。我非我所有。我我所皆無有我。是 但我所非我有我非我所有。我我所幹無 一是謂正慧觀。聖人若如是見如是聞。有

뀫 爲緣生。 盡法變e法難e法 我所非我有。我非 在。如是有。如是非有。是故當知此法無常有。 如是非有。以識非我故。識受苦思。識不得自 **識是我。識不應受苦患。識應得自在。如是有** 百在。如《是非有。受想行識非我。我非識。 有如是非有。以色非我故。色受苦思,色不得 若色是我。色不應受苦患。色應得自在。如是 我有我所。終無驚恐復次如世尊說。色非我。 所 有 。我我所。皆無有我。是謂正慧觀 如是 沯

苦本。則不聚集和合。如世尊說。諸比丘。有人

,門果得涅槃。若此見成就,於生老病死

(是見緣有我有我所緣有我所有。

我言有

不共衆惱。不共燋熱,解射離欲滅、寂靜正覺

[褒。不共取。不共忍住。不共苦。不共虛妄] .我。 受想行識無我。此見不共瞋恚。 不共 《就"於生老病死苦本。則聚集和合,若見色 静。不正。覺。不得沙門果。不得涅槃。若此見 妄共衆惱共燋熱,不解射,不離欲。不滅。不寂 見共欲共瞋恚共愚癡共取共忍住共苦共虛 丘。如是思惟。若見色是我。受想行識是我。此 羅漢果。是名身念處一支向涅槃道。復次比

> ■纒身、斷手足耳鼻。驅上□標頭、 燒身。身爲火燒以刀削身。以鉤鉤肉。剝皮 身念處。 後斬殺。有如是等苦。如世尊說 弟姊妹妻子親屬苦。有衰耗衆病苦。有諸不 塗。令虫胺食。草褒火燒、扇車吹身令破。鐵鍊 木刀。以石錘脚。五車g磔裂。以繩拘結。 大臣。伽B鐵點閉B鏈縛。肉斷骨出如貝騎利 適意觸。君手四拳觸。鞭杖觸。 尾石鯛。刀四杖 觸:寒熱觸。飢渴觸。風日觸。蚊蛇觸。 因陰緒陰集陰生陰尊上緣陰。 何集何生何尊上。如是思惟世の問種種苦陰。 比丘。如是思惟世間種種苦。此苦何因何®緒 阿羅漢果。是名身念處一支向涅槃道 內心正住正止獨處定。 不放逸勤 。此念親近多修學。得須陀洹果乃至 念止 智寂 靜 如實人念憶念。是名 行 依 貪妄想斷 以简射殺。最 有喪父母兄 。有國王 火盤 心復次 奮 Ë

無有如 如 無 有 知 如 此癡欲 網 火 無 涅無 有 有 如 如 陰 恙 樂苦毒

多苦多失多惱多悲多衆苦, 多修學得須陀洹果乃至阿羅漢果。 定。如實人念憶念,是名身念處,因此念親近 寂静行。依貪妄想斷。斷已心正住正止獨處 法滅法。我所非我有。 是故當知。此法無常有 **念處一支向涅槃道。** 無有我。是謂正慧觀。如是不放逸勤念正智 抦 |起出正出成就具足生種種病。 因 陰生病。 實 因風生病。 "復次比丘" 我非我所有。我我所皆 。爲緣生。盡法變法雕 囚 自力 觀身生正生起 贫 如是思惟身 生病 岩因熱生 是名身 因 他

頭骨。因髓住骨因骨住筋。因筋住肉。因肉住 骨 處定。如實人念憶念。是名身念處。念親近 是故當知。此法無常有。爲緣生,盡法變法雕 無"膞骨髀骨不住。 種子聚落。衆生聚落。藥草叢林。比丘如是思 因脑骨住脊骨。因脊骨住肋骨、因手骨住臂 何因何住何非因何非住。 多修學。得須陀洹果。乃至阿羅漢@果。是名 寂靜行依貪妄想斷。 無有我。是謂正慧觀 法滅法。我所非我有。 我非我所有,我我所曾 老死。復次如世尊說。三苦。行苦。苦。苦。變苦。 苦出老死。 毛處,無不有虫。如世尊說。 色生住出生病居 爲頹種虫噉垂虱壁虱蚊虻蟆子。 寮癰瘡白癩枯燥°獲狂病痔®病赤腫病; 氣遊呼@呷咽塞臀®欬嘔吐下利絞痛熱病腹 鼻舌身病,頭痛肩痛。 **空住風因風住水因水住地因地住諸作業及** 食不消生病。 R念處一支向涅槃道。復次比丘。如是思惟。 脊骨不住。 。因脚骨住"膞骨。因"脾骨乃至頭骨。因髓 。因血住皮,因皮住薄皮,因薄皮住毛,如因 。因臂骨住肩骨。因肩骨住項骨。因項骨住 瘡癬疥癌皮膚瘤瘤e如虫行。使e姪瘡頭 病 因骨乃至住毛。若無脚骨。脾骨不住。 因 因"膊骨住髀骨。 時 者受想行識生住出生病居苦出 。因業報 無脊骨肋骨不住。 一變生病。 無髀骨脆骨不住。 生病。因集生病 `如是不放逸勤念正智 牙 斷已內心正住正止獨 因諸大相違生病。 齒咽項。●腦痛蛇肌 如是思惟。因脚骨 因髀骨住膻骨。 無手骨臂骨 內乃至一 "眼病耳 因 業 因 假 住 不

身数。集聲音句言語日教。 @刻作本人。 動作機關。 意無作業。如即世 若身作母菜。若口說業、業觸身去來屈伸迴轉 若因意作業。無意無作業。如巧匠巧匠弟子。 身去來屈伸迴轉身数。 復次比丘如是思惟。何因何假。何非因何非 乃至阿羅漢果,是名身念處一支向涅槃道。 名身念處。*此念親近多修學。得須陀洹果 已內心正住正止獨處定,如實人念憶念。是 是不放逸勤念正智寂靜行依貪妄想斷。 非投所有。我我所皆無有我是謂正慧觀。如 緣生。盡法變法雕法滅法。我所非我有。 生滅。因行住行。是故當知。此法無常有。 裹血薄皮膜厚皮毛衣薄皮, *膊骨乃至頭骨不住。無髓骨不住。無骨乃至 毛不住,以骨盛髓筋纒骨肉覆筋血經肉皮 住。 比丘如是思惟。 若無脚骨 "膊骨不住, 地諸作業及種子疇類衆生聚落樂草叢林 不住。如無風水不住。 皮薄皮不住。 無項骨頭骨不住。 口有假口業。無口無假口業。 "無意無假意業。若身作業,若口說業。業觸 。如是思惟。因身有假身業。無身無假身業 ,無筋肉不住。無肉血不住。無血皮不住。無 住 無臂骨肩骨不住 無薄皮毛不住。 (算) 無髓骨不住。 者無水地不住。 能令去來坐臥。如是 集聲音句言語口致。 無屑骨項骨不住 若因意作業。無 如世尊說。若法 如無虛空風 因意有假意 無胃筋 如無 燍 我 爲 無 不 苯 識

心爲法本 ĒD. 膏即 行 心算心 苦自 使 車機型於轍中心念惡

初

識謂

非

眼識。如是後識後識相應法。 識相應法。不至初識。若初識初識相應法。 識的識相應法。不至後識。若後識滅已即 至後識。如眼識滅已生耳識。耳識滅已生眼 已。即生初識,無有中間,如此最後識。若最 問。如是B最後識滅。初識續餘道生。 中間。如影移日。續日移影。續影與日 初識綴餘道生。最後識滅已。初識卽生。 餘道生,彼行緣彼識,名增上緣。此最後識 彼行緣彼識。名異緣。若增上趣彼識增上 行緣智行識' 名起緣。若相應行識續餘道 行綠彼識。名報緣。若行起識績餘道生。彼彼行緣彼識。名依緣。若報行識績餘道生。彼 生。彼行緣彼識。名緣緣。若依行識績餘道 彼行緣彼識 名無間緣。若因行彼識續餘道 後行。未知而滅。若無問行滅已、識績餘道生。 生,彼行緣彼識。名因緣。若思惟行識。續餘道 處定。如實人念憶念。是名身念處。念親近多 法滅法。 處一支向涅槃道,復次比丘。如是思惟。若最 修學得須陀洹果乃至阿羅漢果。 是名身念 寂靜行依貪妄想斷。斷已內心正住正量止獨 無有我。是謂正悲觀。如是不放逸動念正 是故當知。此 命是身。 。眼識相應法。不至耳識 部言即分 心為法 此 。我所非我有。我非我所有。我我所曾 時過 非 行 本 分是 法無常有爲緣生 謂此滅四後生謂此終彼 福樂自/ 前 200 非命異身 追 耳識 不至初 相應法不 盡法變法離 非身異 坤 影隨電形 心念善 後 無有 誠 命 始 生 初 奎 不 有 滅癥

❷(果)━ 四进二进力 身亦有病。有病過患。

如實人念憶念。是名

是思惟。我身亦如是法如是相。未雕是法。我 身患苦有。眠臥穢處。羸劣無力。動止須人,如

•過患。如實人念憶念是名身念處。念親近多 修學得須陀洹果乃至阿羅漢果。是名身念

一支向涅槃道。復次比丘。若見男子女人。

身念。身境界生,是名身念。依身生。 是名身 謂身念。身發起生。是名身念,思惟身生,是名 至阿羅漢果。是名身念處一支向涅槃道,

如是定如是慧。是名•定慧。

法如是相。未雕是法。我身亦是有老法。 •柱柱贏步氣息不調。如是思惟。我身亦如是

有

是名身念處。

念親近多修學得須陀洹果乃

何

此身法本無而生已有還滅,如實人念憶念。 觀此身法,不至東方南西北方四維上下住。 肉。筋脈骨髓。一切髮毛,乃至骨髓漸漸消盡。 比丘、見死屍在火。聚上。一切髮毛。皮膚血

念處一支向涅槃道。復次比丘。若見男子女 9多修學得須陀洹果乃至阿羅漢果。是名身

人。年老衰熟。

髮白齒落皮緩面皺身體僕曲

是名身念處一支向涅槃道。復次比

念親近多修學得須陀洹果乃至阿

念處一支向涅槃道。復次此丘。若見嬰兒。心 法。我所非我有。我非我所有。我*所我皆無 應疑我我所。不應說於一切法不應疑。是故 以業緣故。如世奪說。我所空,我於我所。不 作。非此作此受。非異作異受。知有去來,知有 如質人念憶念。是名身念處。念親近 此法無常有爲緣生盡法變法滅法雕 無有從彼至此者。但行相續生。 如是不放逸熟念正智 斷已內心正住正止獨 、無因。非天所 是名身 無有 須陀洹果乃至阿羅漢果。 向湼槃道。復次比丘。見死屍骨節相連血肉 質人念憶念。是名身念處。 已離筋脈未斷。觀自身。如是法如是相。 未斷。觀自身。如是法如是相。未雕是法。如 復次比丘。 乃至阿羅漢果。是名身念處一支向涅槃道。 自身。如是法如是相、未雕是法。如實人念憶 骨節相連青赤爛壞膿血不淨臭穢可惡。 念。是名身念處。念親近多修學得須陀洹果 名身念處一支向涅槃道。復次比丘。見死屍 念處。 親近多修學得須陀洹果乃至阿羅漢果。 相 狼。爲若于諸獸所食噉。觀自身。如是法如是 見死屍藥在塚間,一日至三日。 若3鳥鳥虎 漢果。是名身念處一支向涅槃道。復次比丘 法如是相。未離是法。如實人念憶念。是名身 塚間。一日至三日。雕脹靑瘀。觀自身。如是 念處一支向涅槃道。復次比丘。見死屍棄在 多修學得須陀洹果乃至阿羅漢果。 是法、如實人念憶念。是名身念處。 間、一日至三日。觀自身。如是法如是相。未雕 處一支向涅槃道。復次比丘。兒死屍棄在塚 修學得須陀洹果乃至阿羅漢果。 是法如是相,未雕是法。我身亦壞法。有死過 親屬。乘其死屍。如草糞土。如是思惟。我身如 丘 、未離是法。如實人念憶念是名身念處。念 老見男子女人身壞時過。 如實人念憶念。是名身念處。 念親近多修學得須陀洹果乃至阿羅 見死屍骨節相連血肉所覆筋脈 是名身念處一支 念親近多修學得 若是親屬若非 是名身念 念親近多 是名身 念親近 是 觀 果阿羅漢果,是名定慧二支向涅槃道。復次 殺近多修學已得須陀洹果斯陀含果阿那含 智分別是名慧。 涅槃道。何謂定。心住正住。是名定。何謂慧。 念。身分別生,是名身念塵。何謂定慧二支向

名身念處。

外故色白如貝色青如鴿朽敗碎壤。

多修學得須陀洹果乃至阿羅漢果。

修學得須陀洹果乃至阿羅漢果。

處一支向涅槃道,復次比丘,見死屍骨節已

修學得須陀洹果乃至阿羅漢果。

是名身念 念親近多

是法

"如實人念憶念"是名身念處。

法如是相。未離是法。我身亦是有生法。有

愚癡無識。眠臥穢處。如是思惟。我亦如是

生過患。如質人念憶念。是名身念處。念親近

處定。

寂靜行依貧妄想斷。

是謂正慧觀。

當知。

從此至彼者。

生死。知有業相續。

知有說法。知有緣

7命非斷。

"非生非住"非有變"非

多修學得須陀洹果乃至阿羅漢果。

如是法如是相。未離是法。如實人念憶念。是 念處一支向涅槃道。復次比丘。見死屍骨節 是法。如實人念憶念,是名身念處。念親近 獨髏各自異處。觀自身如是法如是相。未離 壤遠離本處脚髀 *膊臗脊脇肋 手足肩臂項 處一支向涅槃道。復次比丘。見死屍骨節已 壞未離本處。觀自身如是法如是相。未離是 如質人念憶念。是名身念處。念親近多 是名身念 是名身 觀自身 復次 0[多]~⊖數 ❷柱二柱自動 ❸(老)十過息号像 € ●最高二氢氧D - 支骨(1)

阿羅漢果。是名身念處一支向涅槃道。

念親近多修學得須陀洹果乃至

有欲染。 **聚**上。 逸觀。得定心住正住。是名定。如實人若智分 陀洹果乃至阿羅漢果。 住。是名定。如實人若智分別。是名慧。如是 知滅解滅受滅。卽無明滅。無明滅則行滅 次比丘。若一切有為法。一處有爲法 思惟滅 乃至阿羅漢果。是名定慧二支向涅槃道。復 慧。是名定慧、定慧。親近多修學得須陀洹果 定 聚集。如是不放逸觀。 取。取緣有。有緣生。生緣老死憂悲苦惱純苦 色緣六入。六入緣觸、觸緣受。受緣愛。愛緣 解緣受緣。即無明緣行。行緣識。識緣名色,名 得定心住正住。是名定。如實人若智分別。 比丘, 名定瑟二支向涅槃道。 親近多修學得須陀洹果乃至阿羅漢果。是 別。是名慧,如是定。如是慧,是名定慧。定慧 樂臥知臥樂。如身行住坐臥樂。如實知不放 槃道。復次此丘、行知行樂住知住樂坐知坐 至純苦聚集滅,如是不放逸觀。得定心住正 不定不滿。變滅可壞。苦空無我。思惟緣知緣 修學得須陀洹果乃至阿羅漢果。 名慧。如是定如是慧。是名定慧。定慧親近多 無常知無常解無常受無常。 二支向涅槃道。 處有爲法。思惟苦思癰箭著味。依緣壞法。 。如是慧是名定慧。定慧親近多修學得須 如實入若智分別。是名慧。如是定如是 亦如上說。 若 如 、質知內有欲染。若內無欲染。如實 切 有爲法。 復次比丘。若一切有爲法。若 '復夾比丘。如是思惟。 得定心住正住。是名 若 是名定慧二支向涅 乃至若見死屍在火 一處有爲法。 如是不放逸觀 是名定慧 我內 思 乃 是 惟 定

多修學得須陀洹果乃至阿羅漢果。 是名慧。如是定。如是慧。是名定慧:定慧親近 觀得定心住正住。是名定。如實入若智分別。 **識香舌識味身識觸意識法亦如是。不放逸** 欲染瞋恚斷已。如實知更不復生。耳識聲鼻 眼越色欲染瞋恚已斷。如實知斷。如眼識色 如未生眼識色欲染瞋恚生, **瞋恚。如未生眼識色欲染瞋恚。如實知未生** 果,是名定慧二支向涅槃道。復次比丘。如實 定慧親 近多修 學得須陀 洹果乃至 阿羅漢 智分別是名慧。如是定。如是慧。是名定慧。 不放逸觀。得定心住正住。是名定。如實人若 進正覺除正覺定正覺捨正覺亦如是。 覺已生具足修。如實知具足修。 擇法正覺精 未生。如念正覺未生生,如實知生。 如實知內無念正覺,如念正覺未生。如實知 有念正覺。如實知內有念正覺。內無念正覺。 慧二支向涅槃道。復次此丘。如是思惟,我內 職色無欲染瞋恚。 染順患,如實知內眼識色有欲染瞋恚。內眼 槃道。復次比丘。如是思惟。我內眼識色有欲 陀洹果乃至阿羅漢果。是名定慧二支向是 住。是名定。如實人若智分別。是名慧,如是 掉悔疑亦如是。如是不放逸觀。得定心住 欲染斷已。如質知更不復生。內有關惠睡 染生、如質知生、如欲染生已斷。如實知斷。如 知苦苦集苦波苦滅道 畑 內無欲染 如是慧。是名定慧。定慧親近多修學得須 如 欲染未生。如質知未生 如實知內眼識色無欲染 如實知漏漏集。 如實知生如生 是名定 如念正 如是 漏 如 滅 眠 Œ 欲

如煩惱未斷者。欲染斷正滅寂靜。時雨墮滅塵土雲霧,滅正○滅寂靜。 慧。如實分別色受想行識。是名慧 80 方。如質分別,若南西。北方。如實分別,如是 想行識亦如是。如明眼人。上高山頂。 何謂慧,如實入若智分別。色如實分別色。受 癡障礙覆蓋 諸縛惡行滅 正滅寂 靜是名定。 惡行滅正滅寂靜。 斷正斷寂靜。 慧二支向涅槃道。何謂定。煩惱未斷者。欲染 多修學得須陀洹果乃至阿羅漢果。 是名慧。如是定。如是慧。是名定慧。定慧親近 觀。得定心住正住。是名定。如實人若智分別。 寂静勝雕 次比丘。心畏怖故。出一切有爲。入甘露界 愁。是名定慧。定慧親近多修學得須陀洹果 乃至阿羅漢果。是名定慧二支向涅槃道。 名定。如實人若智分別。是名慧,如是定。如 漏 滅道 如 一切有爲愛盡涅槃。 是不放逸觀。得定心住正住。 瞋恚愚癡煩惱障礙覆蓋諸縛 欲染斷正滅寂靜。 如秋時多起塵土雲霧即 如是不放逸 、若觀東 如是定 瞋恚愚 是名定 復 是 是

喜寂静正寂静滅沒除,喜寂静正寂静滅沒 聲觀喜樂一心。若入此定者。得五支正得緣得 觀之。若定覺觀得正得緣得。是名有覺有觀 。後衣有覺有觀定。北丘離欲惡不善法。有 覺有觀。離生喜樂。成就初禪行。比丘有覺有 觀、喜樂一心。是名初禪有覺有觀定。復次有覺有 觀、喜樂一心。是名初禪有覺有觀定。復次有覺有 觀、喜樂一心。是名初禪有覺有觀定。復次有覺有 觀、喜樂一心。是名初禪有覺有觀定。後次有覺有 觀、喜樂一心。是名初禪有覺有觀定。後次有覺有 觀、喜樂一心。是名初禪有覺有觀定。後次有覺有 觀、喜樂一心。是名初禪有覺有觀定。後次有覺有 觀、喜樂一心。是名初禪有覺有觀定。後次有覺有 觀、喜樂一心。是名初禪有覺有觀定。後次有覺有

共生共住共滅。是名無覺有觀定。復次無覺 有觀定、若定不得覺不正得不緣得。觀得正 定離覺。觀相應不共覺生不共住不共滅。觀 禪非禪間有覺有觀定。云何無覺有觀定。若 支正得緣得覺觀不苦不樂拾一心。 覺有觀不苦不樂捨一心。若入此定者。 得四 寂静正寂静。 正寂静滅沒除。滅沒除已。 有 上寂靜傾向寂靜。傾向寂靜已。無喜樂寂靜。 多修學已。心向寂静。心向寂靜尊上寂靜。算 覺有觀不苦不樂拾一心。若入此定者。得四 有觀無喜樂共味定。 考法相。若方便若專心。若思惟若觸得。有**覺** 禪非禪問有覺有觀定。如比丘•若行若受教 支正得緣得覺觀不苦不樂捨一心。 是名非 寂靜勝。此比丘觀無喜樂 應已,無喜樂寂靜。 觀定。復次比丘。若得有覺有觀無喜樂共味 覺觀無喜樂一心。是名非禪非禪問有覺有 寂静正寂静。正寂静滅沒除。滅沒除已故。有 無喜樂一心。若入此定者。得四支正得緣得 ●寂靜傾向寂靜,傾向寂靜已。喜寂靜。喜寂 静正寂静。正寂静滅沒除。滅沒除已。有覺觀 學已,心向寂靜。心向寂靜已。尊上寂靜。尊上 惟觸親近多修學。如比丘行乃至觸親近多修 有喜共味定。如比丘行受教法相方便專心思 法相若方便者專心若思惟若觸得有覺有觀 非禪間有覺有觀定。如比丘。若行若受教若 四支正得緣得覺觀。無喜樂一心。是名非雕 此比丘觀無喜樂麁心有作不苦不樂捨 有覺觀無喜樂一心 如比丘行乃至觸親近 "若入此定者。得 是名非 寂靜。 觀無喜樂一心。若入此定者。得三支正得緣 静"心向寂静。已。尊上寂静。尊上寂静。 傾向 至觸。親近多修學。 親近多修學已。 心向寂 觀定。復次比丘。得無覺有觀無喜共味定。比 得觀無喜樂一心。 若觸、得無覺有觀有喜共味定。如比丘。行乃 行。若受数。若法相。君方便。若事心,若思惟。 心。是名非禪非禪周無覺有觀定,如比丘。若 **寂靜正寂靜滅沒除已。故有觀無喜樂一心。** 定。 若入此定者。得三支正得緣得觀無喜樂一 勝。比丘觀喜麁已。喜寂靜正寂靜滅沒除。喜 趣二禪時。復次比丘,得無覺有觀有喜共味 覺有觀定。何謂禪問,是初禪二職問,從初禪 得四支正得緣得觀喜樂一心。是名禪問無 滅沒除已。故有觀喜樂一心。若入此定○者。 静已'覺寂靜正寂靜滅沒除。覺寂靜正寂靜 寂靜傾向寂靜。 觀定。 丘行乃至觸親近多修學已。 味定。此比丘彼行乃至觸親近多修學。如比 再心用意。 得緣得。 支正得緣得觀喜樂一心。是名禪間無覺有 除已。故有觀喜樂一心。若入此定者。 覺寂靜。覺寂靜正寂靜。正寂靜滅沒除。滅沒 覺 館。無覺有觀定寂靜勝。此比丘觀覺 麁已 傾向寂靜已。喜寂靜滅沒除已。

若比丘。得有覺有觀有喜共味定。此比丘觀 比丘觀喜麁喜心。猶有悲無喜。樂寂靜 如比丘若行若受敎若法相若方便若 是名無覺有觀定。復次無覺有觀 若思惟若觸得有覺有觀有喜共 心向寂靜拿上寂靜傾向寂 心向寂靜拿上 得四 含利弗阿里曼論卷第十五 不得不正得不緣得。是名無覺無觀定98 無覺無觀定。復次無覺無觀定。若定於覺觀 定離覺觀覺觀不共生不共住不共滅。 觀定。是名無覺有觀定。何謂無覺無觀定,若 不苦不樂捨一心。是名非禪。非禪間無覺有 樂捨一心。若入此定者。得三支正得緣得觀 静正寂静滅沒除。滅沒除已。故有觀不苦不 上寂靜。傾向寂靜。 修學。行乃至觸親近多修學已。心向寂靜。餘 觀無喜樂共味定。如比丘。行乃至觸。親近多 相。若方便。若專心。若思惟。若觸。得無覺有 禪問無覺有觀定。如比丘若行。若受教。若法 支正得緣得不苦不樂捨一心。 是名非耀非 故有觀不苦不樂拾一心。若入此定者。得四一 樂捨寂靜時。比丘觀無喜樂麁已。無喜樂寂 静寂静正寂静。 丘觀無喜樂麁 正寂靜滅沒除。 無喜樂心。 傾向寂靜已,無喜樂寂 猶有作不o苦不 滅沒除已

舍利弗阿昆曇論卷第十六

共島摩崛多等 姚秦罽賓三藏曇摩耶舍 譯

非問分道品第十之二

電復次無覺無觀定。如比丘。滅覺觀內淨信 支正得緣得內淨信喜樂一心。 丘。故有內淨信喜樂一心。若入此定者。得四 心無覺無觀定生喜樂。成就二耀行。此比 是名第二禪

是名非禪非禪問無覺有

故有

觀有喜共味定。如此丘。行乃至觸。 滅沒除已。故有內淨信喜樂一心。若入此定 比丘觀覺觀麁已。覺觀寂靜正寂靜滅沒除 味定,如比丘觀覺觀麁。無覺無觀定寂靜勝。 沒除。滅沒除已。 樂寂靜勝。比丘觀喜麁已。喜寂靜正寂。靜滅 有喜共味定。比丘觀喜麁喜心。猶有悲無喜 第二禪無覺無觀定,復次比丘。得無覺無觀 者。得四支正得緣得內淨信喜樂一心。是名 沒除已。®故有內淨信喜樂一心。若入此定 传學。修學已。心向寂靜。 尊上寂靜。 傾向寂 法相。若方便。若專心。若思惟若觸。得有覺有 第二禪無覺無觀定。如比丘若行若受教。若 者。得四支正得緣得內淨信喜樂一心。是名 觸 名非禪非禪問無覺無觀定。如比丘。若行,若 内淨信不苦不樂拾一心。若·天此定者。 無喜樂寂靜正寂靜滅沒除。滅沒除已,故有 作不苦不樂拾寂靜勝。比丘觀無喜樂麁已。 樂共味定、比丘觀無喜樂麁無喜樂心。猶有 從二禪趣三禪。復次比丘。得無覺無觀無喜 心。是名禪問無覺無觀定,會第二第三禪間 此入初禪捨心。不及入第三禪定捨心。若入 三支正得緣得內淨信不苦不樂捨一心。 1.無覺無觀無喜樂共味定。如比丘。 。傾向寂靜已。覺觀寂靜正寂靜滅沒除。滅 ·覺無觀定。復次比丘。得有覺有觀有喜共 榖 "若法相"若方便。 近多修學。多修學已 得三支正得緣得內淨信無喜樂一 故o有內淨信無喜樂 若專心,若思惟。若觸。 心向寂静 親近多 "行乃至 心向寂 一 心 得 분 樂 靜

静 觀定。第三第四禪間。從三禪趣第四禪。 不苦不樂拾念正智一心。是名禪間無覺無 Ę 樂麁已。無喜樂寂靜正寂靜滅沒除,滅沒除 心。猶有作不苦不樂捨寂靜勝。比丘觀無喜 三禪無覺無觀定。復次比丘。得無覺無觀無 得緣得共味拾念正智無喜樂一心。是名第 寂靜。 尊上寂靜。傾向寂靜。 傾向寂靜已。喜 樂寂靜正寂靜滅沒除。滅沒除已一有不苦不 丘行乃至觸。 若思惟。若觸。得無覺無觀無喜樂共味定。比 比丘、若行。若受教。若法相。若方便。若專心 入第四禪者。若入此定者。得四支正得緣得 喜*樂共味定。 念正智無喜樂一心。若入此定者。得五支正 寂靜正寂靜滅沒除。滅沒除已。故有共味拾 比丘。行乃至觸。親近多修學。多修學已。心向 思惟。若觸。得無覺無觀有喜。樂共味定。如 丘。若行。若受教。者法相。若方便。若專心。若 無喜樂一心。是名第三禪無覺無觀定。如比 入此定者。 得五支正得緣得共味拾念正 比丘故有共味定捨念正智無喜樂 身受樂。如諸聖人。解拾念樂行。成就三雕行。 間無覺無觀定。復次比丘。離喜捨行念正智 有內淨信不苦不樂捨一心。 **静已。喜樂寂靜正寂靜滅沒除。滅沒除已。故** 拾念正智一心。此人出息入息滅。不及 **尊上寂靜。傾向寂靜。 尊上寂静**。 親近多修學。多修學已。心向寂 如比丘。觀無喜樂麁無喜樂 貫上寂静, 傾向寂静已。無喜 傾向寂靜 是名非禪非禪 ٠ ن 傾向寂 如 智 若 樂拾 李處無覺無觀定,復次比丘。離一切空處 支正得緣得來處想不苦不樂捨一心。 處想不苦不樂拾一 成就無邊證處行。如比丘。有證處想不苦不 空處想不苦不樂捨一心。若入此定者。 不思惟若干想。成就無邊空處行。如比丘

拾念正智一心

此人出息入息滅。不及入

定。復次比丘。雕

切識處想

成就無所有處

一心。若入此定者。得三支正得緣得識

Ď

是名識處無覺無觀

◎若思惟、若觸、得無覺無觀無喜樂共味定。 覺無觀定:後次比丘。離一切色想:滅瞋恚想 喜樂寂靜正寂靜滅沒除。滅沒除已。有不苦 樂拾念淨一心。是名第四禪無覺無觀定。 緣得不苦不樂捨念淨一心。 不樂捨念淨一心。若入此定者,得四支正 向寂靜。尊上寂靜。傾向寂靜。傾向寂靜已 如此丘。行乃至觸。親近多修學。多修學已。心 比丘'若行。者受教、者法相。者方便。若專心。 樂捨念淨一心。是名第四禪無覺無觀定。 靜滅沒除。滅沒除已。故有不苦不樂捨念淨 靜勝。比丘觀無喜樂麁已。無喜樂寂靜正 無喜樂麁無喜樂心。 次比丘。得無覺無觀無喜樂共味定。 成就四禪行。如比丘。有喜不苦不樂拾念淨 比丘。斷苦斷樂。先滅憂喜。不苦不樂捨念律。 定。第三第四禪問。從第三禪趣第四禪 苦不樂捨念正智一心。 第四離者。 一心。若入此定者。得四支正得緣得不苦不 一心。若入此定者。得四支正得緣得不苦不 若入此定者 猶有作不苦不樂拾寂 是名禪間無覺無觀 得四支正得練得不 是名第四禪無 。比丘觀 無 如 得

如是不放逸觀。得定心住正住。是名大空。何

@禪如禪品所說

。何謂四無量。

慈悲喜捨。

侚 四

我愛喜適意者。我不應侵惱彼。我若瞋惱染

侵惱我所愛喜適意者。會侵惱衆生。雖侵惱

生。則爲自損。他已侵惱。若我還報自損

比丘如是思惟已。於衆生堪忍。除滅瞋惱心

是思惟。衆生先未會侵惱我。今不侵惱。當

於衆生心障礙不清淨不親近不解。

比丘

零 如 愛喜適意者,今現侵惱我愛喜適意者,比丘 惱比丘。今不侵惱。當不侵惱。先未曾@侵我 衆生樂知樂解樂受樂。或有衆生。先未曾侵

謂慈、如比丘。思惟衆生樂知樂解樂受樂。或

義空。第

謂涅槃。如比丘。思惟涅槃

以我空 我所亦容。

易空。如是不放逸觀。得會空定心住正住。是

比丘。 成就答定行。 比丘思惟空知空解密受

。得定心住正住,是名內外空。何謂空空。如

以何義空。以我空。我所亦*空,如是不放逸 外法。若一處內外法。思惟空知空解空受空。 正住。是名外空。云何內外空。如比丘。一切內 我经,我所亦@空。如是不放逸觀。 得定心住 處外法。思惟空知李解空受空。以何義空。以 名內空。何謂外空。如比丘。一切外法。若一

玄。以何義空。以我空。我所亦空。

常空不變

名空空"何謂大空。如比丘。一切法。思惟空知

神足。如比丘。斷行成就修神足

。精進定心定

念定慧定斷行成就修神足,是名四神足。

欲自勉勝進。攝心正斷是名四正斷。何謂四

住正住。 滅。是含宅、是救護、是燈明。是依止、是不終 不住不減。如是行有相、涅槃無相。涅槃是寂 無相。行有三相。 境界。是名無相定。復次無相定、行有相、涅槃 定。何謂無相定、除答定。若餘定。以樂涅槃爲 亦 本 一空。常空不變易空。如是不放逸觀。得定心 知空解容受空。 是名第 生住滅。涅槃無三相。不生 DJ. 義空。如是六空。是名字 何義空。 以 我空。 我 肵

處行。如比丘。有非想非非想處想不苦不樂

心。若入此定者。得三支正得緣得非想

復次比丘、離 不苦不樂捨 若入此定者。

切不用處

`成就非想非非想

ιĽ

是名不用處無覺無觀定。

行。

如比丘

有

無所有處

想不苦不樂捨

ري. ح 想

得三支正得緣得無所有處

不變易空。如是不放逸觀,得定心住正住,是 解签受空。以何義空。以我签。我所亦签。常空 如比丘。一切內法。若一處內法。思惟空知空 **空**"內外空。空空。大空。第一義空。何謂內空。 住正住。是名玄定。復次空定六空。內空。外 空。以我空。我所亦空。如是不放逸觀。得定心 法。者一處法。思惟空知空解空受空。以何義 **一** 切 依緣壞法 不定不足 可壞衆 苦不思惟 空無 二種,愛著見著。比丘思惟行苦患癰箭著味。 有爲爲境界。是名無願定。復次無願定。願有 無相定。何謂無願定。除筌定若餘定。以聖 惱。及餘諸行。思惟涅槃。得定心住正住。是名 沒。是歸趣。是無燋熱,是無憂惱。是無憂悲苦

想處無覺無觀定。何謂空定。如比丘。 非非想處想不苦不樂捨一心。是名非想非非

善法未生欲令生。起欲自勉勝進。攝心正斷。 惡法已生欲令斷。起欲自勉勝進。攝心正斷 法未生欲令不生。起欲自勉勝進。攝心正斷。 是名四念處。何謂四正斷。如比丘。惡不善 善法。已生欲令住。具足修不忘廣大坿長。起 行動念正智*調希望世*憂。受心法亦如是。 身行動念正智*調希望世*憂。內外身觀,身 身觀。身行動念正智。調希望世。憂。外身觀。

愛見」是《名無顧定。何謂四念處。如比丘。 我。得定心。住正住。比丘愛斷見斷。此定能斷

内

爘 惱衆生 惟 欲侵惱我。若我還報自損甚。彼比丘如是思 因緣不集。我若瞋惱衆生。 惱、當欲侵惱我、衆生雖當欲侵惱、或不作。 比丘如是思惟。衆生先未曾侵惱我。 有衆生。先未會侵惱比丘。今不侵惱。 賦惱心。思惟欲令衆生樂知樂解樂受樂。 損甚。彼比丘如是思惟已。於衆生堪忍、除滅 惱衆生。 現侵惱我。或是我宿業報。非我能邁,我若瞋 思惟。衆生先未會侵惱我。今現侵惱。衆生雖 衆生心障礙不清淨不親近不解。比丘如是 或有衆生。先未會侵惱比丘。今侵惱比丘。於 侵惱我。 減瞋惱 心思惟欲令 衆生樂知 樂解樂受樂。 自損甚彼比丘如是思惟已。於衆生堪忍。 不清淨不親近不解。比丘如是思惟。 Ē 衆生 比丘於衆生心障礙不清淨不親近不解。 於衆生堪忍。除滅瞋惱心。思惟欲 則爲自損。他已侵惱我。 衆生雖侵損我。我法不應報。 曾 則爲自損。他已侵我。 侵惱比丘。比丘於是衆生 則爲自損。 若我還報自 若我還 。今不侵 。當欲侵 "我若瞋 衆生已 一心障礙 他雖 或 報 令 除 0段

● 沒十(常空不變易空) 鲁 動* ● [沒]-十(惱) 鲁 **3** * -⊕n ❸[名]—氟 ●調二調⊜逾* 爱鲁·@* · O已=末分9。 9旗: **(2)**

食侵惱。 不會侵惱,當不侵惱 丘於衆生心障礙不清淨不親近不解。 愛喜適意者。先未曾侵惱。今不會侵惱 先未會侵惱比丘。今不侵惱。當不侵惱。若我 思惟欲令衆生樂知樂解樂受樂。或有衆生 比丘如是思惟已。於衆生堪忍。除滅瞋惱心。 則爲自損。他已侵惱。我。若還報自損甚。彼 適意者。或不作。或因緣不集。我若瞋惱衆生 喜適意者。當欲侵惱、衆生雖欲侵惱我愛喜 喜適意者。●先未會侵惱。今不侵惱、若我愛 ■未骨侵惱我。今不侵惱·當不侵惱。若我o愛 **愛喜適意者、當欲侵惱。比丘於衆生心障礙** 先未會侵惱比丘。今不侵惱、當不侵惱。若我 不清淨不親近不解。比丘如是思惟、衆生先 愛喜適意者。 思惟欲令衆生樂知樂解樂受樂。或有衆生。 比丘。如是思惟已。於衆生堪忍。除滅瞋惱心。 是宿業報。非我能遊他宿業。我若瞋惱衆生 則爲自損。他以侵我。我若還報,自損甚。於彼 意者。今現*侵衆生、雖侵我愛喜適意者。或 當不侵我愛喜適意者。先未會侵我愛喜適 解。比丘如是思惟。衆生先未會侵我。今不侵 意者。比丘於衆生心障礙。不清淨不親近不 先未曾侵惱比丘。今不侵惱。當不侵惱。先未 **會侵惱我愛喜適意者。今現侵惱我愛喜適** 欲令衆生樂知樂解樂受樂。或有衆 若我o愛喜適意者。先未會侵惱 若我不愛喜適意者。已會利益。比 衆生先未會侵惱我。今不侵惱 先未會侵惱。今不侵惱。 若我不愛喜適意者 比丘 當不 若我 4 穒 生 憦 者 誾

思惟。衆生先未曾侵惱我。今不侵惱。當不侵 衆生心障礙不清淨不親近不解。 利益。若我不愛喜適意者。當欲利益。比丘於 侵惱。若我不愛喜適意者。先未針利益。今不 生。先未曾侵惱比丘。今不侵惱當不侵惱。若 我愛喜適意者。先未曾侵惱。今不侵惱。當不 'n, 彼比丘如是思惟已。於衆生堪忍。除滅瞋惱 生 是宿業報。非我能遮他宿業報。我若瞋惱衆 者。今利益。衆生雖利益我不愛喜適意者。或 先未會侵惱。今不侵惱。當不侵惱。若我不 惱我。今不侵惱。當不侵惱,若我愛喜適意者。 愛喜適意者。 先未曾利益。若我不愛喜適意 不親近不解。 適意者。今利益。比丘於衆生心障礙不清淨 我不愛喜適意者、先未曾利益。若我不愛喜 意者。先未曾侵惱。今不侵惱。 已會利 侵惱比丘。今不侵惱。當不侵惱,若我愛喜適 衆生樂知樂解樂受樂。或有衆生。 惟已。於衆生堪忍。除滅與惱心。思惟欲令 **@他已損我。我若還報自損甚。彼比丘如是思** 。或不作。或因緣不集。我若瞋惱衆生。則爲 當不侵惱。 當欲利益。衆生雖欲利益我不愛喜適意 若我愛喜適意者。先未會侵惱。o午不侵 今不利益。當欲利益。 思惟欲合衆生樂知樂解樂受樂。或有衆 則爲自損。他已損我、我若還報自損甚。 。我不應侵惱彼。我若與惱衆生,則爲自損, 盆 者我不愛喜適意者。先未會利 、比丘如是思惟。衆生先未會侵 若衆生雖已利益我不愛喜適意 若我不愛喜適意 當不侵惱。若 比丘如是 先未曾

如比丘。 @怨無瞋恚。逼解諸世間行。 不親近不解,比丘如是思惟,衆生曾侵惱我。 生。已侵惱比丘。比丘於衆生心障礙不清淨 貧賤。鬼神中貧賤。憐彼衆生起悲心,或有衆 妻子親屬知識大臣地獄畜生餓鬼。 若 樂。比丘見衆生苦受苦。若父母。若兄弟姊妹 維上下。一切以慈心廣大尊勝。無二無量 比丘。以慈心遏解一方行。第二第三第四 瞋惱心。思惟欲令衆生樂知樂解樂受樂。 梁生樂知樂解樂受樂。南西北方於衆生。 瞋惱心。思惟欲令衆生樂知樂解樂受樂。 比丘。若於東方衆生。 自損甚,彼比丘如是思惟已。於衆生堪忍除 若瞋惱衆生。則爲自損。他已損我。我若還 利益 生。我於衆生心障礙不清淨不親近不解。 益。今不利益。當不利益。我無因緣。便橫瞋衆 惱。當不侵惱。若我不愛喜適意者。先未會利 惙 思惟。衆生先未曾侵惱。 衆生心障礙不淸淨不親近不解。 不愛喜適意者,先未會利益。今不利益。 意者。先未曾侵惱,今不侵惱,當不侵惱。若我 侵惱比丘。今不侵惱,當不侵惱,若我愛喜適 **令衆生樂知樂解樂受樂。或有衆生。** 是思惟已,於衆生堪忍。除滅瞋惱心。思惟欲 自損 生難侵惱我。 者我愛喜適意者。先未會侵惱。 ,如是比丘無因緣。便橫瞋衆生。比丘於 他已損我。 不思惟衆生樂不知樂不解樂不受 我不應侵惱彼。 我若還報自損! 滅瞋惱心。思惟欲令 今不侵惱" 是名慈。 我若瞋惱衆 甚彼 比丘如是 何謂 **今不侵** 。先未曾 當不侵 比丘 入中 常不 無 四 如 滅 報 我 如

起悲心。不得悅喜。不依欲染想。如比丘。

伹

| 衆生樂不知樂不解樂不受樂。

不得憐愍。

遍解諸世間行。是名喜。何謂捨。如比丘。不思

喜心遍解一方行。第二第三第四。四維上下。

切以喜心廣大尊勝。

無二無量。無怨無害。

喜心。不依欲染想於南西北方衆生。滅瞋惱 心。於衆生得悅喜心。不依欲染想。比丘以

丘若於東方衆生。除滅瞋惱心。於衆生得**悅** 曾侵惱比丘。乃至無因緣橫瞋。如上所說"比 生

於衆生得悅喜。不依欲染想。或有衆生。先未 比丘如是思惟已。於梁生堪忍。除滅賦惱心。 衆生雖侵惱我。我不應侵惱彼。我若侵惱衆 清淨不解。比丘如是思惟。衆生已曾侵惱我、 梁生。已曾侵惱比丘。 佛弟子。於彼衆生得悅喜。不依欲染想。或有 子親屬知識大臣、若諸天。若諸天子。若佛。若 受樂。比丘於衆生。不得憐愍。不起悲心。如比 量、無怨無恙。遍解諸世間行。是名悲。何謂 四。四維上下。一切以悲心廣大尊勝。無二無 悲心。比丘以悲心逼解一方行。第二第三第 若於東方衆生。 滅瞋惱心。 心。南西北方衆生。滅瞋惱心。於衆生憐愍起 俗比丘。乃至無因緣橫瞋。如上所說。如比丘 心,於衆生憐愍起悲心,或有衆生。先未曾侵 彼比丘如是思惟已。於衆生堪忍。 。若見衆生快樂受樂。若父母兄弟姊妹妻 則爲自損他已損我。若我還報自損甚。彼 如比丘。不思惟衆生樂不知樂不解樂不 Щ 他已損我。 。比丘於衆生心障礙不 。於衆生憐愍起悲 若 我還報自損甚 除滅瞋惱 四無量 Ш 拾 樹 樹 樹 **綠衆生故得**

E.

喜

剘

為自

無量。無怨無恙。遍解諸世間行,是名捨,是名 南西北方衆生。 於東方衆生。滅瞋惱心。但緣衆生故得捨。於 但緣衆生故得捨。或有衆生。先未曾侵惱比 比丘。如是思惟已。於衆生堪忍。除滅瞋惱心。 爲自損。他已損我。若我還報自損甚。於彼 雖侵惱我。我不應侵。惱。我若瞋惱衆生。則 丘。乃至無因緣橫瞋,如上所說。如比丘。若 解。比丘如是思惟。梁生已會侵惱我。梁生 惱比丘。比丘於衆生心障礙不清淨不。觀不 欲染想。但緣衆生故得捨。或有衆生。已會侵 不受樂。不得憐愍。不起悲心。不得悅喜。不依 鉢多樹、足。居陀樹。 四維上下一切但以捨心廣大尊勝。無二 如比丘。以捨心遍解一方行。第二第三第 ·彌陀樹。伊陀伽樹。但見叢林。 不分o別諸 。家枝樹,加毘耶樹。若毘耶羅樹。家尼柯羅 如是比丘。不思惟衆生樂不知樂不解樂 拾 除滅腹惱心、但緣衆生故得 如人入叢林中。不分別 **毘梨叉樹。●優頭披雞** 此 是

道速行 悲故。數受憂苦。防愚癡故。數受憂苦。是比丘 愚癡。是比丘行道。防欲染故,數受憂苦。防瞋 **背道難行。如比丘。性多貪欲。性多瞋恚。性多** 名四無色定。何謂四向道。向苦道難行。向苦 行。離一切不用處。成就非想非非想處行。是 想。不思惟若干想。成就無邊空處行離 何謂四無色定、如此丘。離一切色想:滅瞋恚 空處。成就識處行。離一切融處。成就不用處 向樂道難行。向樂道速行。 何謂向 二切

聖人解拾念樂行。成就三禪行。斷苦樂先滅 成就二禪行。離喜捨行念正智身受樂。如諧 憂喜不苦不樂拾念淨。成就四禪行。 75 如比丘。雕欲惡不善法。雕生喜樂。成就初闡 得瀟盪。何謂修定親近多 修學得現世樂行。 親近多修學得慧分別。 世樂行。有修定親近多修學得知見。有修定 烮 道速行。是名四向道。 **比丘五根利行證無問定盡諸漏。是名向樂** 聖五根最利行。何等五信根。精進念定慧根。 受憂苦。緣愚癡少故。不數受憂苦。是比丘 欲染少故。不數受憂苦。緣順患少故。 名向樂道難行。何謂向樂道速行。如比丘。 苦。是比丘聖五根鈍行。何等五信根。 少貪欲。性少瞋恚。性少愚癡。是比丘行道。緣 定慧根。比丘五根鲍行證無問定盡諸漏。 少故。不數受憂苦。緣愚癡少故。不數受憂 少。是比丘緣欲染少故。不數受憂苦。緣瞋恚 道難行。如比丘。性欲染少。性瞋恚少。性 **黎五根** 無問定盡諸漏。是名向苦道速行。何謂向樂 五信根。精進念定慧根。比丘五根利行速證 故。數受憂芳。是比丘點。行五根利行。何等 故。數受憂苦。防瞋恚故。數受憂苦。防愚癡 欲。性多瞋恚。性多愚癡。是比丘行道。防欲染 道難行。何謂向苦道速行。如比丘。 **丘五根鉞行故**。 『四修定。何等四。有修定親近多修學得現 覺觀內淨信一心無覺無觀定生喜樂。 (鈍行。 何 證無問定盡諸漏。是名向苦 等五信根。 何謂四修定。如 有修定親近多修學 精進念定慧根。比 性多貧 世尊 恐癡

骨節。若腫胞,若腱服若青痰。若赤黑。若爛壞 後 斷身惡行,修身善行 惟 何 修 滅 離散。如是觀毒相生微護, 戒斷。何謂微護斷。如比丘。取善相生微護 望世憂惡不善法。愼護意根。得意根戒。是名 不取相。分別令起意根。常自攝行。莫依希 慎護眼根。6得眼根戒耳鼻舌身意。意知法。 謂 定。何謂四斷,戒斷微護斷。修斷。 知色知色集。知色滅,知受想行識。知識集。知 親近多修學得漏盡。如比丘,知五受陰生滅, 覺滅。此定親近多修學得慧分別。何謂修定 知想生。知想住。知想滅、知覺生。知覺住。知 得慧分別。如比丘,知受生,知受住。知受滅, 親近多修學得知見, 比丘如晝修明想。 多修學得知 拾念淨光減覺知覺解脫斷無明。 **凝し根**。 .謂智緣斷。如比丘。或在樹下露處。如是思 \ 捨正覺依雕欲依無染依滅愛。 是名修斷。 一愛擇法正覺進正覺喜正覺除正覺定正覺 ·戒勵,如比丘。眼見色。不®取相。不分別。 3如是。以心開悟。不覆蓋心。心修有明此定 世 。身不善惡行報,今世及後世。如比丘。堪忍 断"如比丘" 近 。如比丘、堪忍斷口 此定親近多修學得漏盡如波羅延經 3 斷一切欲想? 常口攝行,莫依希望世憂惡不善法 修 學得 見 如比丘善取 修念正覺依離欲依無染依 現世樂行。 夜亦如是。 滅憂惱拾睡眠遮掉悔 何謂修定親近多修學 口不會善行報。 惡行。修口善行。 是名徽護斷。 明想善持畫想 如夜修明想查 何謂修定親 知緣斷。 是名四修 。今世及 意不 令 何 岩 何 沂 已生喜。喜已得身除,身除已受樂。受樂已心 0 定 不

善り行 善行。修意善行。是名智緣斷 是 比丘行是法 戒護緣修 惡報。 名四斷智9 **今世及後世**。 斷 自性 如 切 比 書 如 Бŗ 際來 堪忍斷意 盐 說

次比丘。非世尊非師非慧梵淨行者說時。非未得無上安隱得安隱。是名第二解脫處。復 通利 **寂靜行。心未解脫得解脫、諸漏未盡得漏盡。** 喜。喜已得身除。身除已受樂,受樂已心定。心 受法受義。如此丘受法受義已生悅。悅已生 先所聞法。廣讀誦通利時。如比丘先所聞法 定已如實知見,比丘如是不放逸勤念正智 世尊非師非慧梵淨行者說時。 上安隱得安隱。是名初解脫處。復次比丘。非 心未解脫得解脫。諸漏未盡得漏盡。未得無 五根。五力亦如是。何謂五解脫處。謂比丘不 爲他說。受法受義。比丘受法受義已生悅, 廣讀誦通利。 如實知見。如比丘不放逸,勤念正智寂靜行。 已得身除。身除已受樂。受樂已心定。心定已 已受法受義。受法受義已生悅,悅已生喜。喜 者說。隨順如來說。若師若慧梵淨行者說。聽 五。若世傳爲比丘說法。若師說。若慧梵淨行 漏未盡得漏盡。未得無上安隱得安隱。何 放逸勤念正智寂靜行。心未解脫得解脫、 何謂五根。信根進根念根定根慧根。是名 "廣爲他說。如比丘隨彼所聞法通利" 如比丘先所聞法廣讀誦通利。 如先所聞法。 废 悅 謂 諸

心定已如實知見。比丘如是不放逸動

念

法思惟入定,

入定已不觀皮血肉。但

觏

入骨

婆羅門。

勸精進勇猛。

正思惟多學行心。

如

皮、皆是不爭。是名初入定觀。復次或有沙

定。入定已觀身。從頂至足。從足至頂,乃至

勤精進勇猛!

正思惟多學行心。如法思惟入

心分別時。 得安隱。是名第五解脫處。是名五解脫處。五 比丘如是不放逸勤念正智寂靜行。 時。非先所聞法。廣讀誦通利時,非先所聞處,復次北丘。非世尊非師非慧梵淨行者說 出界如界品說。云何五觀定。如正信經。含利 脫得解脫。諸彌未盡得漏盡,未得無上安隱 身除已受樂。受樂已心定。心定已如實知見 受法國受義已生悅、悅已生喜。喜已得身除, 比丘善取定想善思惟善解射已。受法受義。 漏盡。未得無上安隱得安隱。 定觀。世尊。 **弗白佛言。世尊。復有無勝法。** 法通利。 廣爲他分別時。非先所聞法通利 正智寂靜行。心未解脫得解脫, 定。心定已如實知見,比丘如是不放逸勤念 生喜。喜已得身除。身除已受樂,●受樂已心 分別。受法受義,比丘受法受義已生悅。悅已 通利自心分別。如比丘隨所聞法通利。自心 法通利"廣爲他。分別時。如比丘。 說時。非先所聞法:廣讀誦通利時。非先所聞 處。復次如此丘。非世尊非師非慧梵淨行者 正智寂静行。 未得無上安隱得安隱 如比丘善取定相善思惟善解 有此入定觀。或有沙門婆羅門 D. 未解脫得解 脫 如世算說法入 是名第四解脫 是名第三解 諸漏未盡 諸 先所聞法 禰 心未解 未 盡 射 首 脫

●問二門® ●取相二應或想會像 ●〔得眼根〕一會像 ●等十(惡)每 ●行慈二惡行會 ●一切苦廢進二進一切苦廃自衆 ● ●卷第十三終®の ● ●第十三下終® ● ●卷第十四非問分進品之餘首® 3、卷第十四非問分進品第十之餘首® 3、卷第十四十進品下首》 5。 露 t同與如卷第十五 Φ(受)—9 Ф受**—转**®多图

天爲境界。念善順不遊。是名念天。是名六念。 摶食化生天。彼天不觀宿業。不分別宿業。以 界。念善順不逆。是名念施。何謂念天。《若過 戒。何謂念施。施有一

一種。財施法施。以施爲境

境界。念善順不逆。是名念僧。何謂念戒。戒謂 界。念善順不逆。是名念法。何謂念僧,以價爲 念善順不逆。是名念佛。何謂念法。以法爲境

以戒爲境界。念善順不逆。是名念

常想。觀世不樂想。觀身死想。如是五法。

親

六念。念佛乃至念天。何謂念佛。以佛爲境界。 近多修學。能得解脫。是名五起解脫法。云何 比丘。觀身不淨想。

觀食不淨想。

說。五法親近多修學已得解脫。

何謂五。 觀諸行無

如

名第五入定觀。

何謂五起解脫法。

如世律

等。蚤®蟾虱蚊虻蟻子。此身乃至一毛處。無不 白癩乾枯8癲狂病 生痔病糖下 熱腹痛病。 身病。呼吸害痛。醫學效病。嘔吐病。生自絞病,身 **B**因他惱。因時變,因諸大相違。因食飲不消。 有 身病生。頭痛面痛。口齒咽痛。胸痛病, 因宿業報。因諸大不調生病。生眼病、耳鼻舌 是五受陰觀苦行。如世尊說。若色生住。 e死想。何謂無常o想明分o法。如比丘。或樹 生種種病。因熱生病。因痰質病,因風因過力。 行自性苦。生等生起等起出等出。具足成就 形或苦自相苦。是名行苦。何謂苦苦。五受陰 生苦。有病有老死,復次如世傳說三苦。行 是生苦,有病有老死。若受想行識生住,即是 則是苦。受想行識無常。若無常則是苦。●如 苦苦苦變易苦。何謂行苦。五受陰行自性苦 丘。或在樹下露處。如是思惟色無常。若無常 名無常想明分法。何謂無常苦想明分。如此 相。生住滅。如是比丘。思惟生住滅。調心修令 下露處。作是思惟。色無常。受想行識無常。若 多修學已。生明得明得明分,能令明廣大。是 人若想憶想。是名無常想。親近多修學。親近 柔軟。柔軟已思惟色無常受想行識無常。行 如是五受陰。觀無常行,如世尊說,有爲法三 想。苦無我想。食不淨想。一切世間不樂想 明 六空如空三 虫 《分。能令明廣大。何謂六。無常想。 7分法。如此尊說。六法親近多修學生明得 如人權四種上生毒四種五受陰行性 生無胞疥癥微風胃侵婬瘡癰昏蛆 || | | | | 一六出界如界品 赤腫虫食病 說 . 無常苦 何 生蛇 謂 **e**p 六

門婆羅門。能。稱出世尊知者。無有是處。是

定觀

此世。不住他世。證善斷離二世。是名第五入

。如是無勝入定觀。世尊善知無勝。世尊

定已不觀。內血肉。皮骨。復觀人識,識不住

正思惟多學行心。如法思惟入定。入

世。不住他世職斷離此世。未斷離他世。是 入定已不觀皮血肉骨。

復觀人識。

識不住此 勤進勇猛。正思惟多學行心。如法思惟入定 世。是名第三入定觀。復次或有沙門婆羅門。

名第四入定觀。復次或有沙門婆羅門。動進

此身中有骨齒

爪。是名第二入定觀

復次或

有沙門婆羅門。動精進勇猛。正思惟多學行

觀人識。識住此世。住他世。誠未斷。不難二 如法思惟入定。入定已不觀皮血肉骨。

善通達。無有能過者。

如我意所知" 或有沙

明分。能令明廣大。是名無常苦想明分法。何 思惟色苦。思惟受想行證苦。如行人若想憶 想。是名無常苦想。親近多修學。生明得明 壞敗盡滅。終沒離滅。是名變易苦。如比丘於 亦 彼行苦苦養易苦。調心修令柔軟。柔軟已 名苦苦。何謂變易苦。如五受陰行。轉變衰熱, 種種病。因然生病,乃至一毛處。無不有虫 如是。 生等生起等起 出等出。 耳 足 成 就 得

搏食。復次麁擲食。除天香食。除衣服澡浴食。 謝身食。苦餘摶食、是名麁摶食。何謂細摶 **麁細。何謂麁。除天淨食天香食。除衣服澡浴** 食。天淨食。天香食、衣服澡浴。調身食、是名細 食三思食,四識食,何等謂摶食。擤食有二種 陰和合。能有利益,何等四。一謂摶食。二觸 說。衆生有四種食。食此食。能令衆生住。能令 食。食有四種。謂摶食觸食思食識食。如世尊 無我想明分法。何謂食不淨想明分法。何等 修學。生明得明得明分,能令明廣大。是名苦 我如行人若想憶想。是名苦無我想。親近多 修令柔軟。柔軟已思惟。色無我。受想行融無 得自在。如是有,如是非有。如比丘。如是調心 無我,受想行識若是我。識不應受苦思。證應 患。色不得自在。如是有。如是非有,受想行識 自在。如是有,如是非有。以色非我故。色受苦 說色無我。色若是我。色應不受苦患。色應得 無我。者於此想。五受陰觀無我行 受想行識無常。 是思惟色無常,若無常即是苦。若苦即 謂苦無我想明分法。如比丘。在樹下露處 岩無常即是苦。 君苦卽是 如世算 無我 如

●【不】一号● ●内二皮号● ●【皮】一号● ●符二郎号 ●若二名号● ●死二無号● ●【想】一号● ●法二息号● ●如二若●● ● 医十(力因)号● ●喀二呼号,者有二略病● ●永二素号● ●校二戌号 ● ●使二常号 ● ● 無二直号● 9如二茶⊜,智

若餘博食。是名麁摶食。復次細摶食。 長。不損壞不減壽,是名識食是食。何謂識食 非食。何謂觸思誠食是食。若緣識食。諸根增 綠摶食。諸根不增長。 壞不減壽,是名傳。食食、云何撙食非食。者 謂撙食是食。若緣摶食。得諸根增長。不損 是食。或非食。觸思識食。或是食。或非食。何 鼻舌身意識。是名六識身,是名識食。摶食。或 食、六思身。色思。聲香味觸法思,是名六思 六觸。眼觸,耳鼻舌身意觸。是名觸食。何謂思 食。衣服漢洛調身食。是名細摶食。何謂觸食。 非食。若緣融食、諸根不增長。損壞減壽。是名 生明得明得明分。能令明廣大。是名食不淨 觸思識食。有解射想。思惟滅依離欲染。如行 識食非食。比丘受擠食如食子肉。觀不淨想。 想明分法。何謂一切世間不樂想明分法。如 人若想憶想。是名食不淨想。親近多修學已。 鬼人天及一切衆生。往來生死。得名衆生者。 想明分法。何謂死想明分法。如比丘。或在樹 明得明分。能令明廣大。是名一切世間不樂 丘。斷離不受。如是諸見如行人。若想憶想。是 比丘"於此世間。有取心者,必執所見。如比 餓鬼世人世天世衆生世行世。厭離不樂。 比丘。於一切世間、厭離不樂。地獄世畜生世 餘衆生。亦有死法。有死過患。若地獄畜生餓 下露處。如是思惟。我是死法。有死過患。若 百有死法。 是名思食。何謂識食、六識身。眼識。 切世間不樂想、親近多修學已、生明得 有死過患 損壞減壽。是名摶食 。比丘思惟陰壤捨身憶 天香 耳 如

念死 得明分。能令明廣大。是謂死想明分法 喜已得身除。身除已受樂。受樂已心定。心定 六明分法。何謂六悅因法。如比丘悅已生喜。 想憶想。是名死想。親近多修學已。生明得明 謂@七覺。念正覺乃至捨正覺,是名七正覺; 覺、念正覺乃至捨正覺。是名無喜六正覺。 已如實知見。是名六悅因法。何謂無喜六正 異 知分別不淨想。心於欲想猶生津漏,如本無後便消盡,背捨厭離已正住。如比丘。或有心 漸漸除盡、背拾厭難已正住。 報。得大功德。得至甘露以何緣故作是說。如 想。謂不淨想。親近多修學。多修學已。得大果 切世間不樂想死想無常想無常苦想苦無我 大功德。得至甘露。何謂七不淨想食。厭想 何謂七想。如世尊說。七想。親近多修學。得 畑 丘如是心知分別不淨想。令欲心退°沒不展。 如頭羅草投於火中燋捲不展。 比丘。心知分別不淨想。令欲心退沒不展。當 甘 想 大功德。得至甘露。以是因緣故。 正智、行不淨想。親近多修學已、得大果報。得 想 背捨厭離正住。比丘如實正知。我已修不淨 分別不淨想於欲想心不生津滿。於本有異 未得修果報"如是比丘有正智。如比丘心知 露(2) 。親近多修學已。得大果報。得大功德。得 。我有增益異名色。我得修果報。此比丘有 我便爲未修不淨想。我未增益異名色。我 心不背捨。不厭離。不正住。比丘如實自 比丘思惟 死知死解 死覺死 如筋如鳥。初。 後便消盡。比 説如食不淨 如 彷 一是名 岩 何

舍 利弗阿昆曇論卷第十六

舍利弗 阿毘曇論卷第十 七

姚秦罽賓三巌曇摩耶舍 **共黌摩崛多**等 譯

知分別揣食不淨想。於揣食心不生津一未得修果報。如是比丘,有正智。如此便爲未修揣食不淨想。 我未增益異々 離已正住 淨想。於揣食心退沒不進。 揣食不淨想,令揣食淨想退沒不進。漸當除 中燋捲不展。後便消滅。比丘如是。心知分別 **8以何因故作是說。如比丘。心** 學已。得大果報。得大功德。得至甘露, 果報。此比丘有正。智揣食不淨想親近 揣食不淨想。心於揣食猶生津漏。如本無異。 盡背捨厭離已正住。如比丘。或有心知分別 已 因緣故。說如一切世間不樂想。親近多修 修揣食不淨想。我有增益於異名色。 本有異。背捨厭雕正住。比丘如實正知 心不背捨不厭離不正住。比丘如實自知。 緣故作是說 得大果報 非問分道品第十之三 如筋如鳥•羽。 如比丘。心知分別一切世間不 得大功德。得至甘露,以何因 有正智。如比丘。 我未增益異名色我 如頭羅草投於火 漸當除盡背拾厭 知分別 ũ 多 於 心 我 修

捨厭離已正住,如筋如鳥,羽,如頭羅草投於

中燃捲不展

後便消滅

F

心知分別無常想。於利養名譽恭敬心

退

得

大果報。

得大功德。

得至甘繁。

報。此比丘有正智無常苦想。

。親近多修學已, 以是因緣

我。以修無常苦想

我增益異名色。我得の果

得至甘露。以何因緣故作是說。如比

故

。說如無常想。親近多修學已。得大果報。得

得大果報。得大功德。得至甘露。以

是因緣

臨死學。* 刀觀無常苦想。如比丘。如實正知 信放逸不動不觀等。生恐怖大畏切逼想。如 丘。心知分別。則無常苦想。於賦*惰懈怠不

息初。 沒不進。 名譽恭敬"心猶生津漏"如本無異。不背拾 譽恭敬,心退沒不進,漸當除盡背捨厭難已 正住。如比丘。或有心知分別無常想。於利養 消盡。比丘如是心知分別無常想。於利養名 如頭羅草投於火中燻卷不展。 漸當除盡背捨厭離已正住。 `比丘如實自知` 我便爲未修 如筋 後便 加

比丘如實自知。我便為未修一切世間不樂 **新生津滿。如本無異、不背捨不厭離不正住。** 'n, 進 别

知分別一

切世間不樂想世問種種想

漸當除盡背捨厭離已正住。

切世

間不樂想

令世間

種種想退沒不 如比丘。

或有 ı).

故作是說。如比丘、心知分別死想。倚恃命根。 甘露。以是因緣故。說如死想。親近多修學已。 修學。多修學已。得大果報。得大功德,得至 報。此比丘有正智。一切世間不樂想 親近多 異。背拾厭離正住。比丘如實正知。我已修一 切世間不樂想。我有增益異名色。我得修果 比丘有正智。如比丘。心知分別一切世間不 我未增益異名色。我未得修果報。如是 以命根決定堪忍常住。心貪著命 得大功德。得至甘露。以何因緣 心不生津漏。於本有 想。親近多修學已。得大果報。得大功德。得至 我有增益異名色。我得修果報。比丘有正智 無常想,親近多修學。多修學已,得大果報,得 捨厭離正住。比丘如實正知。我已修無常想。 於利養名譽恭敬。心不生津漏,於本有異,背 是比丘。如實自知。如比丘。心知分別無常想。 無常想。我未增益異名色。我未得修果報。如 不厭離不正住。 大功德。得至甘露。以是因緣故。說如無常苦

樂想。於世間種種想。

¥. 蹴*惰懈怠不信放逸不勤不觀等。不生恐怖 常苦想。 大畏切逼想。非如臨死學*刀如比丘如實自 無常苦想。於懈怠露。情不信放逸不勤不觀 甘露。以何因緣故作是說。如比丘心知分別 生恐怖大畏切逼想。如臨死學の刀觀無 比丘或有心知分別無常苦想。 於

根

偂

自貢高。

得大果報。

法 正覺正語正業正命正進正念是名七定因緣 因緣故說。是名七想。何謂七定因緣法。正見 修學已。得大果報。得大功德。得至甘驚。以是 得修果報。此比丘有正智苦無我想。親近多 我所,生憍慢等。心俱離寂靜正解脫。 丘。如實知我已。修苦無我想。我增益異名色 識身及諸外物"計我我所。生憍慢等。心猾不 別苦無我想 果報。如是比丘。如實自知。如比丘。心知分 離不寂靜不解脫。如比丘,如實自知。 脫。如比丘。或有心分別。善無我想。於諸有 外物。計我我所。生憍慢等。 比丘、心知分別苦無我想。於諸有識身及諸 報 未修苦無我想。未增益異。名色。四我未得修 故 。得大功德。得至甘露,以何緣故作是說 說 如苦無我想。 於諸有識身及諸外物。 親近多修學已。 俱離寂靜正解 。如是比 。我便爲 の計我 得 大果 奵 ◎[則]一鲁爾 ◎以半巳鲁 9(修)+果報⊜仓 ()苦二岩号(1)

謂八解脫。色觀色解脫。是名初解脫。內無何謂八聖道。正見乃至正定。是名八聖道 不滅內色想。取外色想。比丘以外色調心 是名第八解脫。何謂色觀色初解脫。如比丘, 解脫。離一切非想非非想處。成就滅受想行。 切無所有處"成就非想非非想處。是名第七 識處"成就無所有處。 處。成就無邊識處行。是名第五解脫雕 想。成就無邊空處。是名第四解脫。離一切空 三解脫。離一切色想。滅瞋恚想不思惟 想觀外色。是名第二解脫、淨解脫、 柔軟。 修令柔軟已。得色解脫 是名第六解脱。 如此丘,心 是名第 內無色 離 当切 岩干 何

常住。心貪著命根。如是盡斷無餘。如比丘。

我未得修果報。如是比丘。

如實自知。

如比

知。我便爲未修無常苦想。我未增益異名色。

倚恃命根。

而自實高。以命根決定堪忍

果報。如是比丘有正智,如比丘、心知分別死

我便為未修死想。我未增益異名色。我未修

心貧著命根。

如是未斷。比丘如實自知。

"倚恃命根"而自寅商。以命根決定봷忍常 "如是盡斷無餘"如比丘。或有心知分別死

如實自知。我已修死想增益異名色。我得果

報。如是比丘。有正智死想。 親近多修學已

何謂離 向彼 以彼爲解脫。何謂淨。諸色好展轉相照適意心知分別淨色。相,心向彼。貸上彼。傾向彼。 第三與二。無有中間是名第三。何謂 何謂第三八解脫。以次順不逆。以次入定行。 觀無厭。是名淨。何謂解。心向彼。是名解。殷, 實性。比丘取是諸淨色相已。得淨解脫。比丘 果金銀鳎環琉璃真珠珂貝珊瑚玉石。 枂 何謂第三淨解脫。如比丘,取一淨色相。若火 彼。尊上彼。傾向彼。以彼得解脫。是名解脫。 與初。無有中間。是名第二。何謂解脫。心向 第二八解脫。以次順不道。以次入定行。第二 色以眼識會見。如實見微見緣見。以意識分 分別滅沒除已。是名內無色想。何謂觀。若外 丘。心知分別外色"相"心向彼。尊上彼"傾向 色調心。修令柔軟、修令柔軟已得解脫。知比 脫。是名解脫,何謂內無色想觀外色第二解 得解脫,心向彼。尊上彼。傾向彼。以彼。爲解 逆。以次入定行。是初是始是前。是名初。何謂 別緣分別。是名觀 質見微見緣見。以意識分別。如質分別微分 不除是名色。何謂觀。若外色以眼識曾見。如 解脫。何謂色。如比丘,未分別內色。未滅不沒 。以彼解脫。何謂內無色想,如比丘。內色想 分別 "如比丘。滅內色想已。®取外色®积。以外 如實分別微分別緣分別。是名觀。 日月星宿摩尼珠七寶宮殿綵色衣被華 《外色想。心向彼。奪上彼。傾向彼。 刼 彼"傾向彼 色 想 滋瞋恚想不思惟若干想 何謂初。八解脫水順 以彼解脫 是名解脱 解脱心 及餘 何謂 以彼 水 想

靜勝處。 知解受無邊空處寂靜勝。如行人若想憶想。比丘思惟無邊空處寂靜勝。思惟無邊空處。 然知然解然受然。思惟燒知燒解燒受燒已。 山作火聚想。 共滅。是名入容處定。復次比丘。大地及須彌 比丘。 想寂靜勝徽細善淨。 未來欲想現世色想。未來色想。 入空處定。復次比丘。如是思惟。若現世欲想 是名字處想。此想與定共生共住共滅。是名 若想憶想。是名字處想。此想與定共生共住 邊空知無邊空解無邊空受無邊空。 比丘,分別內外色想已。觀空處寂靜。 思惟無 穴井盆坑谷坎鼋。思惟空知空解空受空。如 思惟漸令破散。知破散解破散受破散。如是 有飲。猶如蒜皮。思惟漸令薄,知薄解薄受薄。 食出處。思惟容知空解空受空。如比丘。知身 孔。岩耳孔鼻孔口門。飲食入處、飲食住處。飲 色想。滅瞋恚想不思惟若干想。如比丘。身中 諸清淨諸煩惱,是名若干想,如比丘,離一切 **悲想。復次若干想。** 想。若五識身相應想。及忿怒相應想。是名瞋 非善分想,是名若干想,復次色想若不離色 界想及眼識相應。想。是名色想。 相應想。是名瞋恚想。何謂若干想。若外穢濁 識相應想 憶想 就無邊答處行。第四解脫 知內色想已。若外物中孔。 知解受無邊空處寂靜勝。 是名字處想此想與定共 是名色想。 思惟烟知烟解烟受烟。思惟 "若諸衆生" 諮物諸境界 比丘思惟無邊空處寂 何謂瞋恚想 何 此想麁空處 謂 人生共住 如行人若 若地中孔 色 復次順恚 如行人 想 若 忿怒 若 眼 和解勝

故 無餘。 處 不。 現在色想。未來色想。玄處想等, 識處寂靜勝,如行人若想憶想,是名識處想, 勝。 次比丘"如是思惟。若現在欲想。 此想與定共生共住共滅是名入識處定 在色想"未來色想。空處想等麁識處想報! 小器 次比丘如是思惟。若現在欲想。未來欲想。 此想與定共生共住共滅。是名入識處定, 識"處寂靜。 行 惟 故滕。我以此器覆彼器故。 比丘便作是念。唯有容處行。 已成就無邊空處行。頗有法勝無邊空處不。 彼解脱"是名解脱"何謂離 第四。何謂解脫。心向彼 邊職處行。是第五解脫,如比丘,如是思惟, 滅。是名入空處定。何謂第四八解脫 不逆。以次入定行。第四與三。無有中間 想憶想。是名字處想。此想與定共生共住 **熊"但無邊空處。永滅無餘寂靜勝。** 無邊空處寂靜知解。受無邊空處。 欲想。未來欲想 滅 我已遍解無邊空處行。頗有法勝無邊空 。是名入绘處定。復次比丘。如是思惟 比丘思惟無邊識處寂靜勝知解受無邊 識以何因故勝。 如比丘思惟無邊識處寂靜知解受無邊 唯識處寂靜勝。@如比丘思惟無邊識 如是思惟、此器勝彼器。 比丘便作是念。唯有識勝無邊空處 如行人若想憶想。是名識處想 現在色想 我以識遍解無邊空處 **磐上彼,傾向** 如比丘。如是思 一切空處。成就無 未來色想 如人以大器覆 但識處永滅 此器以何因 未來欲 。比丘思惟 如 心以次順 紀行人若 彼 是 此 現 想 琪 我 以 名 共 想 业

知解受無邊

一戰處寂靜勝

行人

無所有處定。復次比丘。

觀一切世間空。

世

思惟無所有處

知解受無所有處寂靜勝。

如行人若

六八解脱

。以次順不逆。以次入定行。第六與

、是名無所有處想。此想與定共生共 是名入無所有處定。復次比丘

五

"無有中間。是名六。何謂解脫。心向彼。

賃

無所有處定麁。若非想非非想處寂靜勝微 是思惟。若入無邊空處定:若入識處定:若入

彼

傾向彼。以

彼解脱。是名解脱

心何謂離

善預

比丘思惟

非想非非想處寂靜勝

细

有"處想" 此想與定共生共住共滅。

是名入

所有處寂靜勝。如行人若想憶想。是名無所

復次比丘。如是思惟。我非我所有我所非我 想與定共生共化共滅。是名入無所有處定。

如比丘思惟無所有處寂靜勝知解受無

想與定共生共住共滅。是名入無所有處定。 静勝。如行人若想憶想。是名無所有處想。此 惟無所有處寂靜勝。 然知解受然。 地 須 瀰 Щ 作 思惟燒知解受燒燒已、比丘思 火聚想。思惟烟知解受烟。 知解受無所有處想寂 。未來欲 思 惟

識處寂靜勝。如行人若想憶想。是名識處想。

思惟無邊識處寂靜勝知解受無邊

次比丘。如是思惟。若入空處定麁,若入證處 此想與定共生共住共滅。是名入識處定。復 無邊空處入麁無邊識處入寂靜勝微細善淨

共滅。是名入職處定

復次比丘。

如是思

惟 住

若想憶想。

是名識

處

想

此想與定共

八生共

如比丘。

復次比丘。如是思惟。若現在欲想。未來欲想。 所有處寂靜勝。 所有處入寂靜勝微細善淨。如比丘。思惟無 比丘,如是思惟。無邊空處入麁。識處入麁。無 定共生共住共滅。是名入無所有處定。復次 無所有處寂靜勝。如行人若想憶想。此想與 静勝。如比丘。思惟無所有處寂靜勝。知解受 現在色想。未來色想。空處想識處想無餘寂 想與定共生共住共滅。是名入無所有處定。 静勝。如行人若想憶想。是名無所有處想。此 思惟無所有處寂靜勝,知解受無所有處。寂 想麁。無所有處想寂靜勝微細善淨如比丘。 想。現在色想。未來色想,空處想。識處想。此 復次比丘。如是思惟。若現在欲想。 知解受無所有處寂靜勝。如

名五。何謂解脫,心向彼。尊上彼。

傾向彼。以

我

不逆。以次入定行。

第五與四無有中間。

是

滅。是名入識處定。何謂第五八解脫。以次順 想憶想。是名識處想。此想與定共生共住共 寂靜勝知解受無邊證處寂靜勝。

如行人若

定寂靜勝微細善淨。

如比丘思惟無邊識處

所有處寂靜勝。 共生共住共滅。 行人若想憶想。 所有處定寂靜勝微細善淨。如比丘。思惟無 Ę 共生共住共滅。 行人若想憶想。是名無所有處想、此想與定 如是思惟。若入空處定識處定麁。若入無 是名入無所有處定。何謂第 是名無所有處想。此想與定 `是名入無所有處定。復次比 知解受無所有處寂靜勝。如

勝

。如行人若想憶想。

是名無所有處想。

此

思惟無所有處寂靜勝知解受無所有處寂靜 比丘便作是念。唯有證無所有處勝。如比丘。 已遍解無邊識處行。頗有法勝無邊識處不。 所有處行。是第六解脫。如比丘。如是思惟 彼解脫。是名解脫。何謂離一切識處成就無

細善净。比丘思惟非想非非想寂靜勝。知解 無所有處入麁。 比丘。如是思惟。若無邊空處入無邊職處 生共住共滅。是名入非想非非想處定。 想憶想。是名非想非非想處想。此 勝。知解受非想非非想處寂靜勝。 無餘寂靜勝。 識處想。無所有處想。但非想非非想處永滅 想。未來欲想。 非非想處定。復次比丘。如是思惟。 魔想。此想與定共生共住共滅。是名入非想 寂静勝。如行入若想憶想。是名非想非非想 想非非想處寂靜勝。 非非想處想寂靜勝微細善淨。 想。公處想。識處想。無所有處想等麁。非想 惟。若現在欲想。未來欲想。現在色想。未來色 名入非想非非想處定。 想非非想處想。 非想處寂靜勝。 思惟非想非非想處寂靜勝知。 解脫。 燈瘡想是我箭 切 無所 如比丘。 有處。 比丘思惟非想非非想處寂靜 現在色想。未來色想。空處 成 如是思惟。 非想非非想處入寂靜勝微 就非想非 此想與定共生共住共滅。是 非想非非想處寂靜勝。比丘 如行入若想憶想。 知解受非想非非想處 復次比丘。 想是我過患。 非 想處 比丘思惟非 解受非想非 '如行人若 想與定共 柼 岩現在欲 是名非 如是思 是第 復次 想是 七

憶

受非想非非想處寂靜勝。如行人若想

是名非想非非想處想

此想與定共

人生共住

如

共滅。是名入非想非非想處定。復次比丘。

@橑衣善染青青色青光。 觀如是妙色青青色 見 色黃。黃色黃光。如迦尼伽羅華黃黃色黃光。 好色。勝知勝見。有如是想。內無色想觀外色 思無作。無作已則樂想不生。樂想不生。餘地 想則有餘地麁想生。比丘如是思惟。若我無 如波羅捺善染衣黃黃色黃光。 觀外色無量。好色非好色。勝知勝見。有如是 好色非好色,勝知勝見。有如是想,內色想 名八解脫。云何八。勝入內色想。觀外色少。 彼 定 樂想滅樂想滅餘地麁想亦滅。得觸證滅盡 麁相亦不生。如比丘。無思惟無作。無作已則 便善。我有思則有作。有作則爲有樂想。有樂 住觸證勝想時。如是思惟。我有思猶惡:無思 減受想。是名滅盡定。復次比丘。作觸證勝想。 依戒住戒。增修二法定慧、依定慧诚受想。若 非想處成就滅受想定。是第八解脫。如比丘。 彼。以彼解脫。是名解脫。 脫。以次順不逆。以次入定行。第七與六。無有 滅。是名入非想非非想處定。何謂第七八解 八與七。無有中間。是名八。何謂解脫。心向 非想非非想處想。 。靑色青光。如優壓華靑靑色靑光。 。内無色想觀外色少。好色非好色。勝知勝 。何謂第八解脫。次順不道。以次入定行。第 間。是名七。何謂解脫。心向彼。尊上彼。傾向 有如是想。內無色想觀外色無量,好色非 一尊上彼。傾向彼。以彼解脫。是名解脫。是 勝知勝見 '有如是想。 內無色想觀外 :勝。如行人若想憶想。是 此想與定共生共住共 何謂離一切非想非 觀如是妙色 如波羅

計數量。 @彼。傾向彼。於彼勝解。何謂內色想。比丘未 滅內色想。未沒未除。是名內。無色想。何謂 量色調心。 色。適意非適意。可惡不可惡。比丘以彼外無 比丘不滅少色想 色無量好色非好色勝知勝見有如是想。 向少色想。是名有如是想。何謂內色想觀外 勝見。何謂有如是想。若有不分散不相離 色非好色。何謂勝知勝見。彼勝解。是名勝知 際。是謂少。何謂好色非好色,淨不淨。是名好 如實分別緣分別,是名觀外色何謂少。若可 若外少色。眼識質見。如實見緣見。意識分別。 想。不滅不沒不除,是名內色想。何謂觀外色。 觀外色。若外無量色。 解。比丘知見分別外無量色。心向彼。 向彼。以彼勝解。何謂內色想。比丘未滅內色 脫。比丘知見分別外少色。心向彼。尊上彼。傾 色調心。修介柔軟。 好色。適意不適意。可惡不可惡。比丘以外少 是想。謂比丘未滅內色想。取外少色。好色非 妙色白白色白光。勝知勝見。有如是想。何謂 白光。如波羅捺養院衣白白色白光。觀如是 敚 想 黄黄色黄光。 內色想觀外色少好色非好色勝知勝見有如 色想。觀外色白。白色白光。如兩土星白。白 妙色赤赤色赤光。勝知勝見,有如是想。內 觀外色赤。赤色赤光。 如波羅捺善染衣赤●赤色赤光。觀如是 非無邊無量。 修令柔軟。修令柔軟已。 鵩 知勝見。 取外無量色想。 好色非好 修令柔軟已。得色勝解 眼 非阿僧祇。非無邊無 如樂頭華赤赤色赤 有如是 識智見。 想。 如實見 得的色勝 内 愈上 無色 謂 色 無 別緣分別,是名觀外色,何謂黃。黃有二種 色。眼識曾見。如實見緣見。意識分別。如實分 滅沒除。是名內無色想。何謂觀外色,若外黃 向彼。於彼勝解。何謂內無四色。

黄染黄、是謂黄。 受已。知見分別。

何謂勝知見。

若於彼

有

比丘内色想

心向彼。

登上

彼

傾向

彼 色 比丘知見分別外黃色"心向彼。 以外黃色調心。修令柔軟。柔軟已得黃騰解。 無色想。觀外色黃黃光。於是色。勝知見。 散不相離一定青想。是名有如是想。何謂內 如是想。如比丘。滅內色想。取外黃色想。比丘 解。是謂勝知見。何謂有如是想。若有想不分 青"是名青。何謂勝知見。若於彼色。勝受已 **曾見。如實見緣見。意識分別。如實分別緣分** 是名內無色想。何謂觀外色。若外靑色。眼 淨不淨。是名好色非好色。何謂勝知勝見。若祗,無邊無際。是名無量。何謂好色非好色。若 知見分別。心向彼。尊上彼。傾向彼。於彼勝 別是名觀外色。何謂青。青有二種。有性靑染 彼。於彼勝解。何謂內無色想,內色想滅沒除。 **正知見分別外靑色。心向彼。**尊上彼。 外背色調心。修合柔軟。柔軟已得色勝解。比 想。如比丘。滅內色想已。取外青色想。比丘 色青。青色青光、岩於是色。 量色想。是名有如是想。何謂內無色想:觀外 何謂有如是想。 於彼法勝受已。 見 祇。無邊無際。是名無量。何謂好色非好色, 色 何謂無量 意識 非少非可称量 。如實分別 知見分別。 若想不分散不相雕一定無 緣 。勝知見。 分別 是名勝知勝見。 無邊無量阿僧 **算上**彼。 。是名觀 有如 倾 倾 向 是

定覺觀"刺滅

2.若人三

若 <u>え</u>

え

о 2

無量。何謂

九滅

若入初禪定。

言語。刺滅。若 禪定。喜"刺滅

無邊。

量

定。何謂九想。不淨想。 想非非想處。成就滅受想定。是名九次第 覺有觀。 雕生喜樂。 成就初禪行。 乃至離非 滅。何謂九次第定。如比丘。雕欲惡不善法。有 "刺滅。若入識處定。空處"刺滅,若入無所有 四 「不樂想。死想。無常想。無常苦想、苦無我 '處"刺滅,若入滅盡定。受想"刺滅"是名九 定、識處 *刺滅。若入非想非非想定。 礲 定 出 ė. **入息***刺 滧 食厭。離想。 一切世 若入空處 定 無所 色

取外白色想。比丘取外白色調心。修令柔軟 是色勝知見。有如是想。如比丘。《內色想滅 彼:傾向彼。於彼勝解。是謂勝知見。何謂有如 有二種。有性赤有染赤。是名赤。何謂勝知見。 柔軟已得白勝解。比丘知見分別白色。心向 別。如實分別緣分別。是謂觀外色。何謂赤。赤 |彼。傾向彼。於彼勝解。何謂內無色 何謂內無色想。觀外色白白光。若於 是名有 拿上 想 想。斷想。 水一切入。火一切入。風一切入。青一切入。黃 切 切入。以一想。知上下縱廣無二無量。何謂地 正念正定正解脫正智。是名十直。何謂十一 想 淨 切入。赤一切入。白一切入。空一切入。識 · 入。 地一切入以一想上下縱廣無二無量。 想。食厭想。一切世間不樂想。死想。無常苦 苦無我想。 何謂十直。 離欲想。是名九想。何謂十想。不 正見正覺正語正業正命正 斷想。雕欲想。滅想。是名十 淮

若於彼色勝受已。

知見分別

心向彼。

色。若外赤色。眼識會見,如實見緣見,意識分

問

丘內色想滅沒除。是謂內無色想。何謂觀外

比丘得赤勝解"比丘知見分別赤色"心向彼。

比丘以外赤色調心 修令柔軟。柔軟已 有如是想如比丘"滅內*色已。取外赤

貸上彼 傾向彼

於彼勝解。何謂內無色想。比

何謂内無色想

觀外色赤赤光。若於是色勝

想不分散不相離想一定黃。是謂有如是想

勝

解

名

勝

夘 見 何謂

有如

是想。

若

有

如是想。

是想。若有想不分散不相離一定赤。

餘方便。是名一切。何謂一。若獨非餘界。如人 地謂地界地大。是名地。 不相離一向地想。是名想。何謂上下縱廣。上 入地一切入。是名一。何謂想。@若想不分散 切入。以一想上下縱廣無二無量。何謂地 何謂一 भ्रा 若盡無

識分別

觀外色。若外白色。眼識會見。如實見緣見

比丘内*色滅沒除、是謂內無色想。

何謂

意

質上

白。白有二種。有性白染白。是名白。何謂勝知

如實分別緣分別。是名觀外色。何謂

是想。

如是想。是名八勝處

彼傾向彼。於彼勝解。是名勝知見,何謂有如

廣

謂無二無量。上無二。下無二。縱廣無二。上無

皆思惟地知解受地。是名上下縫廣。

何

縫廣。

皆思惟風知解受風。是謂上下縱廣。

謂無二無量。上無二。下無二。縱廣無二。上

。縱廣無量。無二

想

。唯有風

想。無

廣。上謂虛空。下謂地

。縦廣謂四方。如人上下

分散不相離。一向風想。是名想。

何謂上下

縦

界,如人入風一切入。是名一。何謂想。若想不

謂虛空。下謂地。縱廣謂四方。如入若上下縱

若有想不分散不相雕一定白色。是謂

見。若於彼色勝受已。知見分別、心向彼。尊上

何謂無二無量。上無二下無二、縱廣無二。上 空。下謂地。縱廣謂四方。 如人 ●若上下縱廣。 盡無餘方便。是名一切。何謂一。若獨『非餘 "廣"何謂風"風界風大。是名風 何謂一切。 名無二無量。 無量無邊,阿僧祇。無邊無際。於火無異想 無量。下無量、縱廣無量。無二想,唯有火想 便。是名一切。何謂一。若獨非餘界。如人入火 火。火界火大。是名火。何謂一切。若盡無餘 無量。何謂火一切入,一想上下縱*廣。 邊、阿僧祇。無邊無際。於水無異想。是名無二 下無量。縱廣無量。無二想。唯有水想,無量無 二無量。上無二。下無二。縱廣無二。上無量。 皆思惟水知解受水。是名上下縱廣。何謂無 水一切入。是名一。何謂想。若想不分散不相 方便。是名一切。何謂一 **筌。下謂地。** 離一向水想。是謂想。何謂上下縱廣。上謂虛 謂 向火想。是名想,何謂上下縱廣。上謂虛 切入。是名一。何謂想。若想不分散不相 水水界水大 縦廣謂四方。如人若上下縱廣' 何謂風一切入。一想上下 ("是名水" 。若獨非餘界。如 何 謂 切 君 靃 何 災ス 無 若 縋 是 離 方

。下無量。縱廣無量,無二想。唯有地想。無 阿僧祇。無邊無際。 切入。一 想上下 於地無異想。 経 廣 何 量。下無量。 **量無邊。阿偕祇。無邊無際。於風無異想。是名** 一無量

何謂靑一

切入。

想上

下縱廣無

無量

一下無量 無

"縱廣無量無二想。唯有識想。無

何

謂

無量

Ŀ

無二。下無二

一、樅廣無

量無邊。阿僧祇。無邊無際。於識無異想。是名

翻想。 廣無量。 無二。下 謂地 切入。是名一、何謂想。若想不分散不相辭。一 性黄染黄。是名黄。何謂一切。 於靑無異想,是名無二無量 想。唯有靑想。無量無邊。阿僧祇。無邊無際。 縱廣無二。上無量。下無量。縱廣無量。無二 謂上下縱廣。何謂無二無量、上無二。下無二. 四方。如人上下縱廣。 何謂上下縱廣 調赤。一切入一想上下縱廣無二無量。 向黄想。是名想。何謂上下縱廣。上謂虛空下 縦廣 者盡無餘方便。是名一切。何謂一。若獨非餘。 赤。赤有二種。性赤染赤。是名赤。何謂 祇 知解受黃。是名上下縱廣、何謂無二無量,上 上謂虛空。下謂地。縫廣謂四方。如人上下 如人入赤一切入。是名一。何謂想。若想不分 散不相離。一向赤想,是名想。何謂上下縱廣。 想上下縱廣無二無量 何謂 。是名一切。何謂一。若獨非餘。如人入黃一 下 無邊無際。於黃無異想是名無二無量。何 無二無量上無二。下無二。縱廣無二上無 若獨非餘。如人入靑一切入。是名 最 。縱廣謂四方。如人上下縱廣。皆思惟黃 "若想不分散不相離"一向靑想是名想。 皆思惟赤知解受赤。 無量 。無二想、唯有黄想。無量無邊,阿僧無二。縱廣無二。上無量。下無量。縱 — 切 何謂 総廣無量 **岩蓋無除方便。是名一切** 青"青有二種 上謂虛空。下謂地。 '皆思惟靑知解受靑'是 無 二想 何謂黃。黃有二種。 是名上下縱廣。何 性青染青 何謂黄一切入。 唯 若盡無餘方 有赤想。 縱廣謂 一。 何 何謂 何謂 是名 捌

如人上下縱廣。皆思惟自知解受白。是名上 謂 識一切入。一想上下縱廣無二無量。何謂識。 二。下無二。縱廣無二。上無量。下無量。縱廣 解受空。是名上下縱廣。何謂無二無量、上無 地、縱廣謂四方。如人上下縱廣。皆思惟空知 想。是名想。何謂上下縱廣。上謂虛空。下 是名一。何謂想:若想不分散不相雕。一向空 名一切。何謂一。若獨非餘。如人入空一切入。 外空界。是名空。何謂一切。若盡無餘方便。是 下縱廣無二無量。何謂姿。空有二種。內空界。 異想。是名無二無量。何謂空一切入。一想上 有白想。無量無邊,阿僧祇。無邊無際。於白無 無二。上無量,下無量。縱廣無量。無二想。唯 下 謂上下縱廣。上謂魔玄。下謂地。縱廣謂四方。 想 白 二無量。 無二無量。何謂白 撮 想不分散不相離。一 獨非餘。如人入職一切入。是名一,何謂想 無邊無際。於字無異想。是名無二無量、何謂 無量。無二想,唯有空想。無量無邊。阿僧祇。 六識身。 眼。 識耳鼻舌身意識身,是名識。 下縫废。上謂虛空。下謂地。縫廣謂四方。如人 上下縱廣 無邊 **縱廣。何謂無二無量。上無二、下無二。縱廣** 何謂 ·若想不分散不相離。一向白想。是名想。何 若獨非餘。如人入白一切入。是名一。何謂 切。若盡無餘方便。是名一切。何謂一。若 '阿僧祇'無邊無際、於赤無異想 何謂白。 切。若盡無餘方便。是名一切,何謂 思 推識 白有二種。性白染白。是名 知解受識 是名上下縱廣 一切入。一想上下縱廣無 向職想。是名想。何謂上 是名 何 若 謂

此是一法。

如比丘不放逸勤念正智寂靜行

脫。雖未斷諸漏。比丘以法欲法樂故。斷五下 常滅法。比丘如實知見。斷一切諸漏。心得解 定正學正生。

若一切正學正生已。盡知是無

觀。雕生喜樂。成就初禪行,比丘如是思惟。此

謂長者言。

如此丘。

離欲惡不善法。有覺有

分煩惱。於彼化生。而般涅槃。不遠此世。長者

答陀含長者言。有也。長者問言。何者是。阿難

得漏盡未得無上安隱得安隱不。

拿者阿難

動念正智寂靜行心未解脫得解脫諸漏未盡

問尊者阿難言。頗有一法。如比丘。不放逸 入。如陀含長者詣阿難所稽首畢。却坐一面。 無。二無量。是名十一切入。何謂十一解脫

比丘。離喜捨行念正智身受樂。如諸聖人解 得漏盡未得無上安隱得安隱。復次長者。 勤念正智短靜行心未解脫得解脫諸漏沫盡 槃。不還此世。長者此是一法。如比丘不放

捨念樂行。成就三禪行,比丘如是思惟,此

欲法樂故。

斷五下分煩惱。於彼化生。而般涅

逸

切諸滿。心得解脫。

雖未斷諸漏。

比丘以法

生已。盡知是無常滅法。比丘如實知見。斷

丘如是思惟。

此定正學正生。

信一心無覺無觀定生喜樂。

成跳二禪行。 若一切正學

安隱得安隱。復次長者。如比丘滅覺觀內正 心未解脫得解脫諸漏未盡得漏盡未得無上

正學工

生

若

纫

ĴĖ.

學

正生已。

盡知是

無 定 心得解脫

。雖未斷諸漏

北丘以

欲 切

法

· 知是無常滅法。比丘如實知見。

斷一 法

是一法。 學正生。 安隱得安隱。 惱。於彼化生。而般涅槃。 未得解脫得解脫諸滿米盡得漏盡未得無上 法。比丘如質知見。斷一切諸涡。心得解脫。雖 漶 大貧勝。無二無量。無怨無患。遏解世間行。比 一方行。南西北方四雜上下。一切拾心。 未斷諸漏 若一切正學正生已。盡知是無常滅 如比丘不放逸勤念正智寂靜行心 比丘以法欲法樂故。斷五下分煩 復次長者。如比丘拾心遍解 不還此世。長者此 廣

此世。長者此是一法。如比丘不放逸勤念正

。斷五下分煩惱。於彼化生。而般涅槃。不還 。心得解脫。雖未斷諸漏。比丘以法欲法樂 盡知是無常滅法。比丘如實知見。斷一切諸 是思惟。此定正學正生。若一切正學正生已。 憂喜不苦不樂拾念淨。成就四禪行。比丘如 安隱得安隱。復次長者。

如比丘斷苦樂先滅

未得解脫得解脫諸漏未盡得漏盡未得無上

如比丘不放逸勤念正智寂靜行心

煩惱。於彼化生。而般涅槃。不選此世。長者此

波

此

丘

如質

(知見)

斷

切 豬漏

心得 断五下分

解

脫

未断路漏。

、比丘以法欲法樂故。

正生已 樂故。斷五下分煩惱。於彼化生。 丘如是思惟。 一切諸漏。 盡知是無常滅法。比丘如質知見。斷 心得解脫。雖未斷諸漏。以法欲法 捨解心正學正生。 若一切正學 而般涅槃

Œ

一生。若一切正學正生已。盡知是無常滅法。

|如實知見、斷一切諸漏。心得解脫。雖未

解諸世間行。

'比丘如是思惟' 此慈解心正

學

慈解心廣大尊勝。

無二無量。無怨無患。逼

慈解心遍解一方行。南西北方四維上下。 一 盡未得無上安隱得安隱。復夾長者。如比丘 智寂靜行心未得解脫得解脫諸漏未盡得漏

學正生 得漏盡未得無上安隱得安隱。 法 成就無邊空處行。 比丘離一切色想。滅瞋恚想,不思惟若干想。 未斷諸漏。 念正智寂静行心未得解脫得解脫諸漏未盡 不還此世。長者此是一法。如比丘不放逸勤 惱 於 比丘如質知見。斯一切諸漏心得解脫。雖 **《彼化生**》 若一切正學正生已。盡知是無常滅 比丘以法欲法樂故。斷五下分煩 而般溫 比丘如是思惟入此定正 樂。不還此世 復次長者。如 。長者此是

解脫得解脫諸漏未盡得漏盡未得無上安隱

如比丘不放逸勤念正智寂靜行心未得

二無量,無怨無恚。逼解諸世間行。比丘如是 南西北方四維上下。一切悲心。廣大奪勝。無 得安隱。復次長者,如比丘。悲心遍解一。方

此悲解心正學正生。若一切正學正生

於彼化生。而般涅槃。不還此世。長者此是一

語漏。比丘以法欲法樂故。斷五下分煩惱。

得解脫得解脫諸漏未盡得漏盡未得無上 法 如 **発**丘 不放逸勤念正智寂靜行 如此丘。 雕一切字 心得解 ŵ 未

是一 是一法。 宋得解脫得解脫諸漏未盡得漏盡未得無上 脫。雖未斷諸漏。比丘以法欲法樂故。斷五 常滅法。比丘如實知見。斷一切諸漏心得 定正學正生。若一切正學正生已。盡 識處。成就無所有處行。比丘如是思惟。入此上安隱得安隱。 復次長者。如比丘。 離一切 分 上安隱得安隱。復次長者。如比丘。 煩惱。於彼化生而般涅槃,不還此世。長者此 未9得解脱得解脱諸漏未 盡得漏盡 未得無 雖未斷諸滿。比丘以法欲法樂故。斷五下分 法。比丘如實知見。斷一切諸漏。 學正生。若一切正學正生已。盡知是無常滅 成就無邊識處行。比丘如是思惟。入此定正 隱得安隱。復次長者。 煩惱、於彼化生。 法 如比丘不放逸勤念正智寂靜行心 如比丘不放逸勤念正智寂靜 而般涅槃。不選此事世。此 知是 行 解 下

白 種餚饍以飯梁僧,食充足已,或以履屣。或以 長者請毘耶難衆僧波多雕衆僧。 師求財供養師。況聞正見而不供養。 隨意得出。拿者阿難。 者阿難。我亦如是。於十一法門中。所欲出 者長者子。意欲出時。於諸門中。自在得出, 者子含。有十一門。爲火所燒。猛焰熾盛。長 求一解脫入。得十一解脫入。拿者阿難。如 求一寶藏得十一寶藏。尊者阿難。我亦如是。 安隱得安。隱。阿難說已。陀含長者言。 **一般**萬張。 以施染僧。 別以三衣 如邪見婆羅門。 及好 請已作種 。時陀含 房倉 獺爲 如 處 負

●悲心通解—悲解心通常 ◎方十(行)⊜ ®[如]—⊜ ® Θ[得]—⊜ ® Θ世十(長者)⊜ ® ® (但大長者如比丘離一切無所有處成就非想非非想處行足丘如是思惟入此定正學正生若一切正學正生已盡知是無常減法比丘如實知見斷一切結構心得解說雖未斷結構此丘以法欲法樂故斷五下分煩惱於彼化生而殺涅槃不憑此世長者此是一法如比丘不放逸勤念正智寂新行心未得解貶得解默諸湯未盡 從過產未得無上安壓得安騰)百四十字⊜ ⊕三=

衰行

奉上、 利弗阿里曼論卷第9十七 βαÇ 難 是名十 一解脫入

含利 阿 毘曇論卷第十

墨摩崛多等 秦 爾賓三藏曇摩耶含 譯

m 惱品第十一€之一

是因緣故。今當集諸不善法門 漏 二人出 究竟焚行。 除諸所作業。能得寂靜第一義清涼。究竟 。生諸善法。斷苫法。得樂法。寂靜諸漏滅諸 世 如來無所著等正覺。 究竟安樂究竟苦際得涅槃 。斯惡不: J.

特無病、特年北。特命、特®功巧。特多聞、特辯 歎索。以利求利。 我勝。 若 誧 オ 悱 **於尊教。達尊教。吳尊教。叛陵。捶打。斛斗叛** 生,特姓。 坐。特但三本。諛諂、邪敬。現相求利。 。恃得利養。恃得恭敬。恃尊重, "恃塚間"恃露處。 情乞食。恃養精衣,恃我能離荒食。恃一受 。横語。輕誘、 特禪。特無求。特知足。 恃戒"恃徒衆。恃黨侶。恃長宿" 。財物欺傷害、繫閉。批摸。侵奪。故作。 。特色特財。特貴。特奪勝。特豪族。 追。情。 取善。隱藏。共畜。好 。特樹下,传常端坐 、嗜味。不護戒瞋相變 特獨處。 特備足 特 特力。特 恃 依 使 膀 阿蘭 四支。能生苦本。欲得嗜著。燋渴。居宅。堪忍 悕 悲。不親國增。樂欲。備望。不四足重備望。究竟 身慢見。遊戲、借身見、我身見、欲染共欲染。 見餓。舉身。見憧:憂身見。求身見。親近身見。 生 性

瞋恚。所@呵不成。呵不自明。取身。 雪見身。

四求禪、無益禪。不知也。不知己恩。輕毀。瞋恚 隨 菲 恐怖。弱顏。强顏。疑惑。無親。 卑。不實敬。難滿。難養。窳惰 言。不記。外念。隨憂喜,自高、毀他、不敬。不自 **禁戒。敬邪法** 威儀。不受教。近惡知識,惡親厚。取惡行。惡 欲動。言勤,貪,食動趣。惱 法。不順思惟。親近性弱望道。四心亂,喜辭,寬 行"親近怯弱者"受怯弱法。 知怯弱。 母持怯 情画沈沒、心悲。不厭望足。不勤進、不忍辱。 譽怨。虛歎"不自在" 屬他。 寬我。求寬戒道。身見□躁動。目讀·無信。不覺。 **慘惜。面譽。進惜。不信業報。毀施。毀學。自數** 不知勝劣人。如邪見。邊見。 語 食。自學。 惡。剛强。斷修學。四吋諫反責。呵已亂說橫 "邪教"譯訟"非遜"敬失。災喜"求失"非! 妨。邊實。不親近。四近離。卑下。自强。耐辱。 (時。不知足。不知自身。不知衆生。 惟 挺閒 自放無時。離解。不悔。含然。 事 。退善法。四掉。嚴身。險。耐恥,狂 說 海事 不知法。 。事品他。不怨情。 。悲。苦。憂念。衆苦。 懈怠中退後善 倒見。 善障礙。不相可。 " 求覓見。 不 不知 知 蕤 行 愘 Ļ #: 弱 怨 求 不

。失念。不正智。不護諸根門。 見四衰。 欲漏 衰命。 有 衰 食不 **69** [六法竞]— ⑩ 學 御≕怯争

٧

足。無明。有愛。有見。非有見

說官事。世間事。兵事

事。閩戰事。大臣事。車

愛法。

望,不足不滿。礙著澀散。如水津流,沈沒愛

應

事

"婦女事"

酒

姓欲事。

衣服

飲

食事 華鷺事。

酒

處事 || 肉事。

押

押

业

若

求 知

葙

求

书

戒

"忠見"戒莪

六淨根^{20六}在七典奖" 長雪五法六依貪喜。六依貪憂六依貪拾。六 六樂。復有卑六樂。六愛。六惠。六母鉤。六日不護 五過患。不敬父母。不敬沙門婆羅門。不敬 **妬。五緣生。睡眠犯** 蓋。五下分煩惱。五上分煩惱五道。 四怖。復有四里怖。復有四退轉四四去 愛。四愛和合。四惡道行。 築。口四惡行。四結。四箭。四 五不樂。五 心纒。五怖 煖。三炙三熱。三燋。三惡。三有。三漏。三不 四力,復有三*力。三愛。三不攝。三惡行。 三不軟。三不除電三法四流。 痰陰。三欲,三想。三覺。三求。三火。三四熅。 惡行。意三惡行。三不淨。三不覺。三不直。三 網力。內三害,內三僧。三毒。三勝。三闇 荒。三纒。三動。內三圻。內三競。內三總 惡貪。非法欲染。三不善根。三難伏。三誾。三 合。外和合。內外合,悕望。大悕望。 矜高。辭訟、貢高。放逸:B慢、增上慢、二法內和 二緣生欲染。以二緣生邪見。瞋恚。 慢、七不敬。七漏。七四個弱法、七動 作 "嫉妬"怪情。如幻變,多四姦,無慚, 惡 相僧。五瞋恨法。五爱根 五B怨。五無問 不作善。 戒。五過患緣犯戒故 親近 七共欲築。 ("五犯戒" 四業煩惱 在 1 誠住處。 四點。 家 親 心五心荒。 惡烯望。 七識住 $\vec{\pi}$ 近 七自 法 五 29 四線 出 [類倒 取 復有 五法 内 来 無 家 ≟ 五 輕 嫉 五 四 4

事。十不善業道。十法成就隨地獄速如《於針 、煩惱使。 十煩惱結。 十想 十覺十邪 十惱 法。九爱根法。九衆生居。九犯戏過患。九法 語,八懈怠事。八難處。妨修梵行。於九者 七摸。七作。七生。 八世間法 八非 利 有

求

就墮地獄速如*曆鲜。三十六愛行。⁹三十法 鉾"六十二見 成就墮地獄。 ●四十法成就墮地獄速如*戮

墮地獄速如*穳鉾。二十一心垢。三十法成

特阿蘭若特乞食特養辯衣特我能離党食特 長宿恃力恃神足恃禪恃無求恃知足恃獨處 恭敬恃尊重恃備足恃師範恃徒衆恃黨侶恃 命壯特*功巧恃多 聞恃辯才恃得 利養恃得 特色特別資特尊勝特豪族特無病特年壯特 復次特生。我生。勝彼中生,彼生卑。世間諸 界。若心憾念。謂生妙好而以自高。是名恃生 何謂特生。衆生貴生。 受食情塚間恃露處恃樹下恃常端坐恃隨 《坐特但三衣。亦如上廣說 憶念諸生妙好而以自高。是名特生。特姓 衆生重於生。常敬於生、 以生自高。 以生為境 若 故分別,是名民尊教

逐不息。 何謂 醫藥諸物。心希欲得現相稱好。是名現相求 將順他意詐現巧便。以是行四敬。是名邪敬」 是名諛諂。何謂邪敬。若依他求利。飾辭美言。 何謂諛諂。若依他求利。改變儀式現攝諸根。 現即相求利。若依他求利。見有衣食臥具 謂 。是名依使。何謂歎索。若依他求利 使。爲人役使雖復輕賤。 以利敌隨 見

> 施主。彼所得利。向此數譽彼施主。若如是得 人得利。以示彼人。此所得利, 希欲得。若從彼人得利 其善。復言我須、是名歎索。何謂以利求利。心 是名以利求利 **衣服飲食臥具湯藥諸** 以示此 物 心希欲得 "向彼歎譽此 人。若從此 先 歏

禁 是作故作。不應作是言故言。不應作是分別 是言。英作是分別。彼不作是說故說,不應作 尊教。若世尊所制。莫作是說。莫作是作。莫作 授命四順護軍禁違返、是名違尊教。何謂戾 名忿尊教。何謂違尊教。尊謂佛佛弟子。若教 瞋 何謂忿尊教。奪謂佛佛弟子。若教授便拒違 相變。若起不善心。令諸根變異。若以十惱一 不護戒。若捨出家威儀。是名不護戒,何謂瞋 何謂嗜味。貧食多求種種味。是名嗜味。何謂 何謂我勝。若以慢自高謂身勝。是名我滕、 一發起,令諸根變異,是名瞋相變 · 忿。或多語或B嚬蹙現瞋。 岩教令慎護重 。便拒逆瞋忿。或多說或復*嚬蹇現瞋。是

害 欺 是名"稱欺"何謂財物欺。 是名*斗欺。何謂*稱欺。若不等心受出輕重。 是名捶打,何謂的斗欺。 何謂欺學陵。若於衆生觸惱輕蔑。不欲斷害其 害 若分種種物。 命 。是名欺"陵。何謂捶打。若輕易手四拳捶打。 何 者輕蔑衆生。瞋恚希害。欲斷其命。是名侵 何謂傷 門謂繁閉 若侵破他人身。是名傷。 者以繩界定移本處。是名財物 者衆生爲生死纏縛常處幽闇 若不等心受出多少。 若好物中雜惡物。 。何謂侵

> 干語 事。若憶念爲首。思惟世間成壞。是名思惟世 界異自然異。是名若干語。何謂思惟世間 間事。何謂說海事。若以海爲言首。或說諸寶。 酒事。親里事。亦復如是,若染樂其事。何謂者 酒肉事。姪欲事。床臥事。衣服事。飲 問事。兵甲事。 算。或言長短。染樂與事。是名好說官事 共畜,何謂好說官事。常以官法言首。或 未分。私取好者覆匿。是名隱藏。何謂共畜。若 物。而現親附,是名詐善。何謂隱藏,若 迫惰 財物,是名迫憐。何謂詐善。若欲欺誑若取財 言輕謗。是名長語。何謂橫言。若無義語。是名 是名批摸。何謂侵奪、若起不善心。於他 是名繁 人已行籌分物。以物不善强擇取好者。是名 機言。何謂輕謗。若無實誑他。是名輕謗。何謂 寂靜行。心知而造,是名故作。何謂長語。若橫 侵欺劫奪。是名侵奪。何謂故作。 除上樂團說事。若餘事衆生異物異境 岩國王國王臣吏。 匑 何謂妣摸 。鬪戰事。車乘婦女事。華蠶事。。染樂四共事。是名好說官事。世 。若起不善心以 岩蹴踢9因苦取他 食事。 若心起不 手 言籌 求 財 沾 物 覍

思惟。於此時不知自相不觀相不分別相。 或說具偽。染樂其事。是名說海事 名不知時。何謂不知足食。不知足言。不知足 時節應入聚落。應出聚落。應誦讀應受學應 分別相。是名不知義。何謂四時不知。 不觀相不分別相。是名不知法。何謂不知 何謂不知法。若於善不善無記法。 **岩於諸法今世後世義。** 不觀相不分別 不知自相不觀相 槙 是名不知! 。不知自 。若不知 足 是 不

不知自相。

不知自相。不觀相不分別相。 相。是名不知人。何謂不知勝劣人。君尊卑人 可觀人。若於此人不知自相。不觀相不分別 是名不知衆。何謂不知人。若持戒毀戒人。若 沙門衆。應如是往反。應如是坐起。應如是言 身。何謂不知衆。生。《刹利衆婆羅門衆。居士 法不知自相不觀相不分別相。 如是學問如是施如是慧如是應答。 若於衆中不知自相。不觀相不知分別相。 不 知自身。 不 · 免聽如是應答,著於此 · 知我應有如是信如是戒 。是名不知勝劣 是名不知自 是名進情 如

以爲淨、若貪求批摸、是名求覓戒*道。何謂 求批摸。是名求覓道、何謂求覓戒•道。 是名求覓戒。何謂求覓道。若以道爲淨。食 **覓見。何謂求覓戒。若以戒爲淨。若貪求批摸。** 謂求覚見。若於諸見中選擇選擇已。是名求 恒常不斷不變易法常當定住。是名倒見。何 謂是正趣。若有作是見。 謂非善法。若見不善法謂是善法。若見正趣 覺謂非正覺。若非正覺謂是正覺。若見善法 世後世自知證分別說。是名邪見。何謂邊見。 無善惡業報。無今世後世。無父母無天。無化 何謂邪見。或有人起如是見。無施無與無嗣。)門婆羅門謂非正趣。若非正趣沙門婆羅門 。若我見。何謂我見。或有人謂色是我。色 切種種。是名邊見。何謂倒見,若見正 切有見一切無。 色是我有。我是色有。見受想行識亦 無世間沙門婆羅門正趣正至。若今 見一切一見一切異。 我樂世樂後生當樂 。若俱 勤進。

物。令人防護門戶,恐沙門婆羅門得入乞求。 對稱其善。是名面譽。何謂遮惜。 是名慳惜。何謂面譽。不求他財利。隨順他意 謂不覺。若無慧。是名不覺。何謂慳惜。若貪不 信不勝信不真信。若心不信。是名無信。 歎美過能。是名自稱,何謂無信,若不信不入 拾。是名怪情。復次怪情情他施與利養所須。 何 謂躁。若動止輕 是 ~是名身! 見 速疾。是名躁 。何謂自 岩慳恪財

譽怨。何謂虛歎。心有邪悔。若無信戒施聞其惡●反稱其善。有信戒施聞慧辯才。是名 才 者 **慧辯才。歎說言有。是名虛歎** 學。何謂自勝。若自高我有信戒施聞智慧辯 不解。是名不信業報。何謂毀施。若非法行施 善不善業有報。 不解究竟不解。是名不信業。何謂不信業報 何謂不信業。 是名毀施。何謂毀學。若非學者。是名毀 是名自勝。何謂譽怨。 **若於善不善無記業中不解重** 者於此報不解重不解究竟 **岩人有怨家。欲現**

厭 沒。何謂心悲。若心不善悲。是名心悲。何謂無 是名怨情。何謂沈沒。若善法。廢退。是名沈 怨情。若愛喜。是名不怨情。何謂怨情 貴勝遨遊戲笑。恃爲形勢。是名事他。何謂 親。或作奴僕侍從。是名屬他。何謂事他。若與 意、是名不自在。何謂屬他。若業不淨。若欲現 何謂不自在。 。若於生活具多欲不止,是名無厭。何謂不 者煩惱心起所作衆善不得隨 岩膜忿 不

"若於善法意不專樂。是名不勸進

何謂

懈怠。是名劣心。何謂亂心

多修學。

是名親近於怯道

惟

何謂不順思惟。若不順善思惟。

不忍辱。 法教授心不敬順。是名不受教 者毀佛結戒、是名非威儀。何謂不受教。若 解形。不能堪忍受。是名不忍辱,何謂非威儀。 蟆子。不適意語。若身心苦痛酸楚。終時刀風 復次不忍辱。 若於善法不能堪忍受。 或有不耐飢渴寒熱風雨蚊虻 是名不忍

何

君

界行。是名惡行 以彼爲解。是名取惡行。何謂惡行。若不善境 相敬念。 放逸處。 處者、學飲酒放逸處、心向彼尊上彼。 **婬者學邪婬。依妄語者學妄語** 厚重親厚究竟親厚相敬不離。 彼傾向彼以彼爲解。依盜竊者學盜竊 何謂取惡行。 生盗騙邪婬妄語飲酒放逸處。 何謂近惡知識。 是名近惡知識。何謂 若近此人作知識重知識究竟知識 `依殺生者學殺生`心向彼 者殺生盗竊邪婬妄語 惡親厚。 依飲酒 是名惡親厚。 若共此 。傾向彼 依 放逸 貧上 |人親 若 飲 邪 殺

能分別。 念不失。是名持怯弱法 怯弱者所說法。 謂知怯弱。若怯弱者所說法、惡法善聽受心 怯弱者所說法恭敬受行。 恭敬承事。是名親近怯弱。 學問者懈怠者。失念者無慧者。 何謂親近怯弱者。若不信者無慚無愧 是名知怯弱法。何謂持怯弱 若持此法正持住不忘相續 是名受怯弱法。何 何謂受怯弱法。 者親近此 者 若 若

。何謂親近怯道。謂邪見乃至邪定。若親近 若心散在五欲色 何謂劣心。 是名不順 君、 心 思 大極於彼岸。是名貪。何謂貪纏。者愛廣大 法無儀無益無義。是名勤苦。何謂貪。若愛廣 是名欲勤。何謂勤苦。若種種苦身。但非學 中失滅沒。是名後善。何謂欲動。者樂著於欲。

極於彼岸。是多名貪纏。

何謂惱。若衆生若干

心歡喜踊躍。

無有變失。是名不悔。

何謂含

近寂靜處。

是名雕輝。

何謂不悔。

岩起不善

身見惡故身見餓。

令衆生處諸苦難

惡

*惰。是名懈怠。何謂中止,若求上利則易緣。

懈怠故便息。是名中止。何謂後善。若於善法

偽不具、是名不實敬。何謂難滿。若飲食無厭。 自卑。何謂不實敬。若於淨行者種種稱美虛 畏。是名不敬。何謂不自卑。若不下人。是名不 短。是名毀他。何謂不敬。若輕慢尊長無有敬 相。是多能。是名自高,何謂毀他。若說他長 隨順和同。是名隨憂喜。何謂自高。若數身 喜。若俗問有種種喜樂種種憂苦。心有希求 若敬念外道、心在彼法。是名外念。何謂隨憂 色聲香味觸。是名外念。復次外念。若念外道。

是名難滿。何謂難養。求美味是名難養。何謂

者懈怠。是名賦"惰。何謂懈怠。

若窳

*持。若好行來。是名無*持。何謂離禪。若不親 四惱。無有定操。縱橫畫地,是名無*持。復次無 涌散不攝。是名自放。何謂無四持。若手足煩 若身口意業共掉。是名自學。何謂自放。若心 養不思息。四失善人相。是名隨食。 往來不息。是名耐辱,何謂隨貪。若貪驅逐利 意。是名自强。何謂耐辱,若貪著世俗法希求 法。是名卑下。何謂自强。若起不善心現身口 近難。何謂卑下。身口意業作敗詭不實卑劣 拜後便廢退不復親近供養恭敬禮拜。 近佛佛弟子。不供養恭敬禮拜。是名不親近, 何謂近離。若會親近佛佛弟子供養恭敬禮 見爲堅實。是名邊實。何謂不親近。若不親 生自高。是名善妨。何謂邊質。若邊見者執所 言訟。是名不相可。何謂善妨。若作善法因 是名《障礙。何謂不相可。若喜鬪諍緊纏共相 遠雕善法。是名無親。何謂善障礙。者背善法、 二心猶豫不能斷結,是名疑惑。何謂無親。若 **殿顏。如小兒言無忌難。是名强顏。何謂疑惑。** 弱顏。若作善法。耽開喜著。是名弱顏。何謂 名梁苦。何謂恐怖。若心驚動。是名恐怖。何謂 憂。何謂衆苦。若爲種種苦所逼。心無停息。是 苦受、是名苦。何謂愛。若心不忍受苦。是名 ●費。是名惱。何謂悲心。若衆生爲苦惱所逼 苦所 何謂苦。若身不忍受眼觸苦受耳。鼻舌身觸 惱箭入心。若哭泣口說追憶不捨。是名悲心 逼 若 惱 重惱究竟惱。 內燃熱內心聲 何謂自舉。 是名

何謂"險"

靜。是名掉。何謂嚴身。若自捫飾。是名嚴身。 **退善法。何謂掉。若掉動心亂不寂靜不正寂** 謂退善法,若出世間法。於此法*廢退。是名 惡不善法。以此爲尊能得定,是名敬邪法。何 荒岩垢雕禁戒。是名寬禁戒。何謂敬邪法。若 閉。常相違返。是名喜諍。何謂寬禁戒。若飲者

若身®口意業起動不順。是名*險。

味觸。是名亂心

何謂喜辭

若 解紙

若

念善。 是名心不記。何謂外念。 若念在五欲 狂言。若縱語不攝。是名狂言。何謂不記。若失 何謂耐恥。若在衆不問妄說。是名耐恥。何謂

身見。如*險難道有草木叢林覆上。趣彼道 何謂取身見。緣身見故取身見。身見惡四故取 何謂呵諫不成。何謂呵諫不明。皆如上 受。是名呵諫反生譏責:何謂呵諫。亂語生 名"錣枊"何謂斷修學。若遮他作善。是名斷 暴。是名性惡。何謂四劉神。若無有忍辱行。是 是名*求禪。何謂無益禪。若人坐禪無儀。是母求禪。 若人來集處心求名利。便現坐禪相。 修學。何謂呵諫反生譏責。 恩。是名不知已恩、何謂輕毀。 護他意。是名瞋恚。何謂性惡。 若身口意 心不忌難。是名輕毀。何謂瞋恚。若忿怒不。 謂不知己恩。若會從他得財物施法施不受 不知分別正分別不緣分別。 名無益禪。何謂不知。恩若從他得財施法施。 9求他長短不生和順。是名諍訟。 比丘犯失威儀作非威儀行。是名非行。何謂 有自然嫌常伺缺漏。是名求失。何謂非行。 他衰失反生喜時,是名災害,何謂求失,若 失。若敬自下非法。是名敬失。何謂災喜。若見 若所四作業心高無有敬順。是名非遜 者。集聲音句言語口教。是名邪教。何謂諍訟。 何謂恪惜。若於財法護念不捨。是名心恪惜 何謂邪敎。 忿。 若有不可常使不息 若說邪法。 因增煩惱。是名含念 是名邪教。 若人作恶善諫不 是名不知恩。何 若說他過失 何謂非 何謂 若 敬

■是中國渴餓禽獸惡蟲餓人非人餓。如是趣彼 不知高下深淺。如是取身見者。不識是非好 "是名取身見"何謂身見餓。緣身見故身見 如 =本色® ●例和二則更合**®*** ❷ 湯二河●像

尊勝及餘人前,

樂起身見。是名立身見幢。何謂憂身見。若緣 痛不至彼岸。是名身見餓。何謂立身見憶。若 ·慢見。若緣身見故。身慢嚴飾己身。是名身 見故取我會受想行識。是名我身見 o故取愛色受想行識。 親近色受想行識。是名親近身見。@何謂身 身見故生憂惱。重生究竟生憂惱。是名憂身 慢見。何謂遊戲身見。 若緣身見,若緣身見 識。是名求身見。何謂親近身見。若緣身見故。 者,受無量種種苦。如是。取身見。受諸苦 何謂求身見"若緣身見故邪求色受想行 是名情身見。 若緣身

若欲界不足。色無色界不足,是名難足。難 若廣大以極彼岸。是名究竟悕望。何謂難足。 大未極彼岸。是名重悕望。何謂究竟悕望愛。 望 何謂欲。染。若欲界欲色無色界欲。 滿著瀝津流沒枝網生本希喈燋渴宅忍塵瘡 。岩愛初觸。是名悕望。何謂重悕望愛。若廣 共欲染悲不•親增樂欲亦如是。 亦如上說意法 何謂悕 是名欲

四梨。執衣持鉢,飲食便利。 或有比丘。不以正知去來屈伸《迴轉》 謂食不知足。若不量食。是名食不知足 臥。眠時覺時默時不自護行。是名不正知 何謂失念。若捨善念。是名失念。何謂不正 謂不護根門。若見色取。是名不護根即, 。解息睡眠行住 "服僧伽 何 知 坐 佪

> 見。何謂瞋恚。若忿怒重忿怒。是名瞋恚,何 他邪說緣不順思哪性生邪見"是名二緣生邪 生瞋恚。四熏如烟荒。何謂二綠生8邪見。緣

若欲報仇糧究竟纒心行癡業究竟

何謂欲漏 是名有見。何謂非有見。若斷見。是名非有見。 若色無色界愛。是名有愛。何謂有見。若常見。 何謂無明。若癡不善根。是名無明。何謂有愛 。若貪著欲界法。是名欲漏。 。何謂有

恪。不捨聚集樂著。 嫉妬。是名嫉妬。 利養尊重恭敬禮拜。

是名慳惜。

何謂四幻變。若

何謂慳惜。若財施法施貪

而生嫉妬重嫉妬究竟

何謂有求 界入色聲香味觸法,若求冤聚集。是名欲求。 命。何謂衰儀,若非威儀行。是名衰儀。何謂衰及邪見,是名見衰。何謂衰命。若邪命。是名衰 戒不護持。是名戒義。何謂見衰。若六十二見 六十二見及邪見。是名害見。何謂戒衰,若毀 知。色無色界未斷。色無色界陰界,入禪解脫 若欲界中未度。欲界未知。欲界未斷。欲界陰 漏 是名親近出家。何謂二緣學欲染。 近在家。岩順世間違於正行。是名親近在家。 間善法若不作不成就。是名不作善。何謂 惡。不善法成就,是名作惡,何謂不作善。出 若破戒。若不持戒。是名不持戒。何謂害見。若 定入定。若求党聚集。是名有求。何謂不持戒。 緣不順思惟生欲染。是名二緣"欲染。何謂 何謂親近出家。若不順四在家四法違於世行。 行。若比丘非自境界行。是名衰行。何謂作 二級四與患。 。若貧著色無色界法。是名有漏。 '若色界無色界未度'色無色界未 綠怨憎緣不順思惟。是名二緣 何 岩綠淨色 謂 欲 求 親 世 **謂貧高** 峹 於

舍利弗阿毘曇論卷第十 九

姚秦罽賓三羰曼摩耶

老他得 若不適 何謂悕望。若自有善法悕望故欲令他知。 外法欲染共欲染。乃至應濟愛。是名內外集。 **愛**。是名內集。何謂外集。若於法欲染共欲染. 貪灑津漏沒枝網生本希嗜著焦渴宅忍廛瘡 不均樂欲。俗望重悕望究竟悕望,難足難滿。 **\$6何謂內集。若於內法中。欲染共欲染** 乃至廛飧爱。是名外集。 (問分煩惱品第十一之二 何謂內外集。若於內

意。而生憂惱。是名燋熱。何謂嫉妬。 穢煩惱所汚。是名懷恨。何謂燋熱, **愁怒若瞋恚。是名何怨。**

何謂懷恨。

若心垢

謂何怨。

上慢。言我與勝等。是名增上慢 起身口意不善掉動麁言忿惱。是名辭訟。 何謂矜高。慢他自譽。是名於高。何謂諍訟 可羞法不羞。於惡不善思法不羞。是名無愧。 名悕望。何謂大悕望。若多悕望。是名大悕望 是名放逸,何謂慢,若言我勝。是名慢,何謂增 意不開解。是名貨高。何謂放逸。若不攝亂念 不羞他人。是名無愧。復次無愧。若人不愧。 不善法不恥,是名無惭。何謂無愧 惭"復次無慚。若人無惭。於可恥法不恥。於 姦欺。何謂無慚。若自作惡內心不悔。 **能學議他學人。何謂姦欺。若心邪曲不正,** |利弗阿毘曇論卷第十八 若@起不善心。 殷飾己身稱歎己善。 共疊摩崛多等 爲名聞虛譽故。 之 注 **3 3 3** "若自作" 自 。是名無 **一覆過失。** 是 舍 譯 君 於 何 ●取二越自由 ●何謂二若称自由 ●[慢]-9 四梨二聚鲫 【甲[門]一自由 【甲未二》 ® €{慢}—® ●故二秋亭® ●(色)十受鲁 哪未二求鲁® ®在二出像 ©(法)—鲁 那一株鲁罗 \$P\$性一顾鲁罗 \$P\$二句鲁罗 \$P\$在一辑鲁罗 \$P\$人十(是名句赞)鲁罗 \$P(法)一鲁罗 \$P\$三去图,云伊 不分卷及品争② 四非二悲争③

惡行,身惡行口惡行意惡行,是名三惡行。何 身不攝口不攝意不攝。是名三不攝。何謂三 欲愛●有愛非有愛。是名三愛。何謂三不攝

·身三惡行。殺盗邪婬。是名身三惡行。何

謂

·謂四識住處。比丘誠依色。作色為境界

色

三刀。欲刀恚刀癡刀。是名三刀,何謂復有三 何姓現在有何因現在有。是名三闇聚,何謂

《身刀口刀意刀。是名復有三刀。何謂三愛。

當來有何因當來。 何因過去有。

闍聚。疑惑我過去有我過去無。何姓過去有

疑惑我當來有我當來無何姓

有疑惑我現在有現在無

三勝。我慢不如慢增上慢。是名三勝。何謂三 謂內三毒、欲毒患毒癡毒。是名內三毒,何謂 謂內三怡。欲憎恚憎凝惟。 何謂內三害。欲害恚害癡害。是名內三害。何 怨,何謂內三網。欲網志網癡網。是名內三網。 名三動。何謂內三垢。欲垢恚垢癡垢。是名內 癡纏。是名三趣:何謂三動。欲動恚動癡動。是 荒志荒廢荒。是名三荒。何謂三纒 欲纏恚纏 伏。欲難伏恚難伏癡難伏。是名三難伏。何謂 不善根癡不善根。是名三不善根。何謂三難 是名非《法欲染》何謂三不善根。貧不善根志 惡貪。何謂非法欲染。若母師婆等作欲染行。 物財賂妻子等。欲令我有貪欲染貪著。是名 子等貪欲染貧著。是名貪。何謂惡食。若於他 三垢。何謂"內三競。欲競恚競癡競"是名內 三闇。貧闇志闇癡闇。是名三間。何謂三荒。欲 。若自無善法悕望。故。欲令他 欲怨恚怨癡怨。是名內三 者於自物財赂妻 是名內三僧。 何 知 除意不除。是名三不除真母 不淨 濁。是名三濁。何謂三不數。身不軟口不較意 漏有漏無明漏。是名三漏。何謂三濁,身口意 何謂三惡。身惡口惡意惡。是名三惡。 名三熱。何謂三焦。欲焦恚焦癡焦,是名三焦。 *騷癡痰*癢,是名三痰*癢,何謂三欲。欲欲 身口意不覺。是名三不覺。何謂三曲 不數。是名三不軟。何謂三不除,身不除口不 有。欲有色有無色有。是名三有。何謂三漏。欲 煖恚煖癡媛。是名三煖。何謂三炙。 欲炙恚炙 三熅。欲熅恚熅癡爁。是名三煴。何謂三媛。欲 求"何謂三火"欲火恚火癡火"是名三火"何謂 名三覺`何謂三求。身求口求意求。是名三 凝想。是名三想。何謂三覺。欲覺恚覺害覺。是 患欲害欲。 不直。是名三曲。何謂三掞6癃。欲痰*蹇恚痰 意三惡行 癡我,是名三天。何謂三熱,欲熱恚熱癡熱,是 。身口意不淨。是名三不淨。何謂三不覺。 是名三欲。 貪恚邪見。是名意三惡行 何謂三想。欲想恚想

一競。何謂內三怨。

四取 名四軛何謂四取。欲取有取戒取我取。是名 何謂四•扼。 何謂四流。欲流有流見流無明流 欲"扼有"扼見"扼無明"扼。 是名四流 是

何謂 箭慢箭見箭。是名四箭 身結見實身結。是名四結 四惡行。何謂四結。悕望身結瞋恚身結戒。道 何謂四染欲染色染無色染見染。 口四惡行。安語綺語兩舌惡口。是名口 。何謂四節 是名四 欲箭瞋 染

。身口意 是 中 <u>1</u>L 是名四識住處 愛相 練"得增長廣 大。受想行e住處亦如

何謂

有善。是名惡悕望。

何謂貪

11.

係望

緣以具生愛緣醫藥生愛。是名四緣生愛。 情®緣悄生愛。是名四愛相緣 謂四愛相緣。 何謂四緣生愛。 若緣愛生愛緣愛生憎緣僧生 若比丘緣衣生愛緣食 ſij

何謂四顚倒。無常謂常。 煩惱。是名四業煩惱 殺生業煩惱竊盗業煩惱邪婬業煩惱妄語業 行癡惡道行。是名四惡道行。何謂四業煩惱。 何謂四惡道行。 欲惡道行恚惡道行畏惡道 想顚倒心顚倒見顚

。何謂三 怖。B桑言何謂復有四怖。 謂復有四怖。波怖思濤涌怖洄波饰失收摩羅 怖。何謂復有四怖。老怖病怖死怖惡趣怖。 顚倒"見顧倒。是名四顯倒 怖無子怖。是名復有四怖 何謂四怖。王法怖賊盜怖火怖水怖。 自衰怖誹謗怖孤遺 是名 何 四

想與倒心與倒見顛倒。

不淨謂淨。

倒。苦謂樂。想顚倒心顚倒見顚倒

重正法。母重利養不尊重正法。 比丘尊重瞋恚不尊重正法。 尊重 正法 間四退轉法。如世拿說四退轉法。 尊重惟嫉不尊 尊重恭敬不 何 謂 四

是名四退轉法國党法 瞋恚懀嫉 比丘失道 利養恭敬 良田敗種 如是拿 善法不生

何 耳鼻舌身識觸亦如是說。是名玉欲 何謂五欲。眼識色愛喜適意愛色欲 謂五蓋 欲染蓋瞋恚睡眠掉悔疑蓋。 築相

無我謂我。 想顚倒心 是名 重 穣 9作=住骨 不向諸梵淨行者。不信不親近不解已。是名 不向諸梵淨行者。不信不親近不解。比丘心 行者。比丘惱書諸梵淨行。諸惱害心院於不 净梵行者。心荒不信。毀屬惡言輕謗諸梵淨 近不解已。是名四心荒。復次比丘心惱害諸 戒不信不親近不解。比丘不向戒不信不親 **垢行。比丘戒缺行荒行垢行已。比丘心不向** 心荒。法僧亦如是。復次比丘戒有缺行荒行 解。比丘心疑惑世傳。心不信不度不解已。比 丘心不向世尊不信不親近不解已。 何謂五心荒。如比丘疑惑世尊。不信不度不 何謂五道。地獄畜生餓鬼人天。是名五道 色染無明慢掉。是名五上分煩惱 是名五下分煩惱。何謂五上分煩惱。 毀風惡言●輕謗諸梵淨行者已。比丘心 謂五下分煩 惱。身見疑戒盜欲染恚。 此謂初 。色染無 名五無間

五心荒 是名第二第三心纒。 丘得少進便住不上求。 不上求、未得欲得。未解欲解。未證欲證。比 其睡。眠已,比丘心不向勤精進正信寂靜行 已 斯結。比丘心不向勤精進正信寂靜行·斷已。 行臥县睡眠樂。比丘勒行色欲等樂,勤行臥 信叛靜斷結。比丘不向動。精進信寂靜斷結 離愛不離渴不離燻熱已。比丘心不向動進 愛不雕渴不雕燻熱。 何謂五心纒。 。此謂初心極。復次比丘動行色欲等樂。動 如比丘身不離染不離欲不離 復次比丘得少進便住 比丘不離染不雕欲不

> **寂靜行斷結已。是名五心纒** 正信寂靜行斷結。比丘心不向勤精進正信 作天王。《或作輔臣已。 比丘心不向勤精進 故。行梵淨行。我以此戒道苦行梵淨行。令我 斷結。 我作天王或作輔臣。比丘悕望生種種天上 上故。行梵淨行,我以此戒道苦行梵淨行。令 已。是名第四心楓。復次比丘悌望生種種天 比丘心不向勤精進正信寂靜行斷 結

何謂五無間。 是名五怖。五。怨亦如是 世怖。竊盜邪婬妄語飲酒放逸處怖亦如是。 何謂五怖。若殺生緣殺生故於現世怖未來 殺父無閒。殺母無閒。 殺阿羅

是名五犯戒 何謂五犯戒。 殺 生盗竊邪婬妄語飲酒放逸。

樂獨處不樂出世不樂寂靜不樂梵行不樂諸 語不調順語。是名五非法語。何謂五不樂。不 何謂五非法語。 非時語無質語無義語非法

善法。是名五不樂

是名五旗。患本法 何謂五瞋恚本法。作礙觸惱瞋恚諍訟專 學執 衣家常喜多語好行乞求。是名五情惡 何謂五愴惡。不親自親不應呵橫呵數到白

名聞嫉@妬是名五嫉妬 何謂五嫉妬。 舍宅嫉妬豪族嫉妬利養嫉妬

法

何謂五憂本法。憂悲苦惱衆苦。

是名五憂本

未證欲證已。

比丘不向勤精進正信寂靜行

何謂五緣的睡眠,

四欠呿蹇懵不樂身重心沈

未得欲得未解欲解

五過患 遠稱過惡。 居士衆沙門衆中。心懷恐懼,爲沙門婆羅門。 不得已得財物欺奪。 何謂復有犯戒五過患。緣犯戒故。未得財物。 流布死時有悔後墮惡道。是名犯戒五過患。 何謂犯戒五過患。 沒。是名五緣 睡 眠 自招衰損的他爲呵責 者至刹利衆婆羅門衆

長不敬順五法 18 何謂五不敬順。 不敬順父母沙門婆羅門拿

漢無間。破衆僧無間。惡心出佛身血無閒。是 是名六染 患。不知果報。如是不知。不分別色便捨。是名 貪捨。何謂六染。於色中染。聲香味觸法中染 貪捨。凡夫人眼見色生捨。 廢如小兒不觀過 鼻舌身意亦如是。是名六依貪憂。何謂六依 意愛色欲染相續。現在不得恐未來不得曾 "初依貪捨。耳鼻舌身意亦如是" 是名六依 得。隱念過去變滅生憂。是名四初依貪憂。 名六依貪喜。何謂六依貪憂。眼識色愛喜適 生喜。此謂初依貪喜。耳鼻舌身意亦如是 染相續。現得希望。當得督得。懷念過去變滅 @何謂六依貪喜。 眼藏色愛喜適意愛色欲 I 분

何謂六不謹。於色聲香味觸法中不護。 何謂六惠。色聲香味觸法中患。是名六恚 樂聚集。樂居宅。樂調戲。是名復有六樂 何謂六鉤。色聲香味觸法中鉤。是名六鉤 何謂六愛。色聲香味觸法中愛。是名六愛 六樂。何謂復有六樂。樂諸業。樂語。樂睡 何謂六樂。於色中樂。聲香味觸法中樂。是名 身壞命終。便墮惡道。 是名犯 是 名 眠 戒

恶名 我自由 ●報二恐自由 ●執二然自由 ●(書)—自由 ●妬十 ●国参学十五終自由 ●国参第十六非阿分煩ੱ而品之餘首® 9或≕我⊜● 卷第十六非問分煩惱品之下首節,羅號同異如卷第十八

行有荒缺垢穢。世尊答。或有人言。

。我是梵

"梵淨行有荒缺垢穢" 婆羅門復問"云何梵 瞿曇沙門。梵淨行荒缺垢穢@耶。世尊答 羅門我梵淨行。不缺不荒不垢穢。婆羅門復 羅門。若言正处淨行者我是也。以何緣故。婆 世尊曰。瞿曇沙門。自是梵淨行不。世尊答婆

障外間女人音聲歌舞語笑啼哭。

然隱念女

人會共從事戲笑言語相《娛樂時。以爲喜樂

爲氣味。告婆羅門言。是名共欲染。

問

門言。是謂共欲染。非清淨焚行。有荒缺垢穢 服。按摩調身,以爲喜樂。以爲氣味。告婆羅 者。 雖不與女人交通 然受女人澡浴衣 苦惱 梵行者。

六不

何謂六辭根

如世傳說。諸比丘有六辭根

臁

行

當解解已勤修令斷。何謂六。比丘瞋恚。

常念

非。若求諸見他人。誹謗。常憶不捨。 次比丘。若懷恨燋熱。若嫉妬慳情。 若詭欺姦 專念。令不復生。如是便知得斷不善辭根。復 邊見亦如是。是名六淨根食 若邪見

告諸比丘。如是不善諍根。觀自他斷已。自心

人衰耗。告諸比丘。如是不善辭根。觀自他

共靜緣諍。令多衆生損滅。 使多衆生受苦。天 丘。若比丘瞋恚。常念怨嫌。於衆僧中。起瞋恚 養法僧亦如是。於戒缺行荒行垢行。告諸比 怨嫌。於世質不恭敬奪重讚歎。不以•香花供

未斷。當共和合動精進。勇猛應斷不善辭根。

男欲男音聲男瓔珞。女人樂染此物、樂染此 樂染此物已。 女服飾女欲女音聲女瓔珞。女人樂染此物。 是。是名七共染、何。謂欲染。有一好種姓婆 子自思惟。 女身。樂和合已。以如是故。常不欲轉女身,男 物已。思惟和合。緣和合故生喜樂貪著。愛樂 何謂七共染。若女人自思惟。女身女形女。相 往至如來所。到已問訊。却坐一面 若男身乃至常不欲轉男身亦如 思惟外男身男形男相男服飾

清淨梵行。有荒缺垢穢。未脫於生老病死憂 悲苦惱。衆苦聚集。我謂此未脫於苦·復次婆 喜樂。以爲氣味。告婆羅門言。是謂共欲染。非 親近女人言說戲笑調弄。不與女人對目相 女人交通。不受女人操浴衣服*按摩調身。不 復次婆羅門。或有人言。我是梵淨行者,不與 視。然障外聞女人音聲歌舞語笑·啼哭。以為 病死憂悲苦惱。衆苦聚集。我謂此未脫於苦。 染,非清淨梵行者。有荒缺垢穢。未脫於生老 以爲喜樂。以爲氣味。告婆羅門言。是謂共欲 近女人言說戲笑調弄。然與女人。對目相視 交通。不受女人操洛衣服*按摩調身。不親 婆羅門。或有人言。我是梵淨行者。不與女人 悲苦惱、衆苦聚集。我謂此未脫於苦、 清淨梵行。有荒缺垢穢。未脫於生老病死憂 樂。以爲氣味。告婆羅門言。是謂共欲染事 摩調身。然親近女人言說戲答調弄。以爲喜 行者。不與女人交通。不受女人澡浴衣服*按 **米脫於苦。復次婆羅門。或有人言。我是梵淨** 未脫生老病死憂悲苦惱,衆苦聚集,我謂此 復次

人言說戲笑調弄。不與女人對目相視。不於 羅門。或有人言。我是梵淨行者。不與女人交 通、不受女人澡洛衣服*按摩調身,不親近女 說有正梵淨行得無所畏。是名七共欲染 說有正梵淨行婆羅門。以我七共欲染斷故。 我觀於內心。 我謂此未脫於苦。復次婆羅門。此七共欲染。 何謂七識住處或有衆生若干身若干想欲界 缺垢穢。未脫生老病死憂悲苦惱。衆苦聚集 婆羅門言。是謂共欲染。非清淨焚行者。有荒 我作天王。或作輔臣。以爲喜樂。以爲氣味 從事戲笑言語相娛樂時。 梵淨行。我以此戒。以此道。以此苦梵淨行 子以五欲具足相娛樂時。然願生天上故。 外聞女人音聲歌舞啼哭。 說戲笑調弄。不與女人對目相B親。 羅門。或有人言。我是梵淨行者。不與女人交 女人澡浴衣服*按摩調身。亦不親近女人言 有人言。我是梵淨行者。不與女人交通,不受 衆苦聚集。我謂此未脫於苦。復次婆羅門。或 者。有荒缺垢穢。未脫於生老病死憂悲苦惱。 氣味。告婆羅門言。 是名共欲四染,非梵淨行 者子以五欲具足相娛樂時。以爲喜樂。以爲 共從事戲笑言語相娛樂時。 障外聞音聲歌舞語笑啼哭。 人言說戲笑調弄。不與女人對目相視,不於 通。不受女人操洛衣服*按摩調身。不親近女 衆苦聚集我。謂此未脫於苦。 有荒缺垢穢。 設當七共欲染未斷我亦不自 未脱於生老病死憂悲 不見長者及長 不憶念女人曾 然見長者或長 不穩念女人會 不於障 復次婆 行

想 人或天。此謂初識住處。若有衆生若干身 |一身若干想光音天。 是名第三 若初生梵天。是名第二識住處,若有衆 識住處。或

銮

有衆生 慢若有。身者。心於彼生貢高。是名我慢復 他慢生慢心於彼貢高。是名慢中慢,復次我 心於彼質高。是名邪慢。 0高是名勝慢。 名慢、何謂不如慢。彼不如我心於彼貢高。是 慢。慢中慢,何謂慢,若我勝心。於彼貢高,是 若有衆生無邊空處。此名第五識住處 彼生貢高。是名慢中慢。是名七慢 邪慢。復次慢中慢。我於勝中勝貴中貴心於 次邪慢。若有邪見者。心於彼生貢高。是名 心於彼實高是名我慢。何謂邪慢。 於彼貢高。是名增上慢。何謂我慢。 名不如慢。 何謂七慢慢,不如慢。勝慢,增上慢,我慢,邪 無所有處。此 杂生無邊識處 身 何謂勝慢、我與勝者等心於彼貢 | 謂第七識住處。是名七識住處 想遍淨天。 何謂增上慢。 此謂第六識住處。 。何謂慢中慢 是名第四 未得起得想心 岩無善法 我有善法 若有衆生 識 老兒 若有 住 處

何謂七不敬。若不恭敬佛。不恭敬法。不恭敬 法。是名七不可数 不恭敬戒。不恭敬定。不恭敬慧。不恭敬

D 漏 何謂七怯弱法。 何謂七漏。見斷溺。忍辱斷漏。親近斷漏。離斷 綺語。是8名七怯弱法 "調伏斷漏"戒斷漏。思惟斷漏。是名七漏] 殺生竊盜邪婬妄語兩舌惡

何 有。是名七動。七自恃七求七9擴七作七生亦 無。我想當有。我想當無。我非有想非無想當 調七動。我當有。我當無。我色當有。我色當

懈怠比丘。卽便眠臥。

。不能勤進。爲未得欲得 此謂第六懈怠事。復次

解欲解未證欲證

當行身必疲極。便不樂經行坐禪。我欲眠臥。

報

世間 法 。利衰毀譽稱談苦樂。是名●世

懈怠比丘

如是思惟

。我今患苦。不樂經行坐

言聞 何謂 識 八 『藏言不識。是名八非聖語 法 。聞言不聞。不覺言覺。覺言不覺,不識 八非聖語 游不見言見 見言不見 不聞

進 薢 是思惟。我今日行來。身體波極。不樂經行坐 證欲證。此謂第四懈怠事。復次懈怠比丘。如 便眠臥。不能勤進。爲未得欲得未解欲解未 便不樂經行坐禪。我今E豫眠臥懈怠比丘。即 比丘。如是思惟。 欲解未證欲證。此謂第三懈怠事。復次懈怠 比丘。即便眠臥,不能勤進。爲末得欲得未解 有作務渡懈。不樂經行坐禪。我欲眠臥。懈怠 二懈怠事。復次懈怠比丘。如是思惟。我今日 進 禪。我欲眠臥。懈怠比丘。即便眠臥。不能勸 食充足 身體重妨。如肉囊盛錢。不樂經行坐 丘如是思惟。我今日入聚落中乞食。得麁細 懈怠比丘。即便眠臥,不能勤進、爲未得欲 不足故。令我臟瘦、不樂經行坐禪。我欲眠 今日入聚落乞食已。我得麁細食不充足。 何謂八懈怠事。若有懈怠比丘。如是思惟。 未解欲解未證欲證。是名初懈怠事。復次比 五 懈念事。復次懈怠比丘,如是思惟。我明日 、為未得欲得未解欲解未證欲證。此謂第 我欲眠臥。懈怠比丘。即便眠臥。不能勤 爲未得欲得未解欲解未體欲證。此謂第 我明日常作務的身當疲懈 臥 以我 得

處妨修焚行。 見倒見果報純熟故。區上地獄。是名第六難 涅槃道,或有衆生共生國中。然邪見倒見。邪 無所著乃至佛世尊。 乃至第五難處妨修梵行。 若比丘比丘尼優婆塞優婆夷所不至處。 在畜生處餓鬼處長壽天處。若邊地愚癡 **寂靜滅盡離欲法正趣至涅槃道,或有衆生。** 行。復次佛出世如來無所著乃至佛世尊。 道,或有衆生在地獄處。是名初難處妨修梵 師佛世尊。 明行足為善逝世間解無上士調御丈夫天人 處妨修梵行。有佛出世。 解欲解未證欲證。是名八懈怠事。何謂八難 **龙比丘。即便眠臥。不能勤進。爲未得欲得未** 懈怠事。復次懈怠比丘。如是思惟 爲 未久。我身羸弱。不樂經行坐禪。我欲眠臥。解 醧 未得欲得未解欲解未證欲證。 赻 欲 岷 队 說寂靜滅盡雕欲法正趣至涅槃 懈 念比丘即便 說寂靜雕欲法正趣至 如來無所著等正覺 復次佛出世如來 眠以 不 此謂第七 。我患患 能 是名 勤 進 9

或有衆生共生國中。然聲盲瘖瘂, 語相。不知說善惡業報。是名第七難處妨修 若干想故生若干覺。 干觸故生若干受。緣若干受故生若干想。 何謂九若干法。緣若干界故生若干觸。 不說寂靜滅盡離欲法正趣至涅槃道。 **梵行。復次佛不出世。不名如來乃至佛世傳。** 衆生在國中。不聲盲瘖瘂。亦能分別善惡業 然不值佛世。是名八雄處妨修梵行 說寂靜滅盡離欲法正趣至涅槃道。 復次佛出世如來無所著乃至 緣若干覺故生若干欲。 "如羊手 **竟**八 法 或有 瑱 ●[名]—●金

佛世傳

若干求。緣若干求故生若干燋熱。是名九若緣若干欲故生若干利養。 緣若干利養故生

諍"是名九愛本法 聚。緣積聚故。生愛護傷害捶打相緊閉共鬪 故生堪忍,緣堪忍故生慘情。緣慳惜故生積緣利養故生所作。緣所作故生欲染,緣欲染 何謂九愛本法。緣受故生求。緣求故 生利

第七衆生居處。或有衆生。無所有處。 此謂第 謂第六衆生居處。或有衆生。無邊識處。此謂 此謂第五衆生居處。或有衆生。無邊容處。此 衆生居處。或有衆生,無受無想 處。或有衆生。一身一想。謂遍淨天。此謂第四 想。謂初生梵天。此謂第二衆生居處。或有衆 界人天。此謂初衆生居。或有衆生。若干身一 何謂九衆生居。或有衆生 若干身若干想欲 "一身若干想:韶光音天。此謂第三衆生居 謂無想。天。 無色染煩惱結,無明煩惱結。慢煩惱結。掉煩

亂不如實知見不解射不方便。 何謂犯戒九過患, 悔。不悅不喜不除心苦散 是名犯戒九

八衆生居處。或有衆生,非想非非想處。是名

舍利弗阿毘曇論卷第十九

含利 阿 .毘曇論卷第二十

姚秦罽賓三藏曇摩耶合

非問分煩惱品第十一之三 **曇摩崛多等** 譯

惱結。欲染煩惱結。賦恚煩惱結。色染煩惱結。 6掉煩惱使"是名十煩惱使 何謂十煩惱結。見煩惱結。疑煩惱結。 惱使。慳惜煩惱使。無明煩惱使。憍慢煩惱使。 ◎何謂十煩惱使。見煩惱使。 疑煩惱使,我 "道煩惱使。愛煩惱使。瞋恚煩惱使,嫉妬煩 " 戒盜煩

貪想。是名十想 此。內外想。國土想。卑想、不善想。若干想。依 何謂十想。欲想:瞋志想。害想。貪想:譏論 惱結"是名于煩惱結 想

脱。邪智。是名十邪法 覺,邪語,邪業,邪命,邪進, 覺。依貧覺。是名十覺,何謂十邪法。邪見,邪 死覺。他不覺。識相應覺無慈相應覺依利養 何謂十覺。瞋恚覺。特覺。親里覺,國 邪定。邪"慧" 土覺不 邪解

惱心。是名十惱。何謂十不善業道 不善業道。何謂十法成就墮地獄速如の積鋒。 邪婬妄言惡日兩舌綺語貪恚邪見。是名十 心。今利益生惱心。當欲利益生惱心。橫瞋生 侵生惱心。若我不愛喜適意者。已利益生惱 何謂千惱。若已侵生惱心。今侵生惱心。 生乃至邪見。此十法成就墮地獄速如"潛 殺生竊盜 當欲

聲香味觸法。若衆生及法。不正

若今世後世自證知說。若於彼法。疑惑重

何謂十一心垢。疑 是心垢。不思惟 是

後世自證知說,世無沙門婆羅門正趣正至。 非化生。世有沙門婆羅門正趣正至。若今世 惡業四果報。 非無我法。寂滅涅槃。非寂滅涅槃,有奧無與。 **"佛世尊疑惑。是佛世尊非佛。世尊善說法。** 有父母無父母,有天無天,衆生有化生。衆生 有施無施。有罪無"犯"有善惡業果報。 樂非善趣行。常行非常行。苦行非苦。無我 現在有。我現在非有。何"姓現在有。 在有。諸衆生從何處來。去至何處・若彼於 生從何處來。去至何處、明若緣現在疑惑。 現在非有。何*姓母現在有。何因現在有。諸衆 何因我未來有。若緣現在疑惑。我現在有。我 9姓我過去有。 惑。我未來有。我未來非有。何*姓我未來有。 有人緣過去疑。或我過去有。我過去非有 干想是心垢。著色是心垢。何謂疑是心垢。 精進是心坑。軟精進是心坑。無能是心垢 是心垢。悲是心垢 一尊非善說法。世尊聲聞衆善趣, 有今世無今世。有後世無後 何因我過去有。 惡是心垢 。睡眠是心垢 岩綠未來疑 批算聲 何因現 1 垢 法 找 何 或 若 遥

量憶念。是名不思惟是心垢。何謂怖是心垢 豫是名疑是心垢。何謂不思惟是心垢。若色 無量疑、不盡非解思脫、猶豫重猶豫。究竟猶 惑。究竟疑思。心不決定。猶豫二心疑。不了 計校分別等 B(天)—号念 ®(不)—⊜,(不悦)—⑤ ◎ 8 9不分卷及品号念 8½二类号念* ◎掉二样思念 ◎(内)—⊜念 ®(惠邪)—号念 ◎横二撑号念* ⑩(十法克)—图念念 ⑩好二性号念* ⑫(若)十现号 ⑬[若禁…何處]三十六字—号念 ⑪(佛)—号念 ⑬配中作号念* ⑯(火)—⑤ ⑰底二或图念念 ⑪及二致图念念

色聲香味觸法。

若衆生及法 緣此畏怖究竟

是心垢。 心垢。是名十一心垢 異事異境界異初生異。是名若干想是心垢。 名無能是心垢。何謂若干想是心垢。若衆生 精進是心垢。何謂無能是心垢。若心怯弱。是 心垢。何謂軟精進是心垢。若精進沒。是名軟 謂過精進是心垢。若精進掉。是名過精進是 心。是名眠。如是睡。眠,是名睡眠是心垢, **若煩惱未斷。沈沒在睡。** 不調。身不輕。身不軟。身不除。是名睡。 眠是心垢。若煩惱未斷、沈沒在睡。身不樂。身 惡是心垢。身口意惡。是名惡是心垢。何謂睡 何謂著色。是心垢。若見色專著。是名著色是 驚愕。毛 。若不善心起悲。是名悲是心垢。 製色 岩欲●睡瞪層眠鎭 何謂 . 若睡 何調 (nf 悲

是名二十種身見。或有人謂。色是多我。色中何謂二十種身見。或有人謂。色是多我。色中

成就墮地獄速如*覆鉾数他邪見此二十法教他殺生。乃至9自邪見教他邪見此二十法何謂二十法成就墮地獄速如*覆鉾。自殺生

慢。是名二十一心垢詐姦欺無慚無愧矜高辭訟自高放逸慢增上詐姦欺無慚無愧矜高辭訟自高放逸慢增上悔疑惱害 常念怨嫌懷 恨燋熱嫉妬熞。惜詭何謂二十一心垢,希望是心垢。瞋恚睡眠掉

鉾 一次 "是名三十法成就墮地獄速如*淤教他殺生證歎殺生" 乃至自邪兄教他邪見物他殺生證歎殺生。乃至自邪兄教他邪見何謂三十法成就墮地獄速如*潑鉾。自殺生

何謂三十六愛行。內生十八愛行。外生十八一

數各隨意說。

盡入十八見中。本劫本見

種

内生十八愛行 望彼當有。係望如是當有。保望異當有。是名 我當有。因得彼得。如是得異得。 不*當因有。我當有彼我當有。如是我當有異 行 因彼而 何 調內生十八変行。 礼 如是因有 異因有。 如 世 (章)说 **、帰望當有。帰** g 常因有 团 此 有

八菱行。是名三十六愛行。如是外生十八愛行。如是內生十八愛行。如是內生十八愛行。如是外生有。是不當因有。是異我當有。是都望彼當有。是不當因有。是我當有。是我沒當有。是不當因有。是我當有。是我沒有。是是因他而有。是如是因有。是我因有,是異因有,是當因何謂外生十八愛行。如世尊說,是因此有此。何謂外生十八愛行。如世尊說,是因此有此。

婆羅門。 光明 意所說。 能以此法讃歎如來。 何謂六十二見。如楚網經說。 歡喜。是◎名四十法成就墮地獄速如*贊鉾 自邪見。敎他邪見。讃歎邪見。見他邪見隨其 教他殺生。 末見種種無數各隨意說。 種種無數隨意所說。 有餘法。甚深微妙大法光明。唯有賢聖弟子。 何謂四十法成就隨地獄速如*養鉾。自殺生 有能過。 一沙門婆羅門。 。賢聖弟子。能以此法讃歎如來。諸沙門 盡入六十二見。本劫本見末劫末見 於本劫本見末劫未見種種無數隨 。諸沙門婆羅門。 證歎殺生。見他殺隨其數喜。乃至 以何等緣。於本劫本見末劫 盡不能出過六十二見。 何等是甚深微妙大法 盡入此六十二見。 於本劫本見種種 佛告諸比丘。更

不散。 常存。此盡入四見中。於本劫本見言。 見。計我及世間是常。於四見中無有能 憶四十成劫敗劫。其中衆生。不增不減。 何 作是說。我及世間是常。此實餘虛妄。所以 定意三萬味。 中。無有能過。或有沙門婆羅門。種種方便 因此於本劫本見計我及世間是常。 是常。此實餘虛妄。此是初見。諸沙門婆羅門。 生。不增不減。常聚不散我以此知我及世間 意三昧以三昧心。憶二十成劫敗劫。共 實餘虛妄。所以者何。 二十成劫敗劫。彼作是說。我及世間是常。此 婆羅門。種種方便入定意三昧。以三昧心。 問常存。此盡入四見中無有能過。或有沙門 門,以何等緣,於本劫本見。起常論言。我及世 間常存。盡入四見中無有能過。 門婆羅門。於本劫本見。起常論言。 數各隨意說。 便。入定意三昧。以三昧心。憶八十成 間是常。此實餘虛妄。所以者何。我以種種方 三昧心。憶八十成劫敗劫。彼作是言 有沙門婆羅門。以種種方便。入定意三昧。 妄、此是二見。諸沙門婆羅門。因此於本劫本 沙門婆羅門。 種 其 及 無數各隨 、世間是常。此實餘虛妄。此是三見 中衆生。不增不減、常聚不散。 我以種種方便見入定意三昧。 我以此四知我及世間是常。 以三昧心。憶四十成劫敗劫。彼 意說 盡入十八見中無有能過 以何等緣 盡皆不能過十八見中 我以種種方便。 於本劫本見種 我以 諸沙門婆羅 以三昧、 此實餘虛 我及世間 心此智。我 1。我及世 劫敗 諸沙 我 於四 泛世 過 常聚 入定 誻 中衆 菛 劫 心 見 沙 無 誸

菛

婆羅門。

因

. 本劫本見起論,我及世間

婆

糴

菛

因

本劫本見起論

我及世間

無邊

是故

₩.

賢聖弟子。眞實平等證駁如來 脫故名如來。是名餘甚深微妙大法光明。使 寂滅。知愛集滅味過出要,以平等觀無餘解 如來所知。又復過是。雖知不著。以不著則得 如 我及世間是常。於此四見中無有能過,唯有 四見中無有能過。 羅門。因此於本劫本見、計我及世間是常。於 世間是常。此實餘虛妄。此是四見。 爲審論。以已所見。以已辯才,作是說言。我及 來。知是見處。如是持。如是執。亦知報應。 和智。善能觀察。以 四見中無有能過。或有沙門婆羅門 計我及世間是常。如是一切盡入四見中。 因此於本劫本見 此沙門婆羅門。於本劫本 **违疾相智方便觀察。** 計 我 及世間 。諸沙門婆 有捷 是常 謂

生後來。後來衆生我所化成。其後衆生。復作 爲變化微妙第一。爲衆生父。我獨先有。餘衆 盡知諸義。典千世界。於中自在最爲奪貴。能 於此處。是梵大梵。我自然有。無能造我者。我 來生此空梵宮中。其先生衆生。便作是念我 願已。復有餘衆生。 從光音命終。生空焚宫中。便於彼處。生愛著 諸沙門婆羅門。因此於本劫本見,計我及世 於本劫本見起論言。我及世間。亦常亦無常。 質平等讃歎如來。何等法是。諸沙門婆羅門。 復有餘甚深徽妙大法光明。使賢聖弟子。)。復願餘衆生共生此處。此衆生。 旣生愛著 念。被是大梵。彼能自造 時。此劫始成。有餘衆生。福盡命盡行盡。 半常半無常。 於四見中無有能過。或有 命行福盡 無造彼者。 於光青命終 盡 知諸 滇 意由 問 相視。不失意故 力識本所生。便作是言 出家被法服。 有能過。或有衆生。展轉相視。

(此命終來生此間)

等。我等衆生彼所化成。彼梵衆生。命行盡已 戲笑懈怠。數數戲笑。以自娛樂戲笑。娛樂時 亦無常。於此四見中。無有能過。或有衆生 初見。諸沙門婆羅門。因本劫本見起論。 化作我等。我等無常變易。 變化徵妙第一。爲衆生父,常住不變。而彼楚 便作是言。彼大梵者。 修梵志行。入定意三昧。 微妙第一。爲衆生父•母。彼獨先有。 義 身體疲極。便自失意,以失意故。便命終來生 知 知諸義。典千世界。於中自在最爲尊貴 來生此間,漸已長大。剃除鬚髮,出家被法服, 。我及世間 典千 世界, **一於中自** `亦常亦無常。此實餘虛妄`是謂 在最爲 能自造作無造彼者。盡 隨三昧心自識本生。 不得久住。是故當 / 算貴 能 後 £, 亦常 能爲 有我 變化

喜

Ĭ,

有 誻

故便失意致此無常變易法我以是知我及世 起論。我及世間。亦常亦無常。於此四見中。無 安。是名第二見。諸沙門婆羅門。因本劫本見 法。是故知我及世間亦常亦無常。此實餘虛 常住不變。由我數數戲笑故。致此無常變易 是言。彼餘衆生不數數戲笑娛樂。常在彼處。 忠行。入定意三昧。以三昧力自識本生。便作 此間。漸已長大。剃除鬆髮、出家被法服。修梵 "亦常亦無常"此實餘處妄"是名第三見 修梵志行入定意三昧。 。常住不變。由我等數數相視 漸已長大。剃除鬚髮 如彼衆生。以不風轉 '相視已便自失 。以三昧 謻 間無邊。此實餘虛妄。所以者何。我以種種方 以三昧力。觀世間起無邊想。彼作是言 過。或有沙門婆羅門。種種方便入定意三昧 羅門。種種方便入定意三昧。以三昧力。觀世 知 便入定意三昧。以三昧力。觀世間無邊 本見起論。 實餘虛妄是名初見。諸沙門婆羅門。 以三昧力。觀世間有邊。是故知世間有邊。此 處妄,所以者何。我以種種方便入定意三昧 問起邊想。彼今作是說。此世間有邊,是官餘 邊無邊。於此四見中無有能過。或有沙 沙門婆羅門。因本劫本見起論, 門。於本劫本見起論我及世間。有邊無邊 實平等讃歎如來。 復有餘甚深微妙大法光明。使賢聖弟子 《世問無邊"此實餘虛妄,是名第二見。 我及世間有邊。於四見中無有能 何等是法。 我及世間 諸沙門婆羅 因

常亦 賢聖弟子。讃歎如來 脱故名如來。是名餘甚深微妙大法光明。 寂滅。知@愛集滅味過出要。以平等觀無餘解 如來所知。復過於是,雖知不著。 唯佛能知此見處。如是持如是執。亦知報應 及世間。亦常亦無常。盡入四見中無 有能過。諸沙門婆羅門。於本劫本見起論。 起論。我及世間,亦常亦無常。於此四見中無 支 婆羅門。捷疾相智。 察已言。我及世間。 是名第四見。諸沙門婆羅門。因本劫本見 無 ሽ 於此 四見中無 善能觀察 亦常亦無常。此實餘虛 有 能 過 以不著則 捷疾相智 戜 有能! 有沙門 使 得 過 我

本劫

是。雖 過出要以平等觀無餘解脫故名如。來 如是持如是執。亦知報應 婆羅門。於本劫本見起論。我及世間。 此質餘虛妄。於此四見中無有能過。諸沙門 因本劫本見起論。我及世間。非有邊非無邊。 邊 捷疾相智觀察已言。我及世間,非有邊非無 有沙門婆羅門一有捷疾相智。善能觀察。彼以 第三見。諸沙門婆羅門因本劫本見起論。我 是放我知世問有邊無邊 定意三昧。以三昧力。觀上方有邊四方無邊 邊。此實餘虛妄。所以者何。我以種種方便入 種方便入定意三味 及世間。有邊無邊,於此四見中無有能過,或 一此實餘虛妄。是名第四見 諸沙門婆羅門。 。盡入四見中無有能過。唯佛能 四見中 ·知不著以不著則得寂滅。如 · 愛集滅味 四方無邊 -無有能 過 彼作是言。 以三味力觀世間 或有沙門婆羅門。 。此實餘龐安。是名 如來所知。又復過 世間有邊無 知此見處。 。有邊無 觀上 頹

業報者 智慧。當樂閑靜 見。我不知有善惡業報耶。無善惡業報耶。 有能過。或有沙門婆羅門。作如是論作如是 羅門。因本劫本見。異問異答。於此四見中無 門婆羅門。於本劫本見異問異答、諸沙門婆 光明。使賢樂弟子、真實不等讃歎如來。諸沙 復有餘甚深微妙大法光明。使賢聖弟子。 不見不知故。若言有善惡業報。若言無善惡 實平等讃歎如來。 慧善分別諸見。 世 有沙門婆羅門 。設當問我諸見深妙義者 "機辯精微"世所質重。能以智 何等是除甚深微妙大法 廣博多聞 聰明 缸 我 我

四見中。 非也 本見。異 四見 也。此事異非也 問者。便隨他言答。此事如是非也。此事實非 有沙門婆羅門。愚冥闇鈍 因此問異答異。 舍爲究竟道。彼設問者、當以是答。此事如是 者善何者不善。我不知不見故。若言是善是 婆羅門。作如是見作如是論 問異答異,於此四見中。無有能過。 含爲究竟道。彼設問者。當以是答。此事如是 見我。我若近、猶不能見。如是人。能知有他世 諸沙門婆羅門 以天眼及他心智。在遠處能 能過 門婆羅門。因此問異答異 非也"此事非異非 以是答,此事如是非也。此事實非也 以爲歸依爲洲爲舍爲究竟道。 不能 生我欲滅受惡畏受故。以爲歸依。以爲洲爲 不異非也、是名第二見諸沙門。婆羅門因此 非也。此事實非也。此事異非也,此事非異非。 者,則爲妄語我畏妄語故。以爲歸依。爲洲爲 我不見不知。為有他世耶無他世耶。世間有 不善。我則生愛。從愛生患。有愛有患,則有受 無他世。我不知不見有他世無他世。若我說 不異非也。是名第三見 答 `或有沙門婆羅門。作如是論作如是見。 此事實非也。此事異非也。 諸沙門婆羅門 問異答 無有能過。諸有沙門婆羅門。 則 有慚 。盡入四見中 此事非異非 摊 於此四見中。無有能 "不異非也。是名初見、諸沙 我 因 心 此異問 懷 。思冥閣鈍故 "於此四見中。無有 恐怖。 不異非也 "諸沙門婆羅門" "我不知不見"何 無有能過 若彼問者。 異答。 此事非異 或有沙門 常以是答 於本劫 此 過 唯佛 是名 於此 他有 事異 或 當

> 名如來。是爲甚深微妙大法光明。 所 子真質不等證數如 知受集滅味過出要。 能 知。復過於是、雖知不著 知此見處 如是持 如是執。 以平等觀無餘解脫故 以不著則! 亦 知 報應 使資理弟 得 寂滅 如 來

劫 所 沙門婆羅門。 處 丽 無有能過。諸沙門婆羅門、於本劫本見。 本劫本見。無因而有。 此實餘虛妄。是名第二見。諸沙門婆羅門。 沙門婆羅門,有捷疾相智。善能觀察。 捷疾相智觀察已、如是說。此世間無因 見 餘虛妄是名初見諸沙門婆羅門。 定意三昧。以三昧力。見本想生。便作是念。 沙門婆羅門。以何因緣。於本劫本見。 因而有此世間。於此二見中。無有能過。 盡入二見中。諸沙門婆羅門。因本劫 婆羅門。於本劫本見、謂無因而有此 叨 實平等讃歎如來。何等是餘甚深徽妙大法光 本無有想。自然有此,是無因而有。 以長大。剃除蠶髮、出家被法服。修梵志行、 無受苦彼衆生起想則便命終。來生世間。 復有餘甚深徼妙大法光明。 mi 本見 說 。乃至無餘解脫故名如 有。蟲入二見中。無有能過。唯佛能 「謂無因而有。於此二見中。無有能過 《有。於此二見中,無有能過 使資聖弟子真實平等讃歎如來。 "彼盡入十八見中。諸沙門婆羅門。 無數種種隨意所說。 於本劫本見中。無數 此世間於此二6見中 來。亦如上所 或有衆生。無 使賢聖弟子 於此十八見 種種隨意 因 世 凹間此實 。謂無因 本見 代世間 知此見 。諸沙門 本劫 說語 無因 m 或 因 彼 因 本 我 빘 有 諸

我非有邊非無邊想是世。

命終已我不復有

見

無色

是我非想非無想是世。

命終已我不復

춫

我不復有。此質餘虛妄。是名。七見。復有言 名六見。復有言。我有邊無邊想是世。命終已 邊想是世,命終已我不復有。此實餘虛妄。是 復有。此實餘虛妄。是名五見。復有言。我是無 四見。復有言。我是有邊想是世。命終已我不 想是世。命終已我不復有。此實餘虛妄。是名 魔炭。是名三見。復有言。非有色非無色是我 無色是我想是世。命終已我不復有。此資餘 復有。此實餘虛妄。是名二見。復有言:有色 能過。復有言。非色是我想是世,命終已我不 見。有想論。謂想是我是世。於十六見中。無有 **被名如來。亦如上所說** 無有能過 唯佛能 知此 處 ガ 至無餘解脫

樂想

劫末見。有想論。謂想是我是世。 四十四見。無有能過。諸有沙門婆羅門於末 何因緣。於末劫末見。種種無數隨意所說。於 說。於四十四見。無有能過。諸沙門婆羅門。以 羅門。於末劫末見。無數種種隨意所說。彼難 明。賢聖弟子。能以此法讚歎如來。諸沙門婆 能以此法讃歎如來。何等是甚深微妙大法光 復有餘甚深徵妙大法光明。 入四十四見中。末劫末見。種種無數隨意所 唯有賢霊弟子

十六見中。無有能過。諸沙門婆羅門。以何因 間·想是我是世。於 盡入十六見 復有。此實餘虛妄,是名十五見。復有言。無量 四見。復有言。少想是我想是世。命終已我不 是世。命終已我不復有,此實餘虛妄,是名十 見。復有言。我一向苦想是世。命終已我不復 餘虛妄。是名十三見。復有言。若干想是我想 言。一想是我想是世。命終已我不復有。此實 巴我不復有。此實餘魔妄、是名十二見、復有 十一見。復有言。不苦不樂,是我想是世。命終 想是世。命終已我不復有,此實餘虛妄。是名 有。此實餘虛妄、是名十見。復有言、苦樂是我 此實餘虛妄是名八見。復有言。 是世。命終已我不復有。此實餘虛妄,是名九 我一 向

餘虛妄 是名初見 諸沙門婆羅門。因末劫末 是論、色是我想是世、命終已我不復有。此實 緣。於末劫末見。有想論。聞想是我是世、盡入 十六見中。無有能過。或有沙門婆羅門。作如 見。有想論、謂是我想是世。於此十六見中。無 有能過、唯佛能知此見處。乃至無餘解脫故 妄,是名十六見。諸沙門婆羅門。於末劫末 想是我想是世。命終已我不復有。此實餘虛

中,於末劫末見。有想論。

於末劫末見。有無想論、謂無想是我是世。彼 有無想論。謂無想是我是世。彼盡入八見中。 此法讃歎如來。諸沙門婆羅門。於宋劫宋見。 等是甚深微妙大法光明。賢聖弟子。能以 光明。唯有賢聖弟子。能以此法讚歎如來。何 名如來。亦如上所說。復有餘甚深徼妙大法

如是論。 是世"命終已我不復有。此實餘熾妄。是名二 此八見中。無有能過。復有言。非色是我無想 因末劫末見。有無想論。謂無想是我是世。於 有、此實餘虛妄。是名初見。諸沙門婆羅門。 盡入八見中。無有能過,或有沙門婆羅門。作 復有言。有色無色,是我無想是世。命終已 色是我無想是世。命終已我不復

> 上所說 想論。謂無想是我是世。彼盡入八見中,唯佛 是名八見。諸沙門婆羅門。因末劫末見。有無 能知此見處。乃至無餘解脫故名如來。亦 邊無想是世。命終已我不復有。此實餘虛妄。 實餘處妄。是名七見。復有言。我非有邊非無 我有邊無邊無想是世。命終已我不復有。 已我不復有。此實餘虛妄。是名六見復有言。 名五見。復有言。我非是有邊無想是世。命終 無想是世。命終已我不復有。此實餘虛妄。是 有。此實餘虛妄,是名四見復有言。我是有邊 有色非無色。是我無想是世。命終已我不復 不復有。 "此實餘虛妄"是名三見 復有言。非

非想非無想是我是世。於八見中,無有能過。 門婆羅門。因末劫末見。有非想非無想論謂 有。此實餘虛妄,是名三見,復有言。非有色非 色無色是我非想非無想是世。命終已我不復 復有言。非色是我非想非無想是世。 羅門。作如是論。色是我非想非無想是世,命 想非無想是我是世、彼盡入八見中。因末劫 婆羅門。因末劫末見 有非想非無想論。謂 我不復有。此質餘虛妄。是名二見,復有言。有 終已我不復有。此實餘虛妄。是名初見。諸沙 是世。彼盡入八見中。無有能過,或有沙門婆 末見。有非想非無想論。謂非想非無想是我 光明賢肇弟子。能以此法讃歎如來。諸沙門 能以此法讃歎如來。 復有餘甚深微妙大法光明。 何等是甚深微妙大法 唯有賢聖弟子 命終已

脱故名如來。亦如上所說 中 見 世 見。復有言。我非有邀非無邊非想非無想是 是世。命終已我不復有。此質餘虛妄。是名七 是名六見。復有言。我有邊無邊非想非無想 非無想是世。命終已我不復有。此實餘虛妄。 有。此實餘確妄。 餘虛妄。是名五見。復有言。我非是有邊非想 邊非想非無想是世。命終已我不復有。 "無有能過。唯佛能知此見處。 。諸沙門婆羅門。因末劫末見。有非想非無 命終已我不復有。此實餘虛妄。 。謂非想非無想是我是世。彼盡入八見 `是名四見。復有言。 •我是有 乃至無餘解 、是名八 。此實

門婆羅門。以何因緣。於宋劫末見。有斷滅論 是論,此不名斷滅。色界化身諸根具足斷滅 齊是我斷滅。是名二見。復有沙門婆羅門 作是論、此不得名斷滅。我欲界天斷滅無。餘 沙門婆羅門。因末劫宋見,有斷滅論說衆生 無常必歸。磨滅。齊是我斷滅。是名初見。諸 說象生斷滅無餘。於七見中。無有能過。或有 說衆生盡無餘,於七見中。無有能過。 無餘。彼盡入七見中。因末劫末見。 婆羅門。因宋劫末見。有斷滅論說 光明賢聖弟子。能以此法讃歎如來。 能以此法諮歎如來。 復有餘甚深微妙大法光明。 沙門婆羅門。作如是論作如是見,我身四大 從父母生乳哺衣食長養摩們擁護。然是 。於七見中。無有能過。或有沙門婆羅門。 何等是甚深微妙大法 唯有賢聖弟子。 衆生斷滅 有斷滅論 "諸沙門 諸沙 作

齊是謂我斷滅無餘。是名三見。復有言此

不

如 見。言此衆生類斷減無餘。 能過。唯佛能知此見處。乃至無餘解脫故名 餘。是名七見。諸沙門婆羅門。 色非有想非無想處斷滅。 滅無餘。是名六見。復有言。此不名斷滅。無 此不名斷滅無色不用處斷滅。 絾 是名四見。復有言。此不名斷滅無色誠處斷 名 來 亦如上說 斷減無色空處斷滅 齊是謂我斷減無餘。是名五見。復有言。 齊是謂 於此七見中。無有 **齊是謂我斷滅無** 因此於末劫末 我斷滅 齊是謂我斷 無餘

微妙第一。門作是說。 涅槃 覺觀 羅門。作如是說。此不名現在涅槃,復有現在 不善法。有覺有觀離生喜樂成就初禪行,齊 得現在涅槃。是名初見。諸沙門婆羅門。因末 是謂我得現在惶槃,是名二見。復有沙門婆 槃論,於五見中。無有能過。 劫末見。謂我現世得涅槃。謂衆生現在有涅 作是見作是論。我盡現在五欲自恣。齊是我 泥洹。於五見中,無有能過。或有沙門婆羅門, 婆羅門。何因緣於宋劫末見。說衆生現在 說現在有泥洹。於五見中,無有能過。諸沙門 生現在有泥洹。彼盡入五見中。因末劫末見。 婆羅門。 因末劫末見。現在有泥洹。 論說衆 光明。賢聖弟子。能以此法讃歎如來。諸沙門 能以此法讃數如來。何等是甚深微妙大法 復有餘甚深微妙大法光明。唯今有賢聖弟 。作是說。此不名現在涅槃。復有現在涅槃 微妙第一 內淨信 汝所不知。 ď, 汝所不知。獨我能知。如滅有 無覺無觀 獨我能知。如離欲惡 。復有諸沙門婆羅 "定生喜樂"成就 有 子

[2] 所伏,乃至現在涅槃。亦復如是。諸沙門婆羅 因受緣與受生愛。而不自覺知染著,於愛爲愛 復如是。諸沙門婆羅門一生常論世間是常彼 彼以布。施。。則6得名8受。乃至現在涅槃。 中。 欲異聞異緣異覺異見異定異忍。因此生智。 間是常。諸沙門婆羅門於此生智。謂異信異 沙門婆羅門。 見 說 末見種種起見隨意所說。 亦如上說、諸沙門婆羅門。因本劫本見末劫 唯佛能知此見處。 起見隨意所說,於此四十四見中。無有能過, 能知此見處。乃至無餘解脫故名如來。 有現在溫樂論。於此五見中。無有能過。唯佛 涅槃 上說。是《諸沙門婆羅門。因末劫宋見) 涅槃、是名五見、諸沙門婆羅門。因末劫末見、 拾念。清净。成就四禪行。齊是謂我現在 我能知。如能斷樂斷苦先滅憂喜,不苦不樂: 四見。復有沙門婆羅門。作是說。此不名現 念樂行。成就三禪行。齊是現在得涅槃。是名 如離喜捨行念正智身受樂。 有現在涅槃微妙第一汝所不知。 二雕 有沙門婆羅門 緣 處,乃至無餘解脫故名如來。亦如上說 。因本劫本見。言世間是常、彼緣觸故、若離 於六十二見中。 因本劫本見末劫末見種種起見隨意所 丽 "復有現在涅槃微妙第一。汝所不知。 7 j 立論者。 齊是謂 因於本劫本見有常論說我 無有是 作是說。此不名現在涅槃 扎 乃至無餘解脫故名如來。 現在得涅槃。是名三 無有能過。 虚 **蟲入此 六十二見** 乃至現在是 如諸聖人解 唯佛能 獨我能 亦 痴 種種 見 褩 亦 世 諸 此 知 在 如 貋 獨 拾 復 復

非事非想法。

眼界法非眼界法。

乃至法界法

中。無有能過。是名六十二見。此是煩惱結使 6內。無有避處。諸沙門婆羅門亦如是。因本 e細網覆小池上。當知池中水性之類。皆入網 集法不得解脫。非問 劫本見末劫末見種種所說。盡入六十二見 緊縛衆生。取於生老病死憂悲苦惱衆苦。聚 所見說。盡依在中。無有能過。如捕魚師。 末見 各隨意所見說。盡入六十二見中,各隨 如是諸沙門婆羅門 团 本劫本見末劫 Ü

含利弗阿毘桑論卷第9二十

舍利弗阿 毘曇論を第二十

밪 姚秦@罽賓三藏曇摩耶含 (曇摩崛多の等 澤

熙性自性攝。自性非他性攝自性繁於自 性非他性繁。亦攝非攝亦非攝非不攝 一切法少6分。陰界入不攝一切法少分。自 一切法。陰界入不攝一切法、陰界入如事 攝非攝法。當知若立攝門便知。陰界人 T相應分攝品®之一 性自

乃至道諦緊根法。非道諦緊根法。諸聖諦緊 緊法。非道部緊法、諸聖語緊法。非諸聖語緊 攝門者、謂皆諦繫法。非若諦繫法乃至道諦 根 法。非諸平諦緊根法。菩諦緊非根法。非苦 。根法非根法。苦諦緊根法。非苦諦緊根法。 緊非根法。乃至道諦緊非根法。非道諦緊 法 一語聖部繁非根法。非諸聖部繁非 根

法

命法非命法。煩惱法非煩惱法。無想定法非使法。生法非生法。老法非老法。死法非死法。 明使法。憍慢使法非憍慢使法。掉使法非掉 使法。慳惜使法非慳惜使法、無明使法非無 法 法 逸法。念法非念法。定法非定法。心拾法非心 非悔法。無悔法非無悔法。悅法非悅法。喜法 法 拾法。疑法非疑法。怖法非怖法。煩惱使法非 非喜法。心進法非心進法。心除法非心除法 法。無癡法非無癡法。順信法非順信法。悔法 非解脫法,無貪法非無貪法。無瞋法非無瞋 法非觀法。見法非見法。慧法非慧法。解脫 法。受法非受法,想法非想法 冼。 煩惱使法。見使法非見使法。疑使法非疑使 信法非信法。欲法非欲法。不放逸法非不放 法非觸法。思惟法非思惟法。覺法非覺法。觀 順志使法非順 患使法。嫉妬使法非嫉妬 戒骂道使法非戒*道使法。爱使法非爱使 服入法。 `色入法。非色入法`乃至法入法。 非眼入法, 乃至意入法。 。思法非思法。觸 。非法入 。非意入 法

過去未來現在法

法非空處法。 決定法。法住法非法住法。緣法非緣法。冬處 正身除法非正身除法。 法。正命法非正命法。正身進法非正身進法。 漏身除法。正語法非正語法。正業法非正業 漏身進法非有漏身進法。有漏身除法非有 得果法。B我法非我法。B無戒法非無戒法。有 無想定法。滅盡定法非滅盡定法。得果法非 。四非智緣盡法非"非智緣盡法。決定法非 乃至非想非非想法非非想非 智緣盡法非智緣盡

法。"也法非色法。乃至過去未來現在法。非法。乃至不飲酒放逸處法。非不飲酒放逸處 大法非風大法。 非無癡善根法。 貪善根法非無贪善根法。 根法。乃至癡不善根法非癡不善根法。 非識陰法。 非法界法。 至捨覺法非捨覺法。 已知根法非已知根法。念覺法非念覺法。 諦法非道學諦法。 苦舉諦法非苦聖諦法。乃至道 色陰法 不殺生戒法。 地大法非地大法。乃至風 眼根法非眼根法。 「非色陰法。 貪不善根法非貪不善 乃至無癡善根 非不殺生戒 乃 至 識陰 ガ 乃 法 無 至 璺 法

何謂集諦繫根法。 非苦諦緊根法。若根聖。是名非苦諦緊根法 **諦緊根法。 若根非聖。是名苦諦緊根法 驰非根。及碧無爲法。 準根。及狸有爲法。是名根法。何謂非根法** 非理無爲。是名非諸聖諦繫法。何謂根法 調非諧樂諦繫法。除皆集滅道。若餘聖法、 非聖有爲法苦集滅道。是名諸樂聯繫法。 **若餘法**、是名非道諦緊法。何謂訟聖諦緊 是名道諦緊法。何謂非道諦繫法。除八聖道 法。是名非滅諦繫法。何謂道諦繫法。八聖道。 滅諦緊法。何謂非滅諦緊法。除智緣盡若除 名非集諦繁法,何謂滅諦緊法。智緣盡。是名 集諦緊法。何謂非集諦繫法。除愛若餘法。是 法。是名非苦諦繁法。何謂集諦繫法。愛是名 **諦繁法。何謂非苦諦繁法。愛及聖非聖無爲** 何謂苦諦繫法。除愛餘非聖有爲法。是名苦 無集部緊根法也 是名非根法。

何謂苦 何 謂 何謂 法 非 及 何 非 ⑤(非)→無 ⑥ 色法非二非色法非不無

諦繫根法 翻 非滅 根 道游繁根法 謂非苦諦繫非根法。愛及一切無為 是名非 諸樂諦紫根法。何謂苦諦繁非根法。 道 非根。是名非道쨞繁非根法。 緊非根法。智緣盡。是名滅諦緊非根法。 若餘非根、是名非集諦繫非根法。何謂滅諦 集諦緊非根法。何謂非集諦緊非根法。除愛 **苦諦繫非根法。何謂集諦點非根法。** 餘非根法非根有爲。是名苦諦繫非根法。何 法何謂 名受法。何謂非受法。除受若條法。是名非受 香味觸法入亦如是。何謂受法。若意所受,是 色入法。除色界若餘法。 是。何謂色入法。色界。是名色入法。何謂非 入法。眼入。是名眼入法,何謂非眼入法。除眼 若餘非根。是名非諸聖諦繁非根法。 高途 非 滅諦繁根 「若餘法、是名非眼入法。耳鼻舌身意亦如 根 繁非根法也。 波 聖諦點根法。除八聖道若餘聖根。 及餘八聖道 語繁根法。 非道諦緊根法。除八聖道。若餘根。 繋根 法 **| 辭繫非根法。何謂道辭繫非根法。** 諦繫非根法。除智緣盡若餘非根。 想 。何謂非諸悪諦繫非根法,除苦集滅 、若非聖非根苦集滅。是名諸聖諦繁 法 一切根。是名非滅諦繫根法。 法。若想憶想。是名想法 决 八聖道。 何謂諸聖諦繫根法 無滅諦緊根法也。 [إزا 何謂非道諦繫非根法 是名諸樂諦點根法 根 。是名非集諦點根法 是名道諦緊根法。 是名非色入法、聲 何謂諸聖辭繫 何謂 何謂 若非●緊 **愛是名** 一何謂非 。是名非 。何謂眼 `除愛若 。是名非 是名 無道 何謂 何謂 非 非波 山切 何 想 餇 T.

順行。是名觀法。 觚法 非悔若餘法。是名非無悔法 謂 9非悔法。於作非作處作非作已。若不悔 作非作處作非作已,若悔心燋熱是名悔法 除順信若餘法 善信信根順信。 無癡若餘法。 見善慧無礙、是名無癡法、何謂非無癡法。除 法。若無惱。是名無志法。何謂非無恚法。除無 貪法、者法不希望。是名無貪法。何謂非無貪 重解股咒竟解脱。 登法。若覺憶想。是名覺法。何謂非覺法。除覺 是名非悅法。 悦豫,是名悅法。何謂非悅法、除悅法若餘法、 心不燋熱"是名"非悔法。何謂非無悔法。除 何謂。無悔法。除悔若餘法。是名*無悔法。何 患者餘法。是名非無恚法。何謂無廢法、 法、除無食者餘法、是名非無食法。何謂無恚 法。除解脱法若餘法。是名非解脫法:何謂 名非見法。慧法亦如是。何謂解脫法,者解脫 使。是名見法。何謂非見法。除見若餘法,是 是名非觀法,何謂見法。見慧無癡見使戒•道 若餘法"是名非覺法"何謂觀法。若心行傲行 思惟法。除思惟若餘法。 若計技分別縣量憶念。是名思惟法。 法 「非思法。何謂觸法六觸。是名觸法。 一思。是名思法。何謂非思法。除思若餘法, 除想若餘 除觸若餘法 法。是名非想法 何謂喜法。 是名非無癡法 何謂順 。是名非順信法。何謂悔法。於 是名順信法。何謂非順信法。 何謂非觀法。 是名非觸法。何謂思惟法。 是名解脱法何謂非解 。是名非思惟法。何謂 若喜踊躍重踊躍寂 "何謂悅法。 若心 何 除觀若餘法 謂思 。何謂非 何謂 法 信息法 若 善 無脱 非 基 瓜

若餘法。 法 若餘法。是名非見使法。何謂疑使法。如 餘法。 欲法。 分成"道" 何謂非疑使法、除疑使若餘法。 分見使。是名見使。法何謂非見使法、除見使 惱使法。 怖法。何謂煩惱使法。若十使。是名煩惱使 定法 若一心,是名定法 非不放逸法。何謂念法、若念憶念、是名念法、 静心 何謂非煩惱使法。除十使若餘法。是名非 是名怖法。何謂非怖法 除怖若餘法。 除疑若餘法。是名非疑法。何謂怖法 若不到所斷煩惱處,是名疑法。 法。除心拾若餘法,是名非心拾法。何謂疑法。 順拾心無作非受,是名心捨法。何謂非心捨 何謂非念法、除念若餘法、是名非念法。何謂 法。何謂非不放逸法。除不放逸若餘法。是名 是名欲法何謂非欲法。除欲若餘法。 若餘法。是名非信法。何謂欲法。若悕望欲作。 法。若信入信。是名信法。何謂非信法、除信法 法 樂心調心輕心軟。是名心除法。 法 出 越度。 何謂戒*道使法。不善見不善慧若戒*道 除心除者餘法。是名非心除法 是名非喜法。 歉 是名非定法。何謂心捨法。 何謂不放逸法。若護心。 何謂見使法。不善見不善慧若見使 是名喜法 是名心進法。何謂非心進法 是名非心進法。何謂心除法 是名戒*道 何謂心進法。 。何謂非喜法。 使法 「何謂非定法。除定者 何謂非戒*道 。是名非 。何謂非疑法。 是名不放逸 。何謂非心除 若心發 除喜 岩焓勝捨 ("是名非 是名非 者驚畏 ()除心進 何謂 法 上說 疑 若 旭 若 使

法

除戒

*道使若餘法

是名非戒*道使法

戏法。 餘法。 出越度。是名有漏身進法。何謂非有漏身進 戒法。何謂有漏身進法。若以有漏身、發起顯 非戒,是名非戒法。何謂無戒法。除非戒法若 若餘法。是名非滅盡定法。何謂非戒法。七種 是名滅盡定法。 若餘 非想非非想處。 是名無戒法 何謂無戒法。 法 是名非 何謂非滅盡定法。除滅盡定 得果法 若心心數法寂靜出世 何謂戒法。七種戒。是名 除戒若餘法。 一何謂滅 《滿定法。 是名無 法 君

妬使法。

若他得利養貧重

赤。敬、於彼惟嫉

除瞋恚使若餘法、是名非瞋恚使法。何謂嫉

法。除愛使若餘法,是名非愛使法。

仗

法

欲染。是名愛

使

法

何謂

非

愛使

"惱害"是名瞋恚使法。何謂

非瞋恚使法

何謂瞋恚

慢使法。何謂掉使法。若掉重掉究竟掉動不 法。除掉使若餘法。是名非掉使法。何謂生法。 定奔逸心不寂靜。是名掉使法。何謂非掉使 。除無明使法若餘法。是名非無明使法。何 何謂無明使 除慳 何 茰 謂非正業法。除正業若餘法。是名非正業法。 三惡。遠離不樂。守護攝行。是名正業法。何 語若餘法。是名非正語法,何謂正業法。若身 **護攝行。是名正語法。何謂非正語法。除9正** 何謂正語法。若多法於口四過。 法。除有漏身除若餘法,是名非有漏身除法。 軟身除、是名有漏身除法。何謂非有漏身除 何謂有漏身除法。若有漏身樂身調身輕身 法。除有漏身進者餘法。是名非有漏身進法 遠離不樂 守

謂憍慢使法。若以®慢自高。是名憍慢使法、

法 法 **惜使若餘法。是名非慳惜使法。**

癡不善根是名無明使法。

何謂非無明

何謂慳惜使法、若於。財物。不施不與。心恪

妬使法。除嫉妬使若除法。是名非嫉妬使法。 重憎嫉究竟憎嫉。是名嫉妬使法。何謂非嫉

不捨。是名慳惜使法。何謂非慳惜使法。

綠盡法。若諸因盡無餘。是名智緣盡法。何謂 身軟身除是名正身除法。 身進法。何謂正身除法。無漏身樂身調身輕 謂非正身進法。 若無漏身發起顯出越度。是名正身進法? 正命若餘法。是名非正命法。何謂正身進法。 樂。守護攝行。是名正命法。何謂非正命法。除 除正身除著餘法。是名非正身除法。何謂智 除正身進若餘法。是名非 何謂非正身除法 何 ıΕ

謂非受陰法。

除受。除若餘法。

是名非受

想陰法。除想陰法者餘法,是名非想陰法。何

法。何謂想陰法。若六想 是名想陰法。何謂

名命法 若餘法。

何謂非命法。除命若餘法。是名非命 "是名非死法。何謂命法、若衆生住。是 狔

法

若陰壞是名死法

何謂非死法。

除死

何謂非老法。除老若餘法。是名非老法。何謂

是名非生法。何謂

老法

若陰衰。是名老法。

何謂正命法。除身口惡行、若餘邪命。不作不

若陰起。是名生法 何謂非生法。除生若餘法

何謂無想定法。若雕果實天,若心心數法。寂 非煩惱結法。除結若餘法。是名非煩惱結法。 法。何謂煩惱結法。十結。是名煩惱結法。何謂

;入定。是名無想定法。何謂非無想定法。除

《想定者餘法。是名非無想定法

若證果。是名得果法

何謂非得

果法 何

一、除得

壶

法

何謂非智緣盡法

著有爲法梁緣不會

若餘法、

是名非

誠陰法

、何謂苦樂諦法。

空

門謂得果

無

. 智緣盡法除智緣盡若餘法。

是名無智緣

法。六識是名識陰法。何謂非識陰法

。除識陰

法、除行陰若餘法。是名非行陰法。 何謂識陰

謂行陰法。

六思。是名行陰法。何謂非行陰

色陰法。何謂受陰法、若六受、是名受陰法,何 是,何謂色陰法。若十色入及法入色。 界若餘法。是名非眼界法。乃至意識界亦如 界法。眼天。是名眼界法。何謂非眼界法。 生 陰法,何謂非色陰法、除色陰若餘法, 識處不用處非想非非想處亦如是。 謂無爲容處。若以智斷空處。 是名無爲空處。 空處天上受四種我分。受想行識,是名空處 名空處定。何謂空處生若定親近多修學已。 瞋恚想。不思惟若干想。成就無邊空處行。 種。或有爲或無爲。何謂有爲空處。若盜處定 法質法 **李威生。何謂空處定,若比丘離一切色想。滅** 綠若餘法。是名非緣法,何謂空處法。空處 謂緣法。若緣如爾。是名緣法,何謂非緣法。 法住法。除法住法若餘法,是名非法住法。 定法 智緣遊若餘法。 除緣如爾若餘法。如爾不變不異 除決定若餘法 是名非智緣 如是空處定空處生。是名有爲空處。 一、若法里 法住法定非緣,是名法住法。 盡法 定。是名決定法。何謂 是名非決定法。何謂法住 、是名非非智緣盡法。何謂決 何 謂 非 非 智 綠 "非異物" 非 盡 。是名非 是名色 何謂眼 一何謂非 決定法 法 一、除眼 除非 何 是 除 法 何

男根法。 餘法。 謂非命根法。 餘法。是名非限根法。耳鼻舌身根亦如是。何 眼入。是名眼根法:何謂非眼根法。除眼根若 **學道**、是名道樂諦法。 名滅聖諦法。何謂非滅聖諦法。除滅聖諦若 何謂滅聖諦法。愛離拾出解脫滅盡無餘。是 **聖諦法。除集聖諦若餘法。是名非集聖諦法。** 愛復有欲染喜樂。 是名集聖諦法。何謂非集 若餘法。是名非苦聖諦法。何謂集聖諦法 是名苦聖諦法 非樂根法。除樂根若餘法。是名非樂根法。 根 法 @信根。是名信根法。何謂非信根法。除信根 進正身進進根。是名進根法。何謂非進根法。 根憂根會喜根拾根亦如是。 聖念念根,是名念根法。何謂非念根法。除念 除進根若餘法。是名非進根法。何謂念根法。 法。是名非意根法。何謂信根法。聖信聖順 ス。是名意根法。何謂非意根法、除意根**若**餘 道若餘法。是名非道聖諦法,何謂眼根法 | 謂樂根法 | 受陰中樂根 | 是名樂根法 謂非女根法。 (若餘法) 是名非念根法 。何謂男极法,男身男性男相男形。是名男 法。是名定根法。何謂 。何謂非男根法。 是名非滅聖諦法。何謂道聖諦法一八 法。女身女性女相女形。是名女根法。 何謂命根法。若壽。是名命根法。何 是名非信根法。 除命根若餘法。是名非命根 何 除女根若餘法。是名非女根 謂非苦樂諦法。除苦學諦 除男根若餘法。是名非 何謂非道學諦法。 何謂進根法。 非定根法。 何謂意根法。 何謂定根法。 除定根 一何謂 除八 塞心 害 窻 法 雷 臩 信

覺法。 餘法。 除覺法。何謂非除覺法、除除覺若餘法。 謂念覺法。聽念覺。是名念覺法。何謂非念覺 名非未知欲知根法。知根知已根亦如是。何 根。謂想思等分。是名未知欲知根法。何謂非 知根法"堅信堅法人" 聖無漏法" 除地 無貪善根法 善根法。何謂非貪不善根法。除貪不善根若 **覺法。何謂貪不善根法。** 法 覺法。何謂非定覺法。除定覺若餘法、是名非 名非喜覺法。何謂除覺法。輕心除除覺 是名 名喜覺法。何謂非喜覺法。除喜覺若餘法。是 覺。是名進覺法,何謂非進覺法。除進覺若餘 名非擇法覺法。何謂進覺法。聖心進。正身進 法 法 未知欲知根法。 除慧根若餘法,是名非慧根法。 慧聖無癡。根。是名慧根法。 非無貪善根法,無恚無癡亦如是。何謂地大 謂非無貪善根法。除無貪善根若餘法。是名 定覺法。何謂拾覺法。聖心拾拾覺,是名拾覺 名非除覺法。何謂定覺法。聖定定覺是名定 法。是名非進覺法。何謂喜覺法。聖喜喜覺。是 餘法。 何謂非捨覺法。除捨覺若餘法。是名非捨 除念覺若餘法。是名非念覺法。何謂擇法 。觸入中地大。是名地大法 何問非擇法覺法。除擇法覺若已餘法。是 大岩餘法。 是名非貪不善根法。恚癡亦如是 · 聖見聖慧聖無癡擇法覺` 是名擇法覺 是名非定根 。若不希望,是名無貪善根法,何 . 是名非 除未知欲知"根若餘法。 法。何謂 地 岩希望。 天法。 。何謂非地大法。 慧根法。 何謂非慧根法。 水火風)何謂未知欲 是名貪不 非根得名 聖見 大水 何謂 是 是 聖 法

除心若餘有緣法。是名心數法。 **非非心相應非非不心相應法。何謂心數** 應 應 謂 心相應法。若法非心數。是名非心相應法。何 若法非心數及心。是名無心相應法。 **若法心數。是名心相應法。何謂無心相應法** 無報法。何謂心法。意入。是名心法。 法、何謂無報法。若法報若非報非報法。是名 是名外法,何謂有報法。若法報法。 法 漏有染無染有求無求當取非當取有取無取 生戏法。 名非心相應非心不相應法。 法。除心若餘法。是名非心法,何謂心相應法 法 有 何謂非聖法 是名無對法。何謂聖法。若法無漏是名聖 色入。是名有對法。何謂無對法。意入法入。 色入若餘法。是名不可見法。何謂有對法。 可見法。色入。是名可見法。何謂不可見法。除 何謂非色法。除色若餘法。是名非色法 餘法。是名非不殺生戒法,乃至不飲酒9不 放。逸亦如是。何謂色法。若法色。是名色法 法。何謂非心相應非心不相應法。意入。是 非不心相應法。若法心數。是名非不心相 。若法受。是名內法 何謂非受法。若法外,是名非受法。何謂內 勝無勝亦如是。何謂受法。若法內。 是 。非非不心相應法。若法心數非心數。是 何 何謂 謂 不殺 "岩法有漏"是名非聖法" 非不殺生戒法。除不殺生戒 生戒法。不殺戒 何謂外法。若法非 何謂非非 何謂非 。是名有 何謂 是 。是名受 何謂 。有漏無 名 心數 心 非 何謂 不 法 非 若 殺

。若法無緣及心。是名非心數法,何謂

有線

若法心數及心。是名有緣法。

。何謂無緣法

是名非斷智知法

斯非

斷亦如是。何謂修法

名斷智知法。何謂非斷智知法。若法善無記。

非解亦如是。

何謂斷智知法。

者法不善。

是

名未來法。何謂非未來法。

若過去現在。

名非過去法。

何謂未來法。若法未生未出

不如相知見"是名非知法"識非識了非了解 名知法。何謂非知法無非知法。復次一切法 爲亦如是。何謂知法。一切法知如相知見。是 者法有緒。是名有因法,何謂無因法。者法無

無報不共業得果。是名無因法。何謂有因法。

及四大。是名因法。何謂無因法。

若法無緣

法有緣。若無緣有報。

除得果若法無緣善報

緒,是名無因法。有緒無緒有緣無緣有爲無

若法善不善。是名無無記法。何謂學法。若法 斷。是名不善法。 **記。是名無不善法。** 善法。若•法修、是名善法。何間無善法。 見 不善無記。是名無善法。何謂不善法。 韶 若 切法非證不如相知見、是名非證法 是名非修法。 法善。是名修 是名證法。 何謂非證法無非證法 法 何謂證法。一切法證 何謂無不善法。若法善無 何謂非修 何謂無記法。若法受。若 "何謂非學法" 若法非聖 。何謂無學法。若法聖非 何謂非非學非非 法 若法非聖若 岩法 不善 如 若法 若法 復次 何謂 和知 無

。若法思

應法、何謂非業相應法。考法非思相應。 名非業相應法。何謂非無業相應法。

是

業相應法。若法思相應。是名業相應法。 無業相應法。若非思相應及思。是名無業相

何謂

業法。除身口意業若餘法。

。是名非業法。何謂

不典住不典滅。是名不典心法。

。隨心轉亦如

何謂不共心法。

若法不隨心轉不共心生

何謂業法。身口意業。是名業法。何謂非

法

者法隨心轉共心生共住共滅

。是名共心 何謂共

心若除非心

數

法

是名

無緣法。

Ċ

若法善若無記見斷。 養非見斷。是名思惟斷法。 惟斷。是名非見斷法。 名見斷法。何謂非見斷法。者法善無記 報法法。何謂見斷法。若法不善非思惟斷。是 非非報法法。若報若報法。是名非非報非非 攝聖無爲。是名非報非報法法。何謂非非報 法 法法。何謂非報非報法法。若法無記非我分 謂非報法法。若。報若非報非報法,是名非報 若不善若善有報。若非報非報法。是名非報 謂報法。若受若善報。是名報法。何謂非報法。 無學法。若法學。是名非非學非非無學法。何 非聖。是名非學非無學法。 學。是名非無學法。何謂非學非無學法。若法 學。是名無學法。何謂非無學法。 **岩無學。是名非學法**。 聖非無學。是名學法。 *非報非報法。是名無記法。何謂無無記法。 見斷非思惟斷法 何謂報法法。若法有報。是名報法法。何 是名非思惟斷法。何謂 岩法善無記。 何謂思惟斷法。 何謂非思惟斷法。 是名非見 ("若法不 岩思 現在法。若法生未滅。是名現在法。何謂 去法

業法。隨業轉不隨業轉亦如是。何韶因法。若

不隨業轉不共生不共住不共滅。

是名不共

共住共滅。是名共業法。何謂非共業法。若法

業相應法。

何謂共業法。者法隨業轉共業生

是名非非業相應非非不

相應若非思相應

法

何謂非非業相應非非不業相應法。若思

不業相應法。

是名非無業相應法。何謂非業相應非

思是名非業相應非不業相應

法 名無色界繫法。何謂非無色界繫法。若法 法 法色漏有漏"是名色界繁法。何謂非色界繁 若不繫,是名非欲界繫法,何謂色界繫法, 繁法,何謂非欲界緊法。若法色無色界緊*法 法。何謂欲界繫法。若法欲漏有漏。是名欲界 若不善法報、 何謂非非見斷非非思惟斷囚法。 若非。非報報法,是名非見斷非思惟斷因 **謂非見斷非思惟斷因法。** 法報 **副非思惟衡因法**。 惟斷。若思惟斷法報。是名思惟斷因法。 見斷因法。何謂非見斷因法。若法善若善法 是名非見斷因法。何謂思惟斷因法。若法思 報。若思惟斷,若思惟斷法報。若非報非報法 何謂見斷因法。 法。岩法不善。是名非非見斷非非思惟斷法。 斷非思惟斷法。 若欲界無色界繁若不繁。是名非色界繁 何謂無色界繫法。若法無色漏有漏。 者非報非報法。是名非思惟斷因法。何 是名非非見斷非非思惟斷因 一若法見斷若見斷法報。是名 何 若法善若善法報若見斷 詂 非 非 岩法善岩善法 見斷 非 岩法不善。 非 思惟斷 是 法 何

非過去非未來非現在。是名非未來法。何謂 現 若 是 是 過 謂 何 何 欲 ♥(善)+法員 ●報+(法)員會 ●非報報二報非報員

何

過去法。若法生已滅。是名過去法。何謂非 **爾非不繁法。若三界繁。是名非不繫法。**

若未來現在非過去非未來非現在

界若色界緊若不緊。是名非無色界緊法。

謂不緊法。

岩聖無漏無爲。是名不繫法。

非

名非非過去未來現在法。雖可®® 無為。是名非過去非未來非現在法。何謂非 現在法。何謂非過去非未來非現在法。何謂非 也法。何謂非過去非未來非現在法。若法

根法幾陰界入攝。問何等法。問非根法。除餘 法 法。除諸樂諦繫法。根法幾陰界入攝。問何等 何等法。問非諸聖諦繫法。除餘法。除何等 諸聖諦繁法。非諸聖諦繁法、幾陰界入攝。問 除道諦繫法。諸樂諦繫法,幾陰界入攝。問何 問何等法。問非道諦繫法。除餘法。除何等法。 法 摄 除何等法。除滅諦繫法道諦繫法。幾陰界入 陰界入攝。問何等法。問非滅諦繁法。除餘法。 除何等法。 界入攝。問何等法。 陰界入攝。問何等法。 法 **®苦諦緊法。幾陰界入攝**。問何等法。問苦諦 法 繫法。除餘法、除何等法、除苦諦繫法。集諦繫 繫法。除餘法。除何等法。除非苦諦繫法,非苦 **諦緊法。幾陰界入攝。問何等法。** 。除何等法。除根法。 苦諦繫。根法。 幾陰界 。問根法。除餘法。除何等法,除非根法。非 除非道而繁法,非道語繁法。幾陰界入攝。 。除何等法。 1。除何等法。除非集諦繁法,非集諦繫法。幾 ["幾陰界入攝,問何等法。問集諦繫法。除餘 問何等法。問道諦繁法。除餘法。除何等 一問誘點諦繫法。除餘法。除何等法、除非 除非滅諦緊法。非滅諦緊法。農 除集諦緊法。滅諦緊法。 問滅諦緊法。 問非集諦繫法。除餘 問非苦諦 除餘法。 幾陰 除非苦諦緊根法。

入攝。問何等法。問苦諦繫根法。除餘法、除何

攝。問何等法。問集諦緊非根法。除餘法。除何

集諦繫非根法幾陰界入

諦繫非根法。除餘法。除何等法。除苦諦繫法。 等法。除非苦諦繫法。除苦諦繫根法。非苦諦 攝。問何等法。問苦誦繁非根法。除餘法。除何 諸聖諦緊非根法。 除餘法。除何等法。除諸聖諦繁*根法。除非 幾陰界入攝。問何等法。問非諸聖諦繁根法) 根法。除諸聖諦繋非根法。非諸聖諦緊根法 緊非根法。 繫根法。除餘法。除何等法。 諦緊根法幾陰界入攝。問何等法。問諸聖諦 法、除道諦緊根法、除非道諦緊非根法。諸聖 間何等法。問非道辭繁根法、除餘法。除何等 等法,除非道諦緊法。除道諦緊非根法,無非 道諦緊非根法。非道諦緊根法幾陰界入攝。 入攝。問何等法。問道諦繫根法。除餘法。除何 滅諦繋根法、除餘法。除何等法。除滅諦繋 非滅諦緊根法幾陰界入攝,問何等法。問非 法。除非滅諦繁非根法。道諦緊根法幾陰界 攝。問何等法。周滅諦繫根法。無滅諦緊根法。 除非集諦繁非根法。滅諦緊根法難陰界入 集諦緊根法。除餘法。除何等法。除集諦緊法。 非集諦繫根法幾陰界入攝。問何等法。問非 除非苦諦繁非根法。集諦繁根法。幾陰界入 構。問何等法。問集諦繫根法。無集諦繫根法、 苦諦繫根法。除餘法。除何等法。除苦諦繫法: 非苦諦繁根法。幾陰界入攝。問何等法。問非 等 法。除非苦諦緊。根法。除苦諦緊非根法。 幾陰界入攝。問何等法。 苦諦緊非根法幾陰界入 除非諸聖諦繫 問非苦

問非色陰法。 非色陰法。非色陰法幾陰界入攝。 問何等法。問色陰法 法。 界法。乃至法界亦如是。色陰法幾陰界入攝。 何等法。問非眼界法、除餘法、除何等法。除眼 等法。除非眼界法。非眼界法幾陰界入攝,問 陰界入攝,問何等法。問眼界法。除餘法。除何 入攝,問何等法。問非眼入法。除餘法。除何等 餘法 除何等法 非眼入法。非眼入法難陰界 眼入法幾陰界入攝。問何等法。問眼 問何等法。問非諸聖諦緊非根法。除餘法。 何等法。除諸樂諦繫法。除非諸樂諦繫根法。 講點根法。非諸聖諦繫非根法幾陰界入攝。 除餘法。除何等法,除非諸樂誦繁法,除諸學 幾陰界入攝。問何等法。問諸學諦緊非根法。 **諦繋法、除非道諦繋根法。諸聖諦繋非根法** 問非道辭繁非根法。除餘法、除何等法。除道 也非道諦緊非根法幾陰界入攝。問何等法。 陰界入攝,問何等法。問道諦紫非根。法無 諦繋法、除非滅諦繁根法。道諦繁非根法**幾** 也,非滅諦繫非根法幾陰界入攝。問何等法。 問非滅諦緊非根法。除餘法。除何等法。除滅 何等法。除非滅諦緊法 除滅。諦繫根法無 法。除非集諦繁根法。滅諦繁非根法幾陰界 集諦緊非根法。除餘法。除何等法。除集諦繫 入攝。問何等法。問滅諦繫非根法。除餘法。 集諦繫非根法幾陰界入攝。問何等法。 等法。除非集諦點法。除集諦點根法無也 除眼入法。乃至法入亦如是。眼界法費 除餘法。除何等法。除色陰法 除餘法。除何等法。除 問何等法 入法。 問非 除 非

問何等法。

問非不殺生戒法。

非道諦繫法。

色非道諦緊法幾陰界入攝

道諦緊非根法無也。

色非道諦緊根法幾陰

等法。除非色法。除色e法非道諦繫法,

攝。問何等法。問色道諦繫根法、除餘法、除何

等法。問非眼根法。除餘法。除何等法,除眼根 界入攝。問何等法。問根根法。除餘法,除何等 樂辭法。乃至道樂諦法亦如是。眼根法幾陰 等法。問非苦聖器法、除餘法、除何等法、除苦 非苦聖諦*法。非苦聖諦法幾陰界入攝。問何 法。除非眼根法、非眼根法幾陰界入攝。問何 等法。 一識陰亦如是。 、問苦聖諦法。 苦聖諦法幾陰界入攝 除餘法、除何等法 除問

除非念覺法。非念覺法幾陰界入攝。 法。乃至知已根法亦如是,念覺法幾陰界入 法。問非念覺法。除餘法。除何等法。除念覺 攝,問何等法。問念覺法。除餘法。除何等法, 。問何等

非無貪善根法幾陰界入攝。問何等法。問非 養根法、除餘法、除何等法、除非無貪善根法 無貪菩根法幾陰界入攝。問何等法。問無貪 餘法。除何等法。除貧不善根法。惠癡亦如是。 等法"除非貧不善*根法。非貧不善*根法幾 陰界入攝。問何等法。問非貪不善*根法。除 法。乃至捨覺法亦如是。貪不善根法幾陰界 入攝。問何等法。問貪不善根法。除餘法。除何

是單門00 幾陰界入攝。問何等法。問非色法。除餘法、除 何等法。除色法。乃至過去未來現在法亦如 問色法。除餘法,除何等法,除非色法。非色法 放逸處亦如是。色法幾陰界入攝。問何等法、 法 除何等法。除不殺生戒法。 乃至不飲酒不

舍利弗阿毘曇論卷第二十

舍利弗阿毘曇論卷第二十二

共長摩崛多等 姚秦罽賓三藏曇摩耶舍

播相應分攝品第一之二

餘法。除何等法。除手色法。除色滅諦繫法無幾陰界入攝。間何等法。問色非滅諦繫法。除 也 何等法。問色滅쭮緊法無也、色非滅諦緊法 集諦緊法無也,色滅諦緊法幾陰界入攝。問 集諦緊法。除餘法、除何等法、除非色法。除色 非集諦緊法幾陰界入攝。問何等法。問色非 陰界入攝。問何等法。問色集諦繫法無也。色 法 問何等法。問色非苦諦緊法、除餘法。除何等 色非苦諦緊法。色非苦諦緊法幾陰界入攝。 苦諦繫法,除餘法,除何等法。除非色法, 。除非色法。除色苦諦繫法。色集諦繫法幾 色道諦緊法幾陰界入攝 問何等法。 問 除

無貧善根法。除餘法。除何等法。除無貧善

法。無患無礙亦如是。地大法養陰界入攝。

["]問地大法。除餘法、除何等法。除 非地大法幾陰界入攝。間何等

問 根

地大法。 何等法。

法。水火風大亦如是。不殺生戒法幾陰界入

"問非地大法"除餘法"除何等法"除地大

法、除非不殺生戒法一非不殺生戒法幾陰

色道諦緊法。除餘法。除何等法。除非色法、除

非滅諦繫非根法。

色道諦緊根法幾陰界入

何等法。除非色法。除色滅諦繫法無也

除色

.何等法。問不殺生戒法。除餘法。除何

攝,問何等法。問色非滅諦緊根法、除餘法、除 **諦緊根法無也** 滅諦緊根法幾陰界入攝。問何等法。問色滅 色集諦繫法無也。除色非集諦緊非根法。 集諦緊根法。除餘法。除何等法。除非色法 集諦緊根法幾陰界入攝,問何等法 攝 苦諦繋非根法。 **諦緊非根法無也** 何等法。除非色法。除色苦諦繫法。除色非苔 攝。問何等法、問色非苦諦緊根法。除餘法、除 除何等法。除非色法。除色非苦諦繁法。除色 法、除非色法、除色根法。色苦諦繫根法難陰 界入攝。問何等法。問色苦諦繁根法。除餘法: 入攝,問何等法,問色非根法。除餘法。除何等 法。除非色法。除色非根法。色非根法難陰界 除非色法。除色諸學諦繫法。色根法機陰界 入攝。問何等法。問色根法。除餘法。除何等 等法。問色非諸聖諦繫法、除餘法、除何等法。 緊法。e色非諸樂諦緊法幾陰界入攝, 除餘法。除何等法、除非色法、除色非諸樂諦 等法。除非色法。除色道諦緊法。色諸聖諦緊 問 法幾陰界入攝。 何等法 問何等法。問色集諦點根法無也 問色非道 色非滅瀦繋根法幾陰界入 。問何等法。問色諸聖諦繫法。 色非苦諦繁根法幾陰界入 色集諦緊根法幾陰界入 滿點法。 除餘法。 L。 問色非 除何 色

色諸樂諦繁非根法幾陰界入攝。 非色法、除色道諦繫法。除色非道諦緊根法。 問色非道諦繁非根法。除餘法。除何等法。除 色非道諦繫非根法幾陰界入攝。問何等法。 界入攝。問何等法。問色道諦繁非根法無也。 除色非滅諦緊根法。色道諦緊非根法幾陰 法。除何等法、除非色法、除色滅諦繫法無也。 非根法無也。 非根法幾陰界入攝。用何等法。問色滅諦繁 諦緊法無也。除色非集諦緊根法。色滅諦緊 非根法、除餘法。除何等法、除非色法、除色集 根法幾陰界人攝。問何等法。問色非集器繁 無也。色集諦繫非根法幾陰界入攝。問何等 幾陰界入攝,問何等法。問色苦諦緊非根法。 非諸聖諦緊非根法無也。 問何等法。問色非諸聖諦弊根法。除餘法。除 非色法。除色非諸學語緊法,除色非諸樂諦 椺 法 界 問色諸樂諦繫非根法。除餘法。除何等法。除 法。問色集홂繫非根法無也 陰界入攝。問何等法。問色非苦諦緊非根法 法。除色苦諦緊根法,色非苦諦緊非根法幾 除餘法。除何等法。除非色法。除色非苦諦繁 何等法。除非色法,除色諸聖諦緊法。除色 繫非根法。色非諸聖證繁根法幾陰界人攝 法 問色諸聖諦繫根法。除餘法。除何等法。除 法。色諸樂諦緊根法。幾陰界入攝。問何等 除何等法。 問何等法。問色非滅諦繫非根法。除除 間 何等法。 色非滅諦緊非根法幾陰界入 除非色。法 同色非 道諦緊根法 色苦諦緊非根法 除色非道諦緊非 色非集器繁非 間何等法 除除

善色道諦繫法。除餘法。除何等法。除無善 色法、除善色非諸聖諦緊法、善色非諸聖諦 諦緊法幾陰界入攝。 法。除善非色法。除善色道諦繫法。善色諸聖 色非道語繁法、除餘法。除何等法。除無善 非道諦繫法幾陰界人攝。 法、除善非色法。除善色非道諦繁法。善色 善色道諦緊法幾陰界入攝。問何等法。 無善法、除善非色法。除善色滅諦緊法無也。 法。問奔色非滅諦緊法。除餘法。除何等法。除 無也。善色非滅諦緊法幾陰界入攝。問何等 法幾陰界入攝。問何等法。問善色滅諦繫法 善非色法。除善色集諦繫法。問善色滅諦繫 非集諦繫法。除餘法。除何等法。除無善法。除 非集翮繫法幾陰界入攝。問何等法。問善色 善非色法、除善色非苦諦繁法。善色非苦諦 善色苦諦緊法幾陰界入攝。 兌 法。如色法說。乃至過去未來現在法亦如是 緊法幾陰界入攝。問何等法 入攝。問何等法。問善色集諦繫法無也。善色 法。除善色書語繁法。善色集諦繁法幾陰界 繫法。除餘法。除何等法。除無善法。除善非色 繫法幾陰界入攝。問何等法。問善色非苦諦 色苦諦緊法。除餘法。除何等法。除無善法。除 何等法。問色非諸塾諦緊非根法無也。非色 根法。色非諸學器繫非根法幾陰界入攝。 色法。 除色非諸聖諦繫法。 問何等法。問善色諸聖 問何等法。 間何等法。 問善色非諸聖 除色諸樂諦 問善 問善 問 間 戦

法。 問何等法。問善色滅諦繋根法無也 善色非道諦繫根法幾陰界入攝。 色非道諦緊法、除善色道諦緊非根法無也 色非滅諦緊根法。 法。除善非色法。除善色滅諦緊法無也。除善 非滅諦緊根法。除除法。除何等法。 滅諦緊根法幾陰界入攝。問何等法。 諦繁非根法。善色滅諦繫根法幾陰界入攝。 非色法。除善色集諦緊法無也。除善色非集 緊根法。除餘法。除何等法。除無善法。 根法。幾陰界入攝。問何等法。問善色非集諦 界入攝。問何等法。問善色非苦諦繫根法。除 **鄙緊法**。 入攝。問何等法。 法。問善色集諦繋根法無也。善色非集諦緊 也。善色集諦緊根法。幾陰界入攝。 餘法。除何等法、除無善法、除善非色法。 集諦緊根法。無也、善色非苦諦緊根法幾陰 **諦繫法。除善色非苦諦繫非根法無也。善色** 除何等法。除無善法,除善非色法。除善色苦 善色苦諦繫法。 攝。問何等法。問善色苦諦緊根法、多除餘法。 法。除善色根法。善色苦諦繁根法幾陰界入 根法。除餘法、除何等法。除無善法。除善非色 法。除無善法。除善非色法。除善色非根法。善 色法。除著色諸聖諦緊法 色非根法幾陰界入攝。問何等法。問善色非 入攝。問何等法。問善色根法。除餘法。除何等 `除何等法。除無善法。除善非色法。 一、除餘法。 除善色非常諦繫非根法無 。除何等法、除無善法、 問養色道諦繫根法。 善色道諦繫根法幾陰界 。善色根法幾陰界 何等法。 除無善 。問善色 問 『除善非 除

繋非根法。

仏法無也。 問

回何等法。

繫法無也。

除善色非滅諦緊根法。善色道諦 幾陰界入。攝。問善色道諦緊非 善色非道諦繫非根法幾陰界入 。問善色非道歸繁非根法。除餘

何等法。除無善法、除善非色法、除善色滅諦 何等法。問善色非滅諦繁非根法。除餘法。除 無也

善色非集諦緊根法。

善色滅諦繫非根法變

陰界入臟。問何等法。問善色滅諦繫非根法

'善色非滅辭繋非根法幾陰界入攝。問

善法。除善非色法。除善色集諦緊法無也。除

集諦緊非根法幾陰界入攝。問何等法。問善 何等法。問善色集諦緊非根法無也。善色非 法無也。善色集語繁非根法幾陰界入攝。問 陰界入攝。問何等法。問善色非苦諦緊非根

色非集諦繋非根法。除餘法、除何等法。除無

苦諦緊根法無也。

善色非苦諦緊非根法幾

法。除善非色法。除善色非苦諦繁法。除善色 色苦諦繁非根法。除餘法、除何等法、除無善 苦諦緊非根法幾陰界入攝。問何等法。問善 緊法。除善色非諸聖諦緊非根法無●也。善色 等法。除無善法。除善非色法。除善色諸學論 等法。問善色非諸聖詔繁根法。除餘法。除何 法。善色非諸聖諦緊根法幾陰界入攝。問

來現在法亦如是是重 緊非根法無也,善非色亦如是。乃至過去宋 法幾陰界入攝。問何等法。問善色非諸聖誦 **善色諸聖諦繫根法。養色非諸聖諦繫非根** 法。除善非色法。除善色非諸聖諦繫根法。除 諸聖諦緊非根法。除餘法。除何等法。除無善 諦緊非根法幾陰界入攝。 道 法 諦繫法。除善色非道諦緊根法。善色諸聖 。除何等法。除無善法。除善非色法。除善色 ' 問何等法。 問善色

善色非諸聖諦緊法。

除善色諸聖器繁非根

何

除餘法、除何等法。除無善法。除善非色法。除 陰界入攝。問何等法。問善色諸樂辭緊根法 無善法。除善非色法 問善色非道歸繫根法

"除善色道諦繫法。除善 善色諧聖諦緊根法幾

除餘法。除何等法

脎

無善法。 **善學色非道諦緊法** 法。問善學色道諦繫法。除餘法。除何等法。除 無也、善學色道諦繫法幾陰界入攝。 無學法。除善學非色法。除善學色滅諦緊法 諦繫法。除餘法。除何等法·除無善法。除善非 陰界入攝 繫法幾陰界入攝。問何等法。問善學色非滅 法。問善學色滅諦繫法無也。善學色非滅諦 無也。善學色滅諦緊法幾陰界入攝,問何等 無學法。除善學非色法。除善學色集諦繫法 **碲繁**法。除餘法。除何等法。除無善法。除善非 繫法幾陰界入攝。問何等法,問善學色非集 法。問善學色集諦繁法無也。善學色非集諦 無也。善學色集諦緊法發陰界入攝。問何等 無學法。除善學非色法。 繫法。除餘法。除何等法。 幾陰界入攝。 善學色苦諦繫法無也。 善學色苦諦緊法幾陰界人攝。 除善非無學法。除善學非色法。 問何等法。問善學色非道諦緊法。 問何等法。 善學色非道諦繫法數 、除善學色苦諦緊法 善學色非苦諦緊法 除無善法。除善非 問善學色非苦諦 問何等法 。問何等 除 間

入攝。問何等法。問善學色。非學歸繁法。 諸聖諦繫法。 諸聖諦繫法幾陰界入攝。問何等法。 除餘法。除何等法 除善學非色法。 除善學非色法除善學色道諦繫法。 除善學色諸率諦繫法。 除無善法 ("除善非 無學

法無也。 攝 非根法無也。 學色非集諦緊非根法無也。 **善學非色法。除善學色集諦緊法無也。除善** 根法。除餘法。除何等多法。除善非無學法。 幾陰界入攝,問何等法,問善學色非集諦繁 等法。 學色非滅諦緊根法幾陰界入攝 色集諦緊根法無也。 集諦緊根法幾陰界入攝。問何等法。問善學 學法。除善學非色法。除善學色苦諦緊法無 苦諦緊根法無也。 緊根法幾陰界入攝。 也。除善學色非苦諦緊非根法無也,善學色 根法、除餘法、除何等法、除無善法、除善非 陰界人攝。 非無學法。 色根法、除餘法、除何等法。除無善法。 餘法。除何等法。除無善法。除善非無學法。 學色根法幾陰界入攝。 除。善無學法。除善學非色法。除善學色非 色諸聖諦繫法。除餘法。除何等法。除無善法 。問何等法。問善學色滅諦緊根法無也。 問善學色非根法無也, 善學色非根法幾陰界入攝。 間何等法。 除善學非色法。除善學色非根 善學色滅諦緊根法幾陰界人 **善學色非諸聖諦繫法幾陰界 善學色非苦諦緊根法變** 善學色非集諦緊根 問何等法。 問善學色非苦諦緊 間何等法。 善學色滅諦 善學色苦諦 問何等法 問善學色 問善學 。間善學 問何 繋 进 除

非根法無也。 香學色滅諦緊法無也。 除無善法。除善非無學法。除善學非色法。除 [善學色非滅諦緊根法。除餘法,除何等法 除善學色非滅諦緊 除餘法。 除何等法。

"滅쯂繋法

非集諦

撃

幾陰界入攝,問何等法。問善學色非道諦點 ·非色法。除善學色非道諦繫法,除善學色 "問何等法。問善學色道諦緊根法 除餘法。 除無善法、除善非無學法。 善學色道諦緊根法幾陰界入 善學色非道諦繫根法 除善 除何等法、除道諦繁法、非道諦繫法幾非陰 陰界入攝。問何等法。問非道諦繁法、除餘法 法。除何等法。除非滅諦緊法。道諦緊法幾非 幾非陰界入攝。問何等法。問滅굶繫法。除餘 餘法。除何等法。除滅諦緊法,非滅諦緊慢 幾非陰界入攝。問何等法。問非滅諦繫法。除 除餘法。除何等法。除非集諦繫法 o法幾非陰界入攝。問何等法。 除集諦繁 法 問集諦繫法。

淔

除何等法。

摄

等法。問善學色非諸聖諦緊根法。除餘法、除 聖諦繫法。 除善學色諸聖諦緊非根法無也, 除善非無學法。除善學非色法。除善色非諸 **諸粵諦繫根法**。除餘法。除何等法。除無善法 **善學色非道諦繫非根法無也、善學色諸聖** 學法,除善學非色法,除善學色道諦緊法。除 根法。除餘法、除何等法、除無善法。除善非無 何等法。除無善法。除善非。疑善法、除善。非 善學色非諸雲諦繁根法。幾陰界入攝。問何 諦繋根法幾陰界入攝。問何等法。問善學色 苦諦緊根法幾非陰界入攝。問何等法。問非 等法。問根法、除餘法、除何等法、除非根法。何等法、除根法、非根法幾非陰界入攝、問何 非陰界入攝。問何等法。問非根法。除餘法。除 餘法。除何等法。除非諸聖諦緊法。根法幾 幾非陰界入攝。問何等法。問諸粵諦緊法。除 法。除何等法。除諸聖論繁法。非諸聖諦緊法 界入攝。問何等法。 何等法。除非道諦緊法。諸聖諦繫法幾非陰 界入攝。問何等法。問道諦繫法。除餘法, 問非諸聖諦緊法。除餘 除

問非集諦緊非根法。除餘法。除何等法。除非 根法幾非陰界入攝 集諦繋根法幾非陰界入攝無也。 根法。除餘法、除何等法。除非苦諦緊根法、 苦諦繫法。問苦諦繫非根法。除餘法、除何等 入攝。問何等法。問苦諦緊法。 法。除苦諦緊根法。非苦諦緊根法幾非陰界 問何等法。問集諦繫法。 問非苦諦繁非 非集諦整 法無也 法。問滅諦繫法。問非滅諦緊根法。 非集諦緊非根法。 繁非根法幾非陰界入攝。問何等法

色法說,乃至過去未來現在法亦如是與事意

辭繫法幾非陰界入攝。問何等法

問苦諦繫

集諦繋根法。

滅諦緊根法幾非陰界入攝無

除何等法。

"除餘法、除何等法。除非苦諦繫法"集諦繫

也 問 滅

非滅쫆緊根法幾非陰界入攝。問何等法。

法幾非陰界入攝無也

陰界入攝

問何等法

問道

法幾非陰界入攝。

問何等法

問

非集

《諦緊法

然辭繫法。

。問非滅諦繋非根法。除餘法。除

諦繫法。除餘法。除何等法

除害諦緊法。非苦

苦諦繫法幾非陰界入攝。問何等法

。問非苦

苦諦緊非根法幾陰界入攝。

問何等法。問義

善學色

善非色亦如上

學色苦諦繫非根法盡無也。

除善學色非諸聖諦繁非根法無也。

學法。

、除善學非色法。除善學色諸聖諦緊法。

緊根法。 何等法。 諸聖諦緊根法。 等法,問道諦緊法。問非道諦緊非根法。除餘 法。問諸聖諦繫非根法、除餘法、除何等法、除 法幾非陰界入攝。問何等法。問非諸樂諦緊 法。除何等法。除非道諦繫根法。諸聖諦繫根 諦緊非根法無也。除餘法。除何等法。除道 陰界入攝。 非道語緊根法幾非陰界入攝。問 除 問何等法。問 非 減縮緊根法 非諸粵諦鱉根法幾非陰界 非道諦繫法 道諦繋根法 問道 幾非 諦

何等法。 非苦諦繫根法、除餘法。除何等法。除非苦 幾非陰界入攝。問何等法。 何等法。除苦諦繫非根法。 根法。苦諦繫非根法幾非陰界入攝。 繁非根法。除餘法。除何等法、除非諸聖諦繁 入攝,問何等法。問諸聖諦緊法 繋非根法。 法 問非苦諦緊法 問非集辭繫法 問集諦繫根法無也 集諦繫非根法幾非陰界入攝 間苦諦繋根法 "非苦諦繫非根 問苦諦繫法。 問非諸聖諦 除餘法。 間 何 圕 諦 除 筝 問 法

法。非滅諦緊非根法幾非陰界入攝。問何等 入攝。問何等法。問非滅諦繫法、問滅諦繫根 繫法。問非集諦繫根法。除餘法、除何等法、除 除餘法"除何等法。除滅諦斃非根 除非滅諦緊非根法。道諦緊 滅諦緊非根法幾非陰界 非道諦繫非根法幾 点諦緊法。 除餘法。 非集 開 非根 間 非 謡

除餘法、除何等法除集滿點非根法

法幾非陰界入攝,問何等法。問念覺法。除餘 念覺法。除餘法。除何等法。除念覺法,非念覺 如是。念覺法幾非陰界入攝,問何等法。問非 餘法。除何等法。除非眼根法。乃至知已根亦

。除何等法。除非念覺法。乃至拾覺法亦

根法幾非陰界入攝。問何等法。問眼根法。除脫根法。除餘法,除何等法,除眼根法。非眼

如是。眼根法幾非陰界入攝。問何等法、問非 幾非陰界入攝。問何等法。問苦事諦法。除餘 除餘法。除何等法、除苦聖諦法、非苦聖諦法 法。除非色。陰法。乃至識陰亦如是。苦聖歸 界入攝。問何等法。問色陰法。除餘法。除何等 法。除何等法。除色陰法。e非色陰法幾非陰 非陰界入攝。問何等法。問非色陰法。除餘 界入攝。問何等法。問眼界法。除餘法、除何等 法。除非眼界法。乃至法界亦如是,色陰法意 餘法、除何等法、除眼界法。非眼界法幾非陰 法幾非陰界入攝。問何等法。問非眼界法。除 除何等法。除眼入法。乃至法入亦如是。眼界 非陰界入攝。問何等法、問非眼入法。除餘法。 諸聖諦緊非根法幾非陰界入攝。 除何等法,除非諸聖諦緊非根法。眼入法幾 問諸聖諦緊法,問非諸聖諦緊根法。除餘法。 法、除餘法。除何等法、除諸聖諦繫非根法。非 問何等法。問非諸學諦緊法、問諸楽諦緊根 緊非根法。 。除何等法。除非苦粵諦法。乃至道粵諦亦 **冯諦骥**根 "幾非陰界入攝,問何等法。問非苦聖諦法" 法 諸學器繁非根法幾非陰界入攝 除餘法。除何等法。 問何等法。 除非道論 是 法

除不殺生戒法。非不殺生戒法難非陰界入 何等法。問非不殺生戒法、除餘法、除何等法。風大亦如是,不殺生戒法幾非陰界入攝,問 含利弗阿昆曼論卷第9二十二 法。除非色法。乃至過去。未來 电现在亦如是 色法、除餘法。除何等法。除色法。非色法是非 亦如是。色法幾非陰界入攝。問何等法。問非 法。除非不殺生戒法。乃至不飲酒不放逸處 攝。問何等法。問不殺生戒法,除餘法。除何等 地大法。除餘法。除何等法。除非地大法。水火 根法。除餘法、除何等法、除非無貪善根法。無 陰界入攝。問何等法。問色法。除餘法。除何等 法。非地大法幾非陰界入攝。問何等法。 等法,問非地大法。除餘法。除何等法。除地大 患無癡亦如是。地大法幾非陰界入攝。問何 養根法幾非陰界入攝。問何等法、問無貧善 法、除餘法。除何等法、除無食養根法、非無貪 法機非陰界入攝。問何等法、問非無貪善根不善根法。患廢不善根法亦如是、無貪善根 根。法,非貧不善根法幾非陰界入攝。問何等 非貪不善根法。除餘法、除何等法。 。問貪不善根法、除餘法、除何等法、除非貪 貪不善根法幾非陰界入攝 問 何等法 除貪不善 問 贈

舍利弗阿毘曇論卷第『二十三

道

共曇摩崛多*等 姚泰*罽賓三巖疊摩耶舍

見使疑使戒四道使愛使悲使嫉妬使慳 惜 慧根。是名相應。四問 無覺無觀定。空定無相定無顧定,信根乃至 無明使慢使掉使、有覺有觀定。無覺有觀定。 悦喜心進心除。信欲不放邀念捨怖,煩惱使 觀。忍見智解脫。無貪無恚無癡。順信悔不悔 樂根苦根喜根憂根捨根。受想思觸思惟覺 觸愛觸情觸明觸無明觸、明分觸無明分觸。 眼識界乃至意界意識界。身觸心觸名觸對 無相應。心心數法相應正問。今當說 法與數法相應。除自性自性®自性不相應非 者。謂心與數法相應。數法與心相應。 知亦有相應不相應無相應非無相應 有相應不相應無相應非無相應無相應 不相應無相應非無相應; 應無相應非無相應不相應。 應 心心數法。當知相應。當知不相應。當知無相 當知非無相應相應、當知亦有相應不相 |相應分相應品●第二●之上 無相應。 當知亦有相應 。數法數 當知 使

今生當生不定。是名意界。何謂意識界。不離 是。何謂意界。若思意知法念法。 若初心已生 當生不定。是名眼識界。耳鼻舌身識界亦如 何謂眼識界。若識眼根因色境界。已生今生 境界。 者餘心似彼。 已生今生當生不定

鼻舌身識。是名身觸。 @何謂心觸。若觸意識 身觸。0復來身觸若觸五識身相應。 是名明觸。何謂無明燭。若觸不善非智相應。 患相應,是名患觸。何謂明觸。若觸點智相應。 若獨欲染相應。是名愛觸,何謂悲觸,若觸瞋 觸。何謂對觸。若身觸、是名對觸、何謂愛觸。 是名意識界。 是名無明爛。何謂明分觸。 相應,是名心觸。何謂名觸。若心觸,是名名 根。何謂苦根。若身不忍受苦。眼觸苦受。耳鼻 · B眼觸樂受、耳鼻舌身、觸樂受樂界。是名樂 配是名。無明分觸·何謂樂根。若身忍•受樂。 名明分觸。復次無明分觸。若觸非聖。若善無 無明分觸,復次明分觸。若觸聲能得智果是 復次無明分觸。若觸非學非煩惱相應,是名 生無明得無明能令無明廣大。 明能令明廣大。是名明分觸 耳鼻舌身意。觸不苦不樂受捨界。是名拾根、 謂捨根。若身心不忍受苦樂。眼觸不苦不樂。 若心不忍受苦。意觸苦受憂界。是名憂根。何 舌身、觸苦受苦界。是名苦根、何謂喜根、若心 何謂受。若心受。是名受,復次受六受。眼觸 忍受樂。意觸樂受喜界。是名喜根。何謂憂根 觸受。緣眼緣色生眼識三法和合觸緣受是 相應。是名眼觸受。乃至意受亦如是。復次眼 受。耳鼻舌身意觸受。何謂眼觸受。若受眼證 名眼觸受、乃至意受亦如是。何謂想。e若想 地形形想。 復次明分觸。若觸聖忍相應。是名明分觸。 是名想。復次想六想。色想聲香 何謂身觸。若觸身識相應。是名 " 若觸明分生明得 "何謂無明。分觸 是名無明分 眼識耳 味

觸法想。 亦如是。 思亦如是。何謂觸。若觸正觸是名觸。復次觸 獨法覺亦如是。何謂觀。 重覺憶想緣境界心語。 **境界心語**。 觸法思惟亦如是。何謂覺。若覺重覺憶想緣 分別計技籌量憶念。 惟眼識相應。是名色思惟。聲香味觸法思惟 思惟。色聲香味觸法思惟, 分別計投籌量憶念。是名思惟、復次思惟六 眼腦,耳鼻舌身意觸亦如是。何謂思惟。若心 次眼觸緣眼緣色生眼識。 識相應,是名眼觸。耳鼻舌身意觸亦如是,復 六觸。眼觸耳鼻舌身意觸。何謂眼觸。若觸眼 正思緣思。若心有作。是名色思。聲香味觸法 法思亦如是。復次色思色境界思惟色。 謂色思、若思眼識相應。是名色思。聲香味觸 是名思。復次思六思。色思聲香味觸法思。 想亦如是。何謂思。若思正思緣思。若心有作 惟色、若想憶想勝想是名色想。 有 香味觸法觀。何謂色觀。 分別心隨微轉 觸法覺 若於順不順法,堪任忍辱。是名忍。何謂見。見 觀。聲香味觸法觀亦如是。何謂忍。貪嗜欲得。 若心行徼行傲津徼分別心隨徼轉。 。聲香味觸法亦如是。復次色想。色境界思 種。或見忍。或見智。何謂見忍。若貪嗜欲 何謂色想。 復次色思惟。 云何色覺。 是名覺。 是名觀 若想眼識相應。 若以色境界思惟色覺 是名色思惟。 復次六覺。●色聲香味 色境界思惟。色若心 若以色境界思惟色 是名色覺。 若心行微行微津微 復次六觀 三法和合觸。是名 何謂色思惟。若思 。聲香味觸 是名色 色觀聲 聲香味 聲香味 是名 若思 何 何 法 色 嬢。若堪忍離癡心。是名

觸愛喜適意愛色欲染相續。 解脫、聲香味觸法解脫亦如是。復次色解脫。 慈矜愍欲。利益衆生。及餘可憲法。若不惠重 訟。不惜害。無惱緣心。不怨情。慈重慈究竟。 令此衆生。不緊不閉不傷害。英令爲若o干苦 心。是名無恚。復次若於少衆生。若多衆生。欲 著。不悕望不愛著。不欲染。是名無貪。 餘可貪法。若不貪重。不貪究竟。不貪心。不貪 竟。不貪心。不著不悕望。不愛著。不欲染。 他 識色愛喜適意愛色欲染相續。 是名無貧、復次若堪忍離貧心。是名無貧 彼尊上彼*傾向彼以彼解脫。是名色解脫。 若以色境界思惟色。 脱。復次解脫六解脫。 解。心向彼尊上彼。傾向彼以彼解脱,是名 智他心智。是名智。何謂解脫。若解重解 於善法。是名智、復次智有四智、法智比智 得 加 無患。若無舒訟。是名無患。復次若堪忍離患 水若於五欲中。愛喜適意愛色欲染相*續*。 香味觸法解脫亦如是。何謂無食。若不悕望。 脫 不患究竟。不患心難患。無辭訟。不僧害,無惱 所須他婦女。不欲貪取。若不貪重、不貪究 一智。若必執於法,是名見智 。若無恚重,回無恚究竟。無恚心離恚。無諍 者於順不順法。堪任忍辱。是名見忍 云何色解脱。若解脱眼識相應。 。色解脫聲香味觸法解 若解重解究竟解心向 何謂智。若必 若於他欲他 耳鼻舌身識 是名色 何 究竟 何 眼 及 謂 復 解 財 世執謂

名無患。何謂無癡。若明。是名無癡

没次無

無癡

復次若知苦集

心。不怨情。慈重慈究竟。慈矜愍欲利益法

究竟怖。『心驚毛堅。是名悔。何謂煩惱使

+

怖

心等心均心清淨心無作非母受。是名捨。何謂

者於色聲香味觸法、若衆生,若°怖重怖

念。若念憶念。是名念。何謂心捨、若捨勝拾

於貢高法。不放逸於放逸法。是名不放逸。何於癡法。不著垢穢法。不順於色欲法。不貢高念欲令我心不染於染法。不恚於恚法。不癡欲解射欲證。是名欲、何謂不放逸。若覆謹心

四疑使。何謂戒*道使 若戒*道見。是名戒*道 韒 業果報。有今世無今世。有後世無後世。有父 施無施,有學配無*和。有善惡業果報。無善惡 邪 等戒求。爲力士報入天中尊。如是勤行苦行 盡一切苦際圖者忍欲覺觸證戒謂護身口。道 使"復次以戒爲淨。以戒*道爲淨。 疑不盡不解脫。猶豫重猶豫究竟猶豫。是名 竟疑惑。心不決定。猶豫二心疑心不會了。無量 世後世身證知說。若於彼法疑惑重疑惑究 自證知說、世無沙門婆羅門正趣正至。若今 生。世有沙門婆羅門正趣正至。若今世後世 母無父母,有天無天。衆生有化生,衆生無化 我法。寂静涅槃。非寂静涅槃。 善趣。行常行非常。行苦行非苦,無我法非無 非善說法,世尊聲聞衆善趣。世尊聲聞衆非 *惑。是佛世尊非佛世尊。世尊善說法。 世尊 有 若有人緣過去疑。惑。我過去有。我非過去 見使。除戒*道見。若餘見。是名見使。復次見 未來有緣。現在疑"惑。四我現在有,我現在非 我未來有。我非未來有。以何性未來有因。何 有。以何性過去有因。何過去有緣。未來疑惑。 使,六十二見。及邪見。是名見使,何謂疑使, 使無明使憍•慢使掉使。是名煩惱使。 使見使疑使波*道使愛使 淨。爲淨已爲解脫。爲解脫已以是爲聖人 邪。吉養髮敬事水火日月。持牛鹿狗默然 行。此謂道。若戒若道求覓,求覓已以是 此衆生從何處來。去至何處。若世尊疑 以何9性我現在有因。何現在有謂我生 **患使嫉妬使** 有與無與。有 解脱無依 何謂 怪惜

喜。何謂心進。若心發起顯出越度。是名心進。

何謂喜。若數喜踊耀正踊耀。雕恚寂靜。是名忧。何謂悅。若心悅豫歡樂。愛樂。未喜,是名悅,

不熱重不燋不熱究竟不燋。不熱。是名不悔。作不可作處,若可作不可作已。若於彼不燋熱重燋熱。究竟燋熱。是名悔。何謂不悔。若可

可作不可作處。若作不作已。若於彼心。

燋

若

謂順信。若信善順不逆。是名順信。何謂悔

慧眼慧根慧力擇法覺正見。是名無癡,何無荒無繩無濁明焰術光炤知見解射方

癡無聞無*忘無失。正念無障礙無覆蓋無聞慧眼慧根慧力擇法覺正見。及餘癡法中。無無荒無礙,無濁。明焰術光炤知見解射力便。無覆蓋,無闇酸。不可作可親近不可親近。若於彼法。無癡無

生養不善無記黑白有緣無緣有明無明可作觸入集滅大過患出要。知因緣。知業報。知緣

·知前際後際。知前後際。知內知外

知六

重欲帰望欲作欲發起欲顯出欲度欲得欲觸何謂信。若信入信勝信。是名信。何謂欲。若欲何謂心除。 若心樂心調心輕心軟是名心除。

是嗯 心卽得阿羅漢果。如實人如趣人。若信入信 若智地。 勝信眞信心淨是名信根。 法 斯陀含果阿那含果。 見學人。若須陀洹斯陀含阿那含。觀行具足 願定。如道品三支道中廣說。 未得欲得。未解欲解。未證欲證。修道離煩惱 人。見行過患。觀涅槃寂滅。如實觀苦集滅道。 不寂靜不正寂靜心不息。是名掉使。有是 是名憍慢使。何謂掉使,若掉動不定發奔逸 善根。是名無明使。何謂憍慢使。若以慢自高, 情不捨心貪。是名慳惜使。何謂無明使。癡不 怒心嫉。是名嫉妬使。何謂慳惜使。若財物恪 他得利養恭敬尊重讃歎禮拜。 瞋恚使。若憎恚。是名瞋恚使。何謂嫉妬使。若 有型觀定無覺有觀定。無覺無觀定。空無相無 戒*道使。何謂愛使,若欲染。是名愛使。何謂 爲羅漢爲涅槃。者於彼忍欲堪任樂著。 八離煩惱聖心趣聖道。 若堅信堅法。及餘趣 欲得修道、觀行具足。若智地若觀解脫 若觀解脫心即得沙門果須陀洹 無學人阿羅漢宋得 進念定慧根亦 何謂信根。學 僧嫉瞋恚忿 聖 果

舍利弗阿毘曇論卷第二十三

●完二支令者。●[不]—专者 ●愛二受号 ●未二味号 ●受二受与者 ●佈立二格堂桥望号,桥名者 ●[心]—帝 ●[恒]—自者 ●惑 二或者* 「四(於)十我自者 「四性二姓者」「四紅二柱場* 「四了十(了)自者 「四菜十(店)自者 「四茶二卷自 四(是)—鲁者 「四美二和自者」「四表二是自者」●四次其 ●不分卷及品自者

舍利 阿 毘曇論卷第二十 加

姚秦罽賓三藏曇摩耶合 憂摩 崛多等 譯

7相應分相應品下

二十三。明觸三十五。無明觸三十四。明分觸 二。二識界。各六十、身觸十三。心觸名觸。各 如 三十五。無明分觸。三十。樂根十三。苦根亦 五十三。對觸亦十三。身觸愛觸二十五。悲觸 媛四十二。順信四十四。 悔三十四。不悔三十 五 五十九。觀六十。忍五十三。見五十四。智三十 六。受六十五。想思觸思惟。各除自性。餘數覺 十九。心捨四十一。怖二十七。煩惱使四十九。 六。悅五十二。喜亦如是。心進六十。心除四十 一。信五十八。欲六十一。不放逸四十六。念五 解脫。六十九、無貧二十九。無盡亦如是。無 七十二二相應門分。今當說。五識界。 喜根五十一。憂根三十七。捨根五十 各

> 界鼻識界舌識界身識界樂根苦根捨根受想 乃至慧根。是名意界分。意識界分亦如 思惟解脫。是名身觸分 何謂身觸分。若法身觸相應。謂眼識界耳識 觸情觸明觸無明觸明分觸無明分觸 何 謂意界分。 若法意界相應謂 心觸名觸愛 是 喜根

如是 除觸喜根乃至慧根。是名心觸分。名觸分亦 何謂心觸分。若法心觸相應。謂意學界意識界

舌身識界。 是名對觸 何謂對觸 分。 樂根書根拾根受想思思惟解脫 若法對觸相應。 謂眼識界耳鼻

四悔悅喜心進信 欲念煩惱使 愛使無明慢掉 使。是名愛觸分 喜根捨 根受想思。 何謂愛觸分。若法愛觸相應, 思惟覺觀忍 見解脱界 謂意界意識界

欲念怖煩惱使恚使無明慢掉使。是名恚觸 憂根受想思思惟。覺觀忍見解脫悔心進信 何謂恚觸分。若法恚觸相應。謂意界意識界

覺有觀定。無覺有觀定。無覺無觀定、空定無 分 解脫悔不悔悅喜心進信欲 識界离根憂根捨根受想思 何謂無明觸分。若法無明觸相應:謂意界意 相定無願定。信根乃至慧根。是名明觸分 順信悅喜心進心除。信欲不放逸念心捨。 喜根捨根受想思。 何謂明獨分。若法明觸相應。謂意界意識界。 惱使。是名無明觸分 思惟覺觀見智解脫無癡 念怖煩惱使及 思惟覺觀忍見 +有

觀定三十三。空定三十四。無相無願亦如是。 有觀。定三十五。無覺有觀定三十四。無覺無 使亦如是。無國明三十九。慢過掉亦如是有覺 使二十九。僧使二十七。嫉妬二十四。怪情 見使二十八。疑使十九。戒。道。使二十八。愛

三十四。慧根三十六。何謂眼識界分。 岩法眼 信根三十八,進根三十九。念根亦如是。定根

謂身觸對觸無明分觸樂根苦根

是名眼識界分。耳

何謂拾根分。

若法拾根相應。

謂眼識界耳鼻

身識界。

意界意識界

眼耳鼻舌身觸心觸

鼻舌身識界分亦如是 拾根受想思觸思惟解脫

> 何謂無明分觸。若法無明分觸相應 有覺有觀定,乃至慧根。是名明分觸 癡順信悦喜心進心除。 界。喜根捨根受想思。思惟覺觀忍見解脫 何謂明分觸。 若法明分觸相應。 信欲不放逸念心 謂 意界 謂

觀定。是名無明分觸 **悲無癡**。 根捨根。受想思思惟覺觀。忍見解脫無貪無 念心除怖。有覺有觀定,無覺有觀定。無覺無 勇**舌身識界。意界意識界。樂根苦根喜根憂** 順信悔不悔悅喜心進信欲不放逸

否身識界。 解脱。是名樂根學分 何謂樂根分。若法樂根相應, 身觸對觸無明分觸想思觸思惟 謂朖識界耳鼻

否身識界。 解脫。是名苦根分 何謂苦根分。若法苦根相應。 身觸對觸無明分觸想思觸思惟 謂眼識界耳鼻

念心捨。煩惱使見使戒*道使愛使無明 觸想思觸、思惟覺觀忍見智解脫。 心觸名四觸愛觸明 觸無明觸明 心觸名觸恚觸無明觸無明分觸想思觸,思惟 使。有覺有觀定乃至慧根,是名喜根分 **恚使嫉妬慳惜使無明慢掉使。是名憂根分** 信欲不放逸念怖。煩惱使見使疑使戒*道使 覺觀忍見解脫。無貧無恙無癡。 何謂憂根分。若法憂根相應。謂意界意識界。 無癡。順信不悔悅喜心進心除。 何謂喜根分。若法喜根相應 謂 意界意識 順信悔心進 信欲不放逸 分觸無明 無貧無患 慢掉

意識 捨

❸〔使〕一⊜**◎增二惠⊜ ❷明十(使)⊜

O前頁®不分卷及品員數 @二二一員會 ●三二四章® ●道二连章章* ◎掉十(使) ®界二思多 ®不二入事 ®悔化二化概念 ®[分]一鲁鲁 ®關十(意觸)鲁鲁

名觸對觸 愛觸明 觸 無明 觸明 分觸 無明 分

見使疑使戒*道使愛使無明慢掉使。 觀定乃至慧根。是名捨根分 癡順信心除。信欲不放逸念捨. 煩惱使 。有覺有

性。是名非*受分 何謂《受分。若法*受相應,何謂非分。謂 諸自

是名非想分 何謂想分。若法想相 應 。何謂非分。謂諸自性。

@何謂思分。若法思相應。 何謂非分。 調語自

性。 何謂觸分。若法觸相應。 是名非思分

何謂

非

分

謂

諸

育性

是名非觸分。思惟分如想說 身觸對觸樂根苦根自性 何謂覺分。若法覺相應。何謂非分 無覺有觀定無覺 謂五 識界

非觀分 身觸對觸樂根苦根自性。 何謂觀分。若法觀相應,何謂非分。謂五識界 無覺無觀定。是名

無觀定。是名非覺分

觸十五自性忍見智無癡慧根。 何謂忍分。若法忍相應。何謂非分。謂身無明 見の断三煩惱 順信分

身見疑戒*道。是名非忍分

五自性忍智 無廢慧根見"斷三煩惱 何謂見分。若法見相應,何謂非分。九一向身 戒"道"是名非見分 小身見疑

順信悅喜心進心除。信欲不放逸念心捨。 名觸明觸喜根捨根受想 觸思惟 覺觀解脫 何謂智分。若法智相應。謂意界意識界。心 有觀定乃至定根。是名智分 有 觸

角 脱分。若法解脫相應。何 調非分 謂 自

11: 疑 使 是名非解脱 分分

觸思惟覺觀。 心觸名觸無明分觸。 何謂無貪分。若法無貪相應。謂意界意識界 忍見解脫無癡順信悔不悔悅 喜根憂根捨根受想思

·界·心觸名觸無明分觸喜根憂根捨根。受想 喜心進信欲不放逸念。是名無貪分 悦喜心進信欲不放逸念。是名無恙分 思觸思惟覺觀。忍見解脫無癡順信悔不悔 何謂無恚分。若法無恚相應。 謂意界意識

悔不悔悅 喜心進心除 信欲不放逸 根。受想思觸思惟覺觀。解脫無貪無恚順信 心觸名觸明觸明分觸無明分觸喜根憂根拾 何謂無癡分。若法無癡相應。謂意界意識界。 念心拾。

念心捨除信根。有覺有觀定乃至慧根。是名 捨根。受想思觸思惟覺觀。忍見智解脫。無貪 心 有覺有觀定乃至定根。是名無癡分 無患無疑。悔不悔悅喜心進心除。欲不放逸 何謂順信分。若法順信相應。謂意界意識界。 觸名觸明觸明分觸無明分觸。喜根憂根

思惟覺觀。忍見解脫無貧無患無癡、順信心 名觸志觸無明觸無明分觸。 無明僑慢掉使。是名悔分 進信欲不放逸 念煩惱 使見使戒*道使患使 何謂悔分。 者法悔相應。謂意界意識界。心觸 憂根受想思觸

觸名觸愛觸無明燭無明分觸。 何謂非分。若法非悔相應。謂意界意識界。心 免 觸思惟覺觀" 离心進信 欲不放逸念。煩惱使見使戒*道 忍見解脫無貪無患無癡。順信 喜根受想思

觸憂根捨根悔自性怖疑恚嫉妬慳惜。 何謂悅分。 使愛無明慢掉 者法悅相應。何謂非分 使 是名非悔 謂 身

是名

九

恚

非悅分 名非喜分 觸憂根捨根悔自性喜怖疑恚嫉妬慳惜。 何謂喜分。若法喜相應, 何謂非分。 謂身儿 是 恚

何謂心進分。若法心進相應 何謂心除分。者法心除相應。謂意界意識界 九。自性進根。是名非心進分 何 謂 菲 分 謂 身

悦喜心進信欲不放逸念心捨有覺有觀定乃 受想思觸思惟覺觀。忍見智解脫無癡, 心觸名觸明觸明分觸無明分觸。 至慧根。是名心除分 喜根 順信

何謂信分。若法信相應 信信根疑。是名非信分 何謂非分。 謂身九順

性疑。是名非欲分 何謂欲分。若法欲相應。 何謂非分。謂 身九自

逸分 信欲念捨,有覺有觀定乃至《定根。是名不放 無貪無悲無癡。 何謂不放逸分。若法不放逸相應 憂根捨根。受想思觸思惟覺觀。 忍見智解脫 識界。心觸名觸明觸明分觸無明分觸。 順信悔不悔悅喜心進心除 謂意外 喜根 Ű.

性念根疑。是名非念分 何謂念分。 若法念相應。何 謂

何謂心捨分。若法心捨相應。 心觸名觸明觸明分觸無明分觸。 受想思觸思惟覺觀。 忍見智解脫無癡順 。謂意界意識界。 非分。謂身九自 喜根捨根 信

❷暢十(想思觸思惟聲忍見智解脫無食無恚無)十六字⊜妻 9安二爱电免* ●[何謂…分] · 通過過* @(思) +編員者 ●〔分〕一名 ●界十(心機分)者 ●定二該員会

乃至慧根。是名心捨 悦喜心進心除信欲不放逸念 分 有覺有觀定

覺觀

使無明慢掉使。是名怖分 思惟覺觀。忍見解脫心進信欲念。煩惱使恚 名觸恚觸無明觸無明分觸。 何謂怖分。若法怖相應。謂意界意識界。心 憂根受想思觸 觸

悅喜心進信欲念怖見使乃至掉使。 識界。心觸名觸愛觸恚觸無明觸。 拾根受想思觸思惟覺觀。o忍見解脫悔不悔 何謂煩惱使分。若法煩惱使相應。 。喜根愛根 謂意界意 是名煩

俗使無明慢掉使。是名見使分 思惟覺觀解脫悔不悔悅喜心。進信欲念。煩 心觸名觸無明觸。喜根憂根捨根。受想思觸 何謂見6分。 若法見使相應。 謂意界意識界。

界 惟覺觀心進 何間疑使多分。 。心觸名觸無明觸。憂根捨根受想:思觸思 。煩惱使無明慢掉使。是名疑使 若法疑使相應 謂意界意識

煩惱使無明慢掉使。是名愛使分 思惟覺觀 心觸名觸愛觸無明觸。 喜根捨根受想思觸 何謂愛使分。若法愛使相應。謂意界意識界。 念。煩惱使無明慢掉*使。是名戒*道使分 想思觸思惟覺觀解脫悔不悔悅喜心進信欲 意識界。心觸。名觸無明觸喜根憂根拾根受 何謂戒"道使分。若法戒"道使相應。謂意界 · 忽見解脫不悔悅喜心進信欲念。

心觸名觸患觸無明觸。 何謂患使分。若法恚使相應。謂意界意識界 憂根受想思觸思惟 相應。謂意界意識界。心觸名觸明觸明分觸 無明分觸。喜根拾根受想思觸思惟覺觀

忍

根

心進心除。

覺觀忍見解脫心進信欲念煩惱使無明慢掉 使。是名嫉妬使分 識 何謂嫉妬使分。若法嫉妬使相應。 明慢掉使。是名恚使分 8界心觸名觸無明觸逐根受想思觸思惟 忍見解脫悔心進信 謂 意界意

覺觀。忍見解脫心進信欲念。煩惱使無明慢 掉使。是名慳惜使 識界。心觸名觸無明觸。 何謂慳惜使分。若法慳惜使相應。 。爱根受想思觸思惟 謂意界意

悦喜心進信欲念怖。煩惱使見使疑使戒*道 無明使分 使愛使患使嫉妬使慳惜使慢使掉使。 拾根受想思觸思惟覺觀。 識界。心觸名觸愛觸悲觸無明觸。 何謂無明使分。若法無明使相應。 忍見解脫悔不悔 喜根憂根 謂意界意 是名

使分。何謂有覺有觀定分。 使恚使嫉妬使慳惜使無明*使慢使。是名掉 心進信欲念怖。煩惱使見使疑使戒"道使愛 受想思觸思惟覺觀。忍見解脫悔不悔悅喜 何謂掉使分。若法掉使相應:謂意界意識界。 心觸名觸愛觸患觸無明觸。喜根憂根捨根。 使嫉妬使慳惜使無明使掉使。是名慢使分」 進信欲念怖。煩惱使見使疑使戒道使愛使恚 受想思觸思惟•覺。忍見解脫悔不悔悅喜心 心觸名觸愛觸患觸無明觸。 何謂慢使分。若法慢使相應, 者法有覺有觀定 謂意界意識界。 喜根憂根捨根

:欲念怖。 煩惱使 無 見智解脫無癡順信悅喜心進 有觀定分 放逸念心捨信根進根念根慧根。 心 除 是名有覺 信欲不

有觀定分 見智解脫無癡順信悅喜心進心除。 謂意界意識界。 放逸念心捨信根進根念根慧根。 分觸。喜根憂根捨根受想思觸思惟覺,觀。忍 •何謂無覺有觀定分。若法無覺有觀定相 心觸名觸明觸明分觸 是名無覺 信欲不 無明

心除。信欲不放逸念心捨。信根進根念根慧 思惟覺觀。 心觸名觸明觸明分觸,喜根捨根受想思觸 何謂空定分。若法空定相應。謂意界意識界 念心捨信根念根慧根。是名無覺無觀定分 解脫無癡順信悅喜心進心除。 分觸。喜根拾根受想思觸思惟《覺觀。忍見智 **韶意界意識界** 何謂無覺無觀定分, 忍見智解脫無癡順信悅喜心進 心觸名觸明觸明分觸無明 者法無覺無觀定相應 信欲不放逸

識界。心觸名觸明分觸。喜根拾根、何謂無相定分。若法無相定相應。 心除。信欲不放逸念心捨。信根進根念根慧 根。是名無相定分 思惟覺觀。 根。是名空定分 忍見智解脫無癡順信悅喜心進 受想思觸 謂 意界意

思觸思惟覺觀。忍見智解脫無癡順信悅喜 識界。心觸名觸明觸明分觸。喜根拾根受想 何謂無願定分。若法無願定相應。 慧根。是名無願定分 信欲不放逸念心捨信根進根 謂意界意

●忍=思● ●(使)十分● ❸分十(若法疑使分)❸ ❷〔何謂…定分〕八十九字— **(光视)**— **6(数)—**会

觸

何謂信 n信欲不放逸念心拾。除信根從有覺有觀定 乃至慧根。是名。信根分 思惟覺觀。 心觸名觸明觸明分 根 分 忍見智解脫無癡悅喜心進心除。 若法 信根 觸 相應 喜根拾根受想思觸 謂 意界意識界。

慧根。是名進根分 不放逸念心捨。 心觸名觸明分觸。 何謂進根分,若法進根相應。 忍見智解脫無癡順信悅喜心除。信欲 除進根從有覺有觀定乃至 喜根拾根受想思觸思惟 謂意界意識界。

觀定乃至慧根。是名念根分 思惟覺觀。 心除。信欲不放逸。念心捨、除念根從有覺有 心觸名觸明觸明分觸, 何謂念根分。若法念根相應 忍見智解脫無癡順信悅喜心進 喜根捨根受想思觸 謂意界意識界。

根 心 思惟覺觀 心觸名觸明觸明分觸。 何謂定极分。若法定根相應。謂意界意識界。 信欲不放逸念心捨信根進根念根慧 忍見智解脫無癡順信悅喜心進 喜根捨根受想思觸

是名定根分

慧根分 思惟覺觀。解脫順信悅喜心進心除。信欲不 放逸念心捨。 心觸名觸明觸明分觸。 何謂慧根分。若法慧根相應。謂意界意識界。 從有覺有觀定乃至定根。是名 喜根拾根受想思觸

職界。間無緣法意識分。身四職界。耳鼻舌身 **眼識界。幾法相應。問何等法。問眼識界相應** 法 4.除除法 界亦如是。 "除何等法"除非眼識界相應法" 意界幾法相應。問何等法。問 龙 眼

> 法。除非患觸相應法:患觸。罰無緣法身分。意 問何等法。 非愛觸相應諸煩惱相應分。 法。愛觸。謂無緣法身分。意識善無記分。不善 觸相應法。除餘法。除何等法。除非愛觸相應 緣法意識分,愛觸幾法相應。問何等法。問愛 餘法。除何等法。除非對觸相應法。對觸。謂無 對觸幾法相應。問何等法。問對觸相應法。除 等法。除非名觸相應法。名觸。謂無緣法身分。 心觸相應法。心觸。謂無緣法身分。名觸幾法 等法。問心觸相應法。除餘法。除何等法,除非 身觸。謂無緣法意識分。心觸幾法相應:問何 相應。問何等法。問名觸相應法。除餘法。除何 應法。除餘法。除何等法。 何等法。除非意識界相應法。意識界。謂無緣 法身分。身觸發法相應。問何等法。問身觸相 相應。問何等法。問意識界相應法。除餘法 法。意界。謂無緣法身分。 相 應法。除餘法。除何等法。除非 問恚觸相應法。除餘法。除何等 意界"意識界。幾法 除非身觸相應法 **悲觸幾法相應。** 意界相 除 雁

餘法。 觸幾法相應。 應法。除餘法。除何等法。除非無明觸相應法。 分。無則觸幾法相應。問何等法。問無明觸相 明觸分。 相應法。除除法。除何等法。除非明觸相應法。 應分。明觸幾法相應。問何等法。周明9觸分 無明觸。謂無緣法身分。意識善無配分。明分 識善無能分。 齳 無緣法身分。意識非聖分 除何等法,除非明分觸相應法。 謂無緣法身分。意識非聖分。 問何等法 岩不善非恚觸相應諸煩惱相 。問明分觸相應法。除 。聘智分。無明 明分 聖智

何等法。

應法。菩根、謂無緣法身分。意識憂根捨根分。 喜根相應法。除餘法、除何等法。除非喜根 身樂根拾根分。喜根幾法相應。問何等法。 法。除非苦根相應法、苦根。謂無緣法意識 應。問何等法。問害根相應法。除餘法。除何等 餘法。 無緣法意識分。身苦根捨根分。苦根幾法相 樂根幾法相應 無明分。觸。謂無緣法意識善無記分。 法 分觸幾法 。除餘法。除何等法。除非無明分觸相應 「除何等法。除非樂根相應法。樂根」謂 和應 問何等法。問樂根相應法。除 問何等法 問 無明 分 觸 **栗**分。 相應 相 間 歽 法

綠法身分。意識疑分。智幾法相應。問何等法。 識智疑分。見幾法相應。問何等法、問見相應 法。除餘法。除何等法。除非見相應法。見謂 幾法相應。問何等法。問忍相應法。除餘法。除 應法。觀謂無緣法身分。意識無覺無觀分。忍 法。問觀相應法、除餘法、除何等法。除非觀相 身分。意識無覺有觀分。觀幾法相應。問 餘法。除何等法。除非覺相應法。覺謂無緣法 如是。覺幾法相應。問何等法。問覺相應法。 非受相應法。受謂無緣法。e想思觸思惟亦 問何等法。問受相應法。除餘法、除何等法。 苦根分。意識喜根憂根分。 除非捨根相應法。捨根。謂無緣法身分。樂根 問何等法問捨根相應法。除餘法。除何等法。 緣法身分。意識喜根捨根分。捨根幾法相應。 餘法。除何等法。除非憂根相應法。憂根 憂根幾法相應。問何等法。問憂根相應法。 、除非忍相應法。 `忍謂無緣法身分意 受G法羧法相應。 何等 調 除 除 無 9(信)-⊜愛 ◎信二拾鲁國 ❷(念)⋅

識不善無記分。善非欲界分。欲界無貪分。復法。除非無恙相應法。無恚。謂無緣法身分。意 問何等法。 善非欲界分。 無貪相應法。除餘法。除何等法。除。無貪相 脫幾法相應問何等法。問解脫相應法。除餘 謂 不善若無記分。悔幾法相應。問何等法。問悔 非順信相應法。 順信。謂無緣法身分,意識 等法。問順信相應法。除餘法。除何等法。除 身分。意識不善無記分。順信幾法相應。問何 幾法相應、問何等法、o無癡相應法。除餘法、 有欲界非無患相應。無食無癡相應分。無癡 無貪相應無恙無癡相應分。 法意識疑分。 法 法 法。不悔。謂無緣法身分。意識憂根捨根分。非 悔相應法,除餘法。除何等法。除非不悔相應 相應法。除餘法。除何等法。除非悔相應法。悔 除何等法。除非無疑相應法。無疑,謂無緣法 問喜相應法 不悔相應喜根相應分。悅幾法相應。問何等 憂根相應分。不悔幾法相應。問何等法。問不 無緣法身分意識喜根捨根分, 相應喜根相應分。喜幾法相應。問何等法 。除何等法。 智相應法 問悅相應法。除餘法。除何等法。除非悅相 "智謂無緣法身分" 意識非聖分聖忍分 「無貪。謂無緣法身分。意識不善無記分 。悅謂無緣法身分。意識憂根捨根分。非 問無患相應法。除餘法。除何等 "除餘法"除何等法" 除非智相應 。除餘法。除何等法 無貪幾法相應。問何等法。問 除非解脫相應法 若欲界無恚分。 無患幾法相應。 復有欲界非 。解脫謂無緣 。除非喜相應 非悔相應 解 法 問 法 間 相 法

非煩惱使相應法。煩惱使。謂無緣法身分。意等法。問煩惱使。相應法除餘法除。何等法。除 非見使相應諸煩惱相應分。 使相應法。除餘法。除何等法。除非見使相應 識善無配分,見使幾法相應。問何等法。問見 怖相應憂根相應分。煩惱使幾法相應。 應法。怖謂無緣法身分。意識喜根捨根分。非 法。除何等法、除非心捨相應法、心捨、謂無 緣法身分。意識不定分。怖幾法相應。問何等 拾幾法相應。問何等法。問心拾相應法。除餘 念相應法。念謂無緣法身分。意識疑分。心 緣法身分。意識不善無記分。念幾法相應。問 除何等法。除非不放逸相應法,不放逸,謂無 何等法。問念相應法。除餘法。除何等法、除非 相應。問何等法。問不放逸相應法。除餘法: 法。欲謂無緣法身分。意識疑分。不放逸幾法 問欲相應法。除餘法。除何等法。除非欲相應 緣法身分意識疑分。欲幾法相應。問何等法。 法。除餘法。除何等法。除非信相應法。信謂無 **誠不定分。信幾法相應。問何等法。問信相應** 法。除非心除相應法。心除謂無緣法身分。意 應法。心進。謂無緣法身分。心除幾法相應。 心進相應法。除餘法。除何等法。除非心進相 同何等法。 "見使。謂無緣法身分。意識善無記分不善 1。問怖相應法。除餘法。除何等法。除非怖相 何等法。問心除相應法、除餘法。除何等 應悅相應分,心進幾法相應。 。喜謂無緣法身分。 問疑使相應法 意識憂根 。除餘法。除何等 疑使幾法相應 問何等法 公拾根分。 問何 非喜 法 膃

應 識不定分二定相應分。 觀定相應法。有覺有觀定、謂無緣法身分意 觀定相應法。除餘法除何等法。除非有覺有 有覺有觀定幾法相應。問何等法。問有覺有 謂無緣法身分。意識善無記分。慢掉亦 餘法。除何等法。除非無明使相應法。無明使。 使幾法相應、問何等法。問無明使相應法 法 不善非慳惜使相應諸煩惱使相應分。 應法。怪情使。謂無緣法身分意識善無記 使相應法。除餘法、除何等法除非慳惜使相 應分。 慳惜使幾法相應。 識善無記分。 嫉妬使相應法。 法。問嫉妬使相應法。除餘法 應諸煩惱相應分。嫉妬使幾法相應,問何等 無緣法身分。意識善無記分。不善非恚使相 除餘法。除何等法。除非患使相應法。患使謂 分。患使幾法相應。問何等法。問恚使相應法。 意識無記分。 等法。除非愛使相應法。愛使謂無緣法身分 善非戒*道使相應諸煩惱相應分,愛使幾法 戒"道使。謂無緣法身分。意識善無記分、不 善無記 相應。問何等法。問愛使相應法,除餘法。除何 法。除餘法。 戒*道使幾法相應。問何等法。問戒道使相 除非疑使相應 除何等法。 何等法。問無覺有觀定相應法。 分。 。除何等法,除非戒*道使相應法。 不善非疑使相應諸煩惱相應 。除非無覺有觀定相應法 不善非愛使相應諸煩惱相應 不善非嫉妬使相應諸煩惱相 法 嫉妬使。謂無緣法身分。 疑使謂無緣法身分意識 無覺有觀定幾法相 問何等法。 。除何等法。除非 問像情 如是 除餘 除 應

舍 利弗阿 毘曇論 干 五

姚蓁*罽賓三藏疊摩耶含 《曇摩崛多*等 譯

起緣異緣相續緣增上緣 十緣。謂因緣無問緣境界緣依緣業緣報緣 十緣。正法門遍緒七轉十行 解一 切法等入。

問何等法。問空定相應法。除餘法。除何等 分意識不定分二定相應分。答定幾法相應

分逼品第

·除非空定相應法。空定謂無緣法身分。意

覺無觀定相應法。無覺無觀定。 胃無緣法身 無觀定相應法。除餘法。除何等法。除非無 分,無覺無觀定幾法相應。問何等法

心問無覺

定

謂無緣法身分意識不定二定相應

四大。是名因緣 共非共有報是名因緣。復次因緣。若法有緣。 何謂因緣。若法因。是名因緣。復次因緣。若法 若法無緣有報。除得果。若餘法無緣善報及

身分。意識非聖分。聖空無願相應分。無願定 等法。除非無相定相應法。無相定。謂無緣法

問何等法。問無願定相應法。除

應。問何等法。問無相定相應法。除餘法除何 識非聖分。無相無願相應分。無相定幾法相

問緣。若法已滅若未滅。 何謂無間緣。若法生滅。是名無間緣 法。是名境界緣 何謂境界緣。一切法境界緣。如相生心心數 即生、若先已滅於現在。是名無間緣 '若陰界入法。各自性 復次無

無緣法身分。意識非聖分。進根念根定根慧 除餘法。除何等法。除非信根相應法。信根。謂 分。信根幾法相應。問何等法。問信根相應法 謂無緣法身分。意識非聖分。聖空無相相應 餘法。除何等法。除非無願定相應法。無願定

含利弗阿毘曼論卷第⁹二十四

0此卷經解射字他本並是解脫字。

勘第十

九卷並二十一卷。解射是無漏觀也。意云。

解彼無傷故立此名。

恐後人見古來多本

反生疑惑故以指之

結使煩惱猶如矢射有傷害故。

無漏之觀

圣訖指之 並是解脫字。

口有口業。依意有意業。依四大有身口意業。 法依法生,此法於彼法依緣。依身有身業。依 林。依惡知識便生惡不善法。依善知識便生 依地有稼 裔業種子 聚落衆 生聚落 藥草叢 何謂依緣。若法有猗。是名依緣。復次依緣 養法。依眼依色生眼識及眼識相應法。 耳鼻 依内外大生外大。 生外大。依外大生内外大。依内外大生内大。 大。依內大生內外大。依外大生內大。依外大 舌身意亦如是。依內大生內大。依內大生外 依內外大生內外大。滅亦 岩

何謂報緣。若法有報。是名報

根不善根意識想思覺四大。是名起緣 緣。若法自起。能起他流津增長。謂專殺結善 何謂起緣。若法能起所起。是名起緣。 。復次起

以增上爲增上。以境界增上。以依增上,何謂 法增上。以眼根增上。以耳鼻舌身意根增上。 增上。以無患增上。以無癡增上。以戒增上。 以貪增上,以瞋恚增上,以愚癡增上。以無貪 緣。若法所增上所向所歸所傾向而生。若以 何謂增上緣。若法勝是名增上緣。 於上法是相續緣。是名相續緣 何謂相續緣。若法增益不斷。是名相續緣。 何謂異緣。若法共有。是名異緣 定增上、以慧增上。以我增上。以世間增上。 欲增上。以精進增上。以心增上以思惟增上。 次相續緣·若法初生軟。次生中後生上。數法 復次增上 Ŗ Ľ 復

威儀。若犯徵戒畏如金剛順學戒行。是名我 **%**退毀。比丘如是思惟。 設在屏處。作惡不善業。作惡不善業已。心自 露處。心生惡不善法想。 增上。法增上。何謂我增上。如比丘或在樹 上。如佛經說。三增上。何謂三。我增上。世 貪無恚無癡戒定慧增上亦如是。 上綠。精進增上心。進於思惟貪瞋恚愚癡。無 以欲增上。若法以欲勝而生。彼欲於法爲增 增上。比丘爲我增上故。斷惡不善法修行善 。是故名我坍上。何謂世間增上, 我欲護持禁戒成就 比丘如是思惟。 何謂我增 如比丘或 我

業因生業。是名業緣 門業緣 。業是業緣。若非業是業緣。

、若業異

● 建水二十十二

❷二十四二十八⊜\$ ❸(此卷…之)八十 0 間二何免繳 ❷二十五二十九会 ❷ 6正法二法正会图 数二思推②

是。是名依緣

汽丸

比丘爲法增上故。斷惡不善法修行善法。是 法非帰望者瞋恚者睡眠者掉悔者疑惑者能 **拿**善随時說法。 法增上。如比丘或在樹下露處。如是思惟。世 惡不善法修行善法。是故名世間增上。何謂 **戒行,是名世間增上。比丘為世間增上故。斷** 持禁戒成就威儀。 家。*離行惡不善法。比丘如是思惟。我欲護 沙門婆羅門自相謂言。觀此善男子。以信出 子,以信出家。離行惡不善法。復有諸沙門婆 惟 名法增上。如偶說 犯徵戒畏如金剛順學戒行。是名法增上。 、比丘如是思惟。我欲護持禁戒成就威儀。 世間 下露處。 天眼見知他心。遠見我我近不見。 我近不見天。自相謂言。 一切處居止有天。天眼見知他心 心生惡不善法想。 有慧者能受趣向涅槃。 若犯微戒長如金剛順學 · 鬼知他心。天 · 。 比丘如是思 觀此善男 此 謝 緣。何謂因緣即無閒緣。若法因生滅。是名因 四緣。謂因生義如母子,無閱謂補處義如代

唯世 問無 人自 屏 證 知 處 若可 虚 以 若 作 是 惡

賢者。以 者。以 音 有 窟 違 者 天 犯 勝 분 知 則 不 不 覆自 藏毀 實業

法 以 者及 此 勝 威者 我 順勝 與 行 行 不世見而 世 退 間 於勝 作 寂實比 퇜 死有滅法丘時

很。生色境界 沒 ᆦ 不 捨 復六還情 力勝 何 謂眼根 若生心數。 增上 永湖自 岩 證 此法眼根勝 。眼見色思惟色。 不勝 於 生受 是

> 增上。 因有幾緣。四何等四。共起增長報。是名因有 隨用。是名增止為增上。何謂境界增上。若一 上 切境界如事中勝。是名境界增上。何謂依增 **授界。若法生心數。** 意根增上。意知法思惟法。 名 眼 。若一切法依如事依勝。是名依增上 战相增上。 何謂增上爲增上。 耳鼻舌身根增上亦 此法意根勝。是名意根 若法初起e至後法 意根主 以法為 如是。 何謂

緣無間緣。或因緣即無間緣。或因緣非無問 業謂作義如使作。 謂增長義如長財。 謂生義如種非。異謂不相離義。如眷屬。相續 坐。境界謂的義如箭射的。依謂物義如含宅。 報謂津漏義如樹生果。起 增上謂自在義如人王因

間緣,或非因緣即無間緣。或非因緣非無間 生滅若未滅。是名因緣非無間緣。非因緣無 緣。何謂非因緣即無問緣。若法非因生滅。是 緣的無閒緣。何謂因緣非無問緣。若法因非

9非因緣即無間緣。何謂非因緣非無問綠。若 是名因緣卽境界緣。何謂因緣非境界緣。若 境界緣。何謂因緣即境界緣。若法因有境界。 緣因緣境界緣。或因緣即境界緣。或因緣非 法非因非生滅若未滅。 是名非因緣非無問

是名非因緣即境界緣。 緣 法因無境界。 若 "何謂非因緣即境界緣" 法非因◎不境界。是名非因緣非境界緣 。或非因緣即境界緣。或非因緣非境界 是名因緣非境界緣非因緣境 何謂非因緣非境界 若法非因有境界。

辮

或非因緣是增上緣。

無也 緣 依 緣 刼 因 緣 是依緣非因 縁是 依

縁無也 業不能生業。是名因緣非業緣。非因緣是業 緣即業緣, 謂因緣即業緣。若法因是業能生業, 因緣業緣 何謂因緣非業緣。若法因非業若 或因緣即業緣。或因緣非業緣 "是名因

報緣。何謂因緣非報緣。 謂因緣即報緣。若法因此有報。 緣非報緣。非因緣是報緣無也 囚緣報緣。 或囚緣即報緣 。若法因 或因緣非報緣 無報。是名因 是名因緣 卽

謂因緣即異緣。若法因是共。是名因緣即異 因緣異緣。或因緣即異緣。或因緣非異緣 非起緣,非因緣是起緣無也 謂因緣卽起緣。若法因是起,是名因緣卽 緣。何謂因緣非起緣。若法因非起。是名因 因緣起緣。或因緣即起緣。或因緣非起 緣 起

上緣。 非 因緣是增上 囚緣增上緣 是名因緣非相續緣。非因緣是相續緣無 緣 生第三。是因緣即相續緣。何謂因緣非相續 續緣。何謂因緣卽相續緣。若因有增長。乃至 非異緣。非因緣是異緣無也 緣 因緣相續緣。或因緣即相續緣。 增上。 。若因無緣增長。設增長不能乃至生第三 。何謂因緣非異緣。若法因非共。是名因緣 何謂因緣即增上緣。若法因是增上。是 是名因緣非增上緣。 絲 或因緣即增上緣。 何謂因緣非增上緣。若 或因緣非增 或因緣非 法因 也

緣

、或非因緣非增上 非因緣增上 綠 **□随二条③*** ◎以二巳**⑤** ◎而知二知而⑤ ◎生二主⑤⑤ ◎以法二法以⑥ ◎至二主⑤② ◎(名)十非⑤ ◎不二無⑩

若法非因非增上 名非因緣即增上緣。 譄 冈 |縁是 増 是名非因緣非增上緣 ٠Ē 何謂非因緣非增上 法 非 因是增上 緣 是

境界緣. 緣非境界緣。若法生滅無境界。是名無間緣。 滅 緣非境界緣。 無間緣境界緣。或無問緣即境界緣。或無問 名非無間緣是境界緣。 緣是境界緣,若法非生滅若未滅有境界。是 **弄搅界緣**。 [有境界] 是名無間緣是境界緣。何謂無閒 若法非生滅若未滅彼無境界緣。是名 或非無問緣非境界緣。何謂非無聞 。非無間緣境界緣。或非無間緣即 何謂無間緣是境界緣。若法生 何謂非無間緣非境 非無間緣非報緣 緣

緣無也 無間緣依緣。無間緣是依緣。非無問緣是依 (無間緣非境界緣

緣印業緣,或非無問緣非業緣。何謂非無問 名無間緣非業緣。 非業緣,若法生滅彼非業若業不能生業。是 業能生業。是名無間緣即業緣。 無間緣業緣,或無間緣即業緣。或無閒緣非 緣是業緣。 《緣。何謂無問緣即業緣、若法生滅是業。若 。若法非生滅若未滅。是業能生業。 非無間緣業緣。或非無間 '何謂無間緣

報緣。 無問緣報緣。或無問緣是報緣。或無問緣非 無間緣即報緣。何謂無閒緣非報緣。 《彼無報》 何謂無問緣是報緣。若法生滅有報。是 是名無間緣非報緣。 。非無間 若法 緣

生業。是名非無間緣非業緣

若法o非生滅若未滅彼非業

岩業不能

是名非無間緣是業緣。

何謂非無問緣非業

緣。何謂非無問緣是報緣。 緣非報緣。若法非生滅若未滅彼無報。 滅有報。是名非無問緣是報緣。何謂非無間 緣 或非無間 緣即 報 緣 若法非生滅若未 或非無間緣非報 是名

法非生滅若未滅非起 非無間緣是起緣。何謂非無問緣非起緣。 間緣是起緣。 間緣是起緣。或非無間緣非起緣。何謂非無 無問緣是起緣無也 '若法非生滅未滅而能起'是名 非 無間 是名非無間緣非 縁起緣。或非無 若 起

非異緣 若法非生滅若未滅彼非共。 無間緣是異緣。 無間緣是異緣。 名非無間緣是異緣。 無間緣是異緣無也 者法非生滅若未滅此共。 或非無間緣非異緣。 。非無問緣。是異緣。或非 何謂非無間緣非異緣。 是名非無間緣 何謂非 是

三。是名非無間緣非相續緣 相續緣。何謂非無間緣非相續緣。若法非生 滅 何謂非無間緣是相續緣。 非無間緣是相續緣。 無間緣是相續緣無也。 滅。若未滅彼非增長。 《此增長。乃至能生第三。是名非無間緣是 或非無問緣非相續緣。 若增長不能 非無間緣相續緣 者法非生滅者未 乃至生第 或

緣 非 是增上緣 上緣。或非無間。緣非增上緣。何謂非無間緣 無間緣是增上緣無也。@或非無問緣"是增 無閒緣。卽增上緣,何謂非無間緣非增上 若法非生 若法非住滅若未滅是增上。是名 |滅岩未滅彼非增上。是非無間

緣非增上

名無間緣是因緣。何謂無間緣非因緣。 因緣。 間緣非因緣 緣。何謂非無間緣是因緣 因緣。或非無間緣是因緣 生滅彼非因。是名無間緣非因緣。 因緣。若法非生滅若未滅彼非因。 滅。是名非無間緣是因緣 無 | 間縁因縁 何謂無間緣是因緣 或無間 縁是囚縁 若法生滅 若法非生滅若未 或非無間緣非 何謂非無間緣非 戜 。非無問 是名非無 無 是因 間 若法 緥 因

依緣·無也 境界緣依緣。境界緣是依緣o無 非

非業緣。 是名非境界緣非業緣⊕城 非境界緣是業緣。 非境界緣是業緣。或非境界緣非業緣。 生業。是名非境界緣是業緣,何謂非境界緣 業 緑非業緣。 若業能生業。是名境界緣是業緣。 業緣。何謂境界緣是業緣。 境界綠業綠。 是名境界緣非業緣。 若法無境界彼非業若業不能生業。 若法有境界彼非業若業不能 或境界緣是業緣。 若法無境界是業若業能 非境界緣業 若法有境界是業 '何謂境 境界線非 何 或

非報緣。 界緣報緣。或非境界緣是報緣。或非境界緣 足名境界緣是報緣。何謂境界緣非報緣。 境界緣報緣。或境界緣是報緣。或境界緣非 9緣有報 法有境界彼無報。是名境界緣非報緣。非 報緣。何謂境界緣是報緣。若法有境界有報, 何謂非境界緣是報緣。 是名非境界緣是報緣 若法無境界 何 謂 非境界 若 垮

緣

境界線是 ❸(或) ○蘇十(是增上無或非無間緣)自含 ●即二是自 ○無二也自含 9[無也]→愛 ❷(娘)•

❷[非]—像

緣非報緣 | 非報線 若法無境界彼無報。是名非境界

非思緣 非起緣。 非起緣。 是起。是名非境界緣是起緣。何謂非境界緣 界絲起緣。或非境界緣是起緣。或非境界緣 法有境界彼非起。是名境界緣非起緣。非境 是名境界緣是起緣何謂境界緣非起緣。 境界緣起緣。 ,何謂境界緣是起緣。若法有境界是起。 者法無境界彼非起。是名非境界緣 何謂非境界緣是胆緣。若法無境界 或境界緣是起緣。 或境界緣非 若

界是共。是名非境界緣是異緣。何謂非境界 緣非異緣。何謂非境界緣是異緣。若法無境 境界線異緣·或非境界緣是異緣。或非境界 者法有境界彼非共。是名境界緣非異緣、非 共。是名境界緣是異緣。何謂境界緣非異緣。 境界緣異緣。或境界緣是異緣。或境界緣非 緣非異緣。 何謂境界緣是異緣。若法有境界是 者法無境界彼非共。是名非境界

境界是增長乃至能生第三是名境界緣是相 緣非相續緣。何謂境界緣是相續緣,若法有 境界緣相續緣。或境界緣是相續緣。或境界 續緣。何謂境界緣非相續緣,若法有境界彼 境界緣是相續緣。若法無境界是增長。乃至 緣是相續緣。或非境界緣非相續緣。何謂非 緣。非相續緣。非境界緣。相續緣。或非境界 不增長。若增長不能乃至生第三。是名境界 生第三。是名非境界緣是相續緣。 何謂

續緣 境界繰非相續緣。 增長不能乃至生第三。 者法無境界彼不增長。 是名非境界緣非相無境界彼不增長。若

非境界緣是增上緣。若法無境界是增上,是 界緣是增上緣、或非境界緣非增上緣。何謂 境界緣非增上緣。非境界緣增上緣。或非境 界緣非增上緣。若法有境界彼非增上。是名 境界是增上。是名境界緣是增上緣。 緣非增上緣。何謂境界緣是增上緣 上緣。若法無境界彼非增上。是名非境界緣 名非境界緣是增上緣。 境界緣增上 縁 或境界緣是增上緣。 何謂非境界緣非增 何謂境 。或境界 。若法有

綠綠 非因緣。何謂非境界緣是因緣。若法無境界。 界緣因緣。或非境界緣是因緣,或非境界緣 囚緣。 是名非境界緣是因緣。 是名境界緣是因緣。何謂境界緣非因緣,若 境界緣因緣。或境界緣是因緣。或境界緣非 非增上緣 法有境界彼非因。是名境界緣非因緣。非境 若法無境界彼非因。是名非境界緣非因 何謂境界緣是因緣。若法有境界是因。 何謂非境界緣非因

界緣非無間緣 境界是生滅。 緣非無問緣。 境界綠無間緣。或境界緣是無間緣。或境界 滅。是名境界緣非無間緣。非境界緣無間緣 或非境界緣是無間緣。 緣 何謂非境界緣是無閒緣, 何謂境界緣是無閒緣。 是名境界。緣無間緣。 若法有境界彼非生滅若未 或非境界緣非無間 若法無境界是 何謂境 若法有

相續緣無也

名 Ŀ

依

緣是增上緣。

生滅。 是名非境界緣。非無間緣 緣非無間緣。若法無境界彼非生滅若未滅。 是名非境界緣是無間 縧 何謂非境界

緣是業緣無也 非業者業不能生業。 名依緣是業緣。何謂依緣非業緣。 謂依緣是業緣、若法依是業若業能生業。 依緣業緣。或依緣是業緣。或依緣非業緣 是名依緣非業緣非 若法依 依 彼 是何

依緣報緣。或依緣是報緣。或依緣非報緣

何

緣 非報緣。非依緣是報緣無也 謂依緣是報緣。若法依有報。 謂 依 緣。何謂依緣非報緣。若法依非報。是名依緣 。何謂依緣非起緣。者法依非起。是名依緣 依緣是起緣。 級起緣。或依緣是起緣。或依緣非 '若法依是起'是名依緣是起(緣是起緣。或依緣非起緣。何 是名依緣是報

緣非異緣。非依緣是異緣無也 緣。何謂依綠非異緣。若法依彼非共。是名依 謂 仫 非起緣。非依緣是起緣無也 .依緣是異緣。若法依是共。是名依緣是異 緣異緣。或依緣是異緣。或依緣非 異線 何

續緣。 乃至生第三。是名依緣非相續緣、非依緣是 非相續緣。若法依彼生非增長岩增長。 至能生第三。是名依緣是相續緣。何謂依緣 依緣相續緣。或依緣是相續緣。或依 何謂依緣是相續緣。若法依增長。 不能 75 相

依緣增上緣。或依緣是增上緣。或 緣。何謂依緣是增上緣。若法依是增上: 何謂依緣非增上 依緣非增 綠 若法 是

非

或非業緣非起緣。

何

非依緣是 非業若業不能生業 *生起。是名非業 是名章業緣是起緣 謂 非業緣是起緣。 "何謂非業緣非起緣" 者法非業若業不能 縁非 生業。 光光法

非因緣。非依緣是因緣無也 謂依縁是因緣。若法依是因,是名依緣是因 依緣因緣。或依緣是因緣。 何謂依緣非因緣。若法依非因。是名依緣 或依縁非因 緣 何

增上緣無也

彼

菲

增上。

是名依縣非增上縣。

依緣是無間緣無也 依 名 間緣,何謂依緣是無間緣。若法依是生滅。是 依緣無間緣。或依緣是無間緣。或依緣非無 彼非生滅若未滅。 依緣是無間緣。何謂依緣非無間緣、若法 是名依緣非無間緣。 非

界緣無也 界緣。何謂依緣是境界緣。若法依有境界,是 依無境界。是名依綠非境界緣。非依緣是境 名依綠是境界緣。何謂依緣非境界緣。 依緣境界緣,或依緣是境界緣。 、或依緣非境 若法

緣是報緣。何謂非業緣非報緣。若法非業若 報緣。若非業若業不能生業有報。是名非業 業緣報緣。 緣是報緣。或非業緣非報緣,何謂非業緣是 無報,是名業緣非報緣。非業緣報緣。或非業 謂業緣是報緣。若法業能生業有報。 何謂業緣非報緣 或業緣是報緣。或業緣非報緣。何 若法業能生業 。是名業

業彼非起*綠。 緣是起緣。 何謂業緣是起緣。若●法業能生業。是名業 業緣起緣。 業不能生業無報。是名非業緣非報緣 :業緣是起緣。 或業緣是起緣,或業緣非起緣。 何謂業緣非起緣。 是名業緣非起緣。非業緣起 若業不能生

> 不能生業非事業。是名非業緣非異緣 異緣。若法非業若業不能生業。是名非業緣 非共。是名業緣非異緣非業緣異緣。或非業 起緣 是異緣。何謂非業緣非異緣,若法非業者業 緣是異緣。何謂業緣非異緣。若法業能生業 業緣異緣。或業緣是異緣。或業緣非異緣 緣是異緣。或非業緣非異緣。何謂非業緣是 謂業緣是異緣、若法業能生業是共。是名業 榧

業緣非相續緣 **若生業非增長若增長不至生第三。** 是相續緣,何謂非業緣非相續緣。若法非業 業生非業是增長。乃至生第三、是名非業緣 相續緣,何謂非業緣是相續緣。若法非業若 緣相續緣。或非業緣是相續緣。或非業緣非 增長不至生第三。是名業緣非相綴緣,非業 謂增長乃至能生第三。是名業緣是相續緣。 何謂業緣非相續緣。者法業生業非增長。 續緣。何謂業緣是相續緣。若法業能生業。是 業緣相續緣,或業緣是相續緣。或業緣。非相 是名非 若

上緣 業緣增上緣。 若法業生業非增上。是名業緣非增上緣。非 上。是名業緣是增上緣,何謂業緣非增上緣。 業緣增上緣。或業緣是增上緣,或業緣非增 增上 ·何謂業緣是增上緣。若法業生業是增 緣 何謂非業緣是增上緣 或非業緣是增上緣。或非業緣 若法非業

> 非增上"是名非業緣非增上緣 何謂非業緣非增上緣。 若業生非業是增上。 是名非業緣是增上緣 岩法業岩業生非業

業生非業非因。是名非業緣非因緣 緣是因緣。何謂非業緣非因緣。若法非業若 因緣。若法非業若業生非業是因。是名非業 緣是因緣。或非業緣非因緣。何謂非業緣是 業緣因緣業緣。是因緣非業緣因緣。 或非業

界緣。非業緣境界緣。或非業緣是境界緣。或 非業緣非境界緣。何謂非業緣是境界緣。 境界緣。若法業生業無境界。是名業緣非境 業有境界。是名業緣是境界緣。何謂業緣非 緣非境界緣。何謂業緣是境界緣。若法業生 無間緣。業緣境界緣。或業緣是境界緣。或業 **若業生非業非生滅若未滅。** 是無間緣。何謂非業緣非無間緣。若法非業 若法非業若業生非業是生滅。 或非業緣非無間緣, 間緣。 滅。是名業緣是無間緣。何謂業緣非無間緣 間緣。何謂業緣是無間緣。 若法業生業非生滅若未滅。 業緣無間緣。或業緣是無間緣。或業緣非無 非業緣是無間緣。或非業緣是無間緣 何謂非業緣是無間緣。 是名非業緣非 岩●法生業是生 是名業緣非無 是名非業級

起緣無也。非報緣起緣、或非報緣是起緣或 業緣依緣業緣是依緣非業緣是依緣報緣是 非 報緣非起緣。 何謂非報緣是起緣。 法 菲

業生非業無境界。是名非業緣非境界

境界緣。何謂非業緣非境界緣。

法非業若業生非業有境界。

合品

是起 。若法非報非 是名非報緣是起緣。 起。是名非報緣非起 何謂非報緣 非

三。是名非報緣是相續緣。何謂非報緣非相 非報緣是相續緣, **非報緣是相續緣。或非報緣非相續緣。何謂** 異緣。報緣是相續緣無也,非報緣相續緣。或 報緣非異緣。 若法非報是共。是名非報緣是異緣。何謂非 異緣。或非報緣非異緣,何謂非報緣是異緣 報緣是異緣無也 若法非報非增長若增長不至生第三。 若法非報非共。是名非報緣非 "非報緣異緣"或非報緣是 **岩法非報是增長至生第** 緣

非增上。是名非報緣非增上緣 是增上緣。何謂非報緣非增上緣。若法非報 緣是增上緣。若法非報是增上。是名非報緣 緣是增上緣。或非報緣非增上緣。何謂非報 報緣是增上緣無也。非報緣增上緣。或非報 埇

緣非因緣 緣是因緣。 報緣因緣報緣。是因緣非報緣因緣。 謂非報"緣非因緣。若法非報非因,是名非報 因緣。岩法非報是因。是名非報緣是因緣。何 。或非報緣非因緣。何謂非報緣是 或非報

間縁。 是名報緣是無間緣,何謂報緣非無問緣。 報緣無間緣。或報緣是無間緣、或報緣非無 報是生滅 非無問緣 報緣無間緣 有報非生滅若未滅。 何謂報緣是無間緣。若法有報是生滅。 是名非報緣是無間緣。 何謂非報緣是無間緣。若法非 或非報緣是無問緣 是名報緣非無閒緣。 。何謂 。或非報 非 岩 報

> 非報緣非無問緣 緣 非無 簡 緑 者法非 (報非生滅若未滅。 是名

界線。 界。是名非報緣是境界緣, 界緣。何謂非報緣是境界緣。若法非報有境 境界緣。或非報緣是境界緣。或非報緣非境 是名報緣是境界緣。何謂報緣非境界緣。若 界緣。何謂報緣是境界緣。若法有報有境界 法有報無境界。是名報緣非境界緣。非報緣 報緣境界緣,或報緣是境界緣。 者法非報無境界。是名非報緣非境界 何謂非報緣非蛇 或報緣非境

報緣依緣報緣。 是依緣非報緣。 是依緣無

是名非報緣非相續緣

法非報非業者業生非業, 是名非報緣是業緣。何謂非報緣非業緣,若 謂非報緣是業緣。若法非報是業者業化業 緣。或非報緣是業緣。或非報緣非業緣。何 業若業生非業,是名報緣非業緣非報緣業 報緣是業緣。何謂報緣非業緣。若法有報非 謂報緣是業緣。若法有報是業若業生。是名 報緣業緣。 或報緣是業緣。或報緣非業緣。何 是名非報緣非業

非起緣非異緣。何謂非起緣是異緣。若法非 綠非異緣。可非起緣異緣或非起緣是異緣。或 異緣。何謂起緣非異緣。若法起非共。是名起 起綠異綠。 何謂起緣是異緣。若法起是共。是名起緣是 緣 起是共。是名非起緣是異緣。 《綠若法非起非共。是名非起緣非異緣 或起緣是異緣。 或起緣非異緣。 。何謂非起緣

境界緣。

若法非增見不至生第三。是名非起緣非相 名非起緣是相續緣,何謂非起緣非相續緣。 綠是相類緣"若"法非起是增長至生第三"是 緣是相續緣。或非起緣非相續緣。何謂 起緣是相續緣無也 非起緣相續 緣 或非 菲 起 池

續緣 何謂非起緣是增上緣。 起非增上。是名起緣非增上緣。 名起緣是增上緣。何謂起緣非增上緣。 是名非起緣是增上緣。 緣。或非起緣是增上緣。或非起緣非增上緣 上緣。何謂起緣是增上緣。若法起是增上。是 起緣增上緣。或起緣是增上緣。或起緣非 若法非起非增上。 岩法 是名非起緣非增上 何謂非起緣非增上 @非起是增上。 非起緣增上 若法

緣非因緣 謂非起緣非因緣" 因緣、者法非起是因。是名非起緣是因緣。 起緣因緣起緣是因緣非起緣因緣, 緣是因緣。或非起緣非因緣,何謂非起緣是 、若法非起非因。是名非起 何

起緣是無間緣無也、非起緣無間緣。或 是無間緣。何謂非起緣非無間緣。若法 緣是無間緣,若法非o起是生滅。是名非起緣 緣是無問緣。 。或非起緣非無問緣。 何謂 非地 非起 非地

是名起緣是境界緣。何謂起緣非境界緣。若 o起絲境界緣。或起緣是境界緣。 非生滅若未滅。是名非起緣非無間緣。 法起無境界。是名起緣非境界緣。非起緣境 。何謂起緣是境界緣。若法起有境界。 或起緣非 非 起 ◎(或)十非⊜⑤

◎長十(若滑長)魯瓊 ⑥[非]一鲁瓊 ⑥起十(滅)鲁瓊 ⑥(若)十起自

緣非業緣。者法非起非業者業生非業是名 起是業生業。是名非起緣是業緣。何謂非起 非起緣非業緣。何謂非起緣是業緣。若法非 緣非業緣。非起緣業緣,或非起緣是業緣。或 緣非業緣。 若法起是業生業、是名起緣是業緣。何謂起 緣是業緣。或起緣非業緣。何間起緣是業緣。 是名非起緣是境界緣。 綠 綠 緣是依緣非起緣是依 緣起綠業緣。或起 緣 若法非起無境界。是名非起緣非境界緣 何謂非起緣是境界緣。若法非起有境界 或 非 。若法起非業若業生非業。是名起 起緣是境界緣。 何謂非起緣非境界 "或非起緣非境界 非因緣

起緣非報緣。若法非起非報。是名非起緣非 若法非起有報。 報 起緣是報。緣無也 非起緣非業緣 一絲。或非起緣非報緣。何謂非思緣是報緣 是名非起緣是報緣。 "非起緣報緣。或非起緣是 。何謂非

非異緣非相續緣 報線 若法非共非增長若增長不至生第三。 名非異緣是相續緣。 緣是相續緣。若法非共是增長至生第三。是 緣是相續緣。或非異緣非相續緣。何謂非異 異緣是相續緣無也。 非異緣相續緣。 何謂非異緣非相續緣。 或非 是名 異

綠 上緣 共非增上,是名異緣非增上緣。非異緣增上 名異緣是增上緣 異緣增上緣。 。或非異緣是增上緣。 '何謂異緣是增上緣。若法共是增上。是 。或異緣是增上 何謂異緣非增上緣。若法 。或非異緣非增上緣 縁 或異緣非 增

> 非異緣非因緣。 綠 是因緣。或非異緣非因緣,何謂非異緣是因 緣因緣。異緣是因緣。非異緣因緣。或非異緣 岩法非共非增上。 名非異緣是增上緣。 何 。若法非共是因。是名非異緣是因緣,何謂 讇 非 異 (縁是 增上 。若法非共非因。是名非異緣 是名非異緣非增上緣異 綠 何謂非異緣非增上緣 考法非共是增上。 是

異緣是境界*緣。何謂非異緣非境界緣 非異緣是境界緣。若法非共有境界。是名非 境界。是名異緣非境界緣。非異緣境界緣。或 非異緣是境界緣。或非異緣非境界緣。 緣是境界緣。 境界線或異緣是境界緣 是無間緣。 何謂異緣是境界緣。若法共有境界。是名異 非生滅若未滅。是名非異緣非無間緣。異緣 緣是無問緣。 緣是無間緣。 異緣是無問緣無也 何謂非異緣非無間緣。若法非共 何謂異緣非境界緣。若法共無 或非異緣非無間緣。 若法非共是生滅。是名非異緣 非異緣無閒緣。或非 `或異緣非境界緣。 。何謂非 治法 何謂 異 畢

是業緣。 業緣。 異緣是業緣。或非異緣非業緣。 綠業緣。或異緣●是業緣 或異緣非業緣。何 異緣依緣。異緣即是依緣。非異緣是依緣。異 生非業。是名異緣非業緣。 是業緣。何謂異緣非業緣 謂異緣是業緣。若法共是業生業。是名異緣 非共無境界。是名非異緣非境界緣 何謂非異緣非業緣 若法非共是業生業。 非異緣業緣。或非 " 若法共非業若業 若法非共 "是名非異緣是 何謂非異緣 非 業者

> 報緣 異緣非報緣。 報緣。或非異緣非報緣。何謂非異緣是報緣 異緣是報緣無也。 岩法非共有報。是名非異緣是報緣。何謂非 《生非業。 (是名非) 岩法非共非報。是名非異緣非 非異緣報緣 異 級非業級 或 非 異緣是

緣。若法非共非起。是名非異緣非起緣 是起。是名非異緣是起緣。 **吳綠非起緣。何謂非異緣是起緣,** 非起緣。非異緣起緣。或非異緣是起緣。或 緣。何謂異緣非起緣。 異緣起緣。 謂異緣是起緣。若法共是起。 或異緣是起緣。或異緣非起緣。何 **岩法共非起。是名異** 何謂非異緣非 是名異緣是 考法 非 起 共 非 緣 起

非增上緣 若增長。不至生第三非增上。是名非相續緣 Ŀ 非相續緣是增上緣。或非相續緣非增上緣, 長不至生第三是增上。 相續緣是增上緣無也。非相續緣增上緣。 何謂非相續緣是增上緣。 一線。何謂非相續緣非增上緣。若法非增長 是名非相續緣是增 岩法非增長若增 或

囚緣。 相 不至生第三非因。是名非相續緣非因 何謂非相續緣非因緣。 長不至生第三是因。 緣 何謂非相續緣是因緣。若法非增長若增 或非相續緣是因緣。或非相續緣非因 是名非相續緣是因 若法非增長若 。非相續綠*是 增長

相續緣因緣。相續緣因緣無也

、相續緣是無問緣。或非相續緣非無問緣。 「續緣是無間緣無也」 非相續緣無間緣 複緣是 (無間緣。 若法非增 長岩增 或

非

何

謂

朻

增

相續緣非無間緣 若增長不至生第三非生滅若未滅。 間緣,何謂非相續緣非無問緣。若法非增長 長不至生第三是生滅。 是名非相續緣是無 是名非

緣非境界緣。何謂非相續緣是境界緣。若法 緣境界緣。或非相續緣是境界緣,或非相續 第三無境界。是名相續緣非境界緣非相續 界緣,何謂相續緣非境界緣。若法增長至生 ·何謂相續緣境界緣。或相續緣是境界緣 法@增長至生第三有境界,是名相續緣是境 相續緣非境界緣。何謂相續緣是境界緣。 若 或

名非相續緣非境界緣 若法非增長若增長不至生第三無境界。 相續緣是境界緣。何謂非相續緣非境界緣。 非增長若增長不至生第三有境界。 是名非 是

含利弗阿昆曇論卷第二十五 相續緣是依緣非相續緣是依緣智

舍 利 ,弗阿毘曇論卷第二十六

共曇摩崛多等 姚秦罽賓三藏藝庵耶舍 睪

緒分遍品之二

生非業。 續緣非業緣。 非業緣。何謂相續緣是業緣。若法增長至生 @相類緣業緣。或相續緣是業緣。或相續緣 第三是業生業。是名相續緣是業緣。何謂 是名相續緣非業緣。非相續緣業緣。 者法增長至生第三非業若業 相

> 增長不至生第三非業者業生非業。是《名非 相續緣非業緣 業緣。何謂非相續緣非業緣。若法非增長若 至生第三是業者業生業。是名非母相續緣是 謂非相續緣是業緣。 或 非 相續緣是業緣。 或非相續緣非業緣。 岩法非增長岩增長不 何

非報。是名非相續緣非報緣 緣非報緣。若法非增長若增長不至生第三 三有報。是名非相續緣是報緣。何謂非相續 續緣是報錄。 續緣是報緣。或非相續緣非報緣。何謂非相 相續緣是報緣無也。 若法非增長若增長不至生第 非相續緣報緣。 或非 相

起。是名非相複緣非起緣 續緣是起緣"或非相續緣非起緣。何謂非相 相續緣是起緣無也。非相續緣起緣。或非相 三。是名非相賴緣是起緣。何謂非相籟緣非 續緣是起緣。 者法非增長若增長若不至生第三非 若法非增長若增長不至生第

非共。是名非相續緣非異緣 緣非異緣。若法非增長若增長不至生第三 三是共。是名非相續緣是異緣,云何非相續 續緣是異緣。 續緣是異緣。或非相續緣非異緣。何謂非相 相續緣是異緣無也。非相續緣異緣。 若法不增長若增長不至生第 。或非相

非因。是名增上緣非因緣。非增上緣因緣。或 增上緣是因緣。何謂增上緣非因緣。若法勝 因緣。何謂增上緣是因緣。若法勝是因。是名 增上緣因緣 或增上緣是因緣。或增上緣非 增上緣是因緣。或非增上緣非因緣。 何謂

非增上緣是無間緣。或非增上緣非無間緣。 何謂非增上緣是無間緣。若法@非勝是生滅。 勝非因。是名非增上緣非因緣 上緣是因緣。何謂非增上緣非因緣。 增上緣是無間緣無也。非增上緣無閒 # 增上 ·綠是因: 緞 若法非勝是因。 是名非 若法非

無境界。是名非增上緣非境界緣 境界緣。何謂非增上緣非境界緣。若法非勝 境界緣。若法非勝有境界。是名非增上緣是 緣。或非增上緣非境界緣。何謂非增上緣是 界緣。非增上緣境界緣。或非增上緣是境界 非境界緣。若法勝無境界。是名增上緣非境 緣非境界緣。何謂增上緣是境界緣。 有境界,是名增上緣是境界緣。何謂增上緣 增上緣境界緣。或增上緣是境界緣。 上緣非無間緣 "或增上

緣 增上緣依緣。增上緣是依緣。非增上緣是依

增上蘇非業緣。 勝是業生業。是名非增上緣是業緣 是名增上緣是業緣。何謂增上緣非業緣 是名非增上級非業級 上緣非業緣。何謂非增上緣是業緣。 非增上緣業緣。或非增上緣是業緣。或非增 法勝非業若業生非業。是名增上緣非業緣。 業緣。何謂增上緣是業緣。若法勝是業生業。 增上緣業緣。或增上緣是業緣。或增上緣非 若法非勝非業若業生非業? 。若法非 。何謂非 若

無間緣。者法非勝非生滅若未滅。是名非增 是名非增上綠是無間緣。何謂非增上緣非 · 若法勝 綠 或

上緣是報緣 緣是報緣無 何謂非增上緣非報緣。若法非勝無 或 若法非勝有報。 非增上綠非報緣。 也 非 增上 一緣報緣。 是名非增上緣 何謂非增 或 非 增

上緣是起緣。何謂非增上緣非起緣、若法非 非增上緣是起緣。若法"非勝是起。是名非增 非增上緣是起緣。或非增上緣非思緣。何謂 非思。是名增上緣非起緣。非增上緣起緣。或 增上緣是起緣,何謂增上緣非起緣。若法勝 起緣。何謂增上緣是起緣。 增上緣退緣。或增上緣是起緣。 。是名非增上緣非報緣 、若法勝是起。是名 或增上緣非

增上緣是異緣。何謂非增上緣非異緣。若法 非 非增上緣是異緣。或非增上緣非異緣。何謂 非勝非共。是名非增上緣非異緣 非共。是名增上緣非異緣。非增上緣異緣。或 增上緣是異緣。何謂增上緣非異緣。若法勝 勝非起"是名非增上緣非起緣 異緣。何謂增上緣是異緣。若法勝是共,是名 增上緣異緣。 /增上緣是異緣。 或增上緣是異緣。或增上 若法非。勝是共是。名非 一線非

不生至第三。是名非增上緣非相續緣 增上緣非相續緣。 至生第三。是名非增上緣是相續緣。何謂非 何謂非增上緣是相續緣。若法非勝是增長 增上緣是相續緣無也。非增上緣相續緣。 ,增上緣是相續緣。或非增上緣非相續緣。 若法非勝非增長若增長 戜

1法。不善法。無記法。善不善法。善無記法。 法。善不善無記

上周。

非名因。非色因。 非名色因

無明因。非行因。

。非報因。非起因,非異因。非

5相續因。

(依因

非業

識因

非

六人人因。

非

觸因

善無記法* 不善法。生善無記法。 善無記法。生善法。生不善法,生無記法。生善 法。生不善無記法。生善不善無記法。緣善不 法。生善不善無記法。緣不善無記法生善法。 冼 法 善法"生善無配法 生不善法。生無記法。生善不善法。生善無記 **生善無記法**。 生善法。生不善法。生無記法。生善不善法 生善不善無記法、緣無記法生善法。生不善 法。生善不善法。生善無記法。生不善無記法。 無記法。緣不善法生善法。生不善法。生無記 不善無記法。 法生無記法。 綠善法生善法 生養不善法。生善無記法。生不善無記 綠善無記法生善法。生不善法。 生不善無記法。生善不善無記 生善不善無記法。緣善不善法 生善不善法。生善無記法。生 生不善法 。生不善無記法 生不善無記法。生善不 。生無記 法 生善不善 生無記 善不

非因因。非無閒因。非境界因。非 因 因 因 異因。相續因。增上因。名因。色因。無明 因因。無間因、境界因、依因、業因、報因、起因。 切有爲法有因義。緒集諸因正門 因有因由因生法。謂因義因有四 **◎**舍利弗阿毘曇•論緒分因品第二 。衆苦因。食因。漏因。復有因 。有因。生因。老因。死因。憂因。悲因 。藏因、名色因。六入因。觸因。受因。愛因。取 事 L。苦因。惱 當知 闪行

> 衆苦因。非食因。非漏因,非復有因 非死因非 因 。非愛因 憂因 非取 非悲因。 因 非有 。非苦因。 ᅜ 非 生 非 因 俗因 非老 非因

> > 6[論]

[合利弗阿昆量論]—完國

謂名。復次若法非色有爲。是謂名。若 謂名因。 因。是名名因。云何色因。若法色是謂色。復 是謂e名。復次e觸首五法受想思觸思惟。 長因,是名相續因。何謂增上因。若法勝因, 名增上因。何謂名因。一切憶想假稱制名, 因 **境界因。何謂依因。一切法是因。** 界因。一切法境界如事因者有因法因。 因 間因,若法過去現在因。是名無間因。何 何謂因因,若法因。是法因,是名因因 何謂起因。若法起因。是名起因。 何

雲號同異如祭祭

非增 非受 制名。生受想思觸思惟此謂名。十色入及法 此謂名。若法色此謂色,復次若由憶想假稱 是名識因。 云何@法色因。 若憶想假稱制名 行因。云何識因。眼識身耳鼻舌身意識身因 此謂行。復次行陰此謂行。若如是法因。是名 **次福行非福行不動行此謂行。** 無明因。云何行因。身行口行意行此謂行。 名色因。云何無明因。若癡不善根法因 造色,是謂色,復次色有三種。可見有對 見有對。不可見無對是謂色。若如是法因 **入色此謂色。** 十色入及法入色。是謂色。 因。是名依因。何謂業因。若法身口意業因。是 名業因。何謂報因、若法受及善報因。是名報 若法共因,是名異因。何謂相續因。若法增 復次由憶想假稱生受想思觸思惟 。復次四大及四 復次五受陰 若有爲法 如是法 ,何謂異 是名 不可 調境 調無 復 是 是

者法初陰界入法因。是名復有因 漏有漏無明漏法因。 食識食。如是法因。是名食因。 因。云何食因。有四種食。揣食麁細觸食意思 身心苦重苦究竟苦心惱亂法因。 苦。意觸苦受法因。是名惱因。云何衆苦因者 苦受法因。是名苦因。云何惱因。若心不忍受 苦因。若身不忍受苦、眼觸苦受耳鼻舌身觸 若追憶啼哭狂言口教法因。是名悲因。云何 何悲因。衆苦若衆生憂爲憂所逼憂斷入心。 究竟憂。若內燃熱憂悴此法因是名憂因"云 因。云何憂因、若衆生爲種種苦逼、若憂重憂 · 给身· 形於彼變異雕本身衆法因。 因。云何死因。若諸衆生中終沒死喪時過陰 身體戰掉諸根義熟行朽命促法因。 生因。云何老因。 生中生正生入胎出陰成就陰入法因。 有無色有法因。是名有因。云何生因。若諸衆 取我取法因"是名取因"云何有因。若欲有色 **愛法因。是名愛因。云何取因。** 受法因。是名受因。云何愛因 四大造色此謂色。 是名觸因。云何受因。若苦受樂受不苦不樂 因。若眼入耳鼻舌身意入法因。是名六入因 無對。若如是名色法。是謂名色因。云何六入 名。色有三種,可見有對,不可見有對,不可見 云何觸因。若眼觸耳鼻舌身意身觸觸法因 若諸衆生中頭白齒落皮數 。是名漏因。云何復有因 復次若法非色有爲此 '若欲取見取戒 苦欲愛有愛斷 云何漏因"欲 是名衆苦 是名死 是名老 是名

云何非因因 無間因。 者法非無間因。是名非無間因。云 "若法非因" 是名非因因。 云何

因

法

(非有因)

有因法

非因

。因有因法。非

因 非

名

前因

一共因法

是名非老因。云何非死因。若法非死因。是名 生因。是名非生因。云何非老因、若法非老因。 法非有因。是名非有因。云何非生因:若法非 因。若法非取因。是名非取因。云何非有因。若 非愛因。若法非愛因 入因。云何非觸因。若法非觸因。是名非觸因。 因。云何非六入因。若法非六入因,是名非六 非無明因。云何非行因,若法非行因,是名非 非色因,云何非無明因,若法非無明因。是名 云何非受因。若法非受因。是名非受因。云何 云何非名色因。若法非名色因。 行因。云何非識因。若法非識因。是名非識因。 是名非名因。云何非色因。若法非色因。是名 因。是名非增上因。云何非名因。若法非名因。 因。是名非相續因。云何非增上因。若法非勝 因。是名非異因。云何非相續因。若法非增長 非起因。是名非起因。云何非異因,若法非共 若法非報因。是名非報因。云何非起因。若法 何 因。若法非業因。是名非業因。云何非報因 非 境界因。 無非境界因無非依因 是名非愛因。云何非取 "是名非名色 云何 非

非初陰界入因"是名非復有因 法非漏因。是名非漏因。云何非復有因。 因。若法非食因。是名非食因。云何非漏因。若 因。若法非衆苦因 惱因。若法非惱因。是名非惱因。云何非衆苦 何非苦因。若法非苦因。是名非苦因。云何非 因。云何非悲因。者法非悲因。是名非悲因。云 非死因。云何非憂因。若法非憂因。是名非憂 `是名非衆苦因。云何非食 。若法

和合法。 有 因法 一因法非 非因亦非 和 合因和 和合因 合因 法 非 因因因因

云何有因法非因。若法非因有爲。 善根專敬結。是名因法非有因 云何因法非有因。因法無非因 復 是名有因 次善根 苯

法非因 亦非前因非共因法。前因法非後因。後 前因法非共因。共因法非前因。前因共因法。 非因因和合法。 名非因非有因法。 云何因有因法。 云何非因非有因法。 法是名因有因法 非因亦非和合因法亦如 除善根不善根專敬結。 因法非和合因和合因法。 除因 有因法若餘法 因 若餘 是 法 是

是名前因法非共因 非 云何前因法非共因。 共因非後因法 者法生是前因非共因

G是名共因法非前因 云何共因法非前因。 若法生是共因非前 因

前因共因法 云何非前因非共因法。 云何前因共因法。若法生是前因共因。 除前因共因法若餘 是名

因 云何共因法非前因。 因 法 何前因共因法 法非前因 。若法初生非報,是名前因法非共因 是名非前因非共因法。 除初生非 若法非因有為,是名共 復次前因法非共 報 。若餘共法。是

因法非後因。後因法非共因。共因後因法。 非前因前因後因法。亦非前因非後因法 共 ❷(形)--⊜ ⁸(衆苦)= **会3 9**(因)**—⊜3 9**(是)-

是故說名色。云何解射名色

若於名色

知見

謂

有

報名色。

非

報非報法謂名色無記

非我

前因後因法。非前因非後因法 後餘 名色正門 名色調伏欲染斷欲染,是名斷名色。今當集 解 所力便。 是名解射名色。云何斷名色。若於

●[請未

法

是名非前因非共因法

前因法非後因

[法非前]

因

玄

何

非前因非共

Ŕ

泩

除前因

| 共因

[法若

是名共因法非後因 云何共因法非後因 若法 生是共因非後 因

明已當覺彼通明時。 力奪自在。得第二禪已得第三禪。得後因二 後因法非共因 得後因三耀清淨遊力奪自在。 禪清淨遊,力奪自在。得第三禪已,得第四禪, 次得初解已得第二彈。 云何後因法非共因。後因生法即是 便生後因 。若住一劫若劫餘。是名 便生後因觀達無邊。得 得後因初禪清淨遊 若菩薩得通 共因。 彼

云何共因後因法。 若法生是共因後因。是名

云何非共因非後因法。 是名非共非後因法。因此最後二四句 除共因後因法若餘

想假稱生受想思觸思惟、此謂名。十色入及 名此謂名。何謂色若法色此謂色。復次由憶 射名色。斷名色。云何名色。若憶想假稱。制 無對、此謂色。如是名色、是謂名色。何故說名 名。色有三種。可見有對。不可見有對不可見 及四大造此謂色。復次若。法非色有爲此謂 法入色此謂色。復次觸首五法此謂名。四大 入出世。名如來無所著等正覺。說名色。解 欲令此名色應正說開解分別顯現假稱 含利弗阿毘曇*論緒分名色品第三

> 8名色正。門 色界緊無色界緊不緊。過去未來現在。此謂 因。思惟斷因。非見斷因。非思惟斷因。欲界緊 非報法。見斷思惟斷。非見斷非思惟斷。見斷 不善無記。學無學。非學非無學。報報法非報 斷不盡不減。解證斷盡減。喜處憂處拾處。善 堅不護不攝不脩。調堅護攝脩。不解不證不 始胎住。住處。生道所向。津液遍滿。不調不 起報共增上依食是養會持微攝所依所 須

間。不堅不護不攝不脩亦如是。 調謂知世間緣。液遍滿亦如是。不調謂不知世間。不斷世 所依所須亦如是。始胎謂因緣。 無 **聚名色非無學。無學謂聚名色非學。非學非** 所斷名色。 處謂拾起因及受報。善謂所脩名色、不善謂 謂喜起因及受報。憂處謂憂起因及受報。拾 盡謂究竟盡。滅謂智緣滅,非智緣滅盡,喜處 滅 不盡謂未究竟盡。 以 斷世間。堅護攝脩亦如是。不解®謂未智知。未 生謂因緣,道謂因緣。 東向謂因緣。津謂依 上謂依緣。依謂因緣。食謂依緣。長養、持徼攝 因謂因緣。起謂因緣 斷智知。不證謂未證知見、不斷謂未繫斷 學謂非聖名色。報謂受名色及善報。報法 。解謂·智知斷智知。證謂知見斷。斷謂暫斷。 無記謂所受名色及非報法。學謂 、不滅謂未智緣滅、非智緣 。報謂因緣。共謂因緣。 住處謂依緣。 增

> 漏有漏。 分攝 色未生未出。現在謂名色生未滅 聖無漏 界繁謂名色若無色漏有漏。 善法報。若非報非報法。欲界繫謂名色若欲 斷法報。非見斷非思惟斷因。謂名色若**@**善若 調名色不善非見斷。 斷法四報。思惟斷因謂名色若思惟斷若思惟 色岩善岩無記。 見斷謂名色不善。 色界繁謂名色若色漏有漏。 過去謂名色已生已滅。 見斷因謂名色若見斷若見 非見斷非思惟 僡 不繫謂名色若 催 斷 未來謂名 斷 思 無色 謂 惟 名 斷

●求≕作員,所需 ②(不斷世間)。

起。名色 起。色色起。名色名色起。名名色起。色名色 因。名起。 色名色因。 名名因。名色因。名名色因。色名因。 名名起。色名起。名色色起。 名色名因。名色色因。 名色名色 色色因 名色

增上 名色名色增上 色色增上,色名色增上。 名名增上。名色增上。名名色增上。色名增上。 共名色。名色共名,名色共色。名色共名色 名共名名共色。名共名色。色共名色共色 色名色報。名色名報。名色色報。名色名色報 名名報。名色報。 名名色報。色名報。 名色名增上"名色色 色色 報 色

養持微攝所依所須亦如 名色食。名色名食。名色色食。名色名色食。長 名名食名色食。名名色食。色名食,色色食。色 依名色。名色依名。名色依色。名色、依名色 名依名名依色。名依名色色依名。 色依色色

色色始胎 名名始胎。名色始胎。名名色始胎 色名色始胎。名色名始胎。 色名 始 名 仑 胎

色始胎。名色名色始胎。住處亦如是 色道。名色名道。名色色道。名色名色道所向 名道名色道。名名色道。色名道。色色道。色名 生名色。名色生名。名色生色。名色生名色名 名生名名生色。名生名色。色生名色生色 Œ

名色津。名色名津。名色色津。名色名色津。液 名名津名色津。名名色津。色名津。色色津 遍滿亦如是 色

名色調色調。名色調名色調。堅護攝脩亦如 調名調。色調色調。色調名色調。名色調名調。 亦如是。名調名調。名調色調。名調名色調。色 名色不調。名色不調名不調。名色不調色不 不調。色不調名不調,色不調色不調。色不調 名不調名不調。名不調色不調。名不調名色 。名色不調名色不調。不堅不護不攝不脩

名色未解。名色未解名未解。 名色未解色未 名未解名未解。名未解色未解。名未解名色 解。名《色未解名色未解,未證末斷未盡未滅 未解。色未解名未解。色未解色未解。色未解

色解名色解名色解。證斷盡滅亦如是 色解。色解色解名色解。名色解名解名色解 名解名解。名解色解。名解名色解。色解名解

緣喜處名生喜處名。◎喜處色喜處®名色。緣 喜處色生喜處名。喜處色喜處名色。緣喜處 亦如是以 名色生喜處名。喜處色喜處名色。憂處捨處

> 三見斷。云何七二分或見斷或思惟斷。欲染 **斷**。或思惟斷。云何三見斷。見疑戒®道。是名 十結幾見斷,幾思惟斷。三見斷,七二分或見

見斷 戒道

切見斷,幾思惟斷。四思惟斷。除見疑

此四二分或見斷或思惟斷。

七色界緊結雞

《悲色染無色染無明慢掉。

是名七二分或

四二分或見斷或思惟斷。何等二見斷

六無色界緊結幾見斷

幾思惟斷,

轉受生老死衆苦聚集。 三界法人人法 結十二人十八界五陰。 結諸使根。諸煩惱行習微氣行結末滅未盡 **80**舍利弗阿毘曇論精分假結品第 四部二十二根。五道 **今當集假結正門。十** 四

獄畜生餓鬼人天。云何地獄、無間有問、是名 陰。四諦二十二根三界。如上說。云何五道。 名見結。乃至於在所處眠沒徼細堅著。由是 所處眠沒微細堅著。由是因緣故生見使。是 滅。由是因緣故生掉使。是名掉結。復次於在 若掉煩惱非心相應。不共心生不共住不共 因緣故生掉使。是名掉結。十二人十八界五 共滅。由是因緣故生見使。是名見。結,乃至 結。若見煩惱非心相應,不共心生不共住不 色染結無色染結。無明結慢結掉結。云何見 云何十結。見結疑結戒道結。欲染結瞋恚結 一獄。云何畜生。水陸空行。是名畜生:云何餓 地

鬼。少食無食等。是名餓鬼、云何人。四天下 已生智人、欲界已竟。色界無色界末竟。 法"非過去非未來非現在法"是謂法"云何人" 何法。色法非色法。乃至過去法未來法現在 已生智人。欲界未竟色界無色界未竟。復次 未生智人。欲界未竟色界未竟無色界未竟。 人。是名人。云何天。欲色無色天。是名天。云 人。如是法如是人。是謂法人人法 是謂

> 見斷或思惟 斷

除見疑の戒道 十結幾見斷。一 切見 斷 幾思惟斷 七思 惟

界繁,何等一色界繁,色染此一色界繁,何等 繁或色界繁。五三分或欲界繁。或色界繁。或 界繫。一色界繫。一無色界繫。一二分或欲界 十結幾欲界繫,八除色染無色染,十結幾色 分或欲界繫或色界緊或無色界緊 色界繁或無色界點,見疑無明慢掉。 欲界繫。或色界繫。何等五三分或欲界繫或 二分或欲界繫或色界繫。 無色界繁。何等二欲界繁。欲染瞋恚。此二欲 十結幾欲界緊,幾色界緊,幾無色界緊, 無色界繁。無色染此一無色界繁。何等 **戒道此一二分或** 、此五三

惟斷。何等三見斷,見疑戒道。 見斷幾思惟斷。三見斷。四二分或見斷或思 g三見断。何等五二分或見斷或思惟 等四二分或見斷或思惟斷。 断。五思惟断。除見疑戒道。 築瞋恚無明慢掉。此五二分或見斷或思 或見斷或思惟斷。何等三見斷。 見疑戒道 斷。 八欲界繫結幾見斷。一切見斷。 羧思惟 欲界繋結"幾見斷。幾思惟斷。三見斷。五二分 繫六謂見疑無色染無明慢掉 七色界繋結。 色染無明慢掉。 此三見斷。 何 幾 欲 此

作戒道二字種與故不校異 ◎三二或色值

十結幾無色界

界點、七除欲染瞋恚無色染

見疑此二見 斷。四思惟斷。 「断。六無色界緊結幾見斷,一切見斷 無色染無明慢掉。此四二分或見斷或思 斷 "謂無色染無明慢掉 何等四二分或見斷或思惟 幾思

o眠沒。九結中o除自 性戒道結不眠沒諮結 眠沒 見結眠沒。幾結中眠沒。八結中除自性及疑 除自性慢掉結亦眠沒。九結除自性 結眠沒、六結中見疑戒道無明慢掉色染結 欲染結眠沒。五結中見戒道無明慢掉瞋恚 四結中見無明慢掉無明結眠沒。 五結中見戒道無明慢掉無色染結眠 。九結中

慢掉。五結眠沒。色染結中見結疑無明慢掉。 無明慢掉五結眠沒。 除自性及無色染五結眠沒。 沒 幾結眠沒。見結中八。除自性及戒道。四結眠 沒。慢掉結中除自性及戒道 五 結眠沒。無明結中除自性及戒道。 結眠沒。無色染結中見結疑無明慢掉。八 疑結中瞋恚無明慢掉。八結眠沒。戒道中 **瞋恚結中見結疑無明** 欲染結中見疑 。八結亦眠

沒香味入。除戒道色染無色染。八結眠沒於 戒道。九結眠沒色入聲入。除無色染。七結眠 沒身人。除戒道無色染。九結眠沒意入。中除 眠沒鼻入舌入。除戒道色染無色染。八結眠 觸入"除戒道無"色染"十結眠沒法入 結眠沒眼人耳入。除戒道及無色染,七結

結眠沒眼界耳界。除戒道無色染。七結眠 身界,除戒道無色染,九結眠沒色界聲界。 無色染。七結眠沒香界味界。除戒道色染 除戒道色染無色染。八結眠沒

十結眠沒色法。九結眠沒。非色法。

除戒道

法無學法無也,十結眠沒非學非無學法。 結眠沒不善法。除戒道。十結眠沒無記法。

九緒眠沒可見法。

除無色染。十結眠沒不可

非報非報法法。

九結眠沒見斷法。除戒道

無色染 八結眠沒身界。除戒道無色染、九結眠沒意 眠沒。鼻識。界舌識界, 眠沒眼識界耳識界. 八結眠沒觸界。 除戒道無色染。 除戒道色染無色染。 除戒道無色染八結 七結

界意識界。除戒道、十結眠沒法界 慢掉。滅道諦無也 道。十結眠沒苦歸 十結眠沒色陰。九結眠沒受想行識陰。除戒 五結眠沒集諦見疑無明

沒意根。除戒道。諸聖根無也 明慢掉。八緒眠沒拾根。除戒道瞋患。九緒眠 戒道瞋恚無色染。 六結眠沒憂根。疑瞋恚無 苦根。見疑瞋恚無明慢掉。七結眠沒喜根。除 結眠沒樂根。除戒道與恚無色染,六結眠沒 戒道色染無色染。九結眠沒命根。除戒道。七 身根。除戒道無色染。七結眠沒男根女根。除 沒鼻根舌根。除戒道色染無色染。八緒眠沒 八結眠沒眼。根耳根、除戒道無色染。七結眠

除欲染瞋恚無色染,六結眠沒無色界天。見 瞋恚無明慢掉,八結眠沒畜生。除色染無色 地獄或六或七、六結既沒無聞地獄。見疑與 六結眠沒無色界。見疑無色染無明慢掉 無色染七。結眠沒色界除。欲染臟患無色染 沒欲界天。除色染無色染。七結既沒色界天。 沒人。除色染無色染。十結眠沒諸天。八結眠 染,八結眠沒餓鬼,除色染無色染,八結眠 患無明慢掉。七結眠沒@有間地獄。見疑欲染 疑無色染無明慢掉八。結眠沒欲界除,色染

●九結眠沒受法。除戒道。十結眠沒非受法。九 結眠沒內法。除戒道。十結既沒外法。十結眠 有取法十。 有求法十。無求法無。當取法十。非當取法無 沒有漏法。無漏法無也,有染法十,無染法無。 見法。九結眠沒有對法。 沒有報法。十結眠沒無報法。九結眠沒心法, 無對法。整法無也。十結眠沒非學法。 無取法無。有勝法十、無勝法無。 除無色染。十 。十結眠 結 眠沒

除戒道。十結既沒非心法。九結既沒心相應 沒有緣法。除戒道,十結眠沒無緣法。十結眠 心數法。除戒道。十結眠沒非心數法。九結眠 法。除戒道。十結眠投非心相應法。九結眠沒 道。十結眠沒非斷智知法。斷法非斷法亦如 法非了法亦如是。九結眠沒斷智知法,除戒 結既沒非知法。識法非識法。解法非解法了 法。有爲法無爲法亦如是。十結眠沒知法。十 法。無因法無也。有緒法無緒法。有緣法無緣 眠沒因法。十結眠沒非因法。 十結眠沒有因 共業法。隨業轉法不隨業轉法亦如是。十結 非業相應法。十結眠沒共業法。十結眠沒非 如是。九結眠沒業相應法。除戒道,十結眠 隨心轉法亦如是。十緒眠沒業法。非業法亦 沒共心法。十緒眠沒不共心法。 隨心轉法不 货 の女二体争動

沒證法。十結眠沒非證法。十結眠沒善法。九 是。十結戰沒修法。十緒戰沒非修法,十結戰 結既沒報法。十結既。沒四報法法。十結既沒 學 尤 十 :服沒除自住及見色,既沒除自住® ●色染二染色色 〇 〕七字一〇 ●後十(十納散夜)® ⑩報法法二非報法€ 0(界)-6

非未來非現在法無也 十結眠沒未來法。十結眠沒現在法。非過去 無明。慢掉,不繫法無也。十結眠沒過去法。 無色染。六結眠沒無色界繫法。見疑無色染 染無色染。七結眠沒色界繁法。除欲染腹志 斷非思惟斷因法。八結眠沒欲界緊法。除色 結眠沒思惟斷因法。除戒道。 十結眠沒非見 結 思惟斷法。 岷 沒 思 催 斷法 九結眠沒見斷因法。除戒道。 除戒道。 十結眠沒非見斷 九

竟。幾結眠沒十。欲界八、除色染無色染。色界 築無明慢掉 七。除欲染瞋恚無色染。無色界六。見疑無色 **未生智人。欲界未竟。** 色界未竟。 無色界未

掉。無色界四。無色染無明慢掉 復有生智 人欲界 已竟色 界未竟 無色界未 竟。幾結眠沒。五欲界疑,色界四。色染無明慢 色染無明慢掉。無色界四:無色染無明慢掉。 幾結眠沒七。欲界五。除色染無色染。色界四 已生智人。欲界未竟。色界未竟。無色界未竟。

沒無色染結中。見疑無明慢掉。八結眠沒無 五結眠沒色染結中。見疑無明慢掉。五結眠 明慢掉。五 會除自性及無色染五結眠沒欲染結。見疑無 眠沒疑中。 幾結眠沒。見結中八。除自性及戒◎道。四結 未生智人。欲界未竟。色界未竟。無色界未竟。 道及無色染。從鼻入舌入。乃至過去未來 。除自性及戒道。八結眠沒眼入耳入中。除 除自性及戒道。 結眠沒瞋恚結中。見疑無明慢掉。 瞋恚無明慢掉。 八結眠沒戒道 。八結亦眠沒慢掉結 無色染。

眠沒意根

。聖根無也

地

患結無色染。四結眠沒苦根。

身根 結眠沒鼻根舌根。除色染無色染。六結眠沒 道諦無也。六結眠沒眼根耳根。除無色染。五 結眠沒苦諦。三結眠沒集諦無明慢掉。滅諦 法界。七結眠沒色陰。受想行識陰亦如是。七 眠沒鼻識界舌識界。 沒身職界。除無色染。七結既沒意界意識界 染。六結眠沒眼識界耳識界,除無色染五結 味界。除色染無色染,六結眠沒觸界。除無色 除色染無色染。六結眠沒身界。除無色染、六 結眠沒色界聲界。除無色染。五結眠沒香界 眠沒觸入。除無色染,七緒眠沒法入。六結眠 染。五結眠沒香入味入。除色染無色染。六結 沒眼界耳界。除無色染。五結眠沒鼻界舌界。 眠沒眼入耳入。除無色染。 五結眠沒鼻入舌 七結眠沒意入。六結眠沒色入聲入。除無色 入。除色染無色染,六結眠沒身入。除無色染。 結中。除自性。六緒眠沒慢掉結,除自性、六結 眠沒無色染結中。無明慢掉。 六結既沒無明 柳 欲染結中。無明慢掉。三結既沒瞋恚結中。 結眠沒。見結中無也。疑戒道亦無。三結 生智人欲界未竟。色界未竟。無色界未竟 邛 、慢掉。三結眠沒色染結中。無明慢掉。三結 在 "亦如上說"非過去非 除色染無色染。六結眠 未來非現在無 眠沒 也 無 瓣

瞋恚無明慢掉。六結眠沒拾根。除瞋恚。七結 五結眠沒喜根。除瞋無色染。四結眠沒憂根。 除無色染。五結眠沒男根女根。除色染 七結眠沒命根。五結眠沒樂根除瞋 獄畜生餓鬼無也。 **膦恙無明慢掉。** 五 學法七。 法七。見斷法無思惟斷法七、非見斷非思惟 善法七。 法七不脩法七。證法七非證法七。善法 法七。 法七非解法七、了法七非了法七。断智知法 緒法七。有緣法七無緣法七,有爲法七無爲 非 業法七。隨業轉法七不隨業轉法七。因法七 七非斷智知法七。斷法非斷法亦如是七。 七。業相應法七非業相應法七。共業法の不共 隨心轉法七不隨心轉法七、業法七非業 報法七無報法七。心法七非心法七。 有緣法七無緣法七。 法七非心相應法七。心數法七非心數法 勝法無。受法七非受法七。內法七外法七。 當取法無。有取法七無取法無。有勝法七 無染法無。有求法七無求。法無。當取法七非 無色染。七結眠沒無對法,專法無。七結眠 染。七結眠沒不可見法。六結眠沒有對法,除 沒非聖法。 非色法亦如是。 沒無色界。 色染無明慢掉。五結眠沒欲界。除色染無色 界天。色染無明慢掉。四結眠沒無色界天。無 結眠沒欲界天。除色染無色染。四結眠沒色結眠沒入中。除色染無色染。天上通七結。五 法七。見斷因法無思惟斷因法 、因法七。有因法七無因法七。 有緒法七無 四結眠沒色界。色染無明慢掉。 知法七非知法七。識法七非識法七。解 無記法七。學法無學法無非學非無 報法七報法法七。非報《法非報法 有漏法七。無漏法無。 無色染無明慢掉。七結眠沒色法 六結眠沒可見法。 共心法七非共 有染法 非見斷 心 四結眠 心 除無色 法七。 葙 占

應 有 無

法

舍

利弗阿毘曇論卷第二十六

未來法七現在法七。 法四。無色染無明慢掉。不緊法無。 色界緊法四。 惟 因法七, 、欲界繁法·五。除色染無色 色染無明慢掉。 非過去非未來非現在 過去法七 無色界繁

無色染。苦根憂根無,五結眠沒捨根喜根。諸 根無。五結眠沒命根。四結眠沒樂根喜根。除 舌根無。四結眠沒身根。除無色染。 男®根女 道歸無。四緒眠沒眼根耳根。除無色染,鼻根 法界、五結眠沒色陰。受想行識陰亦如是。五 沒身識界,除無色染。五結眠沒意界意識界 耳識界於無色染。鼻識界舌識界無四。結眠 四結眠沒色界聲界。除無色染。鼻界舌界無 眠沒色界。除無色染。 結眠沒苦諦。三結眠沒集諦。無明慢掉。滅諦 色染。鼻界舌界無。四結眠沒身界。除無色染。 無色染,香入味入無四。結眠沒觸入除,無色 色染,五結眠沒意入。四結眠沒色入聲入。除 除無色染。鼻入舌入無。四結眠沒身入。除無 色築。無明慢掉。四結眠沒無明結。除自性。四 **粘眠沒。見給中無也** 生智人欲界已竟。 結眠沒慢掉結。除自性。四緒眠沒眼入耳入。 三結眠沒色染結中,無明慢掉。三結眠沒無 《漏根無。地獄畜生餓鬼人中無。五結眠沒 [結眠沒觸界。除無色染。四結眠沒眼識界 五結眠沒法入。四結眠沒眼界耳界。除無 「結眠沒無色天上。除色染,欲界無。四 `欲界天無`四結眠沒色天上。除無色 色界未竟。無色界未竟 四結眠沒無色界。 疑戒道欲染瞋恚無也

四五學法五。非學非無學法五,解法五報法法 非過去非未來非現在法無思 築。不繁法無。過去法五未來法五。現在法五。 無色界繫法四。除無色染。色界繫法四。除色 因法五。非見斷非思惟為断因法五。欲界繫法 非見斷非思惟斷四法五。見斷因法無思惟斷 五。非報非報法法五。見斷法無思惟斷法五。 法五非證法五。善法 "五不善法五。 @無學法 斷法非斷法亦如是。 6五脩法五非脩法五。證 不了法。亦如是。斷智知法五。非斷智知法五。 **非知法無。識法非識法。解法非解法。了法** 法五非因法五。有因法五。無因法五。有緒法 共業法五。隨業轉法五不隨業轉9法五。因 隨心轉法五不隨心轉法五。 業法五非業法 法五心不相應法五。心數法五非心數法五。 報法五無報法五。心法五非心法五。心相應 五 有緣法五無緣法五。共心法五不共心法五。 當取法無。有取法五無取法無。有勝法五 勝法無。受法五非受法五。内法五外法五。有 無染法無。有求法五無求法無。 聖法無非。聖。有漏法五無漏法無,有染法五 可見法。除無色染。五結眠沒不可見法 眠沒有對法。除無色染。五結眠沒無對法 桨 無緒法9五。 。業相應法五非業相應法五。共業法五非 四 結眠沒色法。 有爲法五無爲法。五。知法五 無色法亦如 。當取法五 是 四 結 四 眠 中 精沒 非 人法有羧結。 九或八或七或六" 若瞋恚結眠沒人法中。 欲染結眠沒入法中。此入法有變結。或十或 法中。此人法有幾結,或十或九或八或七。 或九或八或七或六或五。

 \mathcal{H}

舍利 冏 毘曇論卷第二十

洪晏摩崛多等 姚秦罽賓三巖曇摩耶含 譯

四若見結疑眠沒人法中。此人法有幾結。或 或于或九或八或七或六 或五或四 鴸 六。若無明慢掉結眠沒法中。此法中有幾結。 **法中。此法中有幾結。或十或九或八或七或** 或八或七或次或五。 瞋恚結眠沒法中。此法中有幾結。 此法中有幾結。或十或九或八或七或六。若 或六或五。若戒道結眠沒法中。此法中有 十或七,若人既沒色染無色染無明慢掉 沒法中。此法中有幾結。或十或九或八或七 中。此人有幾結。或十或五。若見結疑結 **圖若人眠沒見疑®戒道結中。此人有幾結。有** 十。岩人眠沒欲染瞋恚結中。此人有幾結"或 或十或九或八或七。若欲染結眠沒法中。 緒分假結品之二 **岩色染無色染結眠**沒 。或十或 寬法 100人 九 幾 眠

●五二八島の ®[根]一島の ®率十(法)島 ●[法元]一の第 ®[無因法元]一の 野のの ®[五]一台の* ®[無]一島。(無學法五)一の の五二無島 の[法]一句 =成集島下同。成乎下同 の(人)一句 の(人)十岩の の(法)一島の

慢掉結眠沒人法中。此人四法

有幾結。

或十或

或八或七或六或五或四

有幾結。或十或九或八或七或六。若無明

者色染無色染結眠沒人法中。

。此人法

結

或十或九或八或七或六或五

吐

岩戒道結眠沒人

浩

界色界無色界亦如是 獄中非生。眠沒幾結。 終眠沒幾結中。若衆生於地獄中始生。眠沒 若衆生於地獄中生。眠沒幾結、若衆生於地 於幾結。若衆生於地獄中非始生,眠沒幾結。 衆生於地獄中非欲終。眠沒幾結中。若衆生 色界。若衆生於地獄中欲終眠沒幾結中。若 如是地獄畜生餓鬼人中天上。 生調除初心。生調在此陰。非生謂未在此陰。 最後心。非終調在此陰。*欲生謂初心、非*欲 生。欲終謂最後心。非欲終謂除最後心。終謂 、地獄中終。眠沒幾。結。若衆生於地獄中非 1欲終非 欲終 終 非 。畜生餓鬼人中天上欲 :終●欲生非 *欲生生非 欲界色界無

生於地獄中非終。非始生畜生中眠沒幾結 獄中@非終。@非始生畜生中眠沒幾結。若衆 獄中終。非生畜生中眠沒難結、若衆生於地 地 獄中終。非始生畜生中眠沒幾結,若衆生於 獄中終。始生畜生中眠沒幾結。若衆生於地 非欲終。始非生畜生眠沒幾結。若衆生於地 欲終。生畜生中眠沒幾結。若衆生於地獄中 始生畜生中眠沒幾結。 若衆生於地 生時眠沒幾結。若衆生於地獄中非欲終 幾結。若衆生於地獄中欲終。非生畜生中眠 沒會於幾結。若衆生於地獄中非欲終。始生畜 若衆生於地獄中欲終。 若衆生於地獄中欲終。始生畜●生眠沒幾結。 l獻e中終。生畜生中眠沒幾結 若衆生於地 '若衆生於地獄中欲終" 生畜生中眠沒 非始生畜生中眠沒 微中非 非

第四禪若過。是名身行不生不滅。口行於何 行於何處行不生不滅。於非出入息身中。若 生滅。若有出入息處。於此處身行生滅。身 入第四禪。於此處身行滅不生。身行於何處 何處滅不生。從出入息身至非出入息身。若 若於第四禪起。於此處身行生不滅。身行於 何處生不滅。從非出入息身至有出入息身, 意行地。二定及一生。是名非意行地。身行於 除二定及一生若餘處。是名意行地。 身者二臟若過。是名非口行地,云何意行地 及初禪間,是名口行地 何口行地。 非出入息身第四禪若過。是名非身行地。云 乃至第四禪。是名身行地。云何非身行地,從 行。謂想思。是名意行。身行地。從有出入息身 身行。云何口行。謂覺觀。是名口行。云何意 身行口行意行地。云何身行。謂出入息。是名 欲界意識。若色界不定。 '云何非口行地'五識 、云何非 者初禪

> 意行於何處生滅。若意行於此處意行生滅。 生。若入二定及一生處。於此處意行滅不生。 是。於此處意行不生不滅 意行於何處不生不滅。 命終。於此處意行生不滅。意行於何處滅不 滅。意行於何處生不滅。於二定起苦一生處 識身中若B第二臘若過。於此處口行不生不 滅不生。 口行於何處生滅,若有覺觀處 此處日行生滅。日行於何處。不生不滅。於五 雕意識至五識身。若入第二禪。 於 **が此處**日 行生不減。 ŭ 行於何處滅不 者於二定至一生 於此處口 生 於 行 從

應是名心觸 應是名心觸。是名身觸。若心意*識相 網。若觸意識相應。是名身觸。云何心 身觸心觸乃至十八觸。是名身觸。云何心 身觸心觸乃至十八觸。是名觸法 身觸心觸乃至十八觸。是名觸法 學,彼名色緣二法生觸,今當集假觸正門 身

觸身觸,是名對觸。云何名觸。若觸心腦。是名名觸。云何對觸。若

若衆生於地獄中非終。非生畜生中眠沒幾

處生不滅。從離五識身至意識 從第二禪起

● 秋二始号* ◎ 精十(中)号 ◎ 生十(中)号 Θ(於)一号 Θ(始)一号 □中十(於)号數 Θ(非)—② Θ(非)—⑤* Θ精十(清泉生於地獄中非終非生資生中假投養精中)十九字号。(中)⑤ ◎ 匝卷第二十上終⑤ ◎ 匝卷第二十下首⑩。既號周系如卷第二十一。(合利弗阿里曼第)—⑥* Φ(新)—⑥* Φ(若)十集②。(入)十条⑩ Φ 清十(身)⑤⑦* Φ(非)十填号⑥

得物果。是名明 分質 。若觸非聖若醬無記 是

名無明分觸

若觸有漏"是名非聖蘭 云何聖例。若爋無漏,是名聖觸。云何非聖觸

瀰觸,若觸無染,是名無漏 云何有漏觸,若觸有染,是名有漏觸。云何無

染觸。若觸無求。是名無染觸 云何有染鯛、若觸有求。是名有染鯛。云何無

求觸,若觸非當取,是名無求觸 云何有求獨。若觸當取。是名有求觸。云何無

當取觸。若觸無取。是名非當取觸 云何當取觸。若觸有取 是名當取觸。云何非

取觸,若觸無勝。是名無取觸 云何有取觸。若觸有勝。是名有取觸。 、云何無

e餘勝妙。是名有勝觸。若此觸更無餘勝妙 名有勝觸,若上所除觸。是名無勝觸。云何受 是名無勝觸。復次若如來所生觸。於一切法 勝觸若觸無取。是名無勝觸。復次若此觸有 觸。若觸內,是名受觸。云何非受觸。若觸外。 無礙知見。乃至自在成就。除此觸若餘觸是 云何有勝觸。若觸有取。是名有勝觸。云何無

觸非受。是名外觸 云何內觸。若®觸受。是名內觸。云何外觸 若 是名非受觸

無報觸。若觸報若非報非報法是名無報觸」 云何有報觸。·魯若觸報法。是名有報觸。云何

得,是名凡夫共觸。云何凡夫不共觸,若觸非 云何凡夫共觸。若觸非凡夫生得。凡夫亦生 《夫生得,凡夫不能生得。是名凡夫不共觸

是名不定得觸。云何定得觸。若0觸得決定得

不難得易持。是名定得觸

云何有行難持觸。

若觸得不定得難得難持

若觸凡失生得。非凡夫不生不得。是名非凡 夫不共屬 生得。是名非凡夫共觸。云何非凡夫不共觸 云何非凡夫共觸。若觸凡夫生得。非凡夫亦

聞不共倜 **岩觸聲聞生得。非聲聞不生不得。是名非聲** 生得。是名非聲聞共燭。云何非聲聞不共觸。 云何非聲聞共觸。若觸聲聞生得。非聲聞亦 聲聞生得。聲聞不生不得。是名聲聞不共觸。 得。是名聲聞共觸,云何聲聞不共觸 若觸非 云何聲聞共觸。 若觸非聲聞生得。聲聞亦生

觸。云何不定得觸,若觸得不定得難得難持。 切法無礙知見。乃至自在成就,是名如金剛 陀洹乃至阿那含。得聲聞辟支佛阿羅漢果 **洹乃至阿那含果。是名如電觸。 若觸生已得** 如是。是名如金剛鯛。復次若觸生已得須陀 是名如電觸。若觸生已。若如來所生觸。於一 阿羅漢。是名如金剛體。復次若觸生已得須 斷一切煩惱,無餘煩惱。者麁若微無不斷波。 關分速滅。觸亦如是。是名如電觸。若觸生已 若觸生已斷少煩惱分。 住少時住。觸亦如是。是名如電腦。云何如金 如金剛投於珠石破壞摧折無不自在。 無量時住。觸亦如是。是名如金剛觸。 剛觸、岩觸無量住無量時住。如金剛無量住 云何如電觸。若觸少少住少時住。如電少少 如電從雲中出炤少 觸亦 復次

> 所欲 無由 是,是名有行難持觸。云何無行易持觸。若觸 得決定得不難得易得。 力拿自在。不如所欲。 有行雞生難得。如船逆水難行。觸亦如 乃至如船順水易行。 不隨所欲。 不盡

觸生已盡智生及無生智。是名二分脩觸 獨生已盡智生非無生智" 是名一分修屬 生已智生能斷煩惱,是名二分修觸。復次若 惱。若斷煩惱非生智。是名一分修觸。 二分修何。 色。若見色不想有光明。是名一分修開。 觸亦如是 是名無行易持觸 云何一分修鯛。 二分修觸。若觸生已想有光明亦見色。是名 復次若觸生已生智。 若觸生已想有光明然未見 然不斷煩 岩鯛 云何 若

癡人非癡相應。是名無癡觸 人癡相應。是名有癡觸,云何無癡觸。若觸離 患相應。是名無患觸。云何有癡觸。若觸有癡 應:是名有患觸:云何無患觸。 若觸離患人非 是名無欲觸。云何恚觸。 若觸有患人。惟相 欲觸。云何無欲觸。若觸雕欲人非欲染相應。 云何有欲觸。若觸有欲人欲染相應,是名有

於外五欲中彼染著。是名散觸 觸,若觸想欲染共欲染。欲染相應多欲見淨。 慧未成就不能分別善法。是名沒觸。 云何沒觸。若觸睡眠相應,不共內滅念相 云何散

觸定。是名多觸 云何少觸。若觸不定。是名少觸。云何多觸 苦

云何不定觸。若觸不定人非定相應。是名不 云何不解脫觸。 定觸。云何定觸。 者觸定人定相應。是名定觸 **若觸不解脫人非解脫相應**

脫相應。是名解脫觸是名不解脫觸。云何解脫觸。若觸解脫人解

應,是名無勝觸。若觸無勝人無勝法相云何有勝觸。云何無勝觸。若觸無勝人無勝法相應,是名

共喜生不共喜住不共滅。是名無喜觸。云何共喜生不共喜住不共滅。是名無喜觸。若觸非觀相應,是名無觀觸。云何有喜觸。若觸喜相應,共觀生共住共滅。是名有喜觸。若觸喜相應,共觀生共住共滅。是名有喜觸。若觸喜相應,共觀生共住共滅。是名有喜觸。若觸喜相應,共觀生共住共滅。是名有喜觸。若觸喜相應,共觀生共住共滅。是名有喜觸。若觸喜相應,是名無聲觸。若觸音過。若觸非甚性共滅。是名無喜觸。若觸音覺過。若觸非甚性共滅。是名無喜觸。若觸音覺過。若觸非甚性共滅。是名無喜觸。云何有覺觸。若觸有覺過。去觸音覺相應。《共覺共生云何有覺觸。若觸有覺過。去名無喜觸。云何

聖無漏。見道人所修。是名初智觸堅法人所修。是名初忍觸。若觸非忍共生共使共滅。是名智相應觸。云何初忍觸。云何智相應觸。云何初忍觸。若觸非然共生共使共滅。是名智相應觸。云何智相應觸。云何初忍觸。云何智相應觸。云何犯相應觸。云何智相應觸。云何犯相應觸。若觸非忍共生云何忍相應觸。若觸非忍共生云何忍相應觸。若觸非忍共生共滅。是名云何忍相應觸。若觸犯共生共任共滅。是名云何忍相應觸。若觸犯共生共任共滅。是名云何忍相應觸。若觸犯共生共使共滅。是名云何忍相應觸。若觸犯共生共使,是名

斯·是名不善願。云何無記觸。若觸受若非報何善觸。若觸修。是名善觸。云何不善觸。若觸受若非報云何始生觸。若觸初識相應。是名始生觸云云何欲終觸。若觸和識相應。是名始生觸云云何欲終觸。若觸最後識相應。是名欲終觸。

惟斷觸。云何非見斷非思惟斷觸。若觸善無 觸。云何思惟斷觸。若觸不善非見斷。是名思 觸。若觸無記非我分攝。是名非報非報法觸。 觸。若觸有報。是名報法觸。云何非報非報法 云何報觸。若觸受善報。是名報觸。云何報法 無學懶。若觸非聖。是名非學非無學觸 云何見斷觸。若觸不善非思惟斷,是名見斷 굸 (何學觸。 燗 。若觸票非學。是名無學觸。云何非 老觸專非無學。 是名學 觸 云 孌 何 非 無

非報法。是名非見斷非思惟斷因觸思惟斷法報。是名思惟斷因觸。云何非見斷見斷之觸。云何非見斷見斷因觸。云何非見斷見斷因觸。云何非見斷見斷因觸。云何思惟斷因觸。若觸見斷若見斷法報。是名記。是名非見斷非思惟斷觸

聖養。是名中觸。若觸聖無漏。是名上觸觸、復次若觸不善若無記。是名軟觸。若觸非。是名中觸,云何上觸。若觸善,是名上云何軟觸。若觸不善。是名軟觸。云何中觸。若

拾觸。若觸不苦不樂受相應。是名共捨觸 共味觸。若觸樂受相應。是名共味觸。云何共

非非想處緊,是名微觸 樂,是名麁觸。若觸然界緊。是名細觸。若觸進界緊。是名微觸。復次®若色界緊。是名微觸。復次®若色界緊。是名微觸。復次®若色界緊。是名微觸。沒次®若色界緊。是名微觸。沒不可微觸。若觸然界緊色界緊空處緊急處緊不用處緊若不緊。是名麁觸。云何細觸。若觸然界緊急是名麁觸。云何細觸。

何苦受觸。若觸苦受相應。是名苦受觸。云何與受觸。若觸樂受相應,是名樂受觸。云

餘觸。是名非苦非樂受觸 觸,岩觸不善。是名苦受觸。 是名苦受觸。除樂受觸。若餘觸善有報。是名 受觸。若餘觸善有報。是名樂受觸。若觸不善。 樂報、是名不苦不樂受觸。復次除不苦不樂 不苦不樂受觸。復次若觸善有報。 不苦不樂受觸。 不苦不樂受觸 。岩觸受苦報。是名苦受觸。岩觸受不苦不 復次岩觸受樂報。 若觸不苦不樂受相 除樂受苦受觸者 是名樂受 是名樂受 應 是名

定獨若餘觸。若觸始起已生喜。是名喜處觸。 云何憂處觸。 ©若觸始起已生憂。 是名憂處 觸云何痊處觸。 ©若觸始起已生憂。 是名憂處 獨善有報。是名捨處觸若餘觸善有報。是名喜處 獨善有報。是名捨處觸若餘觸善有報。是名喜處 名喜處觸。若觸始起已生捨。是名捨處 名喜處觸。若觸所之已生衰。是名喜處觸。 在真處觸。若觸所之之,是名臺處

云何有覺有觀觸。若觸有覺有觀觸。若觸無覺無觀定共生共住共滅。是名空相應觸。若觸空之共生共生共滅。是名空相應觸。若觸空之共生共生共滅。是名空相應觸。若觸空之共生共生共滅。是名空相應觸。去觸空之,是名無覺無觀之相應。是名無覺無觀之相應觸。若觸如之之,其便無視之之,其便無視,是

報觸。若觸生我分攝若觸所起作成就無間成就即生我分攝受報。是名現報觸。云何生云何現報觸。 若觸即生我分攝若觸所起作

分攝若觸 所起作 是名生報觸。 成就第 三第四生 受報或 云何後報觸若觸生我

過。是名後報觸

與苦觸。除與樂與苦觸若餘觸。是名不與樂 苦觸。若觸苦果。是名與苦觸。云何不與樂不 云何與樂觸。若觸樂果。是名與樂爛。 不與苦觸。復次若觸善有報。是名與樂觸。若 是名非與樂非與苦觸 觸不善。是名與苦觸。除與樂與苦觸若餘觸。 。云何與

苦果。觸除樂果苦果觸若餘觸。是名非樂果 果觸。若觸苦報。是名苦果觸。云何非樂果非 觸不善有報。是名苦果觸。除樂果苦果觸若 非苦果爛。復次若觸善有報。是名樂果觸。若 云何樂果觸。若觸樂報。是名樂果觸,云何苦

未來觸。若觸未生未起。是名未來觸。云何現 非樂報非苦報觸亦如是 在觸。若觸生未滅。是名現在觸 云何過去觸。若觸生已滅。是名過去燭。云何

餘觸。是名非樂果。非苦果觸。樂報觸苦報觸

非未來非現在法若生觸。 非過去非未來非現在境界觸。思惟非過去 思惟現在法若生觸。是名現在境界觸、云何 若生觸。是名未來境界觸。云何現在境界觸 過去境界獨。云何未來境界觸。思惟未來法 云何過去境界觸。思惟過去法若生觸。是名 是名非過去未來

云何欲界繁觸。若觸欲漏有漏。是名欲界繁 。云何色界繋觸。若觸色漏有漏。是名色界 云何無色界繋觸。若觸無色漏有漏。是

名不緊觸 名無色界繫觸 云何不繫觸。若觸聖無漏。是

根相應觸。 是 名共落觸。共悲觸共喜觸共捨觸亦如是云 何樂根相應觸。樂根共生共住共滅。是名樂 云何共慈觸若●觸。慈解心共生共住共滅。是 苦根喜根憂根拾根相應觸亦如

滅 云何十八觸。 眼觸樂受眼觸苦受眼觸不苦 滅 是。云何意界相應觸。若觸意識共生共住共 云何眼識界相應觸。若觸眼識界共生共住共 觸。是名眼觸。耳鼻舌身意亦如是 身意亦如是。 云何眼觸。若觸眼識相應是名眼觸,耳鼻舌 不樂受。耳鼻舌身意亦如是。是名十八觸 。是名意界相應觸。意識界相應觸亦如是 ,是名眼識界相應觸。耳鼻舌身識界亦如 復次緣色生眼識三法和合生

無勝心

禦心非聖心。乃至六識界七識界心 有修心。今當集假心正門 實知見,亦無修心。聖人聞故。能如實知見。亦 心。心性清淨。雜客塵垢。凡夫未聞故。不能如 知見。亦無修心。專人聞故。如實知見。亦有修 心性清淨。爲客塵染,凡夫未聞故。不能如賞 *含利弗阿毘曼*論•緒分假心品第七

若心有漏。是名非聖心 漏心。若心無染。是名無漏心 云何有漏心。若心有染。是名有漏心。云何無

云何聖心。若心無漏。是名聖心。云何非聖心。

云何有染心。若心有求。是名有染心。云何 染心。若心無求。是名無染心 無

求心。若心非當取。是名無求心

取心。若心無勝。是名無取心 心若餘心。是名有勝心。若無所。餘心。是名 心。於一切法無礙知見。乃至自在成就。除此 有餘心過勝妙。是名有勝心。若於此心更無 勝心。若心無取。是名無勝心。 復次若於此心 云何有取心。若心有勝。是名有取心。云何無 當取心。若心無取。是名非當取心 餘心過騰妙。是名無。勝心。復次若如來所生 云何有勝心。若心有取。是名有勝心。 云何

云何內心。若心受。是名內心。云何外心。若心 心外。是名非受心 云何受心。若心內。是名受心。云何非受心。若

·非凡夫共心。云何非凡夫不共心。若心凡夫 報心。若心非報非報法。是名無報心。云何凡 非受。是名外心 云何聲聞共心。 生得非凡夫不生不得。是名非凡夫不共心」 凡夫不能生得。是名凡夫不共心。云何非凡 失共心。云何凡夫不共心。 若心非凡夫生得 夫共心。者心凡夫生得凡夫亦生得。是名凡 云何有報心。若心報法。是名有報心。云何無 夫共心。若心凡夫生得非凡夫亦生得。 是名 若心聲聞生得聲聞亦生得。

云何有求心。若心當取。是名有求心。 云何

心。云何非 無

云何當取心。若心有取。是名當取

の第十(称)争の ◎餘=除⊜ -88

聞生得聲聞不生。得。是名聲聞不共心。云何

非聲聞共心。

若心聲聞生得非聲聞亦生得。

是名聲聞共心。

云何聲聞不共心。若心非聲

共心 聲聞生得非聲聞不生不得。 名非聲聞共心。 云何非聲聞不共心。若 是名非聲聞不 1

就。是名如金剛心 來所生心。於一切法無礙知見。乃至自在成 支佛阿羅漢果。是名如電心。若心生已。若如 生已得阿羅漢果。是名如金剛心。復次若心 須陀洹果乃至阿那含果。是名如電心。若心 破壞摧折。是名如金剛心。復次若心生已得 若麁若微無9不斷滅。如金剛投於珠石無不 名如電心。 是名如金剛心。 生已得須陀洹果乃至阿那含果。 如電從雲中出炤少閣分速滅。 無量住無 量時住如 金剛無量 住 云何如電心。 少時住。是名如電心。云何如金剛心。 若心生已斷一切煩惱無餘煩惱 若心少少住少時住如電少少 復次若心生已斷少煩惱分 心亦如是。是 住無量時住。 得聲聞辟 老心

名不定得心。云何定得心。與上相違。 云何不定得心。若心得不定得難得難持。是 是名

是名無行易持心 名有行難持心。云何無行易持心。與上相違。 有行難生難®行如船逆水難行心亦如是。是 無由力尊自在不如所欲不隨所欲不盡所欲 云何有行難持心。 者心得不定得難得難持

色若見色不想有光明。 云何一分修心。 一分修心。若心生已想有光明亦見色。是名 一分修心。 復次者心生已生智然不斷煩惱 若心生已想有光明然不見 是名一分修心。云何

> 智生能斷煩惱。是名二分修心。 復次若心生 衋 已盡智非無生智。是名一分修心。 若心生已 若 |智生及無生智。是名二分修心 斷 煩惱不生智。 是名一分修心。 若 心生 Ē

癡人非癡相應"是名無癡心 人癡相應。是名有癡心。云何無癡心。若心離 是名無欲心。云何有恚心。若心有恚人恚相 患相應。是名無恚心。云何有癡心,若心有癡 應。是名有恚心。云何無恚心。 若心離患人非 欲心。云何無欲心。若心雕欲人非欲染相應 云何有欲心。若心有欲人欲染相應。 是名有

ij 心定。是名多心 云何少心。若心不定。是名少心。云何多心。若 外五欲中彼彼染著。是名散心 慧未成就不能分別善法。是名沒心。云何散 云何沒心。若心睡眠相應不共內滅念相應 若心欲染共欲染欲染相應多欲見淨於

是名不解脫心。云何解脫心。若心解脫人解 定心。云何定心。若心定人定相應。是名定心。 脱相應。是名解股心 云何不解脫心。若心不解脫人非解脫相應。 云何不定心。若心不定人非定相應。是名不

應。是名無勝心 有勝心。云何無勝心。若心無勝人無勝法相 云何有勝心。若心有勝人有勝法相應。是名

共覺生不共住不共滅。是名無覺心。云何有 是名有覺心。云何無覺心。若心非覺相應不 觀心。若心觀相應共觀生共住共滅。是名有 云何有覺心。若心覺相應共覺生共住共滅

دآه

云何見斷心若心不善非思惟斷。

觀心。 云何有喜心。者心喜相應共喜生共住 不共住不共滅。是名無觀 。云何無觀心。若心非觀 相應不 共 共 観生

共住共滅。是名非忍相應心 忍相應心。云何非忍相應心。 心。若心不苦不樂受相應。是名共拾心 共喜生不共住不共滅。是名無喜心。云何共 云何忍相應心。若心忍共生共住共滅。是名 **味心若心樂受相應。是名共味心。云何共捨** 是名有喜心。云何無喜心。若心非喜相應不 若心非忍共

生

共住共滅。是名非智相應心 智相應心。 云何智相應心,若心共智。生共住共滅 云何非智相應心。若心非智共生 起 名

見道人所修。是爲智爲始心 云何忍爲始心。若心聖無漏堅信堅法所 是名忍爲始心。云何智爲始心。者心聖無漏 修

若心斷。是名不善心。云何無記 云何善心。『若心修。是名善心。 生心。若心初識。是名始生心 云何欲終心。若最後識。是名欲終心。云何始 心。若心受者 云何不善 ŵ

法心。 學心。若心聖非學。是名無學心。 法心。若心有報。是名報法心。云何非報非 無學心。若心非聖。是名非學非無學心 云何報心。若心受若善報。是名報心。云何 云何學心、若心聖非無學。是名學心。 若心無記非我分攝。 是名非報非報法 云何非 云何無 車 報 非

定名見斷 8不二有自由 8得定一定得自 8行二得自由 ○生十(共生)自由 6若二非例图

心非報非報法。是名無記心

心。云何思惟斷心。 惟斷心。云何非見斷非思惟斷心 無記。是名非見斷非思惟斷心 若心不善非見斷 若心善若 是名思

非思惟斷因心。 思惟斯法報。是名思惟斷因心。云何非見斷 見斷因心。云何思惟斷因心。若心思惟斷若 法。是名非見斷非思惟斷因心 云何見斷因心。若心見斷若見斷法報。是名 若心善法報若心非報非報

聖善。是名中心。若心聖無漏。是名上心 心。復次若心不善若無記。是名軟心。若心非 心無記。是名中心。云何上心。若心善。是名上 云何軟心。若心不善。是名軟心。云何中心 老

心。云何樂受心。若心樂受相應。是名樂受心。 繋"是名細心、若心非想非非想處緊 是名徵 空處緊識處繫不用處點"是名麁心。若心不 處繁若不繁。是名細心。若心非想非非想處 色界緊。是名麁心。若心空處緊識處繫不用 心無色界繁。是名徽心。復次若心欲界繁。者 若心色界繁若不緊。是名細心。云何微心。若 云何麁心。若心欲界緊。是名麁心。云何細 云何苦受心。若心苦受相應。是名苦受心」 是名微心。復次若心欲界緊若色界繁若 ıÙ.

樂受心。若心受苦報。是名苦受心,若心受不 不善。是名苦受心。除樂受心。若餘心善有報 不樂受心。若餘心善有報,是名樂受心。若心 苦不樂報。是名不苦不樂受心。復次除不苦 是名不苦不樂受心 云何不苦不樂受心。若心不苦不樂受相應 復次若心受樂報。是名

> 心若餘心。是名非苦非樂受心 樂受心。若心不善。是名苦受心。除苦受樂受 是名不苦不樂受心。 復次若心善有報。 是名

不善。是名憂處心。除喜處心。若餘心善有報。 除捨處心。若餘心善有報。是名喜處心。若心 是名非喜處非憂處心 若心不善。是名憂慮心。除喜處憂處若餘心。 是名換處心復次若心善有報。是名喜處心。 何拾處心。若心始起生捨。是名捨處心。復次 何憂處心。若心始起生憂,是名憂慮心。云 云何喜處心,若心始起生喜。是名喜處心。云

定共生共住共滅。是名無相相應心。云何無 無願相應心 願相應心,若心無願定共生共住共滅。是名 是名空相應心。云何無相相應心。若心無相 心。云何容相應心。若心空定共生共住共滅。 觀心。若心無覺無觀定相應。是名無覺無觀 有觀定相應,是名無覺有觀心,云何無覺無 名有覺有觀心。云何無覺有觀心。若心無覺 云何有覺有觀心。若心有覺有觀定相應。是

生受報或過。是名後報心 心生我分攝若所起作成就第 就無間生受報。是名生報心。云何後報心。若 就即生我分攝此所起作受報。 是名現報心。 云何生報心。 若心生報我分攝若所起作成 云何現報心。 若心即生我分攝若心起作成 一生乃至第四

苦心。●若心苦果。是名與苦心。云何不與樂 不與苦心。 云何與樂心。若心樂果。是名與樂心。云何與 除與樂與苦心若餘心。是名不與

> 心。若心不善有報。是名與苦心。 餘心。是名◎不與苦不與樂心 苦不與樂心。 復次若心善有報。 除與苦樂若 是名與學樂

非樂非苦報心亦如是 餘心,是名非樂果非苦果心。樂報心苦報心 心不善有報。是名苦果心。除樂果苦果心若 非苦果心。復次若心善有報。是名樂果心。若 苦果心。除苦果樂果心若餘心。是名非樂果 果心。若心苦報。是名苦果心。云何非樂果非 云何樂果心,若心樂報。是名樂果心。云何苦

非過去非未來非現在境界心。 思惟現在法若生心。是名現在境界心。云何 若心生、是名未來境界心。云何現在境界心。 過去境界心。云何未來境界心。思惟未來法 云何過去境界心。思惟過去法若生心。 在心。若心生未滅。是名現在心 未來心。若心未生未起,是名未來心。云何現 云何過去心。若心生已滅。是名過去心。云何 思惟非過去

名不繫心 名無色界繁心。云何不繫心。若心聖無漏。是 繁心。云何無色界繁心。若心無色漏有漏,是 心。云何色界繋心。若心色漏有漏。是名色界 云何欲界繫心。若心欲漏有漏。是名欲界繫

名樂根相應心 何樂根相應心。 名共慈•心。共悲心共喜心共捨心亦如是 云何共慈心。若心慈解心共生共住共滅。 者心樂根共生共住共滅。是 苦根喜根憂根拾根相應心 호 是

非未來非現在法者生心。 是名非過去非未

◎(若)一麼多,(若心)一個 ◎樂二苦晚前 ●[不異苦]一会會 母(祭)十心鲁물

來非現在境界心

是

9身。緣眼緣色緣明緣思惟。以此四緣和合識、云何六識身。 眼識身乃至意識身。云何眼謝 意識身亦如是。是名六識身 已生今生當生不定。是名眼識身。耳鼻舌身

伏語不寂靜語。是名綺語。云何貪欲。若人於 何綺語。若人出非時曾言無義語非法語非調 麁獷苦切。他人聞已。不喜不悅。是名惡口。云 散。樂別雕他。是名兩舌。云何惡口。若人出言 欲壞彼人故。未破者9令破。已破者欲使盡 在此聞至彼說。欲壞此人故。在彼聞至此說 爲財物故作妄語。是名妄語。云何兩舌。若人 不見言見。見言不見。或爲己身。或爲他人。或 名邪姓。云何妄語。若人不知言知。知言不知。 親里及諸知識乃至受花蠶護。若犯此等。是 山野間。《益他財物。是名盗竊。云何邪婬。若 問曰。幾不善業道。答曰十。殺生乃至邪見 *舍利弗阿毘曇*論緒分十不善業道品第八 女人爲父母護兄弟姊妹護自護法護。姓護。 殺害。是名殺生。云何盜竊。若人於聚落中及 云何殺生。若人以惡心殺生。無有慈愍專在 心。似彼已生今生當生不定。是名意識界 定。是名意界。云何意識界。不雕彼境界者餘 界,意生法思惟法。若初心已生今生當生不 是名眼識界。耳鼻舌身識界亦如是、云何意 界。若識眼根生色境界。已生今生當生不定。 云何七識界。眼識界乃至意識界。云何眼識 貴重。 語以何因。綺語爲誰因。綺語以貪因。乃至以 因。是鬼神人中貧賤因。若餘報生人中言不 心心數法因綺語爲誰因。

是名貪欲。云何瞋恚。若人瞋恚。欲令前衆生

村邑他財物生悕望心。

欲令他物作己有。

因以使因。

以心心數法因,貪欲爲誰因。是地 是鬼神人中貧賤因。若餘報

貪欲以何因。

貪欲為誰因。

貪欲以結

是地獄畜生餓鬼

獄畜生餓鬼因。

見 羅門。是名邪見 世他世無父母無天無化生衆生無沙門婆 緊閉傷害爲種種苦加。 **考人邪見言無施無祠濈無善惡業報無** 是名瞋恚。 云 何 那

爲誰因。惡口以貪因,乃至以心心數法因。惡 人中貧賤因。若餘報生人中聞不適意聲。綺 П 中眷屬親厚相惟嫉破壞。惡口以何因。惡口 乃至以心心數法因。兩舌爲誰因,是地獄畜 謗。兩舌以何因。兩舌**。爲誰因**。兩舌以貧因。 鬼因。是鬼神人中貧賤因。若餘報生人中諍 鬼因。是鬼神人中貧賤因。若餘報生人中財 ●短壽。竊盗以何因,竊盗爲誰因。竊盗以貪 生餓鬼因。是鬼神人中貧賤因。若餘報生人 是鬼神人中貧賤因。 至以心心數法因。妄語是地獄畜生餓鬼因 競。安語以何因。安語爲誰因。安語以貪因。乃 因。乃至以心心數法因。邪婬是地獄畜生餓 物消耗。邪婬以何因。邪婬爲誰因。邪婬以貪 因。乃至以心心數法因。盗竊是地獄畜生餓 餓鬼因。是鬼神人中貧賤因,若餘報生人中 因以癡因。以心心數法因。殺生是地獄畜生 殺生以何因。殺生爲誰因。殺生以貪因以瞋 . 爲誰因。 惡口是地獄畜生餓鬼因。是鬼神 **岩餘報生人中常被誹**

> 見爲離因。邪見以結因以使因。以心心數法 誰因。是地獄畜生餓鬼因。是鬼神人中貧賤 因。邪見爲誰因。是地獄畜生餓鬼因◎是鬼神 ᅜ 瞋恚以結因以使因"以心心數法因" 人中貧賤因。若餘報生人中以邪爲吉 生人中多諸緣事。 '若餘報生人中多有怨情'邪見以何因。邪 **臓患以何因** 。瞋恚爲誰 。瞋恚爲 茵

鵩 妄語。 喜共相娛樂。是名不兩舌。云何不惡口。若人 彼。若破壞者欲令和合。已和合者欲令增數 世者。是名正見 世有沙門婆羅門正見正趣 是我有。是名無食。云何無瞋若人離瞋恚。心 離惡口離麁猶言。語言柔軟衆人愛喜。 不欲令此衆生傷害繫閉受種種苦。 云何無食。若人雕食、不悕望他村邑財物即令 義語。調伏語。寂靜語順時善語。是名不綺語 不惡口。云何不綺語。若人應時語。真實語 至彼說不欲壞此, 己身。不爲他人。不爲財物而作妄語。是名不 知言不知。知言知。不見言不見,見言見。不爲 是名不邪婬。云何不妄語。若人雕妄語。 何不邪婬。若人離邪婬。他所護女終不婬 盗竊。若人離竊盗。不盜他物。是名不盜竊。云 愧慈悲•哀愍一切衆生。是名不殺生。云何 正見。云何不殺生。若人雕殺生。棄捨刀杖。惭 問日。幾善業道。答曰十。何等十。不殺生乃至 *舍利弗阿毘曇*論緒分十善業道品第九 云何正見若人正見信有施有嗣祀。 云何不兩舌。若人離兩舌。 在彼開不至此說不欲壞 有證知今世 在此聞不 是名無 ፓታ 犯 不

●[身]—**鲁⑤ [●]炎二獎鲁**⑤ -**鲁⑤ [□]①今二獎**鲁⑥ **6**数=王色金 **○**令==今**②②** **患是天上人中受樂因。若餘報生人中無多**

囚。無恙以專敬因。乃至以心心數法因。

怨憎。正見以何因正見爲誰因。正見以專敬

乃至以心心數法因

正見是天上人中受

著餘報生人中不以邪爲吉

報生人中無諸緣事。無违以何因。無恚爲誰 心心數法因。無貧是天上人中受樂因。若餘 **貪爲誰因'無貪以專敬因。專敬以善根因。以**

無 舍 利弗阿毘曇論卷第『二十七

何因。

不殺生為誰

囚 不

一殺生以

舍利弗阿毘曇論卷第9二十八

姚秦"罽賓三藏曇摩耶舍 共量壓崛多*等 譯

緒分定品第十G之一

定上定。 思惟斷因定非見斷非思惟斷因定。下定中 思惟斷定。 **视定。有喜定無喜定。** 勝入定逼入定。 定 定不善定無記定。 相應定。非忍相應定,智相應定。非智相應 持定。一分修定。二分修定。有想定無想定。 定。忍爲始定。智爲始定欲終定。始生定。善 如事定。憶想定離色想定不離色想定。●無 非聲聞共定。非聲聞不共定。如電定如金剛 定 無報定,凡夬共定。凡夬不共定。非凡夬共 定無勝定。會受定。非受定。內定外定。有報定 求定。當取定非當取定。有取定無取定。有勝 定,有漏定無漏定。有染定無染定,有求定無 間定。根定,力定正覺定正定邪定聖定非聖 共體知他心定、共證知宿命定共明想定。無 想定。入火定、共體知神足定、共證知天耳定、 五。支定。五智定。共念出息入息定。共不淨 不定得定定得定。有行難持定。無行易 非凡夫不共定。聲聞共定。聲聞不共定。 報定報法定。 非見斷非思惟斷定。見斷因定。 有覺定無覺定。 非報非報法定。 學定無學定非學非無學 共味定。共捨定。 有觀定無 見斷定。 恕

以何因。不綺語爲誰因。不綺語以無貪因。乃中受樂因。若餘報生人中聞適意聲。不綺語

不惡口以何因。不惡口爲誰因。不惡口以無 因。若餘報生人中眷屬親厚,不相恰嫉破壞。 至以心心數法因。不兩舌是天上人中受樂 以何因。不兩舌爲誰因。不兩舌以無貪因。乃 中受樂因。若餘報生人中不被誹謗。不兩舌 **貧因。乃至以心心數法因。不妄語是天上人** 不妄語以何因。不妄語爲誰因。不妄語以無 是天上人中受樂因,若餘報生人中不諍說。 邪婬以無貪因,乃至以心心數法因,不邪婬 不消耗 不邪婬以何因。不邪婬爲誰因。 不 盗是天上人中受樂因。◎若餘報生人中財物 不竊盜以無貧因。乃至以心心數法因。不竊 生人中長壽。不竊盜以何因不竊盜爲誰因。 不殺生爲誰因。是天上人中受樂因。若餘報 貪因。以無恚因。以無癡因。以心心數法因

乃至以心心數法因不惡口是天上人

至以心心數法因,不綺語是天上人中受戀

一若餘報生人中言爲貴重。無貪以何因。無

果非斷果定一智果定非得果。得果定非智果 断果。断果定非智果。回智果断果定。亦非智 築定。有四柜定非離*板、離*柜定。非有*柜有 智果得果定。 枙離*枙定,亦非有*枙非離*枙定,智果定非 離染定。非有染有染離染定。亦非有染非雕 非取取出定、亦非取非出定。有染定、非離染 界繁定。無色界繁定。不繁定,作定非雕雕 非過去非未來非現在境界定。欲界緊定。色 定。非作作離定。亦非作離定、取定非出出定。 在定。過去境界定。未來境界定,現在境界定。 量定中住。無量定無量住。過去定未來定 少住。中定中住。中定無量住。無量定少住,無 住定。少定少住,少定中住,少定無量住,中定 境界。無量定無量境界。少住定,中住定。無量 界。中定無量境界。無量定少境界,無量定中 境界,少定無量境界。中定少境界。中定中境 中境界定。無量境界定。少定少境界, 界定。無色境界定。衆生境界定。有爲境界定。 內定境界定,外定境界定,衆生境界定。色境 內法觀內法定。外法觀外法定。內外法觀內 定。衆生境界定,少定中定、無量定少境界定 無爲境界定。杂生境界定,法境界定。無境界 外法定。內境界定。外境界定,內外境界定。 內心定。外心觀外心定,內外心觀內外心定 外受觀外受定。內外受觀內外受定。內心觀 外身定。內外身觀內外身定。內受觀內受定。 願得定。非三願得定,內身觀內身定, "少定中 外身觀 現

定 無覺無觀定。空定無相定無願 起

ö

亦非智果非

得果定

。盡定非

艶

平

·定。六出界。六明分法。六悦根法。 六無喜正 脱入五出界。五觀定五生解脫法。六念六 定。四向道四果:四修定四斷。五根五力。五解 四念處四正斷四神足四禪。四無量四無色 長分,增長分射分定。亦非增長分非射分定。 分非射分定。增長分定非射分。射分定非增 非射分。射分定非住分。住分射分定。亦非住 分增長分定、亦非住分非增長分定。住分定 分定,在分定非增長分。增長分定非住分。住 射分。射分定非退。分射分定,亦非退合分射 長分定。亦非退分非增長分定、退分の定非 分定。非退分。退分住分定。亦非退分非住分 分定。增長分定。射分定、退分定。非住分。 住 解定。非射射解定。亦非射非解定。退分定。住 定。退分定非增長分。增長分定非退る分。⑥均 入。九歲九次第滅定九想。十正法十遍入。十 解脱ス 七覺七想七定所須八鼎道八解脫八勝 /盡、盡覺定、亦非盡非覺定。射定。非 解

學五支初支定。 此搏津液遍滿。 子。以細藻豆醛著器中。以水灑之調適作轉。 压 遍滿無有減少。如善澡浴師。o若善澡浴師弟 離生喜樂津液遍滿此身。 不善。有覺有觀離生喜樂,成就初禪行。自身 受教。云何得修聖五支正定,如比丘雕欲惡 念之。吾常爲汝說聖五支定。諸比丘言。唯然 云何五支定。如佛告諸比丘。諦聽諦聽。善 ,身雕生喜樂。津液遍滿無有滅少, 。不乾不濕內外和調。如是比 復次比丘。 滅覺觀內正信 "是名修 思

欲證通法。悕望欲證

意自在 如是比丘 獨處有芸調馬善駕已。有善御乘者。乘已隨 望欲證。隨心所欲即能得證。 丘。修聖五支定。親近多修學已。欲證通法。帰 思惟善解。是謂修聖五支第五支定,如是比 子女人著自淨衣 從頭至足從足至頭無不覆 坐者。如坐人觀臥者。如是比丘。善取觀相善 復次比丘、善取视相。善思惟善解。如立人觀 遍解行無有減少。是調修聖五支第四支定。 解行。此身以清淨心遍解行無有減少。如男 處。如是比丘。以清淨心遍解行。此身以淸淨 不樂拾念拜。成就四禪行,此身以清淨心遍 第三支定復次比丘。 遍滿此身。津液遍滿無有減少。是謂樂五支 滿無有減少。如是比丘。此身無量喜樂津液 能出水。此華從根至頭、從頭至根。皆津液逼 華池四鉢頭摩華池分陀利華池。從泥中出未 液遍滿無有減少。如優寶波羅華池學鳩頭摩 禪行。此身無喜樂津液遍滿。此身無喜樂津 修聖五支第二支定。復次比丘。離喜捨行念 滿四此身定生喜樂津液逼滿無有減少。是謂 西北方來。此水從底*涌出。能令池津液遍滿 滿無有減少。如陂湖水底四涌出。不從東方南 Æ 無有減少。如是比丘 r) 生喜樂津液逼滿 |智身受樂。如諸栗人、解捨念樂行。 成就三 無覺 無觀定生喜樂 親近聖五支定多修學已 此身盡定生喜樂 斷苦樂先滅憂喜。不皆 。此身定生喜樂津液逼 淲 就二輩行。此 自知無礙 津液遍 如四 身 定

在無礙。如盛水瓶堅牢不漏。盛以淨水。平滿 隨心所欲即能得證自 說。復次比丘。如是思惟。 乃至見死屍在火聚上觀 善法。有覺有觀雕生喜樂。成就初禪行。如是 衞 喜樂。 知內有欲染。若內無欲染 報。云何比丘。離欲惡不善法。有覺有觀離生 離生喜樂。成就初禪行。如是比丘。雕欲惡不 如是修聖五支定、親近多修學已。得如是果 盡焚行已立。所作已辦更不受有「隨所能入。 心解脫慧解脫。現世自智證成就行 如智品說。如賢比丘、欲受盡有漏成無漏 人。能見衆生生死。乃至如所業報隨所能 能入、如智品說。如賢比丘。欲受天眼清淨過 說 生二生三生四生五生。乃至成就此行。隨 智品說,如比丘欲受憶念無量宿命。能 心。乃至無勝心如實知無勝心。隨所能 聲暖所能入。如比丘欲受知他衆生心能 爲一。乃至梵天身得自在隨所能入一如智品 有欲心如實知有欲心。 欲受無量若干神足動地,能以一爲多以多 欲證隨心所欲。即能得證自在無礙,如比丘 臣 飲。如入決用如意自在。隨所決即出。如是比 肵 五支定多修學已。 爲 處有爲法。思惟無常。知無常解無常受無 如是不放逸觀。雕欲惡不善法。有覺有 欲 欲自在無礙 。親近樂五支定多修學已。欲證通法。 如比丘欲受天耳清淨過人能聞人非人 隨人傾用。 成就初禪行。如比丘一切有爲法。若 加 如比丘如陂泉遍水平滿爲 欲證通法帰望欲 意自在。如是比丘 如道品一支亞道廣 無欲心如質知無欲 我內有欲染。如實 如實知內無欲染。 我生已 韶 親 入 烯望 慷 隨 近 得 所 魚 如

❷(智)十增⊜常 身⊜ [©][浩]**一億** 道二定⊜數

苦滅道。

成就初輝行。

丘

不善法。有覺有觀離生喜樂。成說初禪行。比 正覺捨正覺亦如是。如是不放逸觀。雕欲惡

|如是雕欲惡不善法||有覺有觀雕生喜樂。

足。

如實知生。如念正覺生已具足修。如實知具 念正覺未生。如質知未生。如念正覺未生生。

修擇法正覺精進正覺喜正覺除正覺定

正覺。內無念正覺。

如實知內無念正覺

如

丘。如是思惟。我內有念正覺。如實知內有念

法。有覺有觀離生喜樂成就初禪行。復次比 生喜樂。成就初耀行。比丘如是雕欲惡不善 如是。不放逸觀雕欲惡不善法。有覺有觀雕 生 鴥

如實知未生。如未生眼識色欲染瞋恚生。如 實知生。如生眼識色欲染瞋恚斷已。如實知

如眼識色欲染瞋恚斷已。如實知更不復

耳識聲鼻識香否識味身識觸意識法

亦

融色無欲染與患。 如未生眼識色欲染瞋患。 染瞋恚。如質知內眼識色有欲染瞋恚。內眼 行。復次比丘。

如是思惟。我內眼識色。

有欲

欲惡不善法。有覺有觀離生喜樂。成就初禪 覺有觀離生喜樂。成就初耀行。 比丘如是雜 疑亦如是、如是不放逸觀。雕欲惡不善法。有 斷已。如實知更不復生。內有瞋恚睡眠掉悔 如實知生,如欲染生已斷

如實知斷 如 欲 染

欲樂

染未生

如 資知

未生。

未生生生 如

成就初禪行。

比丘如是。

調雕欲惡不善法

放逸觀。雕欲惡不善法。有覺有觀離生喜樂。

如實知漏漏集漏滅漏滅道。如是不 復次比丘如實知苦苦集苦滅

有

覺有觀雕生喜樂。

成就初耀行。復次比丘

生滅。 減則愛減。愛滅則取滅"取滅則有滅。有滅則 滅則六入滅。六入滅則觸滅。觸滅則受滅。受 觀相善思惟善解。復次比丘 減則行減。行減則識減 識綠識。分別順分別緣分別。 行。若行若法相、善取相善思惟善解。善識順 欲惡不善法。有覺有觀離生喜樂。成就初禪 觀雕生喜樂。成就初禪行。如比丘若法相。離 集,如是不放逸觀。雕欲惡不善法。 取緣有。有緣生。生緣老死憂悲苦惱衆苦聚 色緣六人。六人綠鯛。觸緣受。受緣愛。愛緣取。 知緣受緣。即無明緣行。行緣識。識緣名色、名 依緣壞法不定不滿可壞苦空無我。 思惟緣 比丘。若一處有爲法。思惟是苦惠癰箭味過 分別。比丘如是善取觀相善思惟善解。復次 善思惟善解。善識順識緣識。 欲惡不善法。有覺有觀離生喜樂。成就初禪 常 有觀離生喜樂,成就初禪行。若法相善取相 行。如比丘若行若法相。離欲惡不善法。有覺 如此丘一切有爲法。 亦如是說"云何比丘" 禪行。比丘如是雕欲惡不善法。有覺有觀雕 雕欲惡不善法。有覺有觀雕生喜樂。成就初 妙勝離 生喜樂、成就初職行。第二禪第三禪第四禪 ٠Ļ> 處有爲法。思惟法滅知滅解滅受滅。無明 . 畏怖 知無常解無常受無常如是不放逸觀。離 生減則老死憂悲苦惱衆苦聚集滅。 故 切有為。 出 切有爲。 愛盡涅槃"如是不放逸觀 。善取觀相。善思惟善解。 若 。識減則名色滅。名色 入廿 一處有爲法思惟無 一切有爲法。若 比丘如是善取 分別順分別緣 露界。 有覺有 此 寂靜 如

> 届伸。乃至心怖畏故。出一切有爲入甘露界。 是善取觀相善思惟善解。 復次比丘、從去來 說 亦如是說。 善識順識緣識。分別順分別緣分別。比 初쮍行。若行"若法相。 相。雕欲惡不善法。有覺有觀雕生喜樂、成就 觀雕生喜樂。成就初禪行。如比丘若行若法 樂 坐知坐樂。 臥知臥樂。如是身住樂如實知住 善思惟善解。復次比丘,行知行樂,住知住 識。分別順分別緣分別: 行者法和善取相善思惟善解。 不善法。有覺有觀雕生喜樂。成就初禪行。若 喜樂。成就初禪行。如比丘若行法相。 是不放逸觀 如是不放逸觀。雕欲惡不善法。 第二禪第三禪第四禪。 雛 欲 惡不善法 善取相善思惟善解 比丘如是善取觀相 有覺有 善識順 亦如是 有覺有 離欲 親離 | 上如 識緣

恐怖故。 惟善解。 欲惡不善法。 勝 識緣識。 ႑ 若一處有爲法。 取『觀相善思惟善解。復次比丘一切有爲法。 色受想行識。善取法相善思惟善解。善識順 覺有觀離生喜樂。成就初耀行。如比丘若有 常受無常。如是不放逸觀。離欲惡不善法。有 爲法、若一處有爲法。思惟無常知無常解無 何謂善取觀相善思惟善解。 如比丘。若有色受想行識。善取法相善思 離一 切有爲愛盡涅槃。如是不放逸觀。雕 善識順識緣識。分別順分別緣分別。 出一切有爲入甘露界。此寂靜此 分別順分別緣分別。 有覺有觀雕生喜樂。成就初 從思惟是苦思癰箭。乃至 如比 比丘如是善 丘 切 邟 妙 有

三禪第四禪 比丘如是善取觀相善思惟善解。 定 "亦知上說"如是五支" 是名五支 第二禪第

滿無有減少。如比丘增益受無喜樂。出世樂 是比丘身定生喜樂津液遍滿。此身盡津液遍 水津液逼滿。此陂盡津液逼滿無有減少。如 邁、水從底涌出。 不從東方南西北方來。此陂 喜樂、津液遍滿無有減少。如大陂湖以山图 禪行。若身定生喜樂津液逼滿。此身盡定生 覺觀內淨信一心。無覺無觀定生喜樂。成二 果樂涅槃樂。此定如是謂現樂。復次比丘。滅 受離生喜樂出世樂寂靜樂滅樂正覺樂沙門 雕生喜樂。津液遍滿無有滅少。如比丘增益 和潤。如是比丘身雕生喜樂津液逼滿。身盡 ©已調遊作摶。此摶津液遍滿。不燥不濕內外 善淚浴師弟子。以細澡豆盛著器中。以木灑 生喜樂。津液遍滿無有減少。如善澡浴師。若 初禪行。若身離生喜樂津液遍滿。丘。雕欲惡不善法。有覺有觀離生實 定現樂後樂報緣此生智。云何現樂定。如比 此生智。若有定0念入正念起緣此生智。云何 近緣此生智。 定聖無染緣此生智。若有定不怯弱者能親 何等五。若有定現樂後樂報緣此生智。若有 了。諸比丘若修定無量明了已。緣生五種智。 云何五智定, **寂靜樂滅樂正覺樂沙門果樂涅槃樂。此定** 《是謂現樂。復次比丘離《喜捨行念正智身 。雕欲惡不善法。有覺有觀雕生喜樂。成就 。如誵檉人。解拾念樂行。成就三禪行。若 **如世尊說。諸比丘修定無量明** 若有定寂靜勝妙獨修除得緣 此身盘雕 中生 觸證

如

比丘親近此定多修學。多修學已。

有減少。 身無喜樂。 如比丘增益受寂靜妙樂出世樂寂靜樂滅樂 丘斷背斷樂先滅憂喜不苦不樂捨念淨。 沙門果樂涅槃樂。 津液遍滿。此身盡津液逼滿無有減少。如比 津液遍滿無有減少。如是比丘。若身無喜樂 若根若頭。水津液遍滿。從根至頭從頭至根 學已。見斷三煩惱。得須陀洹果觸證、 坌 處。不得須陀洹果。作惡作惡業已,命終墮三 凡夫地。若不得須陀洹果而中命終。無有是 即得初聖五根。得初聖五根已,上正決定拾 惟涅槃寂靜。得定心住正住。如比丘得定已。 何定後樂報。如比丘。思惟無常苦空無我。思 正覺樂沙門果樂涅槃樂。 若身以淸淨心遍解行。 足。 就四禪行。若身以清淨心遍解行。此身清淨 丘增益受無喜樂出世樂寂靜樂滅樂正覺樂 花池分陀利花池。從泥稍出未能出水。此花 近此定。多修學。多修學已。思惟斷欲染瞋恚 餘生天人中苦。如是定謂後樂報。如比丘親 已。斷地獄畜生餓鬼苦。受七生人天報、 無不逼處。 無有是處。如比丘親近此定多修學。多修 從頭至足從足至頭無不覆處。如是比丘。 如優鉢羅花池波頭摩花池鳩頭摩 津液遍滿身無喜樂。 如男子女人身著白淨衣上下具 此定如是謂現樂" 復次比 此身淸淨無不遍處。 如是定謂現樂。云 津液遍滿無 觸證 成 斷

煩惱分。斷欲染瞋恚煩惱分已,得斯陀含果 斷餘生天上人中苦。如是定謂後樂報 觸證已斷地獄畜生餓鬼苦。受天上人 。思惟斷 果觸證 學。 持 **怯弱者親近緣此** 别 謂無染定。何謂緣此生智。若內分別若外分 正得不緣得定愛中不得不正得不緣 無染定。以何義無染,染謂愛,愛定中不得不 謂無染定。復次無染定、空無相無願定。此謂 求。此謂無染定。復次無染定。若定學無學。此 変 願定者餘定。此謂有染定。以何義有染。 求。此謂有染定。復次有染定。若定非學非 **腏諸結煩惱故謂聖。定。云何有染定。若定有** 此謂學定"以何義謂聖。以斷離貪欲瞋恚愚 學無學。此謂聖定,復次聖定。宏無相無願定。 謂聖定。若定無漏。是名聖定。復次聖定。若定 聖定除空無相無願定者餘定謂非聖定。 聖定若定非學非無學。此謂非聖定。 何謂非聖定、若定有漏。此謂非聖定、復次非 謂緣此生智。何謂有"定聖無" 緣此生智。若內分別若外分別、知見覺證、此 使煩惱苦。皆斷無餘。如是定謂後樂報。何謂 色界無色界煩惱盡無餘。 正得緣得。是謂有染定。云何無染定。若定無 如比丘親近此定多修學。多修學已。思惟斷 生若五生"餘天上苦皆斷。如是定謂後樂報 觸證已斷地獄畜生餓鬼人中苦。 欲 染與志盡無餘。 一愛於此定中得正得緣得。定亦於愛中得 此謂有染定。復次有染定。除径無相無 一切有一切道一切生一切緊縛一切結 知見覺證, 觸證已斷地獄畜生餓鬼人中天上 此謂緣此生智。云何有定不 生智。云何怯弱者。 無餘已得阿 無餘已得阿羅漢 染緣此生智。 那 **岩受一天** 含果觸 福 。復次非 若無信 是 何

出息入息念親近多修學。

多修學已得大果

何謂共念出息入息定。如世尊說、諸比丘。

修

出息覺知。學心入息覺知。學悅心出息。學 除心行出息覺知。學除心行入息覺知。學心 覺知。學心行出息覺知。學心行入息覺知。學 學除身行出息。學除身行入息,學喜出息覺 知。學喜入息覺知。學樂出息覺知。學樂入息 短。學一切身覺知入息。學一切身覺知出息。 知入息長。出息短知出息短。入息短知入息 正念入息。如此丘出息長知出息長。入息長 淨。如比丘斷五蓋。是心垢損。智慧正念出息。 得清淨。斷疑無疑行。一定善法心雕疑得清 得清淨。斷掉悔無掉悔行。內心寂靜。離掉悔 得清淨。斷睡眠無睡眠。正知明想。心離睡眠 **悕望貧著得清淨。斷瞋恚。行慈心。心離瞋恚** 端身繁念思惟斷悕望。心無悕望貪著行。於 過中。舉衣鉢洗足。 洗足已比丘結 地趺 或在塚問殿岸,如比丘朝詣村乞食。食已日 處。林中樹下或在空處。在山窟中露處敷草 報 修 學得大果報乃至得甘露。 "乃至得甘露。 云何 修出息入息念親 如比丘住寂静 近多 45

念入息。 **入息。正知出息正知入息已**。 念身出息專念身入息已。 息正念入息。專念身出息專念身入息。 何謂正念出息正念入息 何謂比丘出息長知出息長入息長 是謂正念出息正 若正知出息 是謂正念出 Æ 車 知

是五智定

外分別。知見覺證。是謂緣此生智。如是五智。

正念入正念起。何謂緣此生智。若內分別若 念入專身念起。專身念入專身念起已。是謂 智入正智起已。是故謂正念入正念起。再身 念天正念起緣此生智。若正智入正智起。正 分別,知見覺證。是謂緣此生智。何謂有定正

出世觀入息

學滅觀出息。學滅觀入息。學出世觀出息。學

常觀入息。

學雕欲觀出息。

學離欲觀入息。

心出息。學解脫心入息。學無常觀出息。學無 悦心入息。學定心出息。學定心入息。 學解脫

是謂除得定。何謂緣此生智。 若內分別若外

除得定。云何除得定,若定得決定得不難得。

何不除得定。若定得不定得の難得。是名不

向定住正止獨處定,是謂獨修。何謂除得。云 即是寂靜。是謂寂靜勝妙。何謂獨修。若心一 共果報。是名勝妙定。復次寂靜即勝妙。勝妙 報能斷煩惱。是名寂靜定。復次勝妙定。若定

斷煩惱。是名勝妙定。復次寂靜定。若定聖有 報。是名寂靜。云何勝妙定。若定聖有報。 獨修除得。緣此生智。云何寂靜。

聖有報。 能

見覺證。是謂緣此生智。何謂有定寂靜勝妙

親近、何謂緣此生智。若內分別者外分別。知 者、得定親近多修學。以是義故謂非怯弱者 以斷身見。以是義謂不怯弱者。如是不怯弱 佛聲聞弟子。以何義故名不怯弱。以知身見 念多慧。此謂不怯弱者。復次不怯弱。若佛及 非怯弱者。不怯弱謂有僧慚愧。多聞懃進專 未知身見未斷身見。以是義謂怯弱者。云 <u> 鹏者。復次怯弱是凡夫。以何義故名怯弱。以</u>

何

心無慚無愧。

不學問

懈怠失念無慧。

此 謂

怯

何謂出息短知出息短天息短知天息 息長。是名出息入息長軍 出息入息。不續出息入息已。 9属身出息。不力*属身入息。不力*属身出 不力*厲身入息已。是故謂出息入息長,不癥 連速出息入息已。是故謂出息入息長。不力 是故謂出息長入息長。不連速出息入息。不 量出息無量入息已。是故謂出息長入息長。 何謂出息入息長。若無量出息無量入息。無 謂此丘出息長 知出息 長入息長 知入息長。 出息入息。及長出息入息覺知得悅喜心。是 思惟應所修法、親近勝法不親近不勝法。長 思惟法生長出息入息覺知思惟法。 不疾出息不疾入息。不疾出息不疾入息已。 不思惟。法。親近勝法不親近不勝法。比丘 不思惟彼法。親近勝法不親近不勝法。比丘 比丘思惟法生長出息入息思惟法。 長出息入息覺知。善取法相擰思惟善解。 **善思惟善解。若思惟法不生長出息入息覺** 知。善取法相善思惟善解。若法勝非勝能生 丘思惟法生長出息。 天息覺知。 **入息。善取法相善思惟善解。若法勝非勝能** 取法相善思惟善解。 生長出息入息。善取法相善思惟善解。 知 入息 長 如比丘思 惟 **若思惟法不生長出息** 法生長出息 是故謂出息入 善取法相 若不生 若不生 规 ₽. 加 息 此

惟善解。 **入**息。 法相善思惟善解。 比丘思惟法生短出息入息。 善取法相善思惟善解 者思惟法不生短出息入息 若法勝非勝能生短出息 善取法相善思 比丘思惟法 善取

-**® 44=14® 1** ®[入息]—聚级数 0(被)+法⊜蠍 6版二版은*

出息入息已。是故謂出息入息短。是名出息 入息短^二專 息入息短。續出息入息。 身出息入息。力"厲身出息入息已,是故謂出 ◎疾®出息已。 是放調出息入息短。連速出息 息有量入息已,是敌謂出息入息短。疾出息 謂出息入息短,有量出息有量入息。有量出 是謂出息短知出息短入息短知入息短。 法。短出息入息。及短出息入息覺知得悅喜。 連6速*出息*已。6是故謂出息入息短。力厲 近勝法不親近不勝法。 出息入息覺知思惟法。 覺知 近勝法不親近不勝法。 生短出息入息思惟法。 善思惟善解 若思惟法不生短出息入息覺知。 謂出息入息短。不身除出息入息。不身除 短出息入息覺 善取法相善思惟善解。 惟應所修法。親近勝法不親近不勝 若法勝非。勝生短出息入息 知 善取法相善思惟善解。 若不生不思惟法。親 若不生不思惟法。親 續出息入息已"是 比丘不思惟不應所 如比丘思惟法生短 比丘思惟法 善取法相 何

善解。若法勝非勝。一切身中能生出息入息。 善解。若法勝非勝。一切身中能生出息入息。 養滿已。每核使氣出,若、藥藥空已、還別其口使氣得滿。比丘如是、令一切身中息滿已出使氣得滿。比丘如是、令一切身中息滿已出度。若一切身內空已入息。若思惟法一切身知。此丘以息滿一切。身出息。若一切身何謂學一切身出息。覺知學一切身入息覺何謂學一切身出息。

覺知完那 喜。是謂學 出息入息。 所修法。親近勝法不親近不勝法。一切身中 近不勝法。比丘思惟應所修法。不思惟不應 知思惟法。若不生不思惟法。親近勝法不親 勝法,比丘思惟法生一切身中出息入息覺 惟法"若不生不思惟法。 切身中出息入息覺知。 善取法相善思惟善解, 切身中出息入息覺知。 善 **|取法相善思惟善解**| **若思惟法一切身中不生出息入息覺知** 如比丘思惟法生一切身中出息入息思 及一切身中出息入息覺知得悅 切身出息覺知。學一 若法勝非勝。能 親近勝法不親近不 善取法相善思. 善取法相善思惟善 如比丘思惟 切身入息 法 惟善 生 生

身行親近細身行。比丘思惟法生麁身行。 復如是思惟。 行,善取法相善思惟善解。 取彼法相善思惟善解。 如是除態身行親近釉身行。 住。此人復思惟。我何故住。我當坐便坐。此人 我以何故走。我當安徐行,便安詳行。 巧匠,巧匠弟子。以小四楔出大 *楔。如是比 名麁身行。云何細身行。若寂静是名細身行 出息入息有愈の有細。云何施身行。若掉動是 復如是思惟。 E. 如比丘以細身行調伏麁、身行降滕除出如 何謂學除身行出息學除身行入息身行。 以細身行。調伏麁身行。如人馳走自思惟 我何故坐。我當臥便臥。 我回何以安詳行。我應當住便 若思惟法不生麁身 岩法勝非勝能生 比丘如是除麁 此人 此人 謂

到货 事 入息"覺知得悅喜。是謂學除身行出息入息 近不勝法。 不應所修法。思惟應所修法。親近勝法不親 惟法。親近勝法不親近不勝法。比丘不思 除身行。出息入息覺知思惟法:若不生不思 法。親近勝法不親近不勝法。比丘思惟法生 生除身行。出息入息思惟法。若不生不思 惟法。親近勝法不親近不勝法。比丘思惟 比丘思惟法除龜身行思惟法。 不勝法。比丘思惟法生細身行思惟彼法。 善取法相善思惟善解比丘思惟法生麁身行 除身行,出息入息覺知。善取法相善思惟善 **愛知。善取法相善思惟善解。若思惟法不生** 不生不思惟彼法。 不思惟法、若不生思惟法。親近勝法不親近 解。若法勝非勝能生除身行。出息入息覺知 思惟善解。 勝非勝能生除身行。出息入息善取法相善 身。行出息入。息善取法相善思惟善解。若法 息。善取法相善思惟善解,者思惟法不生除 **善思惟善解。比丘思惟法生除身行。出息入** 惟善解。若法勝非勝能除麁身行。善取法相 非勝能生細身行。善取法相善思惟善解。 丘者思惟法除麁身行。 善取法相善思惟善 不生細身行。善取法相善思惟善解。 **工細身行**。 者思惟法不除麁身行。 除身行出息入息,及除身行出息 善取法. 比丘思惟法生除身行出息入息。 親近勝法不親近不勝 相善思惟善解。 善取法@相善思 若不除不 若思 若 法 熦 法 惟 惟 法 思 若 此 勝 法

門謂學喜出息覺知學喜入息覺知。云何喜

麁身行。

善取法相善思惟善解

比丘思惟

法

出息入息善取法相。

。善思惟善解。

樂。善取法相善思惟善解。

法勝非勝能生樂。

善解。比丘思惟法生樂。

出息天息覺知

親近勝法不親近不勝法。比丘思惟法。生喜。 **善思惟善解。若思惟法不生喜。田息入息覺** 比丘思惟法生喜。出息入息覺知。善取法相 出息入息善取法相善思惟善解。 息善取法相善思惟善解。 法相善思惟善解。比丘思惟法生喜。出息入 取法相善思惟善解。 出息入息覺知。善取法相善思惟善解。比 心歡喜踊躍。是名喜 善取法相善思惟善解。若法勝非勝能生 出息入息善取法相善思惟善解。 思惟法。 。若法勝非勝能生喜 若思惟法不生喜 比丘思惟 若不生不思惟法 若思惟法不生喜 法生喜。 若法勝非 。善取 善善 **覺知為事** 善解 覺知得悅喜。 不親近不勝法。 惟應所修法。不思惟不應所修法。親近勝法 不思惟法。親近勝法不親近不勝法。 惟法生樂。出息入息覺知思惟彼法, 不思惟法、親近勝法不親近不勝法。比丘思 比丘思惟法生樂。出息入息思惟法。若不生 若不生不思惟法。親近勝法不親近不勝 勝能生樂。出息入息覺知。 入息覺知。 善取法相善思惟善解 取 法相善思惟善解。 比丘思惟法生樂。 是謂學樂出息覺知學樂入息 樂出息入息及樂出息入息 若思惟法

勝能生音。

法相善思惟善解

(不生樂)

え

不生樂。出息入息善取法相善思惟善解。若 若心忍受樂意觸樂受。是名樂。如此丘思惟 出息入息。及喜出息入息覺知得悅喜。是謂 惟不應所修法。親近勝法不親近不勝法。喜 法不親近不勝法。比丘思惟應所修法。不思 入息覺知思惟法。若不生不思惟法。親近勝 勝法不親近不勝法。比丘思惟法生喜。出息 善取法相善思惟善解。若法勝非勝能生 善取法相善思惟善解。若思惟不生 出息入息善取法相善思 比丘思惟法生樂 、若思惟法 。云何樂 親近 行。出息入息善取法相善思惟善取法相善思惟善 小*楔出大*襖。如是比丘。以細心行調伏麁伏麁心行。降勝除出。如巧匠巧匠弟子。以細心行。如比丘細心行。以細心行調 惟善解。若思惟法不生麁心行。善取法相善思心行。比丘思惟法生麁心行。善取法相善思 法相善思惟善解。者思惟法不生細心行,善 相善思惟善解。比丘思惟法生細心行。善取 思惟善解、若法勝非勝能生麁心行。善取 是名麁心行。云何細心行。若心行寂靜。是名 行。謂想思有麁細。云何麁心行。若心行掉動 何謂學 心行出息 覺知學 解 法 不生心行 出息入息善取法相善思惟善解。 善取法相善思惟善解。比丘思惟法生心 若法勝非勝能生心行。 出息入息善取法相善思惟善 若法勝非勝能生細 心行入息 出息入息善取 。若思惟 覺知 心 法 法

何謂學樂出息覺知學樂入息覺知。 學喜出息覺知學喜,人息覺知五事

> 出息入息思惟法 。善取法相善思惟 岩法勝非 一若不生 . 比丘思 出 法 Æ. 法 法 及心行出息入息覺知得悅喜。 法、若不生不思惟法。親近勝法不親近不勝 比丘思惟法。生心行。 若不生不思惟法。親近勝法不親近不勝法。 親近不勝法。比丘思惟法生細心行思惟法。 善取法相善思惟善解。比丘思惟法生麁心 善解。者法勝非勝能生心行。出息入息覺知。 息覺知。善取彼法相善思惟善解。若思惟 不生心行。出息入息覺知。善取法相善思 **相善思惟善解。** 親近勝法不親近不勝法。心行出息入息 比丘不思惟不應所修法。 不思惟法。若不生思惟。 F. 思惟 出息入息覺知思惟 法生心 思惟應所修 親近勝法不 行 出 息

含利弗阿毘曇論卷第二十八 出息覺知學心行入息覺知。第七

出息入息思惟法。

若不生不思惟法。

丘思惟法尘喜。

喜

知

舍利弗阿 ,毘曇論卷第二十 九

姚秦罽賓三藏曇摩耶含 **| 昼 康 崛 多 等** 譯

安徐行。 **³ 何謂學除心行 出息學 除心行 入息心行。** 伏麁心行, 子以小•楔出大*楔。 心行調伏麁心行。 心行。若心行寂靜。是名細心行。如比丘以細 謂想思有麁納。云何麁心行。若掉動。 是名麁 **9**緒分定品之二 便安徐行 如人馳走自思惟。我何故走,我當 降勝除出。如巧匠巧匠弟 自思惟。 如是比 Ą 丘以細心行 **(**1) 放安徐行。 調

惟 法 ●若二善會園 ●第七二七事員 6不分卷章 每不分卷及品号。每(会利弗阿毘曼)十档像 0枚=格鲁墩*

404

是知思惟法。

不生

思惟

法。親

善解。 比丘思惟法生麁心行。 不思惟法若不 息思惟法 近不勝法 行思惟法 近勝法不親近不勝法。 惟法生細心行思惟法。 *心除行。出息入息覺知。9善取法相壽思惟 生思惟法。 知。善取法相善思惟善解。若法勝非勝能生 惟善解,若思惟法不生*心除行。出息入息覺 法生"心除行。出息入息覺知。善取法相善思 出息入息善取法相善思惟善解。 法相善思惟善解。若法勝非勝能生*心除行。 解。若思惟法不生。心除行。出息入息,善取 @法知除心行。出息入息,善取法相善思惟善 善取法相善思惟善解。 法相。善思惟善解。若法勝非勝能生細心行。 相善思惟善解。若思惟法不生細心行,善取 善思惟善解"比丘思惟法生細心行。善取法 惟善解。若法勝非勝能生麁心行。善取法相 **蕃解。 若思惟法不生麁心行。 善取法相善思** 行。比丘思惟法生麁心行。善取法相善思惟 行親近細心行,比丘如是除麁心行親近細心 自思惟 近不勝法。比丘思惟法生*心除行 行。善取法相善思惟善解。若法勝非勝能 當住 善取法相善思惟善解。若思惟法不除麁 。我何故坐。我當臥便臥。如是除麁心 親近勝法不親近不勝法。 若不除不思惟法。 親近勝法不親 善取法相善思惟善解。比丘思惟 住。自思惟。 比丘思惟法生*心除行。 若不生不思惟法。 若不生不思惟法。 比丘思惟法除麁心 比丘思惟法除麁心 何故住。我當坐便 親近勝法不 比丘思惟 出息入 。比丘思 。出息入 親 不

若不生不思惟法。親近滕法不親近不滕法。 親近勝法不親近不勝法。比丘思惟法生善心 比丘思惟法生心。出息入息覺知思惟法。 思惟法。若不生不思惟法、親近勝法不親近 惟法生不善心。不思惟法 若不生 不思惟法。 息入息覺知。善取法相善思惟善解。比丘思 不勝法。比丘思惟法生心。出息入息思惟法。 取法相善思惟善解。 惟善解。若思惟法不生心,出息入息覺知 思惟法生心。出息入息覺知。善取法相善思 生心。出息入息善取法相善思惟善解。比丘 息入息善取法相善思惟善解。若法勝非勝能 善取法相善思惟善解。 相善思惟善解。比丘思惟法生心。出息入息 善思惟善解。若法勝非勝能生善心。善取法 善思惟善解。比丘思惟法生善心。善取法相惟善解。若法勝非勝。能生不善心,善取法相 善思惟善解。若思惟法不生善心。善取法相 善解。若思惟法不生不善心。善取法相善思 得悅喜。 如比丘思惟法生不善心。 意識六識身七識界。是名心。彼心有善不善。 何謂學心出息覺知學心入息覺知。 除行。出息入息。及*心除行。出息入息覺知 惟應所修法。 不親近不勝法。 生不思惟法。 是謂學除心行出息學除心行入息 親近勝法不親近不勝法。*心 親 比丘不思惟不應所脩法。 近勝法不親近不勝 若法勝非勝能生心。 **若思惟法不生心。出** 善取法相善思惟 法 iÇ) 謂 比 出 善

近勝 思 法 何謂學悅心出息學悅心入息。 息覺知此事 **入息覺知得悅喜,是謂學心出息覺知學心入** 勝法不親近不勝法。心出息入息。 丘不思惟不應所 修 法。思惟 應所 修 及心 法 出息 親

應所修法。 親近不勝法。 覺知思惟法。若不生不思惟法。親近勝法不 親近不勝法。比丘思惟の法生悅心,出息入息 **入息思惟法。若不生不思惟法。** 法不親近不勝法。比丘思惟法生悅心。**6**出息 法生悅心思惟法。若不生不思惟法。親 生悅心。 入息覺知。善取法相善思惟善解。比丘思惟 相善思惟善解。者法滕非勝能生悅心。 若思惟法不生悅心。出息入息覺知。善取法 悅心。出息入息覺知善取法相善思惟善解。 思惟善解。若法勝非勝能生悅心。出息入息 ●法生悅心。出息入息善取法相善思惟善 善取法相善思惟善解。 若思惟*法不生悅心。出息入息善取法 悦心 善取法相善思惟善解。若法勝非勝能 悅心。善取法相善思惟善解。若思惟法不生 生悅。善取法相善思惟善解。比丘思惟法 生忧。善取法相善思惟善解。若法勝非滕 法生悅。善取法相善思惟善解。若思惟法 重悅豫究竟悅豫。但非喜是名悅, 入息。 悦心出息o學悅心入息 及悅心出息入息覺知得 善取法相善思惟善解。 **北丘思惟應所修法** 近勝法不親近不勝法。 此比丘若思惟法 親近勝法 悦喜。 ,不思惟; 悅心謂悅 比丘思惟 比丘思 出息 心 近 和善 解 勝 生 能 不 惟

定心。 善思惟善解。比丘思惟法生定心。引息入息 善取法相善思惟善解。比丘思惟法生定心。 比丘思惟法生定心。 比丘思惟法生定心。出息入息。覺知思惟法 法相善思惟善解。比丘思惟法生定心思惟 若法勝非勝能生定心。用息入息覺知。 若法勝非勝能生定心。出息入*息善取法相 法相善思惟善解。若思惟法不生定*心。善 法相善思惟善解。比丘思惟法生定。心善取 相善思惟善解。若法勝非勝能生定心。善取 相善思惟善解。若思惟法不定生心。 近勝法不親近不勝法。 比丘思惟應所修法。 若不生不思惟法。 若不生不思惟法。 n息入e息善取 、法相善思惟善解。若法勝非勝能生定*心。 『比丘思惟9法生定心。®出息入息思惟法。? 《若不生不思惟法。親近勝法不親近不勝 知 ,定心人息*** 出息入息覺知得悅喜。 生定心。出息入*息善取法相善思惟善解。 謂學定心出 不生不思惟法。 是名定。如比丘思惟法生定心。 出息入息覺知。善取法相善思惟善解。 善取法相善思惟善解。若思惟法不生 思 法相善思惟善解。 學定心入息。 親近滕法不親近不勝法 親近勝法不親近不勝法 親近勝法不親近不勝法。 出息入息覺知思惟法 不思惟不應所修法。 定心出息入息及定 是謂學定心出息 定謂 若思惟法 善取法 善取法 心住 養取 親 正 入 息 中党 息 瓜 善

法

法

出

取

何

學 彼 奪上 解脫心出息學解 彼 傾向彼 脫 以 心入意。 彼 解 脫 解脫謂 是名解

親近勝法不親近不勝法。心。出急入息覺知思惟法。 脱心。 出息入息覺知。善取法相善思惟善解。 脫心。善取法相善思惟善解。比丘思惟法生 善取法相善思惟善解。若法勝非勝能 相善思惟善解。 親近勝法不親近不勝法。 思惟法生解脱心思惟法。若不生不思惟*法。 法相善思惟善解。 若思惟法不生解脫心。出息入息覺知。善取 脫心。出息入息覺知善取法相善思惟善解。 思惟善解。若法滕非勝能生解脫心。出息入 思惟法不生解脫心。 解脫心。出息入息善取法相善思惟善解。若 取法相善思惟善解。 覺知得悅喜。 近勝法不親近不勝法。 脫 勝法。解脫心出息入息。及解脫心出息入息 法。不思惟不應所修法。 善取。法相善思惟善解。 惟善解。若法勝非勝能生解脱*心,善 解 如 出息入息思惟法。若不生不思惟法。親 比丘思惟 若思惟 法不生解脱。心。 是謂學解脫心出息學解脫 法 比丘思惟 *法生解脱心。善 若法勝非勝能生解脫心 生 若思惟法不生解脱心。 解 出息入息善取法相善 比丘思惟法生解脱 脫 親近勝法不親近不 若不生不思惟 比丘思惟法生解 比丘思惟法生解 非取 **北丘思惟應所** 善取 法相善思 法 比丘 生解 取法 相善 法 心 修 惟

何謂學無常觀出息學無常觀入息。 常想。如比丘或在樹下路。處如是思惟。色 想 受想行識無常。如實人若想憶想。是名無 云何觀。 6知質人若觀正觀微觀分別 何 謂 無 無

惟善解。 法生無常觀。 常想。 是謂學無常觀出息學無常觀 入息覺知思惟法。若不生不思惟。 入息思惟法。若不生不思惟**。** 法不親近不勝法。比丘思惟生無常觀。 比丘生無常觀思惟。 觀 比丘思惟法生無常想。 常觀。出息入息覺知 知。善取法相善思惟善解心若勝非勝能 出息入息善取法相善思惟善解。 法相善思惟善解。 善解。若思惟法不生無常觀,出息入息善 惟法生無常觀。 觀出息入息。 不親近不勝法。比丘思惟應所修法,不思惟 不親近不勝法。比丘思惟法生無常觀。 能生無常觀。善取法相善思惟善解。 無常觀。 想 取 法 解 不應所修法。 相善思 質射 若不生思惟法 法相善思惟善解。 善取法利善思惟善解。比丘思惟 善義取法相善思惟善解。 是 善取法相善思惟善解。若法勝 名觀 者思惟不生無常觀。 心惟善解。 、出息入息覺知、善取法相善思 親近勝法不親近不勝法。 概出息學無常觀人息十三 無常觀出息人息覺知得! 比 出息入息善取法相善思惟 者思惟 丘思 。親近勝法不親近不勝 若法勝非勝能生無常觀。 若不生思惟。 一善取法相善思 若法勝非勝能 催法 思惟法若不生無常 法不生 4 四不親近勝 、若思惟法不 無 出息入息覺 Ÿ. 親近 無常 比丘思 想 心惟善解。 觀報出近 比 医法生無 生無常 無常 Ш 想 膀 生 斤. 非 #: 法 無 法 Æ. 息勝 惟 取 膠 恩 生 訴 収 ●心十(出息入息)号30* ●息十(整知)号30* ●(出息…定心)七十字一号30 ●(法)一号30* ●(心)一号30* ●知二如号30 ●射二般号30* Φ2 若十(法)号 • Φ2 推十(法)号 • Ф2 不二法等 ●(出息入息)--●● **0**[髮知]

欲想 謂 離 欲涅槃寂靜妙勝、 學離欲觀出息學雕欲觀 如比丘或在樹下露處 如實人若想 **如是思惟**,若 急 憶 何謂 想 是 愛

息入息覺知。 法勝非 息入息覺知得悅喜。 思。惟。親近勝法不親近不勝法。 相善思惟善解。 非 法相善思惟善解。若思惟法不生離欲觀。出比丘思惟法生離欲觀。出息入息覺知。善取 雕欲想 **生離欲觀,出息入息覺知思惟法。** 生離欲觀 相善思惟善解。 別解 入息善取法相善思惟善解。 惟法不住離欲觀。 惟法生離欲觀。善取法相善思惟善解。若思 能生離欲。想、善取法相善思惟善解。比丘思 欲想。善取法相善思惟善解。若思惟法不生 膀能 《近不勝法。離欲觀出息入息。 所修法。 法。親近滕法不親近不勝法。 生離欲觀。 惟法。親近勝法不親近不勝法, 、比丘思惟法生離欲觀思惟法。若不生不 者不生不思惟法。親近勝法不親近不勝 善取法相善思惟善解。若思惟法 比丘思惟法生離欲觀。 入息中郊 生離欲觀。 勝能生離欲觀。 善取法相善思惟善解。若法勝非 不思惟不應所修法 是名觀 出息入息善取法相善思惟善解。 何謂 善取法相善思惟善解 出息入息思惟法。 若思惟法不生離欲觀。出息 觀 比丘思惟法生離欲想思惟 善取法相善思惟善解。若 出息入息覺知。 比丘思惟法生涅槃離 是謂學離後觀出息。學 質人若親正 善取法相善思惟善 用息入息善取法 若法勝非勝能 及離欲觀出 親近勝法不 比丘思惟法 若不生不思 比丘思惟 比丘思惟 若不生不 觀 善取法 者法勝 微视 不生 勝 離 息 觀。 修 滅

不勝法。 思惟法。若不生不思惟法。親近勝法不親近 觀出息學減觀天息十五 親近不勝法。比丘思惟法生滅觀、出息入息 法 善取法相善思惟善解。 惟善解。若思惟法不生滅觀。出息入息覺知。 惟法生滅觀。出息入息覺知。 比丘思惟法生滅想思惟法。 觀。出息入息善取法相善思惟善解。比丘思 善取法相善思惟善解。 善思惟善解。若思惟法不生滅觀。出息入息 解 若思惟法不生滅觀。 若思惟不生滅想。 若法勝非勝能生滅觀。 比丘思惟法生滅觀。 法勝非勝能生滅想。 比丘思惟法生滅想" 觀 寂静妙勝。如 比 何 法、親近勝法不親近不勝法。滅觀出息入 觀思惟法。 親近勝法不親近不勝法。比丘思惟法生 謂學滅觀出息學滅觀入息。 及滅觀出息入息覺知得悅喜。是名學滅 比丘思惟法生滅觀。 如實。人觀正觀微觀分別解o射,是名觀 丘或在樹下露處。如是思惟 出息入息覺知。 比丘思惟應所修法。不思惟 。若不生不思惟法、親近勝 .實入者想憶想。是名滅想。何謂 善取法相善思惟善解 善取法相善思惟善解。 **善取法和善思惟善解** 善取法相善思惟善解。 善取法相善思惟善解 善取法相善思惟善解 。出息入息善取法相 若法勝非勝能生滅 若法勝非勝能生滅 **粪取法相善思** 若不生不思惟 善取法相善思 者爱藏 何 謂 不應所 搣 法不 惟善 想 温 想 如 老

何 想 謂學出世觀出息學出世觀 如比丘或在樹下露處。如是思惟。 泛人息。 何謂出 拾

狄

觀

得共 定。何謂 若以出息爲境界念。若以入息爲境界念。 觀出息學出世觀入息, 出世觀出息入息覺知得悅喜。 近勝法不親近不勝法。出世觀出息入息。 比丘思惟應所修法。 不生不思惟法、親近勝法不親近不勝法。比 法 若不生不思惟法, 丘思惟法生出世觀。 法。若6生不思惟法。 不親近不勝法。 生出世"想思惟" 息覺知。善取法相善思惟善解 思惟善解,若法勝非勝能生出世觀。 法不生出世觀。出息入息覺知。善取法相 息入息覺知。善取法相善思惟善解。 法相善思惟善解。比丘思惟法生出世觀。 解。若法勝非勝能生出世觀、出息入息善取 不生出世觀,出息入息善取法相善思惟善 生出世觀,善取法相善思惟善解。若思惟 出世想。善取法相善思惟善解。比丘思惟 善取法相善思惟善解。 7.住共滅。 想。善取法相善思惟善解。 是名出世想 分別解*射。 切 流愛蟲 比丘思惟生田世觀。出息入息思惟法。 付. 是名共念出息入息 共 念出息入息。出謂出息。入謂入息, 若有繫念於出息繫念於入息心 21 黎寂静 是名觀"比 、云何觀, 比丘思惟法生出世觀思 若不生不思惟。親近 親近勝法不親近不勝 不思惟不應所修法。親 出息入息覺知思惟 妙勝 親近勝法不親近不勝 如質人若觀正觀 是名共念出息入息 丘思惟法生出世想。 若思惟法不生出 者法勝非勝能 如 質人若 是謂學出 比丘思惟 者思惟 。出息入 想 烿 憶想 微觀 定 法 及 法 世 若 惟 法 法 善 出 法 法 生 世

菱死屍 達津漏。

壽命短促。如實人若想憶想。 衆病居處衆苦依處。**愛護身者** 惡津漏"乃至如摩訶迦葉所說。

四大身是衰

名共不淨想定。復次比丘知骨解骨受骨。乃

思惟散知散解散受散。

如實人者想憶想

是不淨津滿。是胎始膜是腐敗。是臭穢是可

人雞瘡乾。痂久住。如是九瘡津漏門所出。皆

出 @ 涎 唾 腰 血 津 漏。二 處 出 便 利 膿 血 津 漏

如 耳

出;耵聹膿血津漏。鼻出涕唾膿血津漏。

是可惡津滿。眼出眵淚膿血津漏

定。復次比丘觀身如癰瘡。身有九瘡津漏門。 解行。如實人者想憶想。乃至是名共不淨想

李俱李。如是比丘觀身盡李俱李。以念遍知 觀身盡空俱空。以念遍知解行。猶如竹簟盡 者想憶想。乃至是名共不淨想定。復次比丘 長養贏劣不堅。念念摩滅暫住不久。如質人

所出津漏皆是不淨津漏。

是胎始膜是腐敗

丘觀四大身。此身有地@大水火風大。 受骨。乃至思惟淚汗 知淚汗解淚汗受淚汗。 名共不淨想定。復次比丘,思惟骨知骨解骨 想。是謂不淨想。若定此想共生共住共滅。是 利涕唾膿血,膏肪腦膜淚汗骨髓, 至足從足至頂,乃至皮膚皆是不淨。謂骨齒 (實人若想憶想)是名共不淨想定。復次比 血肉筋脈脾腎心肺。 比丘觀察自身。 如實人若想憶 如是比丘觀 如明眼入 、大小便 如屠 從頂 觀自身如是法如是相。未離是法。如實人若 Ħ 淨想定。復次比丘若見死屍棄在塚間。若一 未離是法。如實人若想憶想。乃至是名共不 不淨想定。復次比丘若見死屍棄在塚間,若 相未離是法。如實入若想憶想, 在塚間。若一日至三日。 一日二日賤服青•瘀"觀自身如是法如是相。 至 至三日。爲鳥鳥虎狼@若干諸獸之所食噉。 |是名共不淨想 定 復次比丘 觀自身如是法如是 乃至是名共 著見

自身。

從頂至足皆是不淨。

觀倉中穀胡麻麥豆種種別異。

8何謂共不淨想定。

如

死 屍

棄

(髪薄皮厚皮。

可思 是法如是相,未離是法。如實人若想憶想。乃 丘若見死屍。骨節已壞未離本處。觀自身如 斵 比丘若見死屍。骨節相連血肉已離筋脈未 見死屍。骨節相連青赤爛壞。膿血不淨臭穢 人若想憶想。乃至是名共不淨想定。復次比 實人若想憶想。乃至是名共不淨想定。復次 想憶想。乃至是名共不淨想定。復次比丘若 觀自身如是法如是相。 觀自身如是法如是相。 未離是法。如實 未離是法。 如

諸大各各相違。此身諸大依於外大。飲食

·師屠師弟子。屠牛四分。若坐若立觀此四

如是比丘觀四大身。有地大水火風大。觀

名共不淨想定。復次比丘觀骨胞鼷脹青瘀。 上 如是相、未離是法。如實人若想憶想。乃至是 如 淨想定。復次比丘若見死屍。骨節久故色白 臂項髑髏各各異處。觀自身如是法如是相。 節已壞遠離本處。脚髀膊臗脊脇肋手足肩 未離是法。如實人若想憶想。乃至是名共不 至是名共不淨想定。復次比丘若見死屍。骨 具 有赤爛相離散。 色青如鴿。朽敗碎壞。 如實入若想憶想。乃至是 觀自身如是法

正住,是名四不淨想定 不淨想。以此想調伏心修令柔軟。得定心 惟散知散解散受散,如實人若想懷想。是謂 丘觀身四大。乃至思惟骨解骨受骨。乃至思 令柔軟令定心住。是名共不淨想定。復次此 人若想憶想。是名不淨想,以此想調伏心。修 是比丘觀見自身。從頂至足皆是不淨。 如明眼人觀倉中穀胡麻麥豆種種別異, 淨。謂骨齒爪髮薄皮厚皮。 比丘從頂至足從足。 ガ 重 是名共 不淨 想定。 至頂乃至皮膚皆是不 何謂共不 乃至淚汗骨點。 淨 想 定 如實 住 如

爲薪 思 丘外火大受爲火" 烟知烟解烟受烟。乃至是名入火定。復次比 入火定。復次比丘外火大受爲火。內地水風草木枝葉。思惟烟知烟解烟受烟。乃至是名 定已。 氼 大受爲薪。比丘以外火大內地水風大。思惟 枝葉受爲薪。 爲薪。比丘以內火大外地水風大草木枝。葉 次比丘內火大受爲火。 內外地水風大草木 思惟烟知烟解烟受烟,乃至是名入火定。 比丘如是不放逸觀。烟炎如大火梁、若修此 惟烟知烟解烟受烟。思惟炎知炎解炎受炎 風大受爲薪。比丘以內火大內地水風大。 丘內火大受爲火。 外地水風大草木枝葉 何謂入火定,如比丘內火大受爲火。內地 比丘外火大受爲火。 惟烟知烟解烟受烟 比丘以外火大外地水風大草木枝葉。 烟炎如大火聚。是名入火定。 比丘以内火大内外地水風大 外地水風大草木枝葉受 乃至是名入火定。 内外地水風大草 。復次比 復 木 復 受 思 水

知烟解烟受烟。乃至是名入火定 内外火大内外地水風大草木枝葉。 乃至是名入火定。 地水風大草木枝葉。思惟烟知烟解烟受烟 風大草木枝葉受爲薪。 地水風大。思惟烟知烟解烟受烟。乃至是名 入火定。復次比丘內外火大受爲火。外地水 風大受爲薪。比丘以內外火大●受爲火。內 草木枝葉。思惟烟知烟解烟受烟。乃至是名 **入火定。復次比丘內外火大受爲火。內地水** 枝葉受爲薪。 內外地水風大草木枝葉受爲薪。比丘以 比丘以外火大內外地水風 復次比丘內外火大受爲 比丘以内外火大外 思惟烟 大

地想。 師弟子治成調泥爲種種器, 爲多。如比丘定親近多修學已。於自身起心 所欲。隨所欲盡所欲。是名地動定。云何以 乃至梵天身得自在。云何動地。如比丘受少地。身出烟炎如大火梁。日月威德以手捫摸。 化爲餘色身。支節具足諸根無缺。如 少地想。受無量水想。若欲動地動正動。 挽自在。如所欲隨所欲盡所欲。如是比丘受 **欲随所欲盡所欲。** 坐陵空如鳥。 遠 神足震動大地。以一爲多以多爲一。若近若 精進定心定慧定斷行成就修神足。 何謂共證知神足定。欲定斷行成就修神足。 高山牆壁徹過無。閱。如行虛字。看結加跌 。以囊投大水中。手執兩角撞舉隨意牽 如是比丘於自身起心。化爲餘色身。支 受無量水想。 出入地中如出沒水。 如沽酒師沽酒師弟子壓 若欲動地動正動。 悉能成辦能得 履水如 胸師陶 受種種 如所 如 觀故。結加趺坐遊空如鳥。是名遊空定。云何 上下。猶如飛鳥離地至空。 昇8字虛結加趺坐。 趺坐電陵虛如鳥。如比丘定親近多修學已,上

入地中如出沒水。

如比丘定親近多修

。是名共證知神足定 種種無量神足。 遊於東方南西北方四

如是比丘不放逸

定親近多修學已。

得報定若入定不入定。

能

丘

共言說,是名*乃至梵天身得自在定。若比

作 在

調動地乃

至梵天身得

*閡如遊虛空。是名徹過無*閡定。云何結. 刺處幽險深河。悉不思惟。但思惟平等如地。一切高山將壁皆姿。如比丘於此地山岸。棘 如e磔牛皮釘布平地無有e攝數。 不放逸觀故 種。木牆壁土牆壁。若近若遠高山牆壁。思惟 有二種。土山石山嚴窟沙石。是名山。牆壁二 謂光明不來至眼。 來至於眼。現在已前。不滅不沒不除不盡。遠 遠高山牆壁。徹過無礙如遊虛空。近謂光明 微過無閍。如比丘定親近多修學已。若近若 無量身。還攝爲一身。是名以多爲一定。云何 以神足化無量身選爲一身。 子布地還攝爲一聚。 定。云何以多爲一。如比丘定親近多修學已。 身千身。隨所欲化爲種種身。是名以一爲多 節具足諸根無缺。若化爲二身三身乃至百 身異。於此四大色身起化心。化爲餘色身。支 異衣異。《以箱故出衣。 如人出箱中衣。如是思惟。此是箱此是衣。箱 色身起心。化爲餘色身。支節具足諸根無缺。 大色身此所化。身色。四大色身異。 所化色 化色身。四大色身異。所化色身異。於此四大 節 具足諸根無缺。 。能近物遠物。高山牆壁徹過無 不現在前。滅沒除盡。 如是思惟 如是比丘以神足化作 如是比丘思惟此 如人散種種穀 此四 比丘如是 【大色身】 Ш 加 四 脐

天親近梵天。 共住共坐共去來共入定。知 入定。 知見共言說。又以此四大色身,幾到 身至梵天上親近梵天。 心。化爲餘色身。支節具足諸根無缺。以此化 修學已。乃至梵天身得自在。比丘從自身起 以手捫摸日月。是名日月威德以手捫摸定。 手捫摸日月,又以此四大色身。至四天王上。 節具足諸根無缺。以此化身至四天王上。以 日月。 炎受炎。 云何男乃至梵天身得自在。如比丘定親近多 近解近受近。比丘住閻浮提 日月威德以手捫摸。 大火聚。是名身出烟炎如大火聚定。云何 思惟出烟知烟解烟受烟。 月威德以手捫摸。 爲火,內地水風大爲薪。以內火大地水風大。 修學已。身出烟炎如大火聚。比丘受內火大 云何身出烟炎如大火聚。如比丘定親近多 故。履水如地。是名履水如地定 水爲地知地解地受地。 比丘定親近多修學已。履水如地。比丘思惟 如水。是名出入地如水定。云何履水如地 Ę 水解水受水。如是比丘不放逸觀故。 出入地中如出沒水。 復次比丘自身起心。化爲餘色身, 比丘如是不放逸觀故。身出烟炎 如比丘定親近多修學已。 比丘思惟日月爲近知 共住共坐共法來共 比丘如是不放逸 比 思惟出炎知炎解 1 丘思 能舒右手捫 憔 地 圕 爲水 入地 梵 見 支 摸 如 Ħ 觀 如 知 **6**以 ●身色二色身⊜

●(受)—每300时二级每38*0的加二村加每38下间 0(赚所款)— 9300新二数3000两一次每3000空度二度全到 09(乃)—每38* ●棘=蒜®®● i,

如比丘定親近多修學已。

知無癡心。沒心如實知沒心。散心如實知散

無問色。

後色前色漸漸無間。

。比丘如是思惟

無勝心。是名共證知他心定 有欲心。乃至有勝心無勝心。如實知有滕心 10 有勝心如質知有勝心。無勝心如質知無勝 ď. 不入定。能知他人他衆生心。有欲心如質知 心 心 如實知不解脫心。解脫心如實知解脫心。 者比丘定親近多修學已。得報定若入定 如實知不定心。定心如實知定心。不解脫 少心如實知少心。多心如實知多心。不定

得聞人聲。如人所論所說悉皆聞之。如比丘 人聲。人何所論何所說。比丘如是不放逸觀。 天耳。得定心住正住。比丘得定已,令心向於 心入於天耳智體。如是不放逸觀、得共證知 *灌荻聲。比丘以細野*灌荻聲調心柔軟。

令

足心雕於野麁*灌荻聲。

令心入細野

共證知天耳定。

如比丘若取野の灌荻壁

定親近多修學已。令心向於地獄。畜生餓鬼

欲心。有恚心如質知有恚心。無恚心如實知 生天心如所思如所覺如所思惟。悉皆知之。 思惟。比丘如是不放逸觀。能知地獄餓鬼畜 欲知地獄畜生餓鬼天心何所思何所覺何所 如是不放逸觀。能知人心如所思如所覺如 已。欲知人心何所思何所覺何所思惟。比丘 逸觀。得共體知他心定心住正住。比丘得定 自心相已"令心向他心證知。比丘如是不放 報定若入定不入定。以天耳清淨過人。一時 種聲。人非人聲。若比丘定親近多修學已。得 親近多修學已以天耳清淨過人。一時期二 無患心。有癡心如實知有癡心。無癡心如質 所思惟。悉皆知之。如比丘定親近多修學已。 何謂共證知他心定、如比丘取自心相。我心 得聞天聲。如所論所說悉皆聞之,如比丘定 天聲。天何所論何所說。比丘如是不放逸觀。 何因生何由滅。何親近何遠離。比丘如是取 有欲心如實知有欲心。無欲心如實知無 能知他人他衆生 比丘如是思惟。我若憶念宿命色。比丘思惟 心證知有如是天。是色無想無受無心住處 然自生。以聖人聞故。如是思惟我宿命。始 是究竟住如是受苦樂。是名共證宿命定,如 心障礙。以凡夫未聞故。言我本不曾在彼忽 比丘定親近多修學已。 本如是名如是姓如是生如是食如是壽命如 心滅已。母腹中受初識。若修此定憶念不難。 惟 百生千生若過,或會在無想天上住。知無間 命何究竟住受何苦樂。 比丘若修此定,知我 比丘如是思惟我本何名何姓何生何食何馨 生本有本居處本所起本我分。若欲終心。若 知定。心住正住。 比丘得 © 定憶念不難。 彼本 宿命證知。比丘如是不放逸觀。得共宿命證 千心若過或有母腹中生初識。 念一心 二心三心 四心五心 十心乃 至百心證知共心無閒定心住正住。比丘得定已。憶 何謂共證知宿命定。如比丘思惟無間心。 心前心漸漸無間。 何心滅已母腹中生初識。 比丘如是思惟無間心。得 **憶念一生二生乃至** 比丘。令心向 比丘如是思

聞二聲。人非人聲。是名共證知天耳定

知宿命定8 修學已得報定若入定不入定。 就行。憶念種種無量宿命、若比丘定親近多 成壞。我本曾在彼。 生二生乃至百生千生。 近多修學已。 量宿命。從一生乃至於此成就行。是名共證 受苦樂。我此命終生彼。彼命終生此。於此 懷念不難。 是名共證知宿命定。 如此丘定親 得典宿命心無閒定。心住正住。比丘得定已。 後心前心漸漸無閒。 比丘如是思惟。我若憶念宿命心。比丘思惟 由色證知有如是無色有想有受。 彼忽然自生。以聖人聞故。如是思惟我宿命。 無問色障*閡。以凡夫未聞故。言我本不曾在 乃至百生千生若過。 如比丘定。想。親近多修學已。憶念一生二生 無間 比丘得定已愆念不難。 色得共體 憶念種種無量宿命。 知宿命 。如是名如是姓乃至如是 比丘如是思惟無閒心。 或有曾在無色天上。以 若劫成若劫壞若劫 色無間定。心住正住 是名共證知宿命定 憶念種種 光憶念 岩無色地

後

含利弗阿毘曼論卷第二十九

舍利 弗阿毘曇論卷第三十

姚秦罽賓三藏曇摩耶舍

譯

6 H 月星宿光摩尼珠光 何謂共明想定。如比丘取諸明相。 取諸光明相己。 。謂火光 若樹

緒分定品下

學已。若 想定。 下露處。 * 心 親近多修學已。水陸周匝。以清淨心遍解行 想共生共住共滅。是名共明想定,如比丘定 是名共明想定,如比丘定親近多修學已,若 想憶想。是名明想。若定此想共生共住共滅 ※落。以清淨心遍解行有明®心勝。如質入若 丘定親近多修學已。 定此想共生共住共滅。是名共明想定。如此 住共滅。是名共明想定。 實人若想憶想。是名明想。若定此想共生共 三乃至十園。以清淨心逼解行有明勝心。如 名明想。若定此想共生共住共滅。是名共明 **淨心遍解行有明勝心。如實入若想憶想。是** 住共滅。是名共明想定。如比丘定親近多修 質人若想憶想。是名明想。若定此想共生共 若樹下露處。以清淨心遍解行有明勝心。如 定此想共生共住共滅。是名共明想定,如比 園二三乃至十園。以清淨心遍解行有明 有明心勝。如實人著想憶想。是名明想 ||生死好色惡色審道惡道卑勝| 定親近多修學已 此 是名共明想定,如此丘定親近多修學已。 勝。 |衆生身惡行成就。 若一樹下。若二三乃至十樹下。以清 如比丘定親近多修學已。 如實人若想憶想。是名明想。若定此 是名光明想 思惟光明 園二三乃至十園。 以清淨心遍解 如實人若想憶想。是名明想 知 光明受光明。 以天眼清淨過人。見衆 若一聚落二三乃至十 **若定此想共生共住共** 口意惡行成就。謗賢 如比丘定親近多修 岩一園●二 知衆生造 如實人若 若 岩 定

鬼 Ħ, 衆生生死。乃至知衆生所造業、是名共明想 報定。若入定不入定。以天眼清淨過人。見 是名共明想定。若比丘定親近多修學已 惡色善道惡道。 賢聖正見 天眼清淨過人,見衆生生死。乃至知所造業。 **聖**邪見造邪見業。 色蕃道惡道。知衆生造業。修此定已。以如是以天眼淸淨過人。見衆生生死好色 此衆生身善行成就。 造正會身業。身壞命終生天上人 身壤命終墮地獄畜生餓 。口意善行成就。不謗 得

間滅已。 寂靜。 煩惱。 道 名無問定。云何定根。學人離煩惱。聖心入聖 定 果。若此定無間滅已。得阿那含果。是名無間 此定無間滅已。得斯陀含果。是名無間定。若 定親近多修學已。得無間定向。斯陀含果。若 多修學已。得無間定向須陀洹果。 隨地獄畜生餓鬼。無有是處, 若比丘定親近 **洹果。若中命終。無有是處。若未得須陀洹果。** 初聖五根故。上正決定。離凡夫地未得須陀 何謂無問定。 行過患。觀涅槃寂滅 阿羅漢果。若此定無間滅已。得阿羅漢果。是 比丘定親近多修學已。得無間定。向阿那含 人若須陀洹斯陀含阿那含觀智具足。 欲得。未解欲解。未證欲證。修道離煩惱 。若堅信堅法。是名定根。云何定根學人雕 岩比丘定親近多修學已。 聖心入聖道若堅信堅法。及餘趣人見 得定心住。得定已得初聖五根。 得須陀洹果。是名無閒定。 比丘思惟無常苦空無我涅槃 "若實人觀苦集滅道"未 得無間定。 。若此定無 若比丘 以得 闻 見

心 ◎定力。定根是名定力。云何◎定覺。定力是名 云何邪定。若定不善不順逆,是名邪定 *定覺。云何正定。若定善順不逆。是名正定 依意心。獨處定力定覺正定,是名定根。云何 正住專住緣住。心一定一樂。不分散不捨 聖法。欲得修道。觀智具足。 果斯陀含果阿那含果。 地岩觀解 得阿羅漢果已。如實人如趣人。 若心住 脫 心。若 得6四沙 無學人阿羅 若智地 菛 果 **岩觀解脫** 若須 漢。未得 佢 润

當取。是名無求定 若定當取。是名有求定。云何無求定。若定非 染定。若定無求。是名無染定、云何有求定 云何有染定、若定有求。是名有染定。云何無 漏定。若定無染。是名無漏定 若定有漏 是名非职定 云何有漏定。岩定有染,是名有漏定。云何無

就四無所 無礙知見得由力尊勝無上正覺如來十力成 過是名無勝定復次若修定已如來於 餘定勝妙過。是名有勝定。若定無餘定勝妙 勝定。 若定不取。是名無勝定。復次若定有 除此定若餘定。 云何有勝定。若定有取。是名有勝定。云何無 取定,若定無勝。是名無取定 云何有取定。若定有勝,是名有取定。云何無 畏 大慈大悲轉於法輪。自在成就

名無勝定

當取定。若定無取。是名非當取定 云何當取定、若定有取。是名當取定。云何非 云何聖定。若定無漏,是名聖定。云何非聖定: 是名有勝定。若上所除定,是 ~一切法

修定得須陀洹果斯陀含果阿那含果。

是名

《電定、若修定得阿羅漢果。是名如金剛定

破壞推折。定亦如是。是名如金剛定。復次若 無不斷滅。無不斷滅。如金剛投於珠石無不 名如電定。若定修已斷一切煩惱。若麁若徼

滅盡定。是名無想定

電從雲中出炤少關分便速滅。

'定亦如是'是

如金剛定,復次若定修已。@漸少煩惱分。如

定外是名非受定 云何受定。若定內是名受定。云何非受定。若

非受。是名外定 云何內定。若定受是名內定,云何外定。若定

報定。若定報若非報非報法。是名無報定 云何有報定。若定報法。是名有報定, 、云何無

定 凡夫入出。是名不共凡夫定、云何非凡夫共出。是名共凡夫定。云何不共凡夫定,若定非 云何共凡决定。 失共定。云何非凡失不共定。若定凡失入出 、若定凡夫入出非凡夫亦入出。是名非凡 若定非凡夫入出凡夫亦入

金剛無量無量住無量時住定亦如是, 何如念剛定。若定無量無量住無量時任。如電少少住少時住定亦如是。是名如電定。云 若定聲問入出非聲聞不入出。是名非聲聞 非聲聞入出聲聞不入出。是名不共聲聞定 出。是名共聲聞定。云何不共聲聞定。若定 非凡夫不入出。是名非凡夫不共定 不共定。云何如電定、若定少少住少時住。如 入出。是名非聲聞共定、云何非聲聞不共定。 云何非聲聞共定。若@定聲聞入出非聲聞亦 云何共聲聞定。若定非聲聞入出聲聞亦入 是名

> 來十力成就四無所畏。 一切法無礙知見得。由力奪勝無上正覺。 復次若修定得須 在成就 這是名如電定。若修定者如來所修定。於 是名如金剛定 陀 **垣果乃至** 大慈大悲轉於法輪。 阿羅漢 寒辟 如 支

難得易持。是名定得定 名不定得定。云何定得定。 云何不定得定。若定得不定得難得難持。是 者定得決定得不

是。是名無行易持定 欲盡所欲。無行入出。如船順水易行。定亦如 定得不難得易得。 名有行難持定。云何無行易持。定若定得決 欲。有行難入出。如船逆水難行。定亦如是。是 無由力奪自在。不如所欲。不隨所欲。不盡所 云何有行難持定。若定得不定得。難得難持。 由力算自在如所欲隨所

想定滅盡定。若餘定是名有想定。 云何有想定。若定有境界,是名有想定。云何 惱。若斷煩惱不生智,是名一分修定。若修定 二分修定。復次若修定已。 二分修定。若修定已、想有光明亦見色。是名 無想定。若定無境界。是名無想定。復次除無 定已。盡智生及無生智。是名二分修定 定已盡智生、非無生智。是名一分修定。若修 已。智生能斷煩惱。是名二分修定。復次若修 色。若見色不想有光明。是名一分修定。云何 云何一分修定,若修定已。 想有光明但不見 生智但4不斷煩 · 若無想定

云何如事定。 所 旭 如相入3出 若法如法如 是名如事定 狀貌 如 自 性 如隨

> 想定 隨緣起。若如法相。若非如法相入出。 굸 何 憶想定。 若法 如法6相如狀 級親如 Ħ 性 如

定。復次考定無色界。是名雕色想定。若定色 云何雕色想定。 界及聖。是名不雕色想定 離色想入。若不雕色想入定。是名不離色想 定。是名雕色想定。云何不雕色想定。 若定雕色想入。若離 。若定不 医想入

是名有喜定、云何無喜定。若定非喜相應不 云何有喜定。 應不共覺生不共住不共滅,是名無覺定 云何勝入定。若八勝入。是名勝入定 不共觀生不共住不共滅。是名無觀定 是名有觀定。 云何有觀定。若定觀相應四共觀生共住共滅。 滅。是名會有覺定,云何無覺定。若定非覺相 云何有覺定。若®定覺相應®共覺生共住 云何一切入定若十一切入。是名一切入定 若定喜相應共喜生共住共滅。 云何無觀定。 若定非觀 相應 共

拾定 云何共拾定。 云何共味定。若定染色污相應。是名共味定 共喜生不共住不共滅。是名無喜定 若定不苦不樂受相應,是名共

智相應定,云何非智相應定。 云何智相應定。若定共智生共住共滅。是名 共住共滅。是名非忍相應定 忍相應定。云何非忍相應定 云何忍相應定。若定忍共生共住共滅。 (住共滅。是名非智相應定 若定非智共生 若定非忍共生 是名

。是名憶 ³共**化二**光共

◎相二想鲁俭 **9**[定]—**②** 9 有二相應●● □共和二戰共會,〔數〕-● 污≕行⊜@ -(3)

何忍始定。

者定聚無漏。堅信堅

法所

傏

是

所修。是名智始定 云何智始定 若定聖無漏見道人

非報法。是名無記 定斷是名不善定"云何無記定。若定受非報 云何善定。若定修是名善定。云何不善定。若 云何始生定。若定初識相應。是名始生定 云何欲終定。若定最後識相應。是名欲終定。 定

法定 定 法定。若定有報。是名報法定。云何非報非報 何報定。若定受若定善報。是名報定。云何報 非無學定。若定非聖,是名非學非無學定。云 學定。若定聖非學。是名の無學定。云何非學 云何學定。若定聖非無學。是名學定。云何無 若定無記非我分攝是名非報非報法

惟斷定。云何非見斷非思惟斷定,若定善無 定。云何思惟斷定,若定不善非見斷。是名思 云何見斷定。若定不善非思惟斷。 無名非見斷非思惟斷定 是名見斷

報法。是名非見斷非思惟斷因定 非思惟斷因定,若定善若善法報。若非報非 云龍 「惟斷法報」 是名思惟斷因定。 云何非見斷 斷因定。云何思惟斷因定,若定思惟斷,若 何見斷因定。若定見斷若見斷法報。 是名

定。復次若定不善無記 定無記。是名中定。云何上定、若定善、是名上 云何下定。若定不善。是名下定。云何中定。 "是名中定"若定聖無漏。是名上定 。是名下定。若定非 若 聖

門果故、比丘定親近多修學。不願欲得沙門

思惟、我應親近多修學此定,不願欲得四

沙

丘得一二定。若答無相無作定。比丘不如是

果故。比丘定親近多修學已

得沙門果。若如

名內心觀內心定。云何外心觀外心定。若比

丘一切外心。若一處外心。觀無常苦恣無我。

是得定。是名不願果得定。若比丘懃進行或

有欲無欲有進無進。比丘不如是思惟。

我應

得定心住正住。是名外心觀外心定。

、云何內

若定色界繁若不繁。是名細定。云何徼定。 若 云何愈定。若定欲界點。是名應定。云何細 Έ

> 識處繫不用處緊。是名麁定。若定不緊。是名 是名微定。 繁若不緊。是名細定。若定非想非非想處緊 界繁。是名麁定、若定空處緊識處緊不用處 定無色界繫。 復次若定欲界繫色界繫空處緊 。是名微 兀 復次若定欲界 繁色

6得果得定。不願得定。不寂靜願得定。若比 願得定。是名三願得定。云何非三願得定。不 得由力奪自在。若如是得定。是名◎不寂靜 我得由力拿自在。比丘定親近多修學。令我 持 親近多修學。應熟進定心。若如是得定。 進行。或有欲無欲有進無進。比丘如是思 得四沙門果故。比丘定親。近修學。願得四沙 名願得定,若比丘得一二定。不得定難得難 我應修此欲及進親近多修學。 門果。若如是得定。是名願果得定。若比丘數 欲得四沙門果故。比丘定親近多修學。願欲 定。比丘如是思惟。我應親近多修學此定。願 靜顯得定。若比丘得一二定。若空無相無作 云何三願得定,若願果得定。若願得定,若寂 細定。若定非想非非想處繫。是名微定 云何有覺有觀定、無覺有觀定。無覺無觀定。 比丘如是思惟。我應親近多修學此定。令 比丘欲及進 是 惟

> 静願得定。是名非三願得定 我得定由力奪自在。 我得定由力尊自在。若如是得定。是名不寂 比丘不如是思惟。我應親近多修學此定。 定。若比丘。近得一二定。不。定得難得難持。 修學:應熟進定心。若如是得定。是名不願得 修 欲及進親近多修學。 比丘定親近多修學 比丘欲 及進 親近多 。 令 令

處內心。觀無常苦冬無我。得定心住正住。是 得定心住正住。是名內外受觀內外受定 云何內心觀內心定。若比丘一切內心。 外受定。云何內外受觀內外受定。若比丘 觀外受定,若比丘一切外受。若一處外受。觀 切內外受若一處內外受。觀無常苦空無 無常苦쫀無我。 定心住正住。是名內受觀內受定。云何外受 身觀內外身定。云何內受觀內受定。若比丘 觀無常苦容無我。得定心住正住。是名內外 四大色身攝法。若一處內外四大色身攝法 空無我。 得定心住正住,是名外身觀外身定。 身攝法。若一處外四大色身攝法。觀無常苦 云何內外身觀內外身定。 若比丘一切內外 身攝法。若一處內四大色身攝法。 云何外身觀外身定。若比丘一切外四大色 云何內身觀內身定。 切內受若一處內受觀無常苦空無我。得 得定心住正住是名外受觀 若比丘一切內四 觀無常苦 天色

法定 觀內外法定。 心。餘一切內外法。若一處內外法觀無常苦 心住正住。是名外法觀外法定。云何內外法 切外法。若一處外法。觀無常苦空無我。得定 法定。若比丘除四大色身攝法。及受心餘一 住正住。是名內法觀內法定,云何外法觀外 內法。若一處內法。觀無常苦空無我。得定心 是名內外心觀內外心定。 成內外心。觀無常苦空無我。得定心住正住。 定。若比丘除四大色身攝法。及受心餘一切 外心觀內外心定。 若比丘除四大色身攝法及受 考比丘 云何內法觀內法 切 內外心。 若 及淫槃。是名中境界定、云何無量境界定。若 定緣無量衆生無量法如來及涅槃故生。

若定生。是名內外境界定 外境界定。云何內外境界定。若思惟內外法 界定,云何外境界定。思惟外法若定生,是名 云何內境界定。思惟內法若定生。是名內境

定 慈悲喜拾思惟衆生若生定。 云何衆生境界定。無衆生境界定。復次者以 是名衆生境界

界定。云何無色境界定,思惟無色法若定生。 是名無色境界定 云何色境界定。思惟色法若定生。是名色境

無爲境界定。思惟無爲法若定生。是名無爲 思惟有爲法者定生。是名有爲境界定。云何 云何衆生境界定。如上說。云何有爲境界定。

惟法若定生。是名法境界定。云何無境界定。 云何衆生境界定。如上說。云何法境界定。 Æ

> 是名無境界。定 無無境界定。 復 [次思惟過去未來法若定生]

界定。若定緣有量衆生有量法故生、除如來 **生** 住無量勝無量境界。是名無量定 若定中住中軟中境界。是名中定。若定無量 量定。復次者定少住少軟少境界。是名少定。 云何少境界定。者定緣一衆生一法一行 無量定,若定無量無量住無量間住。是名無 何中定。若定中中住中間住。是名中定。云何 云何少定。若定少少住 | 除如來及涅槃。是名少境界定。 云何中境 少聞住。是名少定 故

定中境界。云何少定無量境界,若定緣少住 少軟無量衆生無量法如來及涅槃故生。 量來生有量·多法故生除如來及涅槃。是名少 境界。云何少定中境界。若定緣少住少軟有 云何少定少境界。 名無量境界定 一法一行故生。除如來及涅槃。是名少定少 者定緣少住少軟一衆生 是

境界。 定緣中住中軟有量衆生有量法故生。 中住中軟一衆生一法一行故生。 來及涅槃故生。是名中定無量境界 名少定無量境界、云何中定少境界。若定緣 來及涅槃。是名中定中境界。云何中定無量 涅槃。是名中定少境界。云何中定中境界若 若定緣中住中軟無量衆生無量法如 除如來及 除如

衆生 云何無量定少境界。若定緣無量住無量勝 法一 行。除如來及涅槃,是名無量定

> 少境界。 及涅槃。是名無量定無量境界 若定緣無量住無量勝無量衆生無量法如來 是名無量定中境界。云何無量定無量境界。 無量勝有量染生有量法故。 云何無量定中境界。 除如來及涅槃。 若定緣 無量住

無量境界無量勝。若少間住。如彈指頃或多。 多。是名中定無量住。云何無量定少住。 僬 非七日或多。是名中定中住。云何中定無 中住 若定中境界中軟。若中間住。如搆牛頃或多。 **搆牛頃或多。是名中定少住。云何中定中住。** 日或多。是名少定無量住,云何中定少住。若 定中境界中軟。若少間住。殫指頃或多。非 定無量住。若定少境界少軟若無量間住。 頃或多。非七日或多。是名少定中住。云何少 非如搆牛頃或多。是名少定少住。云何少定 定少境界少軟。 日或多。是名無量住定。 名中住定。云何無量住定。若定無量問住七 如。搆牛頃或多。是名少住定。云何中住: 若定中間住。如搆牛頃或多。非七日或多. 云何少住定。若定少問住。如彈指頃或多。非 若。定中境界中軟。若無量間住。七日 若定少境界少數。若中間住。 **若少間住。** 云何少定少住。 如彈指頃或多。 如搆牛 若 定 或 如 Ł 定 老 是

是

云何過去定。若定生已滅,是名過去定。云何 無量間住。七日或多,是名無量定無量住 云何無量定無量住。若定無量境界無g量 構牛頃或多。非七日或多。是名無量定中住。

勝

量定中住。若定無量境界無量勝少間住。

如

非如搆牛頃或多。是名無量定少住。

界定 界定。思惟過去法若定生、是名過去境界定。 在定,若定生未滅。是名現在定。云何過去境 來非現在境界定。思惟非過去非未來非現 若定生。是名現在境界定,云何非過去非未 云何未來境界定。思惟未來法若定。生是名 在法若定生。 未來境界定。云何現在境界定。思惟現在法 來定。若定未生未出。是名未來定,云何現 是名非過去非未來非現在境

是名不繁定 •名無色•界繁定。云何不繫定、若定聖無漏。 繫定。云何無色界繫定。若定無色漏有漏。是 定。云何色界繁定。 云何欲界繫定。 若定欲漏有漏。是名欲界緊 。若定色漏有漏。是名色界

作。若修定斷欲界煩惱。受色無色界有,是名 非作非離定。除非離定若餘定。是名非作非 離。云何離定非作。若定學有報能斷煩惱。是 云何作定非離。若定非聖有報。是名作定非 是名非作非離定。取定非出出定。非取出取 作雕定。若定無報 雕定、復次作定非離、若定欲界有報。是名作 若作定非離。若離定非作。是名作離定。云何 名離定非作。云何作雕定。無一定若作若雕 9非離扼定。亦如是 定,非取非出定。有染定、非離染雕染定,非有 定非離。若定聖有報。能斷煩惱。是名離定非 非離扼離扼定。非有扼有扼離扼定。 染有染雕染定。 非有染非雕染定。有電扼定。 '若定聖有報。非斷煩惱。 。非有扼

云何智果定非斷果。 若修定生智非能斷煩

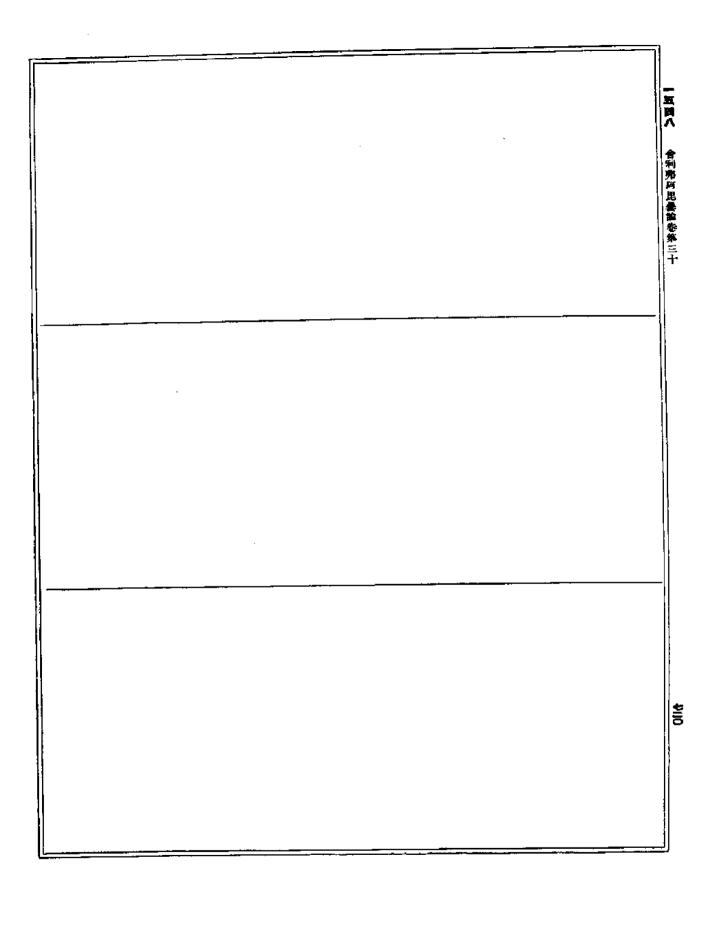
> 若修定斷煩惱不生智。 櫾 果得果定。非智果非得果定。亦如是 斷果定、智果定非得果定。得果定非智。果智 定有報。非生智非能斷煩惱。是名非智果非 果阿羅漢果。是名智果斷果定,若定無報若 名智果定非斷果。若修定得斯陀含果。是名 定非斷果。若修定得非聖五通。或一或二是 定。若餘定。是名非智果非斷果定。復次智果 斷果定。云何非智果非斷果定。除智果斷果 智果定非斷果。若斷果定非智果。是名智果 云何智果斷果定。 斷果定非智果, 岩修定得須陀洹果阿那含 是名智果定非斷果。云何斷果定非智 無一定若智果若斷果。 是名斷果定非智果。 果 若

有報。 是名非盡非覺定。復次若修定得斯陀含果。 覺定,云何非盡非覺定。除盡覺定若餘定 若盡若覺。若盡定非覺若覺定非盡。是名盡 煩惱。是名覺定非盡,云何盡覺定,無一定 盡定非覺。云何覺定非盡。若修定生智不斷 云何諡定非覺,若修定斷煩惱不生智。是名 是名盡定非覺。若修定得非學五通或一或 含果阿羅漢果。是名盡覺定。若定非報若定 定亦如是 定。射定非解。@解定非射。 一。是名覺定非盡。若修定得須陀洹果阿那 非能斷煩惱非生智。 射解定。 非射解 是名非盡非覺

◎定:◎若定非聖善。是名增長分定。云何射分 分定。 若定無記,是名住分定。 定 云何退分定。若定不善,是名退分定。云何住 若定率有報能斷煩惱。 是名射分定。 云何增長分 復

> 住分定。 非住分。云何住分定非退分、若定住非有退 若定增長非退。是名增長分定非退分。云何 退分住分定若餘定。是名非退分非住分定。 是名住分定非退分。云何退分住分定 退分定非住分。若定有退非住。是名退分定 分定。者修定非聖善法住不退不增長。 退分射分。若退分定非射分定。若射分定 名射分定非退分。云何退分射分定。 非增長分。若增長分非退分。是名退分增長 退分增長分定。無一定退分增長分。若退分 名退分定非增長分。云何增長分定非退分。 云何退分定非增長分。若定有退非增長,是 是名退分住分定。云何非退分非住分定。除 定退分住分,若退分非住分若住分非退分。 次若修定退非 退分。是名退分射分定。云何非退分非射分 射分。云何射分定非退分。若定有射非退 分若餘定。是名非退分非增長分定。云何退 分定"云何非运分非增長分定。除退分增長 長。是名住分定非增長。分 分定。云何住分定非增長分。若定有住非增 定。除退分射分定若餘定。是名非退分非射 分定非射分。若定有退非射。是名退分定非 若定共射相應,是名射分定, 、聖善法非住不增長。 是名退 是名 一定 ©(非)+定員 @[若定]--鲁雷 @分+(定)鲁雷 9[非]--金融 9解二酸急激

長分非住分。 住分增長分。 長分定非住分。云何住分增長分定,無 云何增長分定非住分。若定有增長。是名 分非增長分定。 是名住分增長分定。 若住分定非增長分定 除住分增長分定若餘定。 云何非 若增 定 (T)

*胡本十二千首盧也。余與法

和對校修飾

武

威少 ®甞不忘意味也。®恨闚數仞之門晚。 其宗廟之美。百官之富矣 以四正觀四逕。十六最悉。每尋上人之高額。未 多 潤色 此 經 説三 乘爲九品 持善修

尊婆須蜜菩薩所集論。序

No.

1549

嵩肇受,以三月五日出。至七月十三日乃訖。 佛念譯傳。跋澄難陀禰婆三人執e胡e文。慧 威太守趙政文業者。學不厭士也。求令出之。 以秦建元二十年。持此經一部來詣長安。武 然。洋洋盈耳。不亦樂乎、罽賓沙門僧伽跋澄。 也。茲四大士。集乎一堂。對揚權智、賢聖默 *刀利者。光炎如來也。僧伽羅刹者。 柔仁佛 地也。集斯經已入三昧定。如彈指頃神昇兜 **懲乎富也。何過此經。外國昇高座者。未墜於** 渚極目。厭夜光之珍。嚴岫舉睫.厭天智之玉。 陟之瞠傾,猶崑岳之無頂。可不謂之高乎。 實 尋之濟然。猶滄學海之無。屋。可不謂之废乎。 建度也。該羅深廣。與阿毘曇並與外國。傍通 後四品一建度。訓釋佛偈也。凡十一品十四 別七品爲一键度。o盡十二键度。 槃*奈園。高才蓋世。奔逸絕廛。撰集斯經焉。 家學。改字婆須蜜。佛般涅槃後。遊教周妬國 **觀相表威變容止。還白所見。 父得不還。已出** 來也,從釋迦文降生轉提網。爲大婆羅門楚 摩渝子。厥名欝多羅。父命觀佛。尊侍四月具 『婆須蜜菩薩大士・次機彌勒作佛。名師子 斯二三君子。皆次補處人也。彌妬路 持明盡漏博涉十法百行之能事畢矣 其所集也。 設。 義 Ħ 聚

蜜菩薩 所 集 蕍

四尊婆須蜜造

揵 度首 四第一四乘吉地观也自品首 秦罽賓三 法及 有的益衆 臌 踏 賢**の**楽聴 知一 僧伽 諸 跋 生 事 切 **澄等** 類聞衆法 譯

結則衰 **飘湿甘露**。 相 諸 苦惱已過去。問如中無色相。問設無色相 之中著欲諸垢諸界所縛。 如是我無色相亦無相, 亦無相亦無@淫色相。問猶如汝無色相有色。 色亦無相。答曰。若無色相亦無彼色。 曰。依生身意受諧苦惱綠亦不起。是故身意 云何覺知諸法。答曰。爲有界想爲有勝耶。答 云何爲色相。問色相云何。答曰。如覺知諸 云何。 彼有一想。問一想爲有勝耶。答曰。一想 漸漸與色相。問一色中或與或不與。此 灾 作是說。 或作是說。 問如中諸結爲有勝耶。 問如中當*還甘露爲有勝耶 漸漸分別色相此亦如本所 若色一時漸積彼無色 亦有色相耶。或作是 終不縛者是故諸 答曰,當有 色相 答 法

懼不悉 17 别 無教便有無色。 統色相。 或作是說。 問過 攝緊色相

地爲堅相。 此中有何答。設相相不同。 色相、設彼是色相相無勝。答曰。色不同 青青爲色相。設黃即彼色相也。問我問 說。緣更生諸痛陰或作是說。 切是四大,四大历造。答曰:此非取要。又作是 異,或作是說。色相爲色。或作是說 盛 義爲色,世尊亦說四大。緣彼四大生色陰受 諸色不可見無對。欲使彼無色相耶。或作 可見有對。不可見有對。不可見無對。問若 作是說,及諸蓋色相。或作是說,壞敗色相。 說 說 問取要言之。彼則不說緣諸所有色。彼 色相往來是3謂色相。問過去未來義不 猶如無常。問自相無相地爲自相。是故不 亦過去未來所說。或作是說。色相有三種。 或作是說。 如今地異堅異。問一切色詞 攝 此義不然。 汝問何色相。設 去未來色 因四 相切 是 大 有 或 0崖==

四大所造耶。於此經有遠。答曰。非所造聲。更 對迹。彼便是無對。如是非色相。四大所造色, 有餘四根。如說六更樂愚人所貪忍苦樂行從 造色,問如世尊言。諸所有色彼一切是四大 是說。有對色相是色爲色相有對相者。猶如 應作是說。問我無自相我問一切諸相。或作 諸四大即是 **猾如無對是** 隨時概灌 相 胷 ●序次行宋本元本宫本俱有未詳作者四字明本有失选序人名五字 ②(季)十癸号 ⑤奈二本〇 ⑥ 涯号⑤ ⑦刀二力⊛β⑤ ◎胡二焚号* ◎文二本号❸四正二止号❸ 四 巡二經團 四 等二常⑤ 日⑤* 四 [第一]一零② ⑥,第一十(之一)屬 四 [条] 地… 炭]十五字一團 四 梁二義台 四 O在一菱角面 G海之一若海面 G崖= 面 G [根]—自由 G [草类须整造]— 图 在一菱面 G 湿二速与* G 座= 田益二五面 妆⊜ ● 第二點● ● ● 同二因● ● 根二貌 ●

此

|所興樂以來於其中間不出六更樂外更

有何等異。或作是說。無有異也。

無對之物彼亦不生 是謂無對

曇壓多羅說 諸物無對彼非色 是謂非色 彼便有色、云何非色相。答曰。反上所說義 捻箭笞,是謂有色,如種殼子在地

是謂與色也。以何等故身識入細滑入。或是 與色 非 摩多羅說。猶如微妙色四大得解,亦及餘色。 亦是四大所興色也、如地色地香地味、尊曇 無香味,四大非色入色造。拿婆須蜜說 若得不離。或四大非色,如風種空流離色種 大各各不相離。亦非大事興。此義云何。答曰 尊僧伽多羅說。四大大事與因緣生色。問四 生猶如一切法展轉增上相生。是故彼不生 ❸名色者展轉不相依。或作是說。增上四大四 亦依四大。欲使彼是與色耶。答曰。依四大諸 說。或作是說。依彼四大得興色。 與色何等四大造耶。或作是說。 有漏所造與色的被四大有何差降。諸無漏所 是說有漏四大所興色。亦有漏亦無漏。問諸 答目。 大增上興色。問是謂衰耗增上。 日。云何得知色轉生色,復不緣四大耶。或作 四大是興色相。問色緣色相色。轉生。色、答 使是與色耶。答曰。彼雖因四大。有若干所因。 易欲色。是我所色。亦是我有耶。或作是說 緣彼四大四大所興色。問四大亦因四大。欲 大或非四 。諸根亦依心心念法。是故彼不依四大。問 。復次所造色者。善不崇無記 「大轉轉優劣色不常作。 或青或非 藥也 雖彼四大轉轉優劣得四大相 得四大相。彼非所與色。或作是說。諸 亦無造者 大"或作是說 大相 "猶如非 謂身 《是我有耶。或作是說。堅,問若無造聲著。亦不變 識 後無因緣。如明證 入細 欲使彼有造色耶 、地色從色造色 是謂增上不 滑入或是四 問心心念法 此亦如上所 無配四大所 "四大所 更樂 頭 秤 IJ

無明 生欲漏倍增廣 明物是無明者。云何行有緣。或作是說。五蓋 ●耶。設是非智彼是無明。草木牆壁皆不智。 尊亦說 比丘當思惟不淨。 無有要處。或作是說。思惟不淨是謂無明 是無明。世章亦說,世間愚人無明所覆。 之無鹽,若不有明彼無明。空便有無明。若是 彼便起明則有無明。猶如彼器無鹽彼器謂 說,未辯無明修行無明。彼不有明時彼謂 所念法衆。名心法相無智。云何彌沙塞作是 使彼是無明耶。答曰,心念法與法相應 作是說。無智是無明也,問云何無智言非智 是說。一切身識細滑入。當言四大也、不離四 是故窓不成就。若火盛則飢,風爲渴本。或作 謂有增。 大有身識也。四大轉增各各說,云何無明。或 若成寒者。云何得生青蓮華。不於彼四大得。 彼或有輕因。彼復有重。是故輕重不得成就 者,一切常可得。如青色不可得,是故不成就 所造。問無有出地堅者。細滑麁是地處所。是 日堅龜也。是故無麁細滑。 風所造。重者地所生。寒者水所造。飢渴火風 細 從 大或非四 亦是無明 也 輕重寒飢渴 一細滑得。四大相不同。*濡堅相亦不同。 如不有鹽彼謂之無鹽 習即是有漏智。 問非思惟不淨是無明耶 如地平正故曰細滑。如地不平正故 大。或作是 有漏無明漏亦復如是。亦言 於彼細滑麁地所生。輕者火 是故思惟不淨。是謂無 說謂四大相 未生欲漏便生。已 問若彼無有明時 設麁細滑當成就 彼縁思惟不 彼非 問結 問 Ш. 無 45 欲 麁 切 說 說 者,或有壞敗或無勢敗壞。此義云何。 說無明無有壞敗。壞敗者是顧倒也 說

是無明。 差別"或作是說。無有差別。顚倒者是 惟所斷無明。問題者無明見所斷彼顛倒有 此義云何。或作是說。見諦所斷顛倒。 乃至無我有我一 作是說。見是顚倒無常的有常苦有樂不淨 是說 淨無我有我。 **次有我物有無明無。** 生愚癡無明相。云何無明有緣,如上所說 也。無明相云何。如上所說。復作是說。於此 明於聖誦不作無智也。順邪是謂無智。 名者無智疑。順邪也。 作是說。實不生也邪生無明。或作是說。 答曰。若有十現色入要處。如是有使要處,或 作是說。 扣 不覺知,是故一切結是無明。問使無有要處。 或作是說。一切結是無明。智者是明。 無明。見苦斷見結無明結亦如是。無有要處。 無明緣。無明意有何違。如所說 明緣愛。是故無此思惟不淨是無明 叉 世 凝順邪疑悕望欲得無要處。或作是說。 (算言) 自造有衆生,是我所無明。我造非有 四顯倒是無明。問苦見斷顚倒是故 問彼所相應無智無常有常苦有 如 有彼相應及餘結使相應無 是比丘思惟不淨。 處顚倒見此無符是顯 明四顛倒有何差別 或作是說。 無明緣癡或 無明有 是 無明 見 一切結 啦 無明 或 無明 問者 倒 何 樂 智 71 或 獲 衆 作

[若當爾者。須陀洹亦無有無明也。

問相應

。或作是

或作

是

哎

作是

無要者謂之無明。要者謂之顚倒 無道者謂無明。邪道者謂之顚倒。

或

作

是

切

結使是無明也

無明微者謂:

颠

倒

當說無量。速有爲法

問問

諸相與三相

我身行異。心

行異

口 行異 作是說

常的異相異無爲相。今亦當有爲相。

有爲相。餘者亦有爲。摩訶儒者說。當說此無

相。不覺者外相。遍有不壞象。未知智所依。不

共不自有,無有不辯造。傷 麵如有此 三 有為

是說。已辯自相不辯外相。或作是說

心覺是自

相有者,彼亦有自相。或作是說。無有外相,一 相應是外相。問若外無質者,今亦無也。 至

| 藏無常。或作是說。與自然相應是內相,不

切自相、問者無外相者。《諸法亦無外。或作

法縛著是故非有常非無常 行成故彼無常,彼法行成是故非無常數。諸 或作是說。不得說有常無常。以何等故。諸法 常住及彼當言無常。 如上所說。或作是說。當說有常當說無常。 有為。或作是說。當說無常。*逮有爲法。 無常。或作是說。當說有常。問有常相者是爲 滅常住不變易,是故不說。 有爲法。亦當說餘此非相視有爲法。此生此 相無爲相當有爲耶或作是說。非此非彼"逮 故於中不異。或作是說、說已當復說。問有為 滅。亦復不住。問我有二起等生展轉相生。 應 問 有何 筝 異 各 問有無爲相今當有爲。 Ħ **展轉相生** 彼當說有常當說 此亦 有 起 是

普者亦壞。餘者無常苦亦無常。答曰。 五陰已 相有外相。或作是說。不壞外相。壞者內相問 復普。設內相攝持。非內相還外相。是故有內

普遍者是外相。問設當普者。慮今亦

是內相。

墩一不壞無常普遍。

問如壞自相。不壞普遍

何內相。

云何外相。答曰。

諸法自相

切

結是

顚倒

顚

倒

微 者

亦是無明。

云

一內相外相有何差別。或作是說。

不會普遍 壞者外

○初偈品竟

乃

或作是說。不共自相。共者外相。

問外亦是不

若依外相彼自相外相依外相無無常依無常。

者外相。問名色各各相依。亦是內相外相耶。

未知智究竟自相,或作是說。依是自相依 .被或有未知智。欲使彼是內相是外相 相。或作是說。現者是內相。未知智是外相。

是外相。答曰。青。黄不同。欲使青是內相非

相類。問靑象靑。黃者不相象。 欲使彼是內相

"如是不壞自相。壞者外相。或作是說,其不

共。無常苦別答曰

五陰中云何無常外不共

[如彼無常色無常痛想行識。

如實思惟乃

四語言 答曰。 身行者。思惟是口行。思惟是意行。是故三行 說。口思惟行,出口者皆是口行。問若思惟是 義。義有所思惟。則生喜相。或作是說。口有所 有所言是口所作。如口行中從口@行者。是口 相應。如一一字有諸義音響相應。或作是說。 非與口行相應耶。答曰。一一諸字非口行非 說文字所載是口行。問者一一字非口行者, ©口行也。問設口是口行者。身非身行耶。問 義云何。少不屬身或是身行。或作是說。文字 若口與口行無異者。身與身行亦無有異。此 有定處。答曰。 口行有何等異,或作是說。無有異,口者的 ·拿婆須蜜菩薩所集偈品首 非口語使彼有喜有樂。 他有喜有樂有愁憂。當言是口行耶 復次但作四餘 **聚雄度之二**

若外

設 謂想是識。問名有定處當說自相、或作是說。 識自知識有何等異。 想爲想識爲識知。問此何義爲所作。或作是 定處。若無差別者。陰亦定處。答曰、若如汝有 別。此二俱發出由心。問設發出由心者。必 非字數也。問如無記口言非指授教戒。我 中覺及從三昧起。或作是說。口指授教戒。然 三心意時則有陰處。或作是說。此是差別是 須。偶想與識有何差別。或作是說。 不見其功口意等起。生妙無指授,受報兩 行。拿作是說。當量此二事不見彼不自相。亦 是說。口身行集然非字數。問字數者亦 所造、是故彼善不善無記。然非字數也。 所造。然非字數。問字數妙非妙所造。獨如夢 味乃知 以何等故。口善不善無記、字數者B唯 羅入三 以何等故。口善不善無記、字數者B唯 無記。或作是說。口發由心。然非字數也。問字 數發亦由心非不用,心或作是說。妙無妙 羅乙二 一路,但不是四年,一路,但不是四年, 有差別。二事相行別念知莠字數斷是口。敷 口造衆行非字數亦造行。尊作是說。二聲無 如風吹鈴鳴。非口行耶。本入三昧。或作是 義非字數。問如彼字數亦是義 何等異。欲使彼無口行耶。或作是說,言是口 斷是口非是字數。 無記語者。彼字數有何等異。或作是說。字數 說。口是善不善無記、字數者無記。 字數亦是口行也,口字數有何等異。或 想為想識為識。問此亦是我疑想自 行異 間 肵 作 行不定處者。 問云何瘠虛人與畜生有 或作是說。心即是想心 復次聲是口 猾如自然物。 無有差 問若日 集身 或 痴 作 窚 想 有 相 爲 作 口 行 是

…ニ)ナメ 乃知拾字明本作本文 ◎唯二讀員●

作是說。 作是說。 爲。無爲作有爲。譬如珍寶不可言非珍寶 答曰。不以此義佛世尊出。言或使有爲作無 級一 是識。 得作有爲法。 此有爲法不可得作無爲法、 有亂。此無有定處。如此諸法而有自相。 是說。當言無量相。設一相者。法則有壞 所作自識所作自識自相。問無有一緣。 識想分別心能思惟想亦相知。問 此法當言一相。當言若干想。或作是說。當言 樂、造諸想追本所作。亦是想心所行法。是心 此差降。意有三法 何差別。 亦是識 珍實不可言是珍寶、 質其青。想亦相知 色生眼識自相受識,融流馳此諸法。還更以 等差別。當以此七方便說之。 意名是外。乃至眼更痛及想及心及識。有何 與相同者。是故想亦自亦有相 俱有二名字者。彼名亦異自,想亦異。設名不 餘者 想為憶何等。若憶。何者是故想自憶想 何。或作是說 相若職緣青意亦當爾。若不爾者。正有一 緣相應法"答曰。一相無有自相。 被則 問一 。外懷爲想自相是識。如此本已說。 問設心當爾。者。則無 分別名自想。自想憶識不惟此所作 或作是說。想憶所作識能 道 有一緣。或作是說。名憶是想自相 法俱有二名字及自相。問設 不可言道 若爾者。世常出世爲何所爲。 。此無量相 妙非妙痛。名爲想 。心亦心知。識亦識知 。識別與識共。俱彼所得苦 但分别者知。 不可言非 尊作是說。眼線 無爲法亦不可 有異想痛 滅者憶名。或 一切別。靑 **船自識問** 譬如e導 道 。問忍痛 猶如 法則 尊作 此義 但 若憶 法 心 非 滇 質 彼 有 便 典 來 如 此

常住也。 現在。若彼未來知現在者則無現在。 世處或生或不生。此之謂也。 去。設無過去者則有常有過去。。是故汝現在 行,是謂現在。問如彼未來非現在,設非現在 未來行知未來行。是謂未來。現在行知現在 即是行者"是故彼行或聚或移。或作是說:一 問初無等語耶。答曰。非不有語。或作是說。三 或無有緣。答曰。《別無有緣。此二不等等生。 或不生以此生有異。 答曰。如如來言相無若干。彼則穢相生有異。者、是故彼各有增減、是故彼本無有而有生。 無勝如此亦如是。或作是說。事有若干。此亦 各宋生。是謂相若干。問設彼相已生。若未生 不種自生相者,則穢相各各異生。不與同相 問彼相本無住。是故彼有相生。 起或不起、此之謂也。 法於三世各有自相得知外相。 復次世鷥爲衆生故說此法義。 Ļ 事不同。或生或不生 《行有異耶。設當世別行別者世常住。若世 過 知現在知有現在。 本所說。或作是說。因緣或生或不生也。問 1相未生,問設本有相相無若干。答曰。如彼:被相本無住。 是故彼有相生。 答曰,本有 。過去世是謂過去。現在世是謂現在、問世 能 苦不可言。藥。苦"藥各異" 去則有過去。 但照明其高下。 规 巕 若現在是故彼未來知有現在則有 如 炑 燈 設當如現在知過去無有 下 如彼現在移者則有過 譬如靑異無常苦異各 聲如醫師 過去行者知過去 或作是說。相有若干。 不可 言高 未來處是謂未 以何等故。或 上亦復如 猶如此有爲 6藥不可 鬲 。現在者 不可 行 是 言 膏

> 若無常者彼亦不生今亦無相應 次常自相相應此亦當無。或生或不生。是謂 亦生非今有,答曰。若今不生亦不生無爲。 無生爲異,是故世有常處也,問若彼相不 相未生。未來世四未生,不壞現在世,不以 應者。 者。即彼相生過去。是故世無有常處、答曰。 答曰。是謂住常已作自相。 作是說。此爲何作是說。此爲何作 過去 也 則無有世自相生世。 汝過去 知有過去則無 若常不與自 ·問若自相生世 崱 無 Ė 過 枂 去 相 相 復 生 生 我 應 相 或

相作 岩干種 因緣世 所 如 作是

一一共相

生

亦非 是因亦是緣。或作是說。合會是因,所作是 眼合會生眼識。 與緣有何差別,或作是說。無有差別。合會所 緣 緣者。是謂生老病死。問設合會有者。 有無。合會則無。即是因與緣。如所說因即 作是說。有爲法所作相因緣。則因緣相生。 或作是說。 法。或作是說。有爲法有世處所。不有無爲法。 無爲法。或作是說。有爲法有因緣。不有 有無爲法。或作是說。有爲法作若干種、不 爲謂之有常。或作是說。有爲法相有若 無非爲不有。以何等故。有爲法謂之無常 猶如此有爲法非不無非爲不有,無爲法非 ·緣·合會有因。問若一一所作非因 [若合會作合會者] 因眼有眼識 因 那答曰 有爲法種種別異。不有無爲法 有對則有眼 。欲使彼是因非緣耶 所作非 因 「非緣乎。答曰。 本 **武哉。是故**, 囚 相 合會有 爲 答目 合會亦 彼即 如 合 干不 無爲 緣 非 是 是 因 重 有 無 不

"彼非智章"彼有教義。住與共相應

綠耶。奪作是說。迴轉是說迴轉是因,不迴轉 麥更生無因。或作是說。自長養是因。養他是 或作是說。生者是因。更生是緣、問今生無緣。 是因非緣。 ·因業耶。或作是說。次第是*因。在遠者是緣。 不共是因共是緣。問限不共生眼識。欲使此 若善次第起不善心是因非緣耶。或作是說。 **是說。自然是因。** 問因緣及次第緣。因緣及次第緣無有差別。 *牙與麥相類耶。設與麥相類者。欲使四大同 所作 . 若自心生善即爲白養,欲使此是因非 非合 麥與根*牙共生莖。此是緣非因。 曾 合會有合會亦復 非自然是緣。問麥所生。牙。 如是。

自身迴轉 無有合會 自 2然次第 。諸共所生

第緣也 第緣相。或作是說 次第心性迴轉是次第緣 施所避是次第緣相。或作是說「照其心是次 生多。多者生少。次第緣相云何。或作是說。行 法有次第緣也。從何法出。何以故。次第少者 心答曰。起心中間次第緣也、奪作是說。 次第生心者。即次第緣也。何以故。非色心心 心法謂之次第緣。 第更生餘心。或作是說。除阿羅漢後心。餘心 心心法。謂之次第緣。問如今阿羅漢後心次 是說。過去現在心心法次第緣。問未來心心 [若久生中間彼次第緣生]或作是說。一切 何次第緣耶。 或作是說 問未來心心法中問生次第緣。或作 次第心性o益次第緣相。 或作是說。過去心所念法 問滅盡三昧後心復生餘 老心 教我觀彼無敎。問彼不盡有勝無勝。若觀一 故 上然後能知習行不犯然後生天上。

無對。無色亦不可見無對。是故汝色無色無 問云何審從所生知此非現在。若色不可見 是說。從所生知亦作是說。有色不可見無對。 緣自有常。當言已果。云何得知有無数,或作 觀現在次第緣。彼當言常定。觀現在相次第 當言非常定。問則無次第緣、答曰。猶如因緣 言常定。 無有常定必有因緣亦復如是。拿作是說。以 心。答曰。阿羅漢非有後心次第緣。或作是說。 緣 當言定當言非定。當言常定,或作是說。 問如阿羅漢於今後心次第更生餘

觀教則有無數一如觀有爲則有。無爲:雖有此 敎 彼非無教憶本所犯。設無数9犯相者乃至無 墮者犯無量罪。觀彼有此無敎諸犯罪者。問 盘 不戒律減盡。 律 肵 有 相 成就彼所作供養。我觀有無敎戒。觀彼所作 有差別"或作是說。常住餘得知見有無数戒" :無教者。諸所有無教。彼一切當觀所作。彼:"問彼非觀所作無教。彼觀所作智教 若作 有教最是妙行。或作是說"事事相觀照。戒 。彼一切犯罪。或作是說。知有勝不勝者。不 或作是說、由墮罪知說禁戒時。 知有墮不 不戒律滅盡、戒有不見戒律滅。見有戒律 問非戒律滅盡道亦非戒律滅

> 說。無教非智觀物各各成、心不相應行不自 是說、無教者是物心不相應行非物。或作是 或作是說。無教是色。心不相應行非色,或作 對,增減難說,無敎心心不相應行有何種別。 身根所縛或作是說。無教戒數色陰所攝,又 差別 然法所造 身痛者是意法。 者 "彼依經 或作是說。無數身縛身痛心縛。 生天。如彼 痛陰所攝或作是說。二俱無 智章無教身 身痛有何 間 彼

常

第二個品養調本題在

得心心法因緣,不思惟緣,心心法緣自 ■尊婆須蜜菩薩所集偈品首案雖慶之三 G 口識有三種 苦品田因 意 色根悉具 因 綠 有 四 足 得 種 各 無 無猶 谷 智 敎 如 有 亦 Ξ 有 七苦 三業會 有 有 五 爲 相

習行不犯。爲數數不犯。能知心不犯,從彼修 行心。然後得生天上。或作是說。不知。何以 若一切妙有勝者彼則無也。或作是說,生天 切無勝者。欲使彼有勝耶。設有者則無有勝。 問云何 沈無教 應 不作是說。是爲想是爲心。如是心不合不相 答曰「是誰想是誰心。若作是說、彼即是緣 性自爾或作是說。得如所說,有是想有是心。 彼非自相作緣耶。設作緣者自知有緣。 是緣。當熟思惟。彼心心法自相作 不知為誰所恐心。自相作緣。緣亦不自知。 國攝覺作緣。或作是說。得如所說。如恐怖 緣青國攝餘青國。若覺緣青國 彼亦不內敢青 有國作緣。因緣自相則有二覺,若覺若餘覺。 當覺者。靑國有緣。如彼覺靑國則有覺 之所議持。不可使青國覺緣也。許國見聞問設 使作緣。或作是說。無也 或作是說。得若未來心心法。作緣緣彼 何以故。因緣心心 緣 彼不 自 痴 相 卽 法 欲

第二首團,造號同異如首卷,【尊婆須鳖 之三}八字@ ● 由二用 魯 ● 敢二 數 刍

非是妙。是故已得。或作是說。得設當不得者。 心各各作緣已。心自作緣。是故自然不知此 **境界不從中得得識。若不得識受自相,** 已得。尊作是說,得痛相心有何差別,此意識 心緣心無有究竟。則有因緣。此非是妙。是故 作是說。得設當不得者則有二。知他人心。心 緣。痛無處所。痛自相生。現其實頭復有痛。或 而造緣緣不自知。問彼痛自相。 ·識。或作是說。得如頭腹胸有痛痛自緣相。 何 が、不以 ' 若作自相緣者 未來綠造有緣、答曰 。緣亦有智生自相 而造緣不作 ,此謂 彼

可見以近坐

我依

彼

四

究竟於中有餘意識入則有壞敗 不e還心恐怖 心緣痛此 彼爾

四大是眼。非四大境界。是故不知。問身識今 見。或作是說。攝境界是眼,近者是眼根,是故 識非心心法自依是故不知。問意識今不知意 不可見緣眼根。問耳識今知耳根,彼緣不可 等故眼識不知眼根。或作是說。可見緣眼識 法 或作是說,不可得。何以故。非以此轉而受諸 亦復無異。是故是等是耶。是故不得此非如。 不可得也。設作緣者。青與覺等無有異也。覺 非譬喻。設當作緣者。則有二自覺。或作是說。 相,或。作是說。得如覺青國一時作緣。問此 *還心心法。 設心心緣。 彼即是依 。問鼻識今知鼻根。彼還境界。或作是說 及他 彼是四大境界 問 人心 不可知無有 此二俱前後而自作 或作是說。依服•根 切諸法境界。

> 非境界。或作是說。色自相攝受諸眼識。 非色 自 是說。彼非此境界。問此亦是我疑。何以故。彼 設當知者。諸入則有壞敗。六識未壞時。或作 此中無物自然自然所壞。或作是說。不可知。 彼 或作是說 然非眼根。是故彼不知 不知。問此亦是我疑。何故眼不掩眼 。若眼壞敗是眼 識 。眼不掩眼。 答曰 是故

種相耶 喜眼根,餘乃至身根。於中種種相,問餘四大 歡喜一眼。或有餘二眼。欲使。眼所觀處有種 或作是說。四大所造色數喜根。及餘四大數 切處盡是身根。欲使身根作若干相若干貌 復有二。欲使彼眼根有若干相有若干貌一一 以種種相故。是故種種貌。問餘處有一貌,或 故。及餘處眼根。乃至身。髮。是故種種根所。 干貌。無所有故。亦復如是。或作是說 處有勝 諸所有色一切四大之所造" 相有若干貌。或作是說。無有相貌。猶如眼識: 如此五根色。一切四大所造。以何等敌若干舌根身根可見。彼是四大我所造。當作是說。 耳根可見亦復如是、鼻根可見。當言非近 掩 。或作是說。我作四大眼根及餘四大 眼 丽 有 壞 境界是 有岩干相有岩 色 相 大 坐

> 譬如鐵鉛錫下至金首。 奪作是說。始生百 堅相。答曰。一切堅相但堅相,但堅相有增減。 妙四大所造色亦妙。 少多共合,或作是說。四大境界有增減,是故 行 種種相。所以種種相者。以其有種種貌 四大。或二或四。答曰。 所以有種種相者。 問頗或時地有堅相無 Ù 女作 一切少。通有四大。 種種の貌 問 伆 或

四瞳子是眼所照者作四者 是見自然耶'答曰。眼是其*貌或作是說。黑 我已說是"設如此像亦是自然。 不見色不已見不當見。欲使彼是眼耶。答 疑,云何以眼見色見已見當見。 眼根相作此等者'有何差別。或作是說。 **腿見色見已見當見。是謂眼見**。 色處諸勝 残行机: 者 自命與病生 数喜及我 終不起法 。問云何不見 問此亦是 造 老 画以 日 腿 我

眼 如是我相眼。根不壞,一 自壞。是謂四大相自壞。眼根相不壞。一相依 四 異。不等依彼眼識。欲使彼非眼耶。或作是說 故彼非眼根自*相。 教戒"是謂彼作"問 所造色眼根數喜,因有眼識境界。是謂指授 彼事無所攝。欲使彼非眼耶 欲使彼是眼,是故此事不然。彼亦當異,是故 本。問黑*瞳子非其本。答曰。及餘事無所攝。 問國云何得知黑*瞳子是眼。答曰。黑*瞳子是 藏造衆事" 問如四大B自相壞一相眼"根 大是眼根眼識相依。是謂其事。 「根依眼識。是謂其事。問諸不起法、是眼職 一切五根所造色数喜。是 或作是說。依眼識:根 相眼識相依而成。或 或作是說。四大 問四大相 有

乃至身根。於中種種相種種貌。

廣說如上

答

餘或

眼根作種種 相耶

。或作是說。四大之中相應

。或復成二根

一欲使

曰

。餘因行垢而成一眼根。

作是說,行垢所造根。因9緣行垢得眼根, 四大一眼。或餘有二。欲使眼根有種種貌 眼

。餘乃至身根。於中種種相。廣說如上。問餘

8 這二途⊜* 9 [作]—每② 6 根二聚®* 0 差二接⊜ 6 接二条⊜ 0 相二极⊜⑤* 6 貌二眼®,从傍⑤⑤* 6 通二通⊜ 3 60 以二巳⊜⑤ 40 隆二宣⑥* 40 者二耳曼⑥ 40 云二月⊜⑤ 40 自村二相自⑥⑤ 45 (根]—⊜⑥ ●興二與⊜

是謂覺知。眼如身數之物。謂之厭足,身厭足 境界。眼根無自相無有數。然後成眼根。 境界。問此亦是我疑,何以故。或作是說 然。眼識增上現有增減。是謂其事。算數彼時 者。非四大身有一自相。或作是說、所造色自 一根無自相者。眼無有覺。答曰。知眼數之物。 知性自然爾 於中諸人亦復當爾 。問今五識身各知眼根。或作是說, 鈗 色香味細滑所 纒 眼根眼識增 問者 彼非 此 盆作 非

生意識 四事。六識 中意識則有壞 是謂其事。算數彼時,乃至究竟彼性自然 色展轉不相依,復次彼識自相意根作增上。 識身增上。從增上諸所生識。是謂其事。問名 沒 相意根依意識 是謂其事 或作是說 意識造增上,是謂其事。或作是說 五 $\overline{\mathbf{I}}$ 。意知諸法知已知當知。眼根亦復如是。 亦復如是。意根自相。依有何差別。或作 四 一識身意根依識。是謂其事。問 於彼無五識身或作是說。六識身意 眼 大 告 《黑*瞳子 身相應意。增上藏所生智、心緣彼 集 "云何爲意 云何爲意識 聚 無 歡 一造無狐 。意識相依 無色界不 或出或 疑依 前說 於

8第三偶品章

不苦。云何得知我苦我樂。尊摩訶僧耆作是 如現在痛自身不更。過去未來痛。 @尊婆須蜜菩薩所集偈品首樂雄度之四 不見有物自然所迴轉。 彼痛自然自身更自然識知。 問此非聲 如有斷絕之物 亦不樂亦

> 四相憑。無復有餘有苦有樂· 現在心次第以沒緣彼痛。問次第6痛沒。亦不 未來彼非緣未來。是故彼是境界。或作是說,或作是說,心已生時緣現在痛,問心欲生時。 爾沙塞作是說。以心不相應智知之。問者當 如是。 有樂。況復衆生隨痛志亂 界生意識境界,彼乘識處自性。 知苦亦不知樂。 是謂依苦痛,猶如彼痛身不自更。云何攝意 知 是。是苦是樂。或作是說。 樂見苦然後得知。 識識境界彼非痛性 云何得知。或作是說。見 意轉中間" 漢如今不知者。彼有邪慢耶。或作是說"痛爲 言知衆生者。亦是邪慢。言有苦有樂。問阿羅 有所知。或作是說。第一義無有知。若苦若樂 問人亦用智知。設不用智知者。初不知盡當 爾者。則有二智。言有人者僧名作是說。人知 知。問設當爾者,自然知自然。一緣相應法。拿 能 知。問如意識性。彼非意境界。意識者及意 不自 "問如彼依痛已滅。云何得知。是謂依樂痛。 算餐廳崛[®]作是說。 相斷。 中間我自生識。 。戟不自割。 云何得知,或作是說。 問愚人今亦知。 指 依身苦樂然後得 心相應智慧而 頭自不相 彼生意中間 彼境界於中得 作識相有苦 復不有 觸 苦樂 此 境 亦

內生不依外。 猶如此心心法內依外生諸人。以何等故。 依彼生內。然不依外。此義云何答曰。猶如等 礙。 自然智慧者 是謂內是謂 所 造 或作是說。依內生。問等無礙中 海身 外 問 已 人最 둜 何此 生 苦樂 第 非9顧倒耶 行 義 依

> 依四大。彼各各有勝諸根充足 作是說。依內諸天、此師意所造與心俱有識 所說倍畫使大而視之。高聲語我當諦聽 內故造苦爲然非外。如畫眉點眼而見色。問 何。一切諸有爲法。各各有增上。或作是說 增上。等無礙中內增上非是外增上 使 作是說。內不牢固、問次第因緣亦不牢固。 復有異蠅聲興起耳識 生,問外亦有上中下。上中下者從心心法 或作是說,內有上中下。上中下者,從心心法 苦樂。問外亦造苦樂。 外亦復生。如自身中色香味。或作是說。 相近、二俱相依生。或作是說。內生然非外、問 非外也。問無處所則無近遠。已還境界二 我疑或作是說。內自性成就然非外。 內非外,或作是說,內有妙事外無也 亦自成就,如自身色香味。或作是說, 一使相依生。或作是說。內是增上 等無礙是謂內是謂 如自身中色香味細 タテ 復有異大力鼓聲。 如 是等 問外 無 此義 内親近 問外 此亦 礙已 例 亦是 生 滑 或 ß 欲 如 云 造 俱 性 是 生

身中色香味或作是說。內有吾我想 败 有 說。內諸根縛然非外也。問外亦諸根縛。 如觀彼日影。眼則有敗,然日無答, 故。內有壞敗然非外。或作是說 猾 疑以何等故。眼有敗壞非日之咎 耶。或作是說 吾我想。阿羅漢無有吾我想。 如此心心法 下 自 無電牢增上1性依微妙 性 依微 內依外緣入因緣生 師意識 及 。欲使彼 此 在取 或 以 後捨

依內生諸人。然非外 現在事 也 問外 此亦 如 不 如 作 何 上墩亦 獪

· ○ (大) - Offi 四然= **協自命 ®字二字像**

外亦復生。如自身中色香味。或作是說。 處不有入處。安有近遠、已還境界二俱親近。 香味。尊作是說。若自依物轉心心法。居彼 欲使依二生耶。或作是說。內已生然非外,問 者外內諸人。彼諸法展轉。生諸根壞敗也 者然非外也。問外亦自性住 設 。或作是說。內得親近然非外 如自身中色 問此無 自性 住

依造有吾

作是說 見 不生識耶,答曰,不生。問若鞭杖捶打彼不起等,或作是說,大義思惟。問設無大義者。云何 畤 緣無耶。答曰。無有不有時。一切識身有現在 者是、或作是說。次第緣是其思惟、問頗次第 義 諸相應法是其思惟。生證職然識非思惟。 别 是說。心所。憶識則其思惟 也 入無想三昧滅盡三昧。 所說 "或作是說"心心法與心相應"是其思惟 |耶。答曰。以境界力彼識則起。或有不起,如 不常有等。問曰。頗有不等耶。答曰 。設有現在彼則生,或作是說。自然因彼是 其色光不諦思惟。亦無眼識 深思惟者。何 尊者含利弗說。 云何 或作是說 此之謂也 親近諸所造現在傳諸根 問日。頗有時無自然因耶答日 或作是說。發起心者先已說竟。或作 ●語思惟是其相。 彼諸賢眼內入無有壞敗 。思惟衆生緣生:識性趣諸 及餘定心者此亦如 自 問志思惟無有差 性是我 此亦是我疑。 1。非不有 無不無 有 我 間 或 此

次 希 第 望 有 作 衆彼 生絲 相 因 臐 火 義 及 諸 照 智 明

是知之炎因光也

。問此非譬喻。不見炎無光

。答曰。此亦非譬喻。如覺彼炎。更相緣時。

無有光。

如其光非

其炎迴轉

希望覺亦不

生則

內有慢意

有。此亦是我疑。或作是說。炎大光大炎短光熾盛則有光。此亦是我疑。或作是說。合會而 光 索油炷,或作是說。非炎故有其光也。相應有 故求索油炷。但以光故求索炎也。以炎故求 故 見光炎是其本。由是得知炎因光。問是光義 則 短炎。6此亦前已說。或作是說。炎不淨時光 得 則光壞。是故得知炎因光。問二俱壞者,云何 時光隨時應。 炎所纒縛。 貌然非光,問云何得知炎生光然非光,答曰。 生 應行。尊作是說。彼生心心轉法彼思惟。 彼 無 彼 謂 何得知炎因有光無光則無炎。答曰。炎所生 無炎。於中得知炎因有光。問者二俱起者。云 生 知。炎壞則光壞。光壞炎不壞。或作是說。炎 、知炎因光。或作是說。有炎便有光。無光則 思惟心法心相應行生。彼思惟生。 [得生。此則相違。五事亦復如是 · 非妙。此義云何。或作是說。本典炎生光,由 炎與光最是妙事。問設二俱生。是謂妙是 求索油炷。欲使油炷因光耶。答曰。不以光 不淨。淨則光淨。此亦是我疑或作是說。以 者自然造法。譬如炎光前後相因生。 (有差別。若不生者。所說非是思惟。 思惟生者爲生 被 有思 惟 。問炎所纏縛,或作是。語。若有炎 有何 此亦如上所說。或作是說。炎壞 差別 問彼不生思惟。 或 作是 說 。或作是說 **次第緣** 。非心相 。非彼眼 常生者 云何 復次

一識住 作是說。一個相依一 識則相應住。問《設一識相應。 相應一一識相依'或作是說。一者彼思惟 俱起。或作是說。一次第緣一識住。問一者識 亦不誤。以何等故,一人非前非後。六融 如六識身。必 各 清 谷 净 壞 義败 依過去自然因 者 相 識相應住者。一 合 希 숕 望 此 如'相 志不錯異 是一 一識相應 前應 說行 飜 身二 或

義云何。 數耶 衆生無有滅。若不數者誰知有滅 知有減。或作是說。汝爲計算爾所數耶, 三聚衆生有損無益,以何等故,三聚衆生 界,志性云何,有何等希望 來到此間。尊作是說。於彼刹衆生無有減 使衆生本無今有耶。答曰。 此 知減。譬如大海水無限量。干瓶往取亦無減 以故不知滅。或作是說。衆生無有窮。是故 等故。衆生無有滅。或作是5段。汝望莫計爾所 如 有不轉。或作是說、一趣結使熾盛 如一切衆生。必有所趣受報 未來現在所造。以何等故。一人不前不後 無量所造衆生。此亦如上所說。尊作是說 處在處無有的滅。此 亦如是。問大海江河及餘泉源皆往趣、 無有衆生未曾有而生有。便般泥洹。以即何 識。諸轉所造報行片四應可識種。 趣受諸報。尊作是說。識共相應。然後轉 有爾所衆生不知減。若不B能計者。 有衆生遊異方界 事云何。如阿毘曼說 常作是觀 執賢聖道出界 於異方刹土衆 自作當受。彼有 或作是 以是知之。 或作是說 猶如 何 必 所 此到 此 生欲 不 正

●居二在員,尼**念** ●生二有量**念 ●[何者]一量念 ●法二意》 ●詩二諸丞⑩** ●詩二説⊜念 ●明記 日此南藏作期 ●達二遊⊜念 ●数二課念 【四相二根念命 【图[應]—員 图[談]—② 【學何十(故)卿 【图[設]—嗯 【日英二算章 【四龍二算章》 【四点在處二在 自然二級 (D) 自由力

五四九

順

然。如今有此盡 世不疑。 有 邪聚 當 滅 盡 設爾者此 義不

兼形而上事也 如入寂靜三昧,無量無邊臟,進變號也。衆生無如入寂靜三昧,無量無必之數。則亦有營。故皆抑之耳。佛止楚志。亦其事也。聖人之數。論者也。故曰。誰計會豆而不說也。本無今有。若有斯哲。論者他。故曰 生當壞。是其事。 東生增設。乃事相應緣生。已生當壞。是其事。 東生增設。乃 ●邊稱是其緣。問今不盡淨。答曰。彼不自知。 來無有處所。或作是說、過去未來無有限量。 是說。過去已壞未來未生。或作是說。過去未 所數耶。知有減若不算計者。誰知有減。或作 溝、或作是說。汝計爾所數耶。過去未來有爾 是說。一切寂靜此之謂也 彼亦如是。問如今 彼非蟲淨。彼三昧爲緣何等或作是說。無量 敗 **言淨者訓心不常無常,解說訓心是義。或作** 耶。或作是說。不淨謂之淨,訓心是義,問若淨 上五 答曰。非一切自相相受。非一切造無量相。者 入第二●禪。是時限盡見黃.是故一時自相墩 因緣各相依而生淨。 淨是其緣,彼以此相應,如緣然薪起烟。 及諸 自相受無量相者,彼是行人三昧。尊作是說 無空缺處。處。欲使一切三昧作寂靜三昧耶 [写作是說。若二法照明。何以故。世無處所。 「有增無損。以何等故未來世無減。過去有 (此三世一世中未來有損無益。 設自知者。彼緣何等。若淨無量彼非邪智 "思惟無空缺處,有是三昧" 問一切三昧亦 ·或作是說。淨是彼緣。問誰無此三昧。答 當作是觀。彼三昧當言不順當言順。如 事無異。 **尊**作是說 如是起諸相應及諸因 當言非不順漸漸近 一世中過

> 算作是說。當言順欲使有對 別希望彼相當言順當言不順 身 皮肉所纏。問彼想非身。若觀骨、瑣想則緣自 *瑣皮肉所繼。或作是說。自身是緣,此骨*瑣 *瑣卽是其緣,問身非骨*瑣。答曰,此亦骨 *瑣。亦復如是。彼想爲緣何等,或作是說。骨 順當言不順。如上二事說。奪作是說。當言順 味愛是對。若依骨。瑣起若干想。自知我身骨 彼愚觀者,食此處所希望求索。彼愚觀當言 如彼不自知。問設自知者吾我是緣耶。復次 耶。或作是說。人是其緣,問食非是人。答曰 餘思惟食者。復有餘緣。欲使寂靜無寂靜緣 作是說。食是其緣。問彼非愚觀非思惟食。設 食謂觀人。然食非人。彼愚觀者爲緣何等。 "欲使靑緣黃色耶。復次義想緣彼自身" 如上二事說 分 或

○第四偈品•青

厚婆須蜜°論卷第○ 痛及二心 青食骨*瑣 炎影光減 未 有有聚

霉婆須蜜菩薩所集論卷第二

*算婆須蜜造

四個品首聚變度之五

符奏屬貧三藏信伽跋澄等譯

是說。衆生性壞,如彼學洿沙。彼以此四事更 义世尊言。四事攝入。攝人者其義云何。 相共攝。故曰其義。 如彼沙爲水所浸。 各相 或作

常法、問如今因非無常。如今果非無常法 常。是法是無常法 故彼即無常即無常法。 因緣餘果,果緣餘因。如因是無常。 亦緣餘因。豈彼不是無常無常法耶。答曰。 因是無常。如果是無常法。問因亦緣餘果 彼法。或作是說。過去現在行無常。未來生法 來現在行無常。未來行是無常法,亦當往求 升攝諸子此亦如是、或作是說、集聚的法衆生 不生法是無常法。彼亦與法相應,或作是說。 法。亦當求法亦當次四住。或作是說、過去未 或作是說。過四去行無常,未來現在行是無常 **尊言。無常是無常法。云何無常云何無常法** 是說。俱同所見。復次勸助義謂之攝人。又世 作是說,俱有戒行,或作是說。俱同境界。或作 方便故曰攝人。以何等故共義謂之攝人。或 四事相攝各成辦、 粘著,亦復如是。或 切諸行亦是無常。亦是無常法。 作是說。 是故攝人。猶是作蓋計。 復水諸行迴轉彼無 衆生性 如果是 如所說如 自壞 以 是 此

見逼,是謂塵垢法 **塵垢法。**算作是說 身行口行,是謂廛垢法。或作是說。一切有漏 謂塵垢法也。或作是說,塵垢雜塵垢,彼所起 **垢法也。或作是說。廛垢雜廛垢。彼迴轉法。是** 謂塵垢法。或作是說。彼塵垢相應法 又世尊言。諸有塵垢是塵垢法。云何名塵垢 行塵垢是塵垢法 何名塵垢法。或作是說。塵垢展轉相緣。 如其因是塵垢。 衆生不壞造五陰行衆惱 如其果是 謂之塵 是

又世尊言。汝今比丘生老病死。終更受形 生 G填二鐵⊜●* ⑤[第四偈品竞]-2]—⑤ ●元二定图见念 ©(菩薩所集)— 一之五⑥ 四 持二次号》 ®相共二共相号

是說,一 憶彼謂 作是說。無有差別。當說須臾頃,復次趣往生 此是生。更轉陰往四生此是生。中陰壞敗謂之 說。愛隨從彼命終時習行。彼謂死受諸有。欲 有死是故有數,說是語時此義云何。或作是 又世尊言。諸比丘結常隨從,彼時有死,●諸 陰更移轉 是謂終命斷絕。諸陰散落是謂死 處所。是謂爾時命終。住超越造陰受生處所 時,最初受陰生造陰住超越。超越造陰受生 終時。不見其身卵*輭合會。 合會。彼諸根不漸漸熟。數性化生者。 合會生,此事云何。此諸根漸漸熟。受生化生 胎此是生。始入母胎此是更生,形展轉增此 逝 色因緣起諸斯區斯色所使中色起。綠色所使 色著色死。爲色所持囚生色。故曰有數。 起增上結。故曰有數,或作是說,色著色所使。 霓 作是說,愛所使造有。 受形 .被有數、或作是說。使所纏諸使纏。受陰受 《欲受欲陰。色愛色受。無色愛無色受無色 :彼便死。彼便有數。泥®黎中若。 。已得彼陰,是謂有數。若欲界色無色界,故 初e死陰壞敗此是死。或作是說。 。是故有數。如是諸有所須便求索。 已得彼 蚁 諸欲有所須。爲彼所使 "已得此有。是謂有數,故曰彼有數。或作 初死陰壞敗此是死。或作是說 作是說。垢所使結起行 近死有何 死。故曰彼有數染怒愚。或作是說、軟 切結所使若力勝者。當命終時便自 差別 持。往生老病死。彼有 或作是說, 。死已見其身。或 方便求索已得 持 往 除惡趣。或 中陰諸形 有悔意惡 出母胞 若彼命 別,明 或作 若當久遠住。況復一時住 趣 故曰況復現在。或作是說,此世尊教の戒語。 作是說。壽欲終時。世尊故說,過去久遠人壽 復 況復衆生現在色。 僧祇歲。如今壽者。極壽百歲。出百歲者少少。 外遠人亦當壽極長壽八十四千**8歲。亦有阿** 命長壽八十四千歲。亦有阿僧祇歲者。 來未必染著。於中婬意偏多。現無常故。曰況

說 應五陰糧裹。 諦 使所@使。則不死。爲現道諦。彼有數。爲現盡 死爲現習諦。彼有數。爲現苦諦。於是比丘不 趣 中彼 "敷潢四諦世尊說法"若比丘使所使"是謂 。尊作是說。五盛陰非使。唯無明有愛。彼相 有數 。若死時 已經裹則有數。 不悔便 生 *泥黎若餘惡 或 作 是

色現在久遠一時住。故曰無常。 來色未來久遠住。過去色過去久遠住。現在可壞。況復能壞。故曰況復現在。或作是說。未 所。現在有處所。故曰無常,如其無處所無常。 過去色壞敗,未來色未生。現在色生不壞。彼現在。以何等故世拿說。況復現在。或作是說。 來色不可壞,現在可壞。彼名無常, 況無處所。故曰況復現在。或作是說。過去未 故曰況復現在、或作是說、過去未來色無處 名無常。若壞若生及未生。況復生法有壞敗。 叉世奪言。 若 復 切 有 於是比丘色無常過去 諸 餘 愛 爱 使 行 軟 故曰況復現在。或 讅 色 後 自 岩及遠住者。 未來。 有 纒 能使壞者 五寒 況復

*塚間衣貿易得、云何少。云何易得。 少。不從人求亦復無主 爱 日易得。是佛所許。人無貪者。 價數甚少故 當取四塚間五納衣。 佳 或作是說。人著者少故口少。 **展轉往來** 田按契經 少易得人無貪愛。 句說 又世 處處易得故 云何不貪 比丘 云

8他樂亦是苦。18是苦一切乞求。無方便共居 苦、彼云何行道。云何乞求。云何共居。 又世尊言。比丘行道甚苦,比丘乞求苦。 峇 道苦。於三苦甚苦, 居苦。衆生於彼流轉生死苦,於此義故說行 算作是說。 說。五盛陰是行道愛身是乞求,結使是共居。 如向者語比丘行道苦乞求苦共 身苦行苦變易苦。 或作是 希 共 望

四第五偶品竟 00歳 使 況 無 復 常 現 法 在界 補生 諸 納 衣 著 茏 廛 苦垢

譽藥草。無病不療。或作是說,欲現神足變化 採合詩頌以錢財故歎譽。 食時彼便作是念沙門瞿曇以食故而說法。如 或作是說。彼婆羅門四對即慳貪嫉四妬,受彼 故、佛世母說偈不可食。或作是說。 又世尊言。如彼偈所說。不可食彼食以何 彼 食故雪往。但欲教化彼婆羅門,是故不受。問 現 說 不以偈故說不可食。食非其義故曰 衆生應受化 以二事故 「婆羅門。佛爲現三變化而教*戒之。拿作是 ■尊婆須蜜菩薩所集●偈品●首桑養度之六 佛世尊說偈不受取。 故 佊 起護 心 乞者如彼良醫敷 自現其 世尊不以 1不可食。

未來

窥

在

拿 作是

説

現在暫現

過去未來不常

言是我所意染著。

過去未

母(垢)→自命 [●]楽二黎自命* 母往二住命 母使二長徳 ●歳二寿**@ 四戒** ○ 田也二也**② ⑤** [是苦)→自**⑤ ⑤ ⑪(成無常…甚苦)二十字○(第五偈** ○ 五菱)入字夹註⑩ ��(草癸須養…六)十六字=(聚雄度第一之六)七字 品竞)五字图记忆图 ❷耕田〓匠掌 ❷新≔姤働

復

如

如思惟。

道

復道而還亦復

無 有

柔 軟 念

已

得

而

染

著

如其所知。復道而還,或作是說如見諦道,

實

966者出要爲道,或作是說。如其章如其實語

說是語。案經說 復道而還。此諦相語勸無相物。契經中清淨 是 尊作是說。四 賢聖諦如 其實語

云何,或作是說。於此慢意依彼門*閩。

1

膏

断棚斷點而

住門の

闔

門 閩者義

吾我

造如婆。嵯種說。如是瞿曇沙門於法化中

牢固。或作是說。有諸邪見,於此經中枝葉莖 三味。或作是設。戒牢固。是真故枝葉莖利養。 於法化中無有戒。無有。業。無有利養。無有 其義云何。或作是說。戒於此法化中枝葉莖, 何於法化中枝葉莖節皮牙*雹淨言牢固者。 無有枝葉莖節皮牙。雹淨,牢固不可移動,云 。問云何 解脫 爲首置彼已。天神不*往詣。惡鬼近故。曰 义世尊言。四著塚間五納衣。 有五事則不應

利養是皮。三昧是*雹、解脫是牢固。

羅夜叉 色。不淨臭處熱暑暴。如此衣有希望,乃至變 故。曰塚間衣。被塵垢污無色靈陰。靈難染不成 叉。答曰、衣死所纏用裹死人。若臥若被在身 間。云何臭云何色墩。云何饒虱。云何婆羅夜 法。臭色壞脆饒颪婆羅夜叉所居處,云何塚 婆

欲 愛 是 中下。或作是說。念食爲欲。於彼四逐染著。彼 攊 愛盡欲盡。 差別。或作是說。無有差別,愛卽是欲 又世尊言愛盡欲盡欲盡愛盡。 如是彼痛當滅彼有違。或作是說。得欲未得 "愛取無有欲不*愛取無有愛"或作是說。意 時得便是欲。問今已得無有染。未得無有 愛故曰愛。問如所說。如痛貪欲愛彼便滅: "或作是說"愛少欲多。 問欲有上中下愛有 或作是說。图愛取爲欲。不*愛取爲愛。問 。當作是說。欲盡欲盡故曰愛盡欲 愛與欲有何 問今無

莖現其相類。三昧成就皮*雹現其相類。 法化見牢固解脫牢固。或作是說。戒成說。葉

~智慧

如是瞿曇世尊非以是故修梵

行。餘解脫牢固神通之德也

皮*雹作是說

如是現其義。

此非瞿桑世尊

利養是牢固、皮*雹者三昧。現其少相。

染外無有欲。或作是說。敬是欲造者是愛。問 作是說。未得已得諸生歡喜,是謂欲已得食 如 何 地是霉愛。六身識是欲。問若意地愛,彼欲有 欲諸貧著。是謂愛也。尊作是說。 欲 |所說:痛中欲者。彼所造是愛則有差違。或 差別。或作是說。內是欲外是愛,問今內無 娛樂志悅意迴轉是謂愛 和顏悅色是

其實事。云何復道而還。或作是說。

如其實事往語國主已。復道而還 叉世奪言。 野 反 权驅樹瑜。

爾時二使

者

"彼云何

如

如其實事。八賢聖道是復道而還。

中云何望有定處。云望有何別名。

答曰。

無虛

問設道諦 四賢聖諦 是說。如彼事說本因緣也

威儀自然。以作是說,以二事故,

因本所®選

歷而起慈悲。自識宿命,或有來告語者,或作

本所更歷起慈悲。或作是說。自然。或作是說。

又世奪偈言。本所更歷。云何色處不相類

失

八里聖道 作是說。 叉 有 (世拿言。 。說此語時此義云何。或作是說 意 及 無明依吾我生諸行。 因是有便有是不 内 諸 爱 悅 色 。因是有非色所 娛樂

無漏行中已起道諦想。無數世時敷廣道諦 當滅。現在或有不滅。欲使彼非道諦耶。復次 在。非以過去未來道斷結。問過去已滅。 敷演習諦。道諦亦復如是。或作是說 習誦耶。復次有漏行中起習諦想。 未來當"辯"現在愛非一切"辯耶。 在 智慧。苦諦習諦亦復如是。或作是說。 耶。復次五盛陰中起苦諦想。無數世時敷演 縛。未來當縛。現在或有不縛,欲使彼非苦諦 說。當言現在。不以過去未來覺苦。問過去已 仰依意增益。故依此說。今非有無有苦諦、當 具則不生。故曰因此具無有。算作是說 餘無有。或作是說。一切衆具 生無明行 無 @因依此吾我無有。或作是說。不盡有餘 言過去耶。當言未來耶,當言現在耶。 生諸行。已盡無餘則不生行。故曰此不盡 生諸行生過去未來。問猶如此現在無有 非以過去未來愛而受有。問過去已8時 不依則無 。無數世 現在無 欲使彼非 一當言現 。當言現 或作是 未來 自 無 爲 或 衆 明

傷詩 頌門 闄 婆*嗟喜*矜叔

9第六偶品竟 塚 間 衣 及 欲 因 諦各 有

四尊婆須蜜菩薩所集衆趙度偈品之七 **不生有空** 種生 有爲相當

叉世 (尊言。比丘我图以佛 眼 觀 彼 衆生 利 根 釶

生今合會行生。是故合會行生。或作是說。若 有生及彼緣。是故此非緣。或作是說、非生行 是故不定。或作是說。初無有實不生。 生不縛"是故生者生"問緣有此生緣所縛生。 何。有染青衣。是放不定。或作是說。雖有此緣 ·者是人、問等無礙中是妙是非妙。 作是說。生者最妙,譬如以衆多事染衣裳。 之"或有衆生利根鈍根中根"或作是說"是 眼 是如來常住。不起不移不共。一切衆生蠕動 猾如此如來十智。何等智是佛眼。或作是說: 說。當言無漏。何以故。不以有漏中間生有漏。 漏。當言無漏,何以故。三眼是佛眼,每作是 漏。當言無漏耶。或作是說。當言有漏。當言無 作是說。當言善無有錯亂志。佛眼者、當言有 言善亦是無記。何以故。一切三眼是佛眼 常住不變移。一切衆生蠕動之類。謂之佛眼 諸所觀者幽冥處悉遍。尊作是說。 三眼。云何眼 行生 此諸行無數緣生。以何等故。生者言生。 |類。當言佛眼也。猶如此十力。何等力是佛 切如來是智慧眼。或作是說,法智未知智 如來于智。彼一切當言是佛眼也,何以故。 切是如來智慧眼。 ,或作是說。 力當言佛眼。此非如來智乃至十力。 "如來三眼者"當言一切佛眼耶"何以 化易 **女**是 「當言善耶。當言無記耶。或作是說 敎 彼 。少諸塵垢。不聞退法者 ·根智者當《言佛眼也,以此知 調之佛服 緣無有方便。 問如今不觀一切衆生 肉眼天眼慧眼。 '等無礙中生所 如來聖智 問初無 此義云 猾 或 加 獪 奖 戜 故 常 掌 作 此 俱生。是故一時 是說 行有爲相。更不造行。若得造行者。則有等則 住便有變易。漸至盡俱生漸漸生,復次。作衆 有壞敗。或作是說。當言漸漸等起,所作於彼 一何爲苦諦相習諦相盡諦相道

則有變易。此事當言等耶。當言漸漸等。或作 生死者。滅所生處,各各相憑,身住轉。轉移住 次無有一物住有變易。意住有變易。 起最初 過去現在則有變易。如是住便有變易。問若 若無變易則無有異。或作是說。未來久遠住。 變易。是謂變易。問設彼老有勝者。勝者變易 易。或作是說,起者名曰生。盡者無常住。老者 起未起變易有勝者。設無有勝則無變易。復 有爲有爲相。起盡住無變易。云何住者有變 說。此非生餘者生,乃生若生有生者。則有流 云何無生者生,是故此義不然。猶如此三●者 轉生不絕。若行自生,行已自生此是自生。彼 彼非有等法。或作是說,生者已生行。或作是 次此有欲意生自然生。以何等故。生者言生。 說 雖有各各生此二非二因,彼亦是果。或作是 行亦是生。或作是說。彼有一因。餘者是果。問 亦是生間此亦是我疑。何以故。一者非生餘 何以故言一生。或作是說。一者生行。餘生者 造起諸法。此事不然。猶如此諸行二生等生。 則不生一如是不異。是故當捨此然生非自 生非 生。或作是說。此二俱不生相應則生行。復 「行無二生」問此衆事不相應行多。 云何有 緑生 則有盖建。如彼緣法生諸 法 無 紩 綠

> 諦相 迴轉爲智諦相 是說。 相 。出要爲道歸相。或作是說 衆 惓 苦諦 轉住爲盡諦相。 相 轉移習諦 成就爲苦諦相 相 能迴還為道 休 e. 爲盡 潹

和應 究知。何以故。此四智所知。何以故。色與姿不 閣摩納娑爾雖留和過學、如源或作是說。不可 俗故。故說此四耳。如衆生號薩睡那羅未取味 定。亦不可究竟。是故無魔容。或作是說 容受。B容受增容受彼展轉。 故有虚空。問夢中所見一切物盡住。若物 或作是說。設無空者物無分齊。雖有分齊。 **空**。是世俗言 無生。問有著者生。則可知の無彼著則無 本。現在事得知,亦有不可知。或作是說。無著 姿。或作是說。此現事。問謂增上○慢空無根 問如彼過去相應有。復次一相應成一果。 現在復生耶。或作是說。若不相應彼不生也。 更生者。若疑過去行。或作是說已滅不生, 造行不縛等有是調非等有。當觀盡稀 之處奔走馳向、 相。以何等故。過去行不復生。或作是說 戒休息智慧生相應因減。 觀苦苦知其惱相 變易苦。 受如此三苦。染著憂惱如吞熱丸。苦。苦行苦 復次章義作實諦相。 相應成二果,是故不生。云何得知言有虛 無色不與容相應 如彼燒鐵丸入火與火無異 數 是謂等有 於此苦愛轉行變易。 於五陰聚中洋 於此產彼無所有言 如是修行觀道 。觀其習諦相 彼展轉是故 。如是當 餇 以世 相 誰 行 惡 鉞 是 不 問 見

'當言適等一時俱起'問一時老變易期

"生老變易壞敗"是故此非義。

픎 相

佛有五眼

種

生

Œ

一有爲

픎

●苦十(苦)⊖煲優 ®慢= ()一똃 ●又+(音)®©* 四乘权选反]一雷 四[奴徒反]一9 ®(非)十智⊜\$② ®二二三③

捉"健陀越國人。

作摩竭國音聲。或作是說

耶命非生是故命非命。命非命餘命餘身。 諸所生是命。作是說,此義云何。問生者即命

不然。身亦不得異。或作是說。若生是命者,

作是說。 時則有生

當言相應生。若俱起相應與果二

俱

穀種後有明四牙

問中間穀子盡

答田

此非聲喻

一穀子腐則

是人聲非鬼 確沒音。響是人音、響。遙

知整

或作是說。當言此非人聲。昔見鍵陀越國鬼。

神形人形而作人聲。當言是人。當言非人聲 漸漸著漸漸住漸漸等相應、是謂阿毘曼。諸 餘、於此義中分別諸法因。有名身句身味身 彼義故。 日阿毘曇。 復次諸縛著解脫永盡無 9無故。日阿毘曇。或作是說。八賢聖道敷演 毘曇。或作是說。十二因緣十二緣法。 能自覺 毘曇。或作是說、泥洹是法修行受證故。曰阿

著摩蝎國人語。作捷陀越聲音。語摩蝎國鬼

常言無記耶、或作是說、當言善與法相應。問 不善。如是彼說增益魔界、如所說命異身異 或作是說。當不善有顚倒想爲好 彼不與法相應。可慚@便慚。彼當言@法相應 使獲福。問不應作是說。自身有惠餘人受疼 應羞不羞。彼慚愧羞。當言善耶、當言不善耶! 量三昧,著懷越衣,答曰,若著檀越衣食。回彼 專志不移。問彼不作是心。施此人食。食入無 欲想。問不作是念。彼受我物。入無量念三昧 德 彼檀越無有罪。何以故。彼人作罪已不受。問 念三昧專志不移。彼檀越主得無量善業功 起殺害想。彼檀越主頗有罪無耶。或作是說, 是城*鄉人。若比丘著衣食、起欲想瞋恚想 如世尊言。若比丘彼比丘身著衣裳可入無量 人。或作是說。宿止天上謂之天。如住城B鄉 作是說。生至天上故曰天,如其乘車謂乘車 生水中謂之水種,生山澤中謂之山澤種, 故天謂之鬼。或作是說、居住天上故曰天。如 天子。說此偈言。此魔所說非其天子。以何等 婆羅天子說此偈言。魔天波旬著阿拘婆羅 憶所說。世尊亦說。此非阿拘婆羅天子。 阿拘 音聲。後次當言此非人聲。見過去人,見未來 不於中周思惟不淨。有非罪各應慚不慚 ("亦見方俗、神著人語實無魔神。 層の異離不 如是契經各相違。答曰彼不作是心我作 某甲音 * 問非 人著入形 復次當言 語 是故 或 有 生相應俱生、或作是說、當言和應生、*先有 本不壞、問若隻不生、相應亦不生是故永不 亦復不壞是故永不壞。問已生我有壞。是故

是說。契經偈決生諸法義。理深邃故曰阿毘

異思惟生苦樂覺、阿毘曇者。其義云何。或作

曼或作是說。四賢聖諦法能專修行故。

阿田田

有苦樂慢生。如種種趣。或写有一趣。方俗殊 樂想。或作是說、無有苦無有成就樂。假號言 契經說。問如今無有生欲樂想、答》曰顚倒起

。於欲苦中起娛樂。樂·相得諸願倒,

乃至

因《緣生苦欲使成就苦耶。或作是說。苦當言

就。或作是說。樂當言成就。因彼緣生欲樂問 入。五陰五欲若苦若樂、當言成就、當言不成 無名稱譽攝聲持聲人。色陰苦樂攝法持法 已獲所得利。攝法持法人。行陰所攝。有名稱 攝。象利馬利男女利攝士七持十一人,五陰

入。痛陰所擴一切世間八法。攝十八持十二

無利栗利財利衣裳利攝四持四人。

色陰所

一間八法攝幾陰幾持幾

如

(章所說)

有利

不生有学

成就,世尊亦說

如是摩頓提 門名 衆生欲未

四不生四無有俱相應生。或作是說。 亦當隻生。是故本當壤,若本不壞俱相應生。 復生。問非境界因有果。彼相應生隻生。四先 應生。若是後者本亦當隻生。是故當言。本生 當言本生若不隻生,亦復不俱相應生, 若不隻生。亦復不倶相應生。亦當隻生。 無有果。果無有因。如俱相應生果不生。 如有果無有俱相應生,問彼俱相應生。 生者。相應無有果。果無有因。如俱生無有果。 生無有無明。或作是說。此等俱相應生。 十二因緣則不有順, 有無明無有行。如無明滅時彼便有行。 當言生。設彼隻生者。十二因緣則不順。 然。火當生時謂之然。如生無薪。或作是說。 復無薪。 初火自然, 喻。如意炎者非光。如光非炎,若俱取者則 二情。或作是說、當言俱相應生。若隻生者 是說。當言生。曾一時見炎光同出。問此非譬 身與命各各異。或作是說。生者是命。 諸法因對生者。此法當言。與法相應生。 生。是故身是命。身與哪位異。 叉身非命 是故當言相應生。 是故身非 猶如彼有薪然無火。設復有火 如有無明彼行不生。行 集 身不生時命 問如彼望初火 對異無有此。 。當言俱相 。身者 異 永 是 者果 彼俱 。設隻 問彼 如 或 ¥ 故 此 自 異 無 有 作 若

我過去俱相應在內、或時現在、是故非我過 或作是說。若一時俱相應果心。彼亦展轉相 因心彼則有齊等。 二俱不可得。或作是說、當言俱和應生。設俱 相應在內 彼無相應俱有果。是故俱應生 俱相應在內彼無也 去。或作是說。當言相應生。設有相應生者。如 《因有光"此亦當爾。 明此非譬喻。二炎光 |者。因與果則齊等 不一時俱生"是故一時盡相應。問或以 非方便言果證 問我心已盡,俱相應在內 問此義云何。答曰。若心 猶如 俱相應生是果。果亦俱 作角 問俱有炎光

@心得解脫故曰解脫。復次增上離三界有。故 畜生。是故畜生児。或作是說。 又世尊言。如是相像邪命咒術畜生蟲。螺。畜 餘希望,是畜生咒,解脫名者是義云何,或作 、亦是咒如鹿•烏鶩咒降象出•蟠龍,或作 解脫縛著淨無染汚解脫。 切邪命是畜咒 此 |養云何。或作是說。蛇虺◎厲毒◎唐 復次畜生之趣常有 、諸畜生趣相應 或作是說

問今云何苫痛求起愛著。答曰。彼亦名起。苦 說 《答曰 、樂痛起愛。如是所緣 7年三 法 慚 欲 愧 彼亦求樂痛有樂痛求是謂樂痛求 痛緣有愛 奅 饲 相 毘 爏 昼 云 有愛。 何痛緣有愛。或作是 淝 \equiv 鬼 命 問 諸 及 云何非 解 衣 脱裳 求起

一一生愛樂報

批奪亦說。

今不苦不樂痛是愛因緣 义世奪言。 被爲苦痛所逼娛樂欲想 答目 不苦不樂 閊 云 漏 何

建樂滿求愛

滑和應。 息. 或作是說。當說相應起。如緣細滑起愛。 痛。如是愛緣此法當言相應起。當言一一起。 復起想愛。或作是說。苦痛B起三惡道上。彼 樂痛便休息想。未起求他愛,已起不獨處愛 他愛。若痛起不求他愛,已起獨處愛。不苦不 說 或作是說, 更苦痛。眼更樂痛。欲使苦痛樂痛與共相應。 何以故。亦作是學言說。眼更痛思眼更愛。 細 不樂痛是愛緣。 想無想天。生彼衆生於己自起愛。是故不苦 痛是愛緣。不苦不樂痛至果實天。乃至攝有 至遍洋天。生彼衆生於彼已越我想。是故樂 樂痛人所造,是故苦痛愛是緣樂痛,從人乃 衆生有愛自思。是故身自有愛。以是愛身緣 非相應法各各相緣。或作是說。當言一一生, 滑那 。愚愛、於彼樂痛現在起不獨處愛 想 。五愛、獨處愛。不獨處愛復求他愛 **不復興盛** "與六入相應"或作是說,當言相應起 如痛緣愛與愛相應。問欲使六人緣 一當言一一生、**B**以何故痛緣愛生。 或作是說。 自 知息想不復 B愛樂報處當知 更 求 * 未起求 《不求他 或 興細 間 作是 眼

所守下至婬。女華飾香丸,此當言他女。或女 當言他女成就者其義云何。或作是說。 劫奪。云何他男他女。答曰 又世尊言。如思婆閣構 未出門嫁 室則 (不成就。 。或復出門嫁。有曰期數 問如 所 飒 說人成就善法 妻人自守著爲人 如 彼男女强相 當出 開嫁 此 切 契

緣眼更生痛。或作是說。當言相應生。有伴侶 眼更痛緣起眼更愛。然不眼更愛 四自識。三惡趣中苦痛切身。 意忘自識。 問 非人。或作是說,彼道自爾。 作是說 天子所從來生。復次一切無邊亦無定處 不自識。或作是說、話化生者自識。 以何等故。 苦。何以故,所作因緣不堪忍展轉生苦。 學法無學法。欲使彼成就耶 有衆生自識不自識者。 不相類。何以故一亦說化生天子展轉告化 陰入。是故彼自識問若彼已得生 過耶答曰「行報未盡是故不死」如 就耶。或作是說。無棄拾法是成就義。 義 भो 故不識。問設化生自識者。餘者一切不自 身體瘡痍。有千苦生懊惱啼哭苦。 因 答曰。何思以故彼行受此罪苦。 苦酒中蟲在蜜則死。 人能有所忍'寒熱地獄衆生復有冬夏不。 不相應衆生法。漸漸有發轉彼成就。 作是說"設俱得者彼則成就"是謂成就 問汝所說無棄捨法是成就義。是義不 欲。使彼成就耶,或作是說。形有所得是成 滅盡者是成就義。 不 經 [緣亦生樂亦生微苦] 或作是說] 彼不俱 有違 或 棄捨無學法欲使成就耶。答曰。彼已不 問無垢人已得學法。 答曰。一切生時皆自識。 以 智現在前彼當言自識宿命 受地獄苦。彼亦受寒熱自然所逼。 或 泥器套生餓鬼及天自識宿命 作 是 說。 問凡失人一切法在未 諸 問如是行成此事不 有 或以三昧 欲使彼得阿羅 所 以是自識宿命 生是成就 諸天染著亦 或作是說 問彼身 衆生處胎 問彼不命 人處胎是 力自 鮽 問學 洛何 猶如 義 麩 以 復 無 漢 虛 得 或 4: 以 Ÿ. 如 或 此 不 然 有 此 有 火 成 肬 盡 不 問 此

0姆 ●房士鳥® 郵以何≕何以⊜ **49 美丽**二类門園 49 季法二生国 49 以故二故以国 ●象=型鲁宫 ●自=是雲

便增多。問前生不住。或作是說。彼不爲多。復 耶 又世尊言。 《如0末生前境界彼最初生"如是宋生便生。 |依少有中便增是增多。 (奔走境界。如是增多。或作是說。彼不爲多) "或作是說。若未生便生。已生不復生。於中 生。已生欲漏便增。設爾思惟者 若有作是想思惟不淨 復次得 使 一物修行 欲 未生 漏 為增 欲 漏

「諸著人。不相應縛。 一供憶宿 行 選擇の結 無 希 海有四 电电机 種 妻

生論 所 次諸論者。 無端緒無因緣無所應無有處 是 作是說。無因緣論種種論。無儀論畜生論,復 畜生論造畜生論。如所說如論如象廣說或 說 種種論諸所論者。趣者生及依餘。是謂畜 "復種種論"是故種種論。如王論。下至賊論 種種論。云何畜生論。或作是說、種 種種論者謂畜生論者有何差別。 復次諸種種論者 。及畜生論 非種種論 如前 種 論

是謂 如彼法喜。彼得佛喜,如所說於苦無恨。於佛 法僧是等得喜 妙法。然後得佛喜。彼善住。住此法者,彼 寄生論。 是微妙法得法喜 "然後佛"僧、或作是說。先修行法。修行 復次等生法智忍。當言法喜不可壞。 **昔所更歷生死** 以何等故。等越次取證。 一数一切智。乃說此微 。亦是畜生論諸所論。 、先從法 更得

又世母言。若比丘觀十二線 觀 一二緣起後則觀法耶。或作是說。 觀 法。時不觀人。 **修起被則** 或作是說 親法。 觀 觀 =+

> 諸方便行 彼一切觀諸法也、頗觀法非十二緣起耶。 Ŀ 脫門等越次取證、頗不觀法不觀十二緣。 取證。頗觀法及十二緣起,以是緣觀。無願 頗觀法不觀十二緣起耶。 緣起不觀法耶 法時彼亦觀十二緣起。 切觀十二綠起 觀十二綠起。彼一切觀法也 設觀法 見賢聖法。 爾。取事則其義也。 十二緣起等越次取 (起)如 彼一切觀十二綠起耶。 質觀之 "證見十二緣起" 觀十二緣起時 。以世間智觀。不等越次取證。 加 人見 證 或作是說。 復次諸觀十二緣起。 彼已越次取 活施此 **室解脫門等越**次 設觀諸法。 彼一切觀法耶 "彼亦觀法"觀 或作是說。諸 謂之 " 類親十二 法 證 彼 復 除 及 解 則 水

是世俗與世の奪辞 世俗諍。或作是說。猶如惡馬不隨正路行。 盡 不肯離。邪見取糰甚著愛欲。 設。云何世俗與世尊諦。 拿。或作是說。以二事故有辭訟。起貪欲受。意 俗。是故世尊不與世俗語。俗無此心我護世 又世常言。 **。是故世尊不與世俗諍。世俗®未盡。** 諸比丘我不與世俗o諍。 "或作是說 如此法世尊以 泄 世與 尊 懲 是故 如 我

俗評 世尊。然不能還。或作是說 故 復次世尊於地上化使無色。 天使彼身重。或作是說。 或作是說。世尊威神使彼身重。或作是說。諸 又世傳現其義漸漸教化。 世 奪 贝 行 何等故名阿掘摩。 疾自 在 解 脫 神足境界不可思議。 如是行時 世章前地 是賊盡其力後逐 是故世尊不與 肉眼所不見。 非 入能 卷後 是 舒 測 世

> B諸病皆求利。是謂微法 許言狂癡"求索無厭足。及諸非法現在前! 物。比丘佐助衆事。詐病所須取服胡麻子。或 如貪利强言。作想希望利,不親强親。 如諸長者四升四解稱致, 爲微法。或作是說。如王法學輸財。 如 尊者羅吒婆羅。 **設**要被 復次如法難違法微 微 法 言非 或作是說 法 記病求 \bar{z} 何

遠則見] 界法爾。或作是說。無所到是眼境界。是 成衆事故曰八部衆。以何等故、物近眼不見 與耳同。復次明是眼件曉了諸色。近眼失明。 流,諸天至世尊所。或作是說,此衆則盡說八。 境界不復得明 復次方便集會皆成梁事。於彼梁皆有數。 是說。是世貨勸化語。 **梵衆、以何等故。餘諸天不言是衆。或作是說。 梁長者衆沙門衆四大天衆三十三天衆魔衆** 又世尊言。諸比丘此八部衆。刹 切是衆。世尊9但說此世間不可思議。 然耳則開聲。或作是說,此非方喻境 然此諸衆數數來會盡 利 衆婆羅門 敌不 蚁 봡

種論 諍る世 自 歡 諍 喜 八 觀 部 彼 染 彼 觀觀 色我

苦諦 義諦。 謂第一 陰是苦諦。 縁曉了心 是說,得是世俗義。 得等語第一 定無有疑不可破壞 ·愛習誦。問愛亦是陰中,或作是說。 復次曉了衆生心意故是等諦。 義諦。或作是說。名等諦說義。 意。是謂第一 義諦。定無有疑不可由沮 行垢是國智識。 "故日等 或作是說、得五鑑陰是 義鄙。 問 諦不曉了世俗 。得名苦滿習歸。 行垢 亦 在 有此因 "名第一 陰 五 中 분

0聚二數里含②,數元⑩

6版二所書 9評二年國下同 图升二斗 自由图 四斜二解團 四諸病二託病島,諸痛魯

O未二來® O特使二法使® O借二格會* O時二期國家 O选二諸自當傳 O未二志自當 OS二俗會 OD[彼]一自當會 OD繁二輪當傳 OD升二斗(四州二苦明 四祖二祖②* 四智二苦忌⑨

相相應 如緣非苦。是故苦即是習。習即是苦。復次得 如是者義無有定 生時,是十二線起諸法,已生十二線起法。問 彼非十二綠起諸起公寂法。或作是說 十二綠起。是十二綠起法耶 十二緣起法耶 緣起法是果。問因非果果非因. 緣起諸緣起法。或作是說。十二緣起因。十二 法法常住。 或作是說。得如契經所說,此十二緣起。如性 二緣起。十二緣起法。定無有疑不可*沮壞 即是義。或處處有味。如彼所說 是說。味即是義。或義非味味解脫物。復次味 味或作是說一義之中有若干味。是故味異 定無有疑不可破壞。或作是說。 耶。如及餘自然。即是其事。此無定義。得味 通達耶。或有通達非智知解脫物,復次若智 即是智耶 彼是智 一分別是通達相。問智由他知智。彼 定無有疑不可破壞。或作是說,得諸智耶。知 答曰、修習時不修行苦。唯修行習得智通達 五陰有漏苦智,問修行苦時,亦有修行醫耶 智即是苦。如果是苦如緣是智。問如果非習 《作是說。果是苦諦。因緣是習諦 。諸法是謂味。問味味非其義。云何義非其 ·綠他果此非是苦是習耶。答曰。 問 起。問 相如上說。因《與緣如前所說、得十 、廣說十二綠起法無明行。問十二 味之中有若干養。義非味乎。或作 「通達亦復如是"或作是說。智即是 起亦是十二緣起 或作是說。 緣起即是十二 十二綠起十二緣 "或十二緣起法。 或作是說。若 十二緣起非 緣無定處自 得味即是義 問果緣他 苦即是習 。諸法 一絲起

起耶。 @孝於母有何差別。或作是說。恩慈於母孝養 於父。故無差別 法。語無狐疑成就·是·受決法。慈孝於父慈 功德成就是授決法,復次語不愈。擴是平等 **8**法決。或作是說,最勝功德是平等法,弟子 作是說。說四聖諦是平等法。順從四諦是授 起是平等法。成就十二緣起相,是授決法。或 作是說。平等說如實無虛。或作是說。十二緣 相。味相應法微妙法 諸法生由十二緣起。 緣起法。或作是說、已生諸行是十二緣起。 法 。或作是說。與十二 復次諸法自c應解 成就授決有何差別。或 緣起相應 問彼所生不由十二緣 十二縁起不造自 果 實是十二 彼

慈孝父母 智義自相 縁起十二

是故彼有多。或作是說。 界壞。答曰。亦說境界壞。或作是說,非更眼識 或生二職。雖有四一物。意識緣內相多痛生職 耶。設不憶著。云何不憶造色相類,或作是說 識分別。彼相類造馬是故造境界是意識。問云 入。意色意聲亦復如是。問多有諸人或生一 意緣生法。設彼更眼識意識分別者。則 意識分別,何以故。世尊亦說。以二緣故,生識 非更限職意分別。設當分別職入則壞。問境 何造相類。設更眼識賦不忘失。彼即不分別 是*倒彼色入法入不壤、或作是說、有眼 뎩 **境界如是。眼識意識分別。問不壞意識耶。答** 云何服識意識分別。或作是說 如B倒彼眼識界有意識界。然界不壞。 者眼識定青。 以是因緣 。意識亦 増諸 識意 如 彼

當言非諸法等定*耶定

、餘人當言。等定

或作是說 耶定。設諸法等定"耶定" 彼一 四轉見形。言觀形*象。復次睡眠志不如本 頗彼法定有。 不作本形。昔造因緣有其力勢。又盡思想夢 如是貌"問如今云何造"或作是說。餓鬼夢中 作是語。或作是說。化作人形不作本學家。造 說,尊者我失無常。犯戒惡法生餓鬼中。共婦 惟三佛。故曰常住。如所說難陀摩陀優母波夷 彼意上已說。或作是說。佛境界不可思議。或 有所見。或聞惡聲響諸法定有後一切法等定 人夢見失主。云我生餓鬼中。云何餓鬼夢中 勢。復次各各別異於彼。如來神智便生。得阿 宿命智的其力勢。或作是說。微妙智得其力 作是說。十二綠起善分別說。或作是說。自 曾止住。自識彼宿命。 餘不止宿者觀察便知 從此已來四經歷皆不知。或作是說。 命。以是得知。問若衆生不生彼。不自識宿息 多衆生。 生果實天。於彼各各自相告語本宿 世傳知彼衆生宿命。或作是說。 意增上定青起識,有相應壞有果壞也。云 諮識 或黃相應壞果壞。如是眼增上 應壞果無有壞。問如彼眼增上及相應。或 青起識。意增上彼不相應。緣青起識 者彼是意識。或作是說。設眼增上不相應 何。答曰。若眼增上 定 青 切不共行。或作是說。自校計思惟則 相 類識是眼識。此 諸法等定耶定。 彼 非等定耶定。自相 者彼是眼 意識 識 捌 切法定有 此 劫燒流轉 法定有 若意識均 是眼 定有。復次 。衆生之類 及 識義 和應。 知 識 颀 何 起 相

 成就諸結。

問

阿羅漢云何成就諸結。

或

Œ

箏

羅漢不成就一切結

"從阿羅漢退轉時

盛。依彼行陰。 作是言彼終耶。 界形體都在不除。欲使作彼形取阿那含。 彼 ·往彼起欲界結不爲終耶。 漸漸"減" 是說。 生 有想無想天。《入不用定、賢聖道現在前》 無色界結界不有壞。 便生彼界,問如所說外神仙異學欲愛盡。說根減。何等故復還善根。或作是說。欲愛未盡 不有壞。或作是說。如於此問漸漸增益。彼閒 欲愛已盡。問愛未盡苦當言盡如所說。在塵 還。 土戲童女厭之便棄去。後爱未盡便有盡名 此間甚著不難。非 便終,如阿羅漢、於色界化形往至色界 問如欲界中餘善根滅蟲 相 善根 有二 如於此問親近界便與彼合。 貎 於我愛未永盡愚癡不除 行 復次彼行陰所網欲界使 ₹過去行而**9**辯梁事 四9行亦有二 以 是 問設

功德经無有不 解 脫 何因緣彼善 不 犇 根 無 肵

處有一切結者。界有壞敗、答曰、猶如此間有說。處處有一切結。於彼亦有欲界結,問若處 如所說。乃至死便盡。如人言有吾我。或作是 如是彼間有欲界結界

界有色是故彼間起欲界結。無色界色不鑑。 色則不滅盡。則於彼問終也。問我喜言無色 結。則不終也。問住此間起無色界結,欲界中 無色界結。彼則不同終也。如是彼問起欲界 答目。如住此問起

故 熾 欲 生 欲

上,云何得知。世尊有方齒四十味味皆別或以此契經義故。日世尊法主十六婆羅門。獅燚

《此契經義故。日世尊法主十六婆羅門。爾第

覺o 据法善諷誦念供養承事依彼住。如所說

云何如來至真等正覺王法比丘。世尊告日。

以七寶。故曰法主。或作是說。正法之*主故

法主。或作是說。如所說梵相應契經。

我所

施貧窮人衣裳寶物。

如是世尊無財衆生施

療諸惡趣。故曰法。主、或作是說。如轉輪聖王 榜簣皆悉自在。如是世尊於聲聞中法得自在 曰法主。或作是說。如王典國所作自在 民無不順。如是世尊一切善法無不成辦,故

刑罰

斷疑網結。故曰法主。或作是說。如王典國

彼施處。於今所養義是檀蠟。蘇古。如餓鬼

嚫。以何等故。佛世尊是大法主。或作是說。

「法。問非以施法果處所。復次割意所愛。 成

業。或作是說。施法果報是達職法

故口說檀

生上界。如所說生上界者。善功德報。是達蝦

達蝦。導引福地亦是達螺。

澗 ij.

非以所施而

疋

0速 親名者

何等

湛

一或作是

報

施之法名

朏 如 檀

王攝統國界誅斷刑罰。

如是世尊爲諸聲

别

相。然後得知。復次算數者。如觀堂器無不分

概方類車師子隱。知方齒四十味味分別。

因緣攝住死受諸行報。無色界衆生,

D.

作是說。或觀一切種好三十二相。

끘 謂 四初傷以結變度四 無 明 愛 使 相 應 及有的弟

生此間。或作是說。過去行垢來生此間" 此因緣與欲界相應。不成就行垢。云何彼沒

如

彼

成就。云何來生。答曰。若退轉時便得成

就

諩 -[-六 是世奪母 婆 鄒

須蜜菩薩所集 羅 門 娃 度初 生死是因 聚 黄西 及 2 緣此鄉七品 檀 嚫

> 尊婆須 蜜虫論卷第四

算婆須 蜜 菩薩 所 集論 卷第二

算婆須蜜造

符秦罽賓三藏 僧伽跋澄等譯

緣。如是攝持彼心。問如不善心不作方便。 不善心意作大方便。 有攝持。問心已生未生不緣未生,或作是說 或作是說。心意生時緣現在心。如是當言心 心則攝,問非思惟不淨,及心有亂則等清淨。 說,思惟校計心有亂,思惟心不有亂 **净。彼欲漸少。問欲與不淨二事不異。** 耶。答曰。 惟增益心不淨。 是說修不善心時。善心因緣便斷。如是彼心 乃至不生。如是彼心則有所攝,問不善心 執持人心。問人無心意。如所說攝心意。或作 心非意。如所說心意所攝。持跋次子作是說。 說。心不相應智慧而攝。問心不相應智慧非 **啒作是說。心相應智慧攝。問不善心善智慧** 等。云何心意執持不去乎手。摩訶僧里香作 不善心時。 攝 說 又世鹭言。彼心意執持不去平手。非二心 方 。心自然持。問攝不善心非善攝不善。叠摩 非善智慧攝不善心相應。每彌沙塞作是 便 ٠Ü٠ 無不善心。是故方便無有定處 "非不善心知善心因緣"或作是說。 揵 度明首 善心緣斷絕。 猶如爲欲所縛。思惟欲 不順住不善心取其 欲使葬心成不善 如是彼 竣 或 作是 欲 作 Æ. 不 心 修 是

☑ 此下聖本有光明皇后願文 函(菩薩所集)十論言意*,論二經學 ⑤ 者二載自念 图首十(品)图透雾,首十(第二)图

昧心不解脱。 五識身無三昧,心無三昧。心中結則熾盛,三 惟六識行 説 淨思惟校計 常如所見 說彼契經 **9**身有欲愛。然非無欲。或作是說。如契經所 應:更不出梵天上。齊是說何,以等故。五識 選擇三界心展轉生造廣照明有覺與梵天相 像乃至有想無想天常是說。復次阿毘曇說。 心廣畜生心微。畜生心廣餓鬼心微。 界相應9廣無色界相應微或作是說。 廣便有鐵。欲界相應心。大色界相應心鐵。色 所斷心廣思惟所斷心微。或作是說,造。彼造 是說。不修行心廣修行心微。或作是說。見歸 則廣,是故心廣有覺,或作是說。五識身廣。意 微有觀云何心廣。或作是說。有覺心盛心盛 争 力利不善心不普廣修行。 展轉相依漸漸多。如是等相應力有增益 人和倚人人執持" 常避 如是彼心則 額 因緣起意地愛。彼有眼更愛。 不 。眼見色愛著好色。 如所說此六愛身及眼更愛乃至意。問 身微。或作是說。不善心廣善有漏微。或 聞正法思惟桉計。善心因緣轉增益, ○說。過去不善心意有處所。機惡®厭不用 如是彼心則有執持。如所說心廣有覺心 如@燈燃見明。 切等有欲愛。設當一切有者。 。欲使五識身有歡喜耶。 是故五識身有欲。非不無回故。 欲使五識身無有欲耶。或作是 復次當親近善知識 有攝持問此義不然。 "眼見色眼根成就見"不 問眼見色意識地愛著 復次然二心俱等不有疑 修行善心遂有增 。如所見說思 。或作是說 阿羅漢 如是相 泥o黎 練著 衆生 如二 眼 作 彼 耶

亦不無愛。何以故。世尊亦說 身有欲。非爲無欲或作是思說。 身休息。五識身觀不淨欲使無欲。是故五識 彼則有愛。彼一切是五識身全越次。 識身中不越次。親近共住中間。中間生意識。 無欲,是故五識身欲非爲無欲,或作是說,五 迴轉,不於中間廣出義。方便修七覺意的住求 此亦如上所說。或作是說。觀色欲便縛眼識 有欲便有欲盡。是故五識身有欲非爲無欲。 有處所便有。五識身生,結使亦生,非不o欲 有方便求。是故一切盡成就欲。或作是說,無 間 便 或作是說,不方便求。五識身便有結使。不方 - و-بايا. 14 床 亦 . 若我等不動求者。是故有欲。一切盡相近 「求使欲不生,是故五識身有愛非爲無愛, 當有愛 修行心意便生欲愛。如色愛無色愛。 切十大地相應。 $\widehat{4}$ 彼[河 羅 非五識身中有三昧耶 **漢於五** 身亦不有 識身中無 彼五 如 有三 愛 識 所

不 典 八六增 楽 便 無 上 築王 於築 染 老 甚 謂 之。築 愚著

色界無有錯亂 亦不有欲亦不無欲。問彼相應法有錯亂:無 錯亂,設不錯亂。若有欲若無欲。是故五識 身亦不有欲亦不無欲。或作是說。五識身不 有染。思惟無染便無染。是故以此契經五證 義云何。答曰。若無四護善五識身,思惟染便 染。以此契經五識身亦不有欲。亦不無欲。 問我受此語。思惟染便有染。 色界計有吾我便有愛。 "答曰。諸相應法或有亂或無亂,此義云 欲使彼亦不有欲亦不無欲 復次自相所攝 思惟不染便 何 此 無

雪干 作是說、一事所須義是相應義 欲使彼相應耶答曰 相應問此義云何。答習云。依一緣一時造。或 所說。或作是說。一希望一因緣一時造一是謂 或作是說。一起一 因緣。 心 義。是事不然。或作是說。俱生義是相應義 答曰。此無因緣。問如所說、譯命煖氣是相應 義是相應義。問壽命煖氣生,欲使彼相應耶 義是相應義。此事不然。或作是說。所有希望 是相應義。問有衆多衆生,觀月初出。 義是相應義。此事不然。或作是說。一因緣義 使彼相應耶。答曰。彼依餘。問 有因緣是相應義。問眼識緣意識有因緣。 說。不移動義是相應義。此事不然。或作是說 或作是說。有因緣是相應義。 有因緣。欲使彼相應耶。答曰 事義者是相應義 緣。問如所說。不移動義是相 四大不移動。欲使彼各相應耶 此事不然。或作是說,不移動義是相應義 此依餘不與同。 識招致意識 何相應義 義是相應義 不相應行等生欲使彼相應耶答曰。 緣相應耶答曰。彼依餘問如所說,一 欲亦不無欲 識 身 。問如所說,等生義是相應義。是事不然 丕 言語 敌作是說乘載義是相應義。 相影 。識所適處各相開 欲使眼識與意識相應耶 猶若此心所念法俱相應生。 住一盡彼相應。此亦如上 問如所說乘載義是相應義 欲無欲。是故五 被非一時造 是事不然。 四奶脱乳 一。彼依餘。 應義 問忍智是一 問眼識緣意識 答曰 間如 避 識 作 此事不然。 ري. ناي 不移動 身 欲 。此非因思義問 別如 是 所 此非 所 因緣 使同 答 問 不 間 欲 Ħ 肵 服 궃 布

作是說。

當言願

倒

本無个造

復次當言非

顚

聞念知本亦經歷。

彼非不有緣。置想夜夢

故彼夢彼識、當言顚倒當言非顚倒耶。

或

某甲授決時。彼是識因緣。或作是說。彼識見 或作是說。曩昔三耶三佛作如是大夢。彼聞 是大队具。

我亦聞婆修提婆臍中生大蓮花

夢見殺魔木在臍中生

問我聞阿須倫作如

說,見聞念知是其緣。問彼初不作如是大夢

相

依。如索繩の凝

與無著相應。問云何今安詳降神、答曰。自知 說。我安詳降神。問著所生心不著是安詳。云 最後處。母胎住亦自知最後住更不復處。出 我處母胎。止住時便自知我止住母胎。後出住。云何出母胎。或作是說。彼降神時便自知 身意,如所說。先起安詳心。後生築著心 以故。生心染著不染著心是安詳。是故著不 何著與不著相應。或作是說。當言不相應「何 相應當言不相應。或作是說:當言相應。如 母胎亦自知更不復入母胎。彼安詳心。當言 胎時便自知我出母胎。次降時亦自知是我 本亦有安詳。與中陰心相應。觀身漸厚 止 倒 住。安詳出母胎。云何菩薩降母胎。云何 筝 正覺果。 如菩薩所說 安詳降母胎 復次 安詳 所 此

說眼色以二因緣生。

念法識更樂痛行及因

應。欲使彼共相應耶。若已念聞聲是念者。亦

若相相應聲。二比丘亦說 6小有諍訟與共相 無惟說無相應,亦說見歸信不壞智相應。問 相應

有

選數。或

作是說。

無 有

相 應 念法

何

故

"與心縛著"依心迴轉彼有達

亦說俱生

如是彼

切不俱生。

間如所說心所:

與心 以

痛想念。彼所說不與相應,亦不俱生。

見一一心一切自根。身心所作處處有勝。復 依名字。奪僧迦蜜作如是說。自根依身意識 識身。或作是說。依六識身。問色有增滅則不 如菩薩夢見五事。如彼識爲依何等。或作是 次心俱有四大。當言依識。 融與彼四大各各 問所造色無有增減。答曰、e以彼四大便有 無有增減。或作是說一切身四大依意識。 ,問彼視 與本行相應。如瓦陶輪。當作是觀以何等故 善心便生天上。復次不與諸垢著相應,生心 若爾者無入地獄。或作是說。或與欲相應。或生心。與何等著相應。或作是說與欲相應,問 身根言是身識緣非因。或作是說, 瞋恚相應。生善趣中者。彼不與染著垢相應。 與瞋恚相應,或作是說。生惡趣中者,彼與欲 有瞋恚身

可知。或作是說。心左右四大依意識,

身已生依盡。問無色界中不生意識。

彼無五

欲使彼心俱生耶。誰依意識。或作是說。五識 心俱生。毘麼質阿須倫頸有五縛。而自觀見。 緣。欲使識是念耶。若與聲俱生者。亦說比丘

是身根。不集聚是身識。非集聚無集聚緣間 界是身識。非無境界是境界緣。或作是說 所無處所緣。或作是說、無境界是身根、 或作是說。處所是身根:無處所是身識 是四大。無順無無数戒緣俱。或作是說一集聚 便有因。善不善心無色。欲使善是不善因耶。 身根。無色是身識。色非無色緣,問設當有色 無集聚甚微。欲使微因心耶。或作是說。色是 根。無瞋志身識。非瞋悲無瞋悲縁、問有瞋悲 有境 非處

> 說。因希望。復次以二事故。於現法中心性得 還,或以本行。或6現在造,當來亦有, 間緣有希望。或作是說「希望有達。 識 行垢。是故阿羅漢不迴轉 事故得還。行垢得還。行垢自然。阿羅漢無有 等故。阿羅漢善無記心終不還。或作是說。中 羅漢有如所見法。心意所週如是身壞。以 於中間當有無明。有愛當來受此非緣。言 彼後心。有四因緣果於彼數。當作是說。不 說。有希望或作是說。 第中間希望因緣 身根 以何等故。阿羅漢最後心不還。或作是說。次 轉,如一切心四因緣生,有阿羅漢最後緣心。 有增上緣。或作是說。自然因無自然身根身 身根是身識緣者。則有因緣處所。不有因緣 根生身識。是故身根有差違, 故有一根。或作是說。若身根是身識緣者, 復次彼非自性亦非迴轉。 是身 識緣者。 彼非後心次第縁。或作是 乃至身根彼 所生因希望。 或作是說。 便有身識。 及他衆生迴 或作是 。復次於 以三 何 随 身 是

界眼識意識謂是輪或作是說。 倒 **頗五識身有顚倒行耶。或作是說有** 倒攝自相 倒。如於色生邪見。復次自 非以移動。 顚倒性有欲。 輪 如樂痛言有樂。或作是說,非移動五職 眼識謂是輪。問非眼識謂是輪。色自相境 心定 鼲 眠 是故顚倒移動 諸義 量觀 當言有顚倒見。問不移動亦是 是故五識身顚倒 起 法 造 生 無 相攝 欲相 四 五識身,不 五識身有欲 問當言非願 因 滙 如旋回杖 線 意 颠 颠 身

無 非譬喻。若當作緣。如靑則等如覺則有耶。是 作是說。譬如青青謂青國意一時作緣 妙 放彼有等是故彼有耶。 然五欲 欲發意相緣。欲使一時周遍耶。答曰"無有自 自相不前不後作緣也 或作是說。有譬如 生便有和合。以作選擇見功德 有選擇。不應作是說。吾我自性自累,教化衆 擇 多,有選擇衆多。或作是說,第一義無有心。選 耶。答曰。如一一心意有多。如是一一心無衆 選擇無增益。或作是說。非一心選擇有勝意 有選擇。 擇。問一心無有選擇。此事不異便有增益。以 (也。非以本作,有餘識非一迴有二轉。惟有 我。是故無也 行善威儀與儀相應。頗有一心不在。此彼 生則無有不善心。 問作是不得是。 復次心 行亦無不善。便生善心於中遊。 避不親近者。 非 若心意空轉轉有質。虛空一心彼便有選 ۱Ç. 一時周遍。設當緣者便有三痛生。或 阊 選擇有勝 如一一心不選擇勝意不有選擇 善威儀一心者 個名 作是得是。 復次作識想心當言 彼避不善緣 云何不善 復次善心 作 問 港 此 五 説 ŵ

青非黄一 未來心不憶不知。云何得知種種二自相。或 如 作是說。 便迴轉 如青發黃色 有種種二 "憶本所更由是得•知"問者一心憶彼便憶 切衆 。由義說得知。問設復說義。云何得知。 由是得知。復次我自性意所一一 誓願"或作是說"一一取自相。和合 生。一一心迴 餘各各心空彼無所有。便得知一 是轉一白. 相 一相非 境界。 所 過去 相 白

> 相應 應。或作是說,若彼無痛者。則無痛界。亦無想 當觀亦還時。云何得知。一切心與十大地相 不疑定生內得。復次當言欲界相應當言色界 彼善根色界相應。 彼善根與誰相應。云何得彼善根。或作是說。 言威儀無色界欲沒時。 來生色界諸得善根。 化化形彼是伎術。處化住處心非有移動。當 諸欲界心所念法得成就。當言彼心無威儀 耶。當言伎術,答曰。當言彼伎術當言威儀。諸 形。欲界心所念法迥轉。無色界沒生色界時 法 念法。亦生欲界。問生欲界中起無漏心所念 就無漏耶。或作是說。得生有有是欲界心所 是說。得生便有彼生。解脫欲界心所念法。 彼 有希望。欲使無漏心所念法得成就耶。 望 相方便. 心 無漏心所念法亦復解脫。 "所念法得成就"或作是說。 欲使彼得無漏成就耶。復次必化作欲界 是吾我欲界心所念法。問無漏心所念法 得色有有本所觀。觀。近生不得過去。 無 色界沒生色界時 便得希望已得生必得生 欲使得欲界成 希望得不疑 云何欲界相應 或作 問 希

有還 說 應。觀心果也。以 智慧者境界不可分別。 此三法。無思惟者則不生識。若無欲者一切 相。依因緣等生諸法相應。 念者則無境界。 心所念法不生。若無解脫者則無解脫。 者則無心,若無念者便無心。無更樂者則無 ,設生心有報者。 是彼 菲 報 問報有福報如所說不®住 必何等故。 、若無三昧者心則有亂。 `便迴轉非以報有報"餘者 "生心不得報 或作 復次阿毘曇必有實 一相應不 若無 若無 乃 桕 是

如

所說本心成具有所與起。

滅盡三昧起心緣何等,或作是說。

切心有亂有三昧。此非微妙。是故不緣 昧。 彼非做妙不可究竟。 是故此非緣,問若昧。 一切有一一分別。是故一切心無亂無三 謂亂心意。一緣是謂三昧。惟一一心意亂三 有三昧。意有亂有三昧。無所因緣。是心意是 三昧。一善一不善。是故一亂一三昧。問不善 不得言三昧。 彼有亂彼有三昧,或作是說。不善心亂善心 三昧相應思惟。彼亂相應。彼三昧相應,是故 相應。是故一心亂一心三時。問若亂相應亂。 三昧相應心三昧思惟。一亂相應心。一三 題一心亂一定"或作是說。或亂相應心心亂" 偏多。復次行垢彼心有熾盛。云何彼報 說。修行無明思惟廣說等住。如是衆生婬意 心。不築著是報。是故非報。 至"智知有福報有所照" 切心十大地法、是故彼有亂有三昧。 無亂相應。亂亦與三昧相應。 心亂一心三昧。彼一切一一分別。是 彼非做妙不可究竟。是故此非緣,問 或作是說。一心之中無有亂無 如所說三味 此非微妙是故 或 問染著有報如 作是說。 欲使三昧與 有亂相 **染著** 周三 ſηŢ 柀 非 老 眛 歽 生

床 三昧。答曰無有不善三昧。 @與不善異。是故亂異三昧異。問不善不得言 緣。或作是說無也。不善心鼠。善心是三昧。 亂相應亂與三昧相應耶, 睞 心。亂三昧相應心。及亂相應。彼與三昧相應 ◎頗彼心亂是三昧耶。或作是說。 此 謂善心獨處。 亦如上所說 復次無有 一心有亂

作如是心者無 本末是緣 ●知二教員會 ●(得)一号● ●和二教員會 ●住二往員會 6(智) ()顛 損害因 3,则註曰頗字南藏作損字 ○有十(胤有)團

•義。滅濫三昧若本心本意有斷滅緣。後則有 應法。或作是說不知二俱生, 畜。設當知者則不空:則有無數聚攝一時頃。 無生、無生緣生,生緣無作。或作是說。空一聚 便會苦則有等。以何等故。心所念法自不知相 無有二。亦說二緣生識。如偈所說。 者。三等相應無有更樂。或作是說。若自知者 心所念法不知自然滅。或作是說。若自然滅 心。於彼次第緣欲起。當言因本緣。以何等故。 也。心非爲無因。是故緣起、復次若心次第起 心意。便有縛著心意 滅不善意。善意中間復起不善 一分相應法。如有餘緣,如有餘相應法。復次 |非等有。或作是說。等有不自知,復次若還 「何等故。心所念法不知等有法。或作是說。 痛亦緣自然。如所說智者。彼即是痛也 JL. 緣。設當知者亦知自然。設當知者會識 誾 云何斷滅心所念作緣 有勝攝他不異於我。 ·復次諸有此處不可思 設當知者生緣 間彼不斷 答曰。 。親近自 如餘方 如 液 斷 Ċ 問 識 心

馳不住心所念法。 至慧根。或作是說,由心故念迴轉, 非餘相應法。問意念心所念根。如彼樂根乃 法 以 《何等故》 一差降。問無入處所。或作是說。內根及意根 ,或作是說、一切是內心亦是外心。是一切 問二俱並生爲去何所。若一一 一一續生者。由痛識念生想亦生智慧 相應法謂之心內入。然不餘相應 ·所念法如彼境界" 心生彼亦生 問二俱並生 續生者。痛 爲由何等 猶如心流

入不與o除法相應 牢固與餘法相應。 意識入持常住不移。 次想識減有所選擇。當言內人及餘相應法 說有有想。而無此言亦無是念。此事不然。復 念彼非有。行已得休息。世尊亦說。誰當有人 不自滅念便有滅。如滅盡三昧。問想痛於彼 上此心念法,此亦如上所說,或作是說,心意 盡。然非有心,答曰、心於彼滅。何以故。心行所 。依心有識法。念非依心。或作是說。心增 相念亦復 亦依心。 生。 一欲使心非內耶。答曰。雖 或作是 於中得知過去識 復次識依梁生不年固 說 意心所 7依有識 、當言內 復 心 依 法 盆

復次彼非無常苦 切是苦少有自然。苦少有無常。苦少有種苦。 無常是苦者。此事不然,答曰。 摾 是故無常苦。問樂痛生時便有樂便生無常 痛生時無常所逼。自然苦各各自聚集 欲使無常是樂耶。 痛生時便有苦。苦痛滅時便是無常生無常。 無常滅盡時。欲使無常是樂耶。或作是說。苦 非有常苦耶。或作是說。苦痛盡時餘苦則避 如自知苦痛、彼自以苦若有常。彼不自知者。 是說。《若有常彼是苦。如無常彼是涅槃。 又世奪言。無常是苦。云何苦痛無常苦。 。彼苦自然彼無常。非自然苦。問如所說若 。或作是說。彼非無常苦所 無常義異苦義異、復 。諸無常者彼一 次苦 或作 誾

宣考。云何有因緣彼有攝持

識念 云何自知有苦. 受樂痛時彼便自知受樂痛。 义世尊言。受樂痛時彼便自知受樂痛。 云何 彼識與意共同作吾我想。 復次樂痛放逸彼境界生意 如上初姓度說。 便自 知我受

> 便 頗緣愁憂生苦痛耶"或作是說。 樂痛。或生苦痛。或生不樂痛。或生不苦痛 或亦不有愁憂。 有愁憂。亦不無愁憂。彼或有愁憂,或 爱成就。如彼或有愁愛或無愁憂。或會彼亦! 彼因緣或生樂痛。或生苦痛。或緣二生。 無也,此事不定。定緣不愁憂不生苦痛。 問選擇非教戒不自親近、是故此非義。 色識有教戒不自親近。或作是說。選擇不觸 觸 是故此非問。或作是說,無色亦不相 因緣俱知二事。 怨家,怨家緣彼樂痛。是故彼愁憂。或作是說。 有如人見怨家死便生樂痛。 有更入也。頗緣不愁憂生樂痛耶。或作是說 滑入。問如觸身根此非更樂。如是彼觸者非 是說。無對不可觸。復次設當受觸者。 親近、答曰。有色之物極微亦極微、各各 敢。心所念法不自依處所。 П 樂 生苦痛。 依處所耶。 痛 況 複衆生以 如心所念法 亦不無愁憂 復次無有因緣有愁憂無愁 漏見 邁心 或作是說。 問有色之物各自 。因緣合會或 問彼樂痛非緣 便 "有如見母死 憤 亂 。則有細 頌 以 不以 問以 何等 有見

愁憂有愁憂。以他人爲父起樂痛 固及一滅盡。 或生樂痛。或生苦痛、或生不苦不樂痛。 因緣。成就有愁憂無愁憂。 憂。或亦不有愁憂亦不無愁憂 6間以彼因緣或生樂痛或生苦痛. 彼愁憂。或作是說。無也、定緣不愁憂生樂 或作是說 問彼痛不緣母。母緣彼痛。是故 自然增上慢苦痛意不相觸。 父是其緣。 間彼非 。或有愁憂或無愁 彼因緣合會 親父。答日 被漏緣 復次無有 何

等

者。覺諸識 是故盲人生眼識眼腐敗, 識不得言住。不觀香味更樂造長短也。頗 青色耶,或作是說,無有不知長短短知長。 如所造若知餘者識則有餘緣, 短彼則緣長。若知長彼則緣短。 長彼緣長也。問長非短短非長、答曰 緣何等。或作是說著知長短彼緣短 所痛外所造痛。若知長短。短亦知長。彼識爲 思想也。或作是說。 有思想諸不到境界。攝由三根生。彼是心有 或作是說 諸到境界攝諸根生 是謂身也。 增上者乃至意根增上。彼是心痛心增上也。 說有此二痛。身痛心痛則有相違、或作是說。 身中所有痛。彼一切痛與心相應也。 義父相是其緣,怨是處所也。諸身中痛彼是 痛與因緣。欲使造青耶。若痛不緣青。復次痛 有若會與相應後獲果。 **盲人不得天眼以眼識見諸色耶。或作是說。** 次諸身痛與心相應。 生、是謂身痛。於中有餘痛生者。是謂心痛。復 切痛是心痛。乃至五根增上是謂身也。 贈 問若知有我。我是緣耶或作是說。 是思想。 觀。若觀眼者眼則不旨。從生旨者。 M 彼眼有餘生 設是心痛。彼是身痛耶。或作是說 ,非以從生官。此眼識觀。若觀眼不盲 相 問如 相應有諸覺。或作是說 。是故不得言宣。答曰: 問彼痛非怨 有言是我痛我是其緣。 、諸痛依身根攝內更樂緣 頗有心痛非身痛耶。 諸 彼生眼識眼便壞敗。 是故盲人眼識知 問如今不知 者彼不造諸 欲使青非 。問如所 。若眼沒 2.若知長 若短知 以此 非以 彼 有 絲 得 無 色 諸 或 時 時

眼識 人攝色 界言有漏也 界降母胎中。不緣無漏法降母胎中。是故彼 轉生死無有窮極: 是說。彼界行報故曰有漏。或作是說。彼界是 漏實生有漏。是故彼界日有漏 人算數。然人非無漏。故曰有漏。或作是說,流 也、或作是說。有漏生彼界故曰有漏也、或作 漏耶。或作是說。彼界有漏所生,是故言有漏 义世尊言。六塵界比丘、以何等故意識言有 因緣迹則有相應。若質相應不得言是眼 斷眼有彼迴轉。亦有開避處。便生眼識。已得 識。欲使肓人生眼識耶。 生眼 客 謶 問不等有。是故彼生眼識 一切滅盡生眼識者、彼生。眼不起眼 彼 眼 復次彼界言有吾我。 識 故曰有漏。或作是說,緣彼 壞 敗 。起眼生眼識' 復次不 彼 時 生眼識,是故 若盡滅 此非無 識 # 盲

其道 入地獄 要,如6船度彼此,報行生行則受共果,當於爾 或作是說。一切結使拔諸善根, 便生天上" 爾時命過。或作是說。行相重累生諧結使。如著亦得生天。增上結使生三惡趣。增上瞋恚 耶。或作是說。由結使故便生天上。以瞋恚故 天上。亦由結使或入地獄。問云何造不善 行造不善便生惡趣。 染汚心。云何生天上。或作是說。由諸結使生 所趣:惡趣。 又世命言。攝諸相比丘識所攝。爾時命過處 無力之人。不造善本。是故有處所 不得言 。復次從上來生 [瞋恚之相當爾時。或作是說。 以小染 起不善行有諸衰耗爾時命過也 展轉不止,泥犁餓鬼畜生生不 如結使所 優作諸善行 ,契經句則有達。今當說 。隨行善惡各趣 11

> 又世奪言。 說一 迴轉而有開避處痛食想。 乃至識意相應身根縛著。 相應意所念。如彼有痛。 亦得內將行想亦得行。彼則生受諸識將去證 痛。若此諸法以樂爲食想。彼生受諸身根痛 大得長益軟美鮑,彼以食想則生彼界。 者亦爾。但欲自養是食義揣食差違。 香味聲更樂。欲使二生色是眼識境界 云何。復次相應法或有食相或無食相。 揣食樂食。問諸相應法或受有或不受,此 生 或作是說。 思惟、以何等故。諸相應法想及識不謂是食。 取相彼有思惟。一時。惟心所念善法當觀意 求道。從是思惟乃至得無學術得利。 展轉心 心有三行不有時乃至命終。 轉心意則有長益。是故生意長夜思惟 思 問一心如是長夜修行。 心長夜修行。 何 最是後職合會有是死。復次識與本 切是食。 相 惟差降無有異。展轉生思惟則有思惟。 心長夜修行。一心者。一部僧名作是說 或作是說二於中還食識意心。 切。問非以說識則說 是世尊勸教語。 長夜依心思惟修行善諷誦讀 彼一切是食。 不得衆多心修行。 則不有生亦無差降。 彼生無有量如心 世尊教語說一切 及心所念法。 復次合會造相是 問諸相應法等 切。或作是 從此發意菩薩 有二方 修行得生。 行 。諸根 翦 相 思 應 色 便 有 彼 劆

以會何 取供 放諸 非 **養** 以 及 相應 相身 法想 著名 痛 是意 有長 短 漏 1î 意在 भा 盲 怠 非 餘相 後界

應

止

識智。以 又世尊言。更樂習滿習想習行習名。習色習 轉迴轉無有休 有彼痛不言有彼痛。便言冇想。此事不然。此 綠色因緣等中間緣。緣名色生識。 是故彼無也。更樂增意便有增。或作是說。眼 增 行習名色習識習。或作是說、一切相應法更 相應法方便便勝。 契經有違。非以心所念法展轉相應。 惟由更樂生痛。 故 妙此非妙。此義云何。以一更樂非相由心生。 到。色聲香味細滑萌。牙、欲使二俱生耶。有增 有便生痛。由痛便生想、緣想便生意。 。眼緣色生眼識。此三集聚有更樂。 。口更樂緣更樂。更樂便生痛或想或意。問 乃至痛有增名色增識有增、問等中間此 何等故諸相應法。更樂習痛習想習 復次更樂勝意中名色識更樂 復由餘更樂生想。世尊亦說。 如二人共行一道所至必 。此三集聚 或作是 "復次諸 彼識等

又世傳言。 相應。說此 色住百歲。 敎 戒語 ·義云何。或作是說。色色展轉。此世 毘嗣羅多魯笑帝婆羅門。 世作是相。 及餘行痛起便盡不生色展轉不 彼色是我所。 如 我 二人 著色

減如實

有餘趣。 佳 死,如作智他自作方便。求色亦住百歲 亦展轉,復次色以人週轉。心所念法有實。復轉,心所念法亦有善亦有不善。或作是說。色 或 作 "復次色亦展轉。然色自然乃至住不 足 說 色亦展 旋轉生死" 無記 意自 迵

倒心所作無常想見有常想。得諸相應法。或微想顛倒中。心顛倒增上見顛倒。復次一顛 設 顚倒 四相知想心知心。問若一切常者非一切痛耶. 然痛非顛倒。或作是說。此一切顛倒也。復次 語。此教*戒與世顚倒想顚倒心顚倒見顚倒。 結9善有定,問諸相應法無有勸助。 說一切。或作是說。此世尊勸助語。如上所說。 此世尊教@戒語。說此則盡說痛。@問說一以何等故。諸相應法不謂痛顚倒。或作是: 又世傳言。 無由業相應。是故彼有生 倒心。心亦顚倒亦非顚倒問善不願倒一然善 迴轉心亦迴轉。問設一切有常者。我一定自 說言不顚倒。或作是說。不可得也一如識境界 不與不善相應。是故此非義。復次處所相緣 相無境界。答曰。有常是證8有常。有常知痛 切智。或作是說。得識自相攝。是故彼非願 此世霉教 *戒語,此数 "戒與世尊教 *戒 一無有勝自造我 諸相應法不謂痛顚倒。或作是說。 此四顛倒想顛倒心顛倒見顛倒 一切顛倒一 或作是 切 不 厠

ų, 又世傳言。三集聚更樂。云 樂 更樂。意界們都作是說。雪意持意境界等樂。問 不 二心俱等。亦說心意識。一 依 。問亦說意緣生諸法。意識三集聚更樂。彼 彼無有三集聚 心意。是故無三集聚。若彼依心則 復次依一心境界等有更 心作是說。若服轉 (何意地 有三集聚 有雪三

> 如是耶。 轉 身有發色,無彼輪無有眼。唯色相現故曰輪 是說,以恨識善心等起緣身教。是謂眼識緣 細滑。觀其所生處 **眼識綠無記** 善不善心起。 識。非色自相境界等。是故無有眼臟緣善也 善。問若彼身教自然善 聚"如是得彼事亦相應"云何眼識緣善。 照意識所更如是。意地三集聚有更樂 心 色自相善不善也 云何眼識緣無記耶。或作是說。 何過去現在有集聚。答曰。此非等集聚事集 聚。復次過去有得意根。現在得意識境界 集聚 心性 此謂身教。若身亂是善者。云何曰讀頌不 僧一 名部 問心生時 此非故常熟觀。復次非自相境界眼 作是說。 除其身教及餘色處因緣 問一一無有處所 [復次色自相境界] 是故一切眼識緣無記也 未來未生心。 心 云何彼等起不概 滅 潚 胩 生 是故 住色整香 所可用眼識 心境 眼識 無 昴 蚁 是謂 非 身 峦 集 味 III:

是說。 上所說。 無我 心心所念法青爲意喜所更。 眼識無有羞降。非以所®愛遣有識自相。 造。是故此事不相應,彼或有喜。或亦不有喜 如是非識自性。 識青自相迴轉痛痛喜忍。此名數等所 共相應。或作是說。非一識與二相應。復次眼 善緣眼識。不善緣無記,緣有何差別。 亦不無喜。 亦如是。復次如是所說,一識與二相應,是故 。識靑喜識痛靑喜痛思想知心念。問 此二有穢是故一 問若不善無記心起身教相類。 是故或有喜或無喜 我一性自性非我自性。是故 識。青善成就心造 有何差別。或 或亦不有喜 此 緣青 是故 亦如 ٠Ü١ Ţ,5 作

虚空。復次若心住三。昧中問心。中間心中間 三時壤。何以故 增減。增減有餘。是故心虛空。若無增減中究 是說。若心自然彼三時住。初第二過時期有 心增上住者。或時歡喜而修行道。此 竟亦虛空。是故永不復壞。若彼不自覺知彼 界。二希望境界不可究竟。是故心虚空,或作 惡時希望境界便生希望境界。過去希望境 是故心虛空,或作是說,若心三時作者,或遭 無增減亦無希望。是故心虛空。或作是說。 心第三時住者。青黃。亦無有色相。有色相亦 有增住者。因緣有若干相。 壞。是故初時不壞永不復壞。是故心筌。若心 :應住。中間不爲不全。是故心虛空 以何等 是故上色住。或作是說。色亦虛容如心。何 心三時住耶。 無喜 。是故此事不相應 答曰 `彼自覺知初時則壞是故心 無也 彼上更9三縁。若 何以故。 非微妙。 。心無有 。若色 若 眼 知

彼 故永不有壞。若彼自覺三時壞敗,何以故。即 轉有增上,若初第二增時轉。住,若無增率。是 作是說。若色自然三時。或第二時。時有增上 IJ 妙 聲是色因。不有命等有迴轉或作是說。 故言心虛容。然不及色。此亦所說。上偈亦說。 相 相應,心住相應,心住相應,亦處姿。不於中間 自覺初時壞敗。是故色虛空。復次若色增 ·陰。心則有迴轉。此非微妙。是故色虛空。或 故。若色不虚空者。愛生色住患生患生色。 作是說 時空則不有色,此非微妙。是故色虛 、若色增上住者。命過時心生色

所當閱鼻聞香。 世算亦作是說。 是故眼不觀視。 色有二相。眼有所照 一切觀視非一切觀緣。 不觀視。或作是說,眼無所觀。設當觀者乃至 所知。或作是說。無有眼觀視。設當觀視者。乃 作是說。依眼生識,如眼觀色識爲因緣。如是 所觀識所知。或作是說、眼觀視色攝境界。或 至有眼則觀。如識等有生,如是識知。是故眼 如所說所觀見彼是眼所知者。 復次服緣色生眼識。彼作觀想觀識所知。 眼覺境界靑 想痛二字 。復次眼無所觀。設眼觀者,耳 或作是說 眼 是故二根義則有所攝。是故 在 慢 梵 性 :i: 無所觀識無所 亦虛 是識云何眼 穢 75 筌 行

說。如來捷度依諮內·F人。或作是說。眼識知也以何等故。彼眼謂之識耶。非色識、當方便如眼綠色生眼觀。以彼眼識知有色。然非眼

觀見諸根。數喜心者、弊惡心者。無能心者 得。不以無記心心所念法生諸希望。問無記 增益四大增益。當言未得、或作是說。 心性迴轉希望則壞敗。或作是說、當言得 境界"未壞六識身。入無記心心所念法 二因緣生諸識。是故不知。復次諸根則依識。 或作是說。不知。設當知者。則有二世傳。亦說 故當言得也。或作是說 次心俱生,如是四大當言依識身。 設意識自知相依者。如是意識則有壞敗 以意識知者,則無三聚此非徼妙。是故不 者此亦無痛有也依意識。或作是說。不知 遍四大©比依意識。 彼是意識境界。 自身諸根依彼意識。彼是意識境界。一切踏 色想。如此五識身不知各自相依。云何意識 法境界是意識也。或作是說。 知一切身體周 不知意識者。則心心不相觀也或作是說。知 不自知相依耶。或作是說。知意依意識設 色界定。若入無色界定成就彼定。 之壤败色想。 亦作是說。或作是說。修諸根身識 有壞敗想。彼不修色想。若以離色想。以離謂 未盡,設色盡者。彼謂壞败想也。或作是說。彼 壞敗色想,或作是說。彼無有壞敗想,然彼色 法。色界爲妙。高下麁細思惟此已,云何彼 造諸根。當言身識。如無色界相應諸心所 也"如種種趣一趣之中。由食思惟隨時自 **眼謂之眼** 生眼識、於彼作十世俗想 識 復次彼非壞敗色想。 或 作是說。彼無有 如此處所 謂眼識也。 識 有 彼非意識 彼謂壞敗 彼不入無 復次眼 由 當言未 設不知 隱沒 根有 根 世 是 也 知 復 得 若 意 作 拿

有

如汝眼增上。諸相應青黃白黑

生識諸著

如是我眼增上。諸生相

應眼

如

浬

槃。本

行已

] 乘冰波

不起

增上彼是眼識。頗

意增上彼是意識耶。

答日

岩眼

謶

。是謂意識者。此事不然。問想像意識

融青6有定意識。

顋

如

縁五

。如彼迴轉彼不想像。或作是說。若眼

意識亦青想像識。

是調

服

一識身自相迴轉,如是想像意識

戉

心亂非解散一

一緣迴轉。

無衆多。復次若心解散

彼一切心有亂也。 **譬如士夫從一路**

在意有衆多意。如是一一心瞋恚無有解散。

不解散。彼不一切解散耶、答曰。

。如一一心不

「無數因緣。亦有所攝持。頗心不*本亂不解

「因緣亦無所攝。 頗心有亂有解散

耶意 意識

二、緣意識無所攝持。問如一一心不"卒亂

若眼青黄白黑果不壞。 應青黃白黑生識著。 上果乃至諸生相應意增上果。 上。及相應青黃白黑生證著。是意增上。 Ĩ: 켐 應生者 彼是意識 是故相應果壞 汝眼增上諸相應青 或 作 是 於中則果壞 詋 問眼增 若 許 眼 相增

回切心色增益一切心依色而有展轉相生。

欲使我等說隱沒無記心耶

復 討

疢 根

乃

身

圳

成

就 有

無記

心心所念法

四

至眼識生諸行。此不微細者超越彼念識

起眼識。亦無法不。轉。諸根四大如種子。復

心無記。如是*伎術此則得知。無記心所*念 是說:若心*卒亂彼一切心解散。設心解散彼 解散耶"設心解散。彼一切心"卒亂耶"或作 次·传術諸藝成就威儀禮節皆以成辦。 威儀 被一切心 ·相像。問為誰造"相像。若憶彼境界則彼是 是因緣。若不憶會者或作是說。不如彼迴轉。緣。若不憶者為誰造想像。若憶彼境界彼即 不可怕。是故此非義。 。或作是說。不如彼造

法一諸根四大得增益。若心事卒亂

彼與"卒亂相應彼是解散。問無有愁心不善

切心*卒亂。一切心染著。亦*卒亂亦解散

意亦無有亂散。

頗心*卒亂非解散耶。

心有

有三昧。

或作是說。

無有一心若亂若散。

因緣。意有所攝持。頗心解散非亂耶。

則2不有壞諸入已定。是故不如彼迴轉 問已 多二、或作是說。不如彼迴轉一設如彼迴轉者。 汝有衆多二也 `汝意緣生想筋識。 是故汝衆

飜 有住處。心生便滅。滅無所作。是故彼無所 作衆市。問非現中陰依心而住耶。答曰。心 何處色。或中陰或初死。或作是說。初死不 遠中間無有色入法人。如思遠中間限識持意 "持不壤敗。如是有諸人。中陰中初心爲依 依 业 生

想無想。 闎 或作是說 展轉相生、如大策阿羅漢。最後心爲緣何等 黄白黑生醋識欲。 前 作 在前取般涅槃。或作是說一切諸行是其緣 滅不生,復次中陰依色心耶。念法亦是依色 緣生諮識。問衆多生二識成 設如彼迴轉者,則二衆多。世母亦說,以二因 念知是其緣 取 切諸行作不淨想。 般涅槃。或作是說 。解脫門而現在前取 彼心無記 。使眼增上相應不耶。 涅槃是其緣 無願解脫門而現在 É 一般涅槃。 無吾我 一二生諸禮。 復決見 涅槃滅 想 造造後 取 般 如

> **四等婆須蜜菩薩所集心** 心諸 廣 根 意 因遊 綠 行 本 一挺度第一 申依 陰 畫 羅 蚼 漢 íai: 心生

9尊婆須蜜菩 孈 肵 集 諭 卷第B四

尊婆須蜜造

符案關實 藏 僧 伽 跋澄等 鄝

味

健度回首

或作是說。說法聲遠聞,是謂法論 思惟內 默然者。思惟不淨觀 或作是說。法論者。合集人民布現等法 *想願。是謂賢樂默然。或作是說。 二因緣。是謂賢樂默然。或作是說, 或作是說面十二因緣。是謂論經深義思惟 是間賢聖默 諦 謎 棄 **樂默然。或作是說:藥一切惡行,是深經叢。念** 廣布是深經義。心專一不亂而聽法。 是說。於是比丘思惟第二禪。是謂賢樂默 第二禪賢聽默然思惟。 於欲不著。觀欲惡露不淨是謂論經深義 經深義。云何賢聖默然日不出言。或作是 論經深義。 又 。是深經義。善思惟四賢聖諦。是賢聖默 一世奪言。諸比丘集聚來會有二因 切行而思惟之。是謂賢聖默然。 一若常賢聖默然口不出言。云 然。復次集聚來會。 法起聞則起法滅劑則 **驾者大目提連亦** 亦是其事 · 契經偈決 。或作是 是謂賢 事 液 當 於 + 作

尊婆須蜜 ·論卷第四

●切二初哪 ⁸轉二排母會 ⁸枝二技卿* ⁶念二心愿卿 ⁶卒二本者* ⁶有二青卿 ⁶增二接母者 ⁶用二想母* ⁶者十(此中少)夾註 ⁶ 四·不有二行不母者 中國二章第母 ⁶⁸(梵婆須養···集)八字一爾 ⁶四三二四爾 • 中率本首款 • 四四二五卿 • 四首十(第三)卿 • 四 (說)十十二無象 四型二和自己* ED[則起法滅]一〇 ED則十(法)®

欲界棄欲界行則現在前 若厭三界藥三界行 現在前。若鈍根者不現在前。或作是說。若厭 依力少則不現在前,或作是說。若利根者則 前。或作是說。若所依有力者。則現在前、若所 漸漸起、當言是觀。頗有二斯陀 含成就無漏 起若干心。當言近無想更樂。彼住時入不用 於五三昧彼起若干心。當言起心。猶如漸漸 起識處起若干心。當言近寂更樂。是謂其義。 定起若干心。當言近不用定更樂。若住彼時 彼無想®定。無漏不用定。不用定緣涅槃無 樂。或作是說。彼從滅盡三昧起緣涅槃無漏 故,不用定現在前。即當言不用定。彼不用定 解脫門不用定更樂。無*想解脫門是無想更 想更樂。或作是說,空解脫門是寂更樂。無願 更樂。云何寂更樂。云何不用定更樂。云何無 默然。如所說尊大目揵連賢聖默然。此是其 • 智慧輪。乃至十二因緣輪。 閉此輪已持諷誦 三昧起。近三更樂寂更樂不用定更樂。無想 讀。意不染著不厭。心不亂善思惟。是謂賢聖 **譬**如戒輪定輪智慧輪解脫輪解 說諸法,已說當善聽之。於彼法論親近賢聖。 禪現在前第二禪不現在前耶。 或作是說 觀應無漏。頗初禪中間近滅盡三昧耶。 |不現在前,復次未曾有所造行人無漏。三 、眠覺便速起疾。 **曇**糜提那比丘尼作是說。 ıίζ 復次彼從滅盡三味起。住有想無想 有若得聽霧度三味 如是漸漸入滅盡三昧不 則於禪中間 。彼比丘從滅盡 脫 智慧見 或 昧。 切 閒 證 滅

悲堂故 作是說。諸苦衆生彼即其因緣。或作是說。一 諸樂衆生是其因緣。或作是說。當言非類倒 言願倒。當言不願倒,或作是說。當言非顚倒, 次當言非顛倒。瞋恚滅盡。如苦衆生入o慈三 脫。施恩衆生皆成就之。如本所說。彼三昧當 諸瞋恚,復次覺諸衆生有其樂根。求衆樂解 住其心滅諸瞋恚成就諸法。 非以慈堂一切衆生有樂。 衆生解脫。問非以此樂使衆生樂。 在衆生有樂根。 即緣。問非一切衆生有樂根現在前,亦有現 生有其慈。或作是說一切衆生有其樂根彼 作是說。諸樂衆生即彼因緣。問不緣一切衆 三昧。非一切衆生。有樂、彼三昧爲緣何等。或 取證。彼於初耀中間四歸所斷結。近滅盡三近禪中間。或作是說。若依初稱中間等越次 三昧, 滅盡三昧、結使未盡。外觀盡彼智種俱o住之 法。當無覺有觀卽思不減盡 如樂衆生入慈 味。問此非初耀中間。何以故。必起世俗耀中 相應結。則得滅盡。問必起禪中間 或作是說。初顧中間入第二闡時。 切染生皆樂根。此是慈因緣。如本所說。復 衆生有苦根。彼悲是其緣,或作是說 非一切衆生有苦。 (盡三味· `賢渠道而現在前。復次非人初禪中間近 '則於初禪中間四諦所斷結使。則近滅盡 。問彼非近初禪中間。入三昧彼便得近 切染生有苦。 也 或作是說。 、或作是說,若自更樂彼一切 。 彼三昧為の縁何等。 復次以此方便 若依初禪等越 復次以此方便堅 問以顚倒敌滅 、或作是說。 梵天上諸 是故事不 非以 一層 次取 是說。觀身盡無常覺出入息,問不從三昧起 耶。答曰三昧不起。彼方便必作不疑。或作是 何遍觀諸身出息。云何遍觀諸身入怠。或作 拿言。 遍觀諸身覺出息 遍觀諸身覺入息。云 爲若干緣無衆生。彼少生業斷諸觀想。又世 觀 觀身

計出入息。有 觀の想斷諸觀想, 想。或作是說。修安般守意依色界迴轉。 問亦有餘方便入第二禪。是故餘方便斷諸三 安般守意入第二禪。已入第二禪觀已越過 云何當修安般守意斷諸觀想。或作是說。 世尊言。於是比丘當修安般守意斷諸觀 綠。如本所說。復次當言非顚倒。愁有差違。又 當言非顚倒。一切衆生有喜根。是故是喜因 說。彼三昧當言願倒。當言非願倒。或作是說。 喜其緣。或作是說。自得數喜。 欲使一切衆生 當言非顚倒。諸喜衆生卽是因緣、或作是說 梁生歡喜相喜解脫。於一切衆生同喜。如本所 次以此方便堅住其心。滅諸愁憂。 同。或作是說。非以喜堂故一切衆生有喜。復 衆生是其緣。或作是說。一切衆生有喜根。是 切衆生喜,彼三昧爲緣何等。或作是說: 非顚倒。滅其害心。如喜衆生入喜三昧。 非顛倒,諸苦衆生即是其緣。或作是說, 住其心。 彼三昧常言顚倒。當言非顚倒。或作是說:言 解脱、并及悲一切衆生。皆求使安。如 此亦如上所說。復次安般守意緣近不緣 減其害心。復次覺諸衆生有苦相苦 一緣於中無觀無覺 此亦如上所說。或作是說 如是斷諸 復次覺諸 不所說。 不依 諸 非 想 觀

切不淨 出息入息。

俱不染著亦不

築著得生彼間。若已行對死者。

若復住彼問

.般涅槃.或作是說。非以禪得生彼問。 行垢

若入增退三昧超越彼地。

以無漏道於彼

行對不死即生彼

闦

若不以禪生彼

間 者

答日

所謂淨者彼是願

倒

彼或有常或O無

<u>退</u>

越

被問

退住退增上退,漸漸可退住退生彼問。增上退 間而般涅槃。或作是說。此間入四種禪。 氣味相應確。於彼間退。若入無漏禪。即於彼 槃。如是生彼間。若淨禪三昧即生彼閒。 若入

漸漸漸

以

· 厭退般涅槃。如是生彼間。 若入漸漸

便於彼問退。若入住退三昧卽生彼

非中 欲愛蟲。 界愛盡。命終生無處所。問云何今受報耶。 況無色界三昧也 曰。無有定受相應行報。 盡。無色愛未。盡。 不厭藥力便不增。方便求者便生。生色界愛 禪色愛未盡。便命終不作方便求生欲界。若 彼前則隨後。 何。受報耶。答曰,若愛盡報相應則無也。 色界。色愛盡無色愛未盡。命終不生。色無色 衆生生欲界得諸禪 無色。界愛盡。 間 輝生彼間 於中間禪得生彼間。 中間相應報果生色界。衆生得 答目 便命終不生無色界,無色 便命終生無處耶。問 無苦 於色界行禪甚難得。 "色愛未盡便命終生 復次此二俱 若 依未來離 答 如 굸 非環 常

入息。或作是說:

'計出入息時。即彼"覺知入

禪時。於四禪地息有迴轉。。壅諸毛孔無出入 入第四禪。彼出入息滅耶,或作是說 入第四 第四禪於中出入息能悉滅之。問《以餘方便

更依餘息迴轉。或作是說,如人初禪遂便增 息。問不從起三昧。出入息不過轉耶。答曰。起 其心。以此事废思惟之。云何入第四禪盡出

入息不攝其想亦不捨。

復次以此方便堅住

妙

《作是說,一切身中觀色界觀迴轉時。出息

拾

作

是

說

切身中出息入息皆悉覺知。

禪無有

長

第二

|禪徼第三亦徽。如是漸漸息時第四 復次捐棄覺彼時禪出入息不迴轉

便命終還生色界。或作是說。此問行對地。此時便生色界,已生色界得一切禪。於禪不退。

間

禪淨得生彼問。於氣味相應。 退以無漏般涅

有報。不以報有報。問如今無有彼沒還生彼

。或作是說,入第三禪淨氣味相應。無漏

起觶而生彼間。設彼入三昧。設生彼問者 命終還生色界,或作是說。此間行對地。此 以何等故。生欲界衆生得禪。於禪不退。命終

住也 護也"或作是說"道護越彼道" 是故不用定謂 昧無有定無有。當有以有,是故不用定謂之 如上所說。復次如若干種相貌。便離想解脫 所說。或作是說。彼無有吾我。亦不思惟。此亦 說。彼無有樂無有常。亦有不思惟。此亦如上 怙無有思惟。問一切三昧思惟此事。或作是 耶、少有思惟。或作是說。彼無『猗處』 有所恃 布越不用定。 之護也。或作是說。護是果。世奪亦說。修護廣 岩 是淨義。 何等放不用定謂之護耶 一切超越識。入處無有。不用定云何彼 云何淨是不淨義。或作是說。諸不淨相 念 更 說一切身 樂 問無有不淨相。彼或有淨或不淨 斯陀*含 復次無量定不選擇。不造利養 云何 有 滅 或作是說。彼三 滅 恭 欲 無 界量

彼染著。 淨居天。諸修分別離入第四禪。 生、復次頗依未來禪修無漏道。彼滅諸結生 彼不淨耶。復次色無有淨無有不淨也 答曰。以事行故不生。叙子生萌茅。行事故不 有修第四禪生淨居天。彼一切生淨居天耶。 耶或作是說。無也。捨修四禪得生彼問,問諸 所趣貪著不雕。頗捨修四禪不用定生淨居天 **净。間彼或終成或不終成。欲使彼是淨。欲使** 是故彼無淨相。或作是說。專意心念如是不 淨相者。如彼觀之彼則染著,若不如實觀 無淨。 欲 **队使言無** 問設彼無淨相者則不染著。 答曰。不淨四作淨相則染著。設彼 無常相耶 或 作 是說 彼一切生淨 非以淨相 淨 相者言 如彼 者 有

今)十受自動

惟 第四禪耶。或作是說。天淨禪三昧,以無漏思 Ŀ 未盡。頗不修分別入第四禪。 淨居天耶。得修分別入第四禪。淨居天上愛 居天,不修分別四人第四禪耶。依未來修無漏 淨 者。彼不淨禪。復次無漏禪 道 說。頗修分別禪入第四禪。彼不生淨居天。得 四禪耶、或作是說。諸生淨居天。彼一切修分 居天耶。設生淨居天。彼一切修分別禪。入第 長養淨居禪。 修分別入第四禪。淨居天上愛盡也。 **辩居天耶。 阿羅漢若無色界阿那含。** 別職入第四禪。頗修分別禪入第四禪。不 禪中間入無漏禪,不以無漏長養淨雜。彼 ·分別。問淨禪彼非無漏思惟。如無漏思惟 |耶。除上爾所事。則其義也、云何修分別入 "彼滅諸結使也。頗修分別入第四禪。亦生 云何知有淨居天耶。或作是說 於其中間入淨禪。 亦不生净居天 頗生 。或作是 生

命(色)-

9(駅)十退衛

⊕(禪)十隻鲁◆ ●(後)十以鲁◆ ●臺二唯鲁◆

四(有)十無鲁雷 四作二則國

地地 無 便力退。是故不於四禪退,若得想三昧 次取證忍智迴轉·然彼等方便力"不於等方 復更造念。復次於第四禪退 何以故。彼等越 諦所斷是賢理道。非思惟所斷。復次依彼念 作是說。思惟所斷非四。禪所斷,何以故。 生四禪地"答曰。 不得。以作彼賢聖道。乃至究竟。問不於中間 結不相應。於四禪退、當言得彼諸結 **净居天。若得第四禪。依初禪等越**夾取證。 世。章變易時。此有諸賢。以行報對故。得生 諸得利根便能分別四禪。 禪。何故不觀入第四禪分別八地。或作是說 盡不生餘地 說。最初得頂 此趣不易得。猶如我凡夫人長處生死,除淨 三禪等越次取證。 如此禪因緣。復次由阿。那*含知。世尊亦說 修分別第四禪生淨居天。如此間見修分別第 《想衆生"或作是說"生果實天" 此三昧是彼 賢學道。乃至究竟盡彼無。或作是說。當言 "或作是說。當言得。問如所說以外道滅 |變易時。乃至第三禪地壞。然非賢地變易。 問越第四禪。是故不生第四禪地。復次天 初第二第三臟不生淨居天耶。o或作是 作是說。不得無想三昧等越次取證。 問如彼越地 無色愛未盡命終。然後得知有淨居天 如《初第二第三禪修分別禪》 三味永寂問 ·第四禪·復能分別禪。及欲愛 問如不觀入思惟三昧分別四 ·此事無苦復。越第四禪。 無想三味不退"命終後生 云何復言彼地等越 入第三職意。耶無疑 特恬利根復越餘 彼成就 以何等 依第 彼 便 諸 四 或 語 캢

四也。 味。 是故不入彼三昧。或作是說。凡夫人亦有三 是說。凡夫人不*及彼三昧。此非凡夫人三昧 之四禮非餘禪耶。或作是說。是世傳教"戒 有想無想。有生入處。如所緣滅有想無想處。 而護三昧。頗凡夫人爾及滅盡三味耶。或作 禪。復次於中行有增心不移動。樂所造念息 作是說。於彼衆生多結點 若苦若樂有覺有觀。及出入息以離諸惡。或 初禪迴轉是其緣。亦依第四禪得念處所護。 切第四欄得護念淨。以何等故得護念淨。 云何第二禪世科應念心不斷喜處所也 當有念造無教。如是我有禪。復次彼事有 者。問此非第三禪念待。所以著樂。第四禪亦 是說。三雕中樂是妙者。念待是其事。如氣味 是故念待護於中不退。 作是說。世傳勸助語。說此則說餘,問說初禪 非餘禪耶。或作是說。此世質教學戒語也。 **則說餘禪耶、或作是說、三禪中樂彼是最妙。** 此義云何。謂第三觀禪念待落,非第四禪。 如 黂 復 界彼是因緣。 於中有淨護念求護菩提。或作是說。威力 | 問於中念護有淨相。則一切9護。或作是 次等越次生第四禪 布 入三昧時心初得休止想心得定。 或作是說。凡夫人緣上界得滅上界。至 切第四禪得念待喜。 "亦不親近。復次生第四禪 得三 四 有淨不淨 捐棄彼緣不欲三昧。 問當護一切禪。或作 越 云何知 。爾時護念亦護諸 次取 以何等故謂三 八想名 證 水 ţ; 想 終便 如 崃 調 膨 支 띔 脯 不

所

說有想

昧心得覺知。

於西心三味廣

大休 尔

如

色無色界相應果

方便則有勝

若佐

用

次如所欲二俱心所念法。則有是B想無相

盡三昧想痛自知入三昧。

此如上所說

睐 色相應 或作是說。 論此三昧處所。但當說三昧自相。或作是說。 俱非廣大休止耶 或作是說。 我不論此事為誰三昧。復次當說三昧初貌,是凡夫人三昧。滅盡三昧。非凡夫人三昧。問 無想三昧無想衆生果、 昧休止不起。 珠斌灌三昧有何差別。或作是說。無想三 瞋恚。竟無有四限,非不有三昧方便。無想三 也 四觀顧劣不究竟恐懼。復次菩薩以智慧越彼 不入三昧。世尊曇摩多羅作是說。雖菩薩自 無想盡無所有四有緣。減有想無想處。是故 作是說,不入彼三昧。何以故。彼非凡四夫三 若不入此三昧者。則不能一切衆生處所。或 野持 入彼三昧也。菩薩發大弘誓。求索一切處所。 彼三昧。頗有菩薩入滅盡三昧耶。或作是說, 如如凡夫人入三昧。漸漸有力勢乃學至究竟。 夫人恐懼。 問我亦不論9為誰果。但當說三昧自相。 菩薩以世俗道。緣上地®滅下分結 "此凡夫人菩薩"或作是說。 不入彼三 迦羅那子入無想定。便 滅盡三昧與無色相應。 無想三昧自知入有想三味 此無想三昧廣大無邊。 問者此俱無心所念法。 自見吾我滅蟲想。 或作是說 復次不入定也。 滅盡三昧有想無 恐懼生有 無想三 問我亦不 是故不入 滅藏三 。何以敌 想無 有 昧 此 復滅 想 M 昧 想 昧 想

●(那)-\$ ●初二禪團 ®或十(從)團 ●復二被母素團 ●第二界母數 ●这二起母素 ●興二諸母數 ●然二時母數 ●耶二都母我一般團* ●村二想團* ●該二說母數數 ●及二入母素團* む心二耶動 ●憂二便團 ●持二特母章 ●[至]—母妻 ●十(人)母常團 ●凌二隆團 ●[打]—母數 ● 和二記母數 ● 四月十(人)母常團 ● 10月十(人)母常團 ● 10月十(人)母常團 ● 10月十(人)母常團 ● 10月十(人)母常團 ● 10月十(人)母常團 ● 10月十(人)母常 Œ 四夫 69 心二此像

脫門 八現色入無有思惟十二人。復次增上是解 有三昧解脱門大三昧。謂之現色入無量三 来生 若淨解脫門。如自囚緣B八現色人。及 昧十二人"或作是說。淨相謂之解脫門"結礎 脱門中。八現色人。增上十二人。或作是說。少 自因緣十二入此有何差別。或作是說。 切衆生有所®慜念 來世尊護一切衆生、然非聲聞。有近有遠。 廣無有邊。遍至一切衆生無不蒙賴。復次如 慈綠衆生事一去。大慈緣救衆生苦苦。復次大慈 或作是說。慈緣身苦。大慈緣身意。或作是說 慈。或作是說。少所入爲慈。一切逼入爲大慈 慈有何差別。或作是說。微謂之慈,廣謂之大 入初禪然非初禪。氣味相應入第二禪。 曲 水 迥 一一下。復次入第二 、因緣十二人。長諸結亦是十二人 奵 欲上6梯 從 欲使聲聞"怒有色無色 |輝氣 一般粉始 味相應退。 若 從* 梯 微解 復 F 有 亦

羅漢果。

彼與不用定相應。

有想無想相應

作是說

。若不用定愛未造。依不用定o遠阿

心所念法。

'思惟得阿羅漢果。若得有想無想

眛

依不用定速阿羅漢果

有想無想。不遠不用定也,得有想無想欲盡。 或作是說。有想無想相應。自知有想無想。遠 阿羅漢或作是說。不用定相應

世尊亦說

如 得

44

轲

漢 爲

思

惟

何等相應

心所

念法

(所有痛想行識法。

思惟彼法。如契經本說。

想心所念法相應。

逮阿羅漢果。

一復次如自思 彼與有想無

田若彼外有智慧者。亦外涅槃。 故說有禪有 亦有斯智慧。是故禪亦依彼。問平等覺觀於 亦無智慧。彼無有一心禪。故說無禪不智。若 智,是謂涅槃。或作是說。若智慧是心地者。 中有禪。若如契經者,外亦有禪。是故彼 經得須陀洹。得諸禪故。說無智不禪。須陀洹 謂涅槃。說此語其義云何。或作是說。以此契 又世尊言。無臟不智。無智不禪,有臟有智,是 。故說無臟不智。用外亦有世俗智慧。答曰 心禪。彼亦四無有思惟智慧。故曰無智不 無 漏上下界 切苦凡夫 或菩薩威 行解脫 門 勝 有

無漏初

禪

得已無漏色,然不以淨初禪而現

永盡無餘。依無漏初禪滅三界結。如是一切 此同。或作是說。無漏三昧者。斷諸一切結使

(爭初禪無巧便滅梵天上。或作是說。以得

初禪得無常想。則獲一切也,然淨初禪不以

作是說。

無巧便覺知梵天。是故若有因緣然非淨。或 昧緣三界。以無漏初禪覺。知三界。然淨初禪

無漏三昧者。 一相生 是故以此

餘者不獲此。此亦當如是、以何等故。無漏三

惟何等苦陰行而得盡餘苦如自《田業作。

吾我所經。已得斷

智便得愛濫

昧謂之餘緣非·淨三昧耶。或作是說

無漏三

而得。

亦不得第二禪。

「復次非以淨三味殷轉

修行增上禪淨現在前。復以餘方便第

二淨禪而現在前。

無漏初禪現在前時。得增

智

上無漏無色。是故無漏三昧展轉有因緣。然

|何等故、諸三昧上氣味相應。三昧與

氣味相應。三昧中間因緣,謂之因緣

然非 彼 退

無

緣。或作是說。入三昧時起禪中間。

智不耀。 等禪法 槃。三昧義云何。或作是說。緣一心所念法是 解脫牢固不有滅盡。故曰有禪有智。是謂湼 若縛著心意得便變易。況當有果實。故曰無 有禪有智。 禪 若 有 便有休止、況成果實。故曰無禪不智。 彼若有止觀。彼止觀觀外時時修行 問無想三昧滅盡三昧。 。是謂依涅槃。復次若有無生智得 心禪思惟智慧 彼 滅諸 無有心 結 使 楽 故 多 肵 E

二禪寂 故曰三 四說。斯二俱寂三昧。初禪休息衆多。是故 注 作是說。 有觀生心雕綠 何等故初禪曰寂。 是護筋力。欲瞋恚滅。以衆生故。是故護勝 修護。則修不用定。復次護最是勝。 是勝。以大悲故來出世說法。亦不見有大慈 彼而已人慈三昧無有狐疑。或作是說。悲最 在前 作是說。 大悲大護。或作是說。護最是勝。爲甲良果實 相應便有念待念待禪, 謂三味。 念。於中耀現在前,復次不戲笑時,依皆耀現 苦相應禪。耀現在前耶。或作是說。無也 復次三昧有若干相。善法三昧雄雌三昧。 次第耀題護。 心緣一處所。是謂三昧。此亦如上所說 念法等生。欲使彼非三昧耶或作是說 由初禪生、故曰字寂。是故意定由二禪生 此大瞋恚四等。 昧。內喜者此義云何。或作是說。 復次如其地種水種。 慈最是勝。慈聞感衆生皆令安隱慈 或現在前與苦相應。如質知之便 諸義與心等者。是謂三昧。 有覺有觀 第二 禪曰三昧。 梵堂何者最勝。 是故不現在前 生心 如是答寂不善 便歡喜 或作是 如 庾 町 以 或 苦 Đ. 旭 或 因 九

C建二流像 60二位像 6日二位原像 077二異物 6知二哲自常 6梯二排像* 6株二拼像 05十(古)。 6聚二聚自命,使像* 077二人物 07天使二使者像 19集有二有乐像 19第二款自含 10聚二聚合物 1921年取像 1921年取像 1921年取像 1921年取像 1921年取像 1921年取得 192

所欲便 羅耶。除上爾所事。則其義也。以何等故。世亦成就禪耶。諸得禪不失。頗不成就禪亦廢 廢禪耶。 禪者。彼 王所欲便至。佛世尊亦復如是。自在諸法王 是故留在後。然非如來世尊有諸垢著。或作 物最後妙寶。施彼貧窮。如是四禪衆禪中妙。 佛世寫常不離四禪。況當我等能離禪耶。 是說。然後衆生故。故現照明。以斯後衆生 尊於四禪起於四禪涅槃。然不用餘耶。或作 有 礙。於中相應喜。身心不亂謂之樂。諸有不廢 鱟生喜⁰猗生樂。復次彼方便心望喜。無有罣 心所念樂痛爲喜。身樂痛爲樂。或作是說,踊 二臟意得清淨。有此彼處得初禪也。喜樂有 節力。 (難,況第四禪。復次諸八一切佛。 不廢禪耶。阿羅漢智慧解脫也。 稍彈指之頃思惟眼無常也。 住彼謂等清净。如所說去濁復清。復次入 水明使緩流消消 " 頗不廢禪彼不成就禪耶。 水漸 彼 復次頗不廢禪不成就禪耶。 至。當作是觀 說 或作是說 《有自在非有巧便》 或作是說。諸成就禪。彼一切不廢禪 一切成就禪耶。設成就禪。彼一切不 如椀足寶客時欲命終, 切 "自將養身。或作是說。身體羸弱養 漸清。或作是說 **染茶丛名全師子。** 入三昧正受而現在前 澄清 何等故佛世尊般是 初死時入第一禪 或作是說 調戲心息 **岩無垢人生無** 頗成就禪非 。頗不廢禪 如轉輪點 以珍奇寶 諸有漸漸 。彼心緣 便清 或 知 7 世尊入三昧定。恩為善易化。或作是說。 或作是說。彼比丘數往親近於如來所。 四點根便得過度脫。 丘聽深妙法。數往承受不入正受、是故 問也,是佛世尊威儀化導。緣大慈悲故說 法。或作是說。 何等故世尊二月專成行經 愛

@禪三 脉苦樂 難 來世尊一 說 施 腷 況入一切禪解脫正受。復次現法不盡。 现 或 有自在不有自在 5.作是說 切功德成就。 爲後 0衆生故 以得自在所欲便 命終時入第一 現照明 咙 禪佾 作 至 如

堂叛及 ر زياد 意 喜念不 麽

月專成行經如經所說。說此語其義云何。以 以此方便不樂怨恨增上。希望思想團獨端音 不作增上方便、算數多語有覺有觀力所通 不專意。思惟增上方便安般守意。意少方便。 守意。於中作方便,安般守意少方便。不思惟 出息入息觀不離意。攝無想。思惟處所。安般 心不專定謂之疑。心不究竟。流馳萬端亦疑 是謂睡。◎睡重謂之眠。心未休止謂之調戲 是謂貪欲。衆生心瞋恚是謂瞋恚。心有煩悶 從此以起集聚意。此有何差別。答曰、欲有義 有方便多語、無益希望、念著多行、貪實怨恨 戲疑無想攝。不思惟止、不端思惟。 如所說十八種。安般守意。 "安般守意得他處意"方便起意有所攝。二 M禪最 在 後 貪欲e恙瞋睡眠 方便求少 訓

意止,觀人息短自知息短

於爾時我比丘專念入息。

昧定。我若入此定。

彼

諸比丘亦當

有天日。

彼此 彼

無常

觀五陰空無我

觀

庤

餘無餘涅槃果盡

復作是說

世

盡觀五陰無生法。

當言於爾時無有佛事。諸

漟

諸

便盡

或作是說。此

痛

者第三禪地。

地

住出入息

此非

諸不淳*熟根。彼得聞法。

無明盡

觀無欲觀有愛盡

是 法而遊戲其中。 復以衆生故現其照明 禪 所化四耶見衆生而攝取之。是故世尊入定坐 或作是說。有異學梵志。備作是說。程曇沙門 異行。 是說。 無有確定,但說法耳。是故世尊入定坐禪。如 摩納。或作是說。此是要言。 定 或 `復次以二因緣故、世奪入定三昧。自所見 切智長養。如種樹隨時概灌因緣相成。 作是說 。世傳說入定福, 於現法中自 以後沈溺衆生 1在所欲。 然不自入定。或 義使諸比丘 故現照明 如所說餠多 或

減盡 除愛結使永盡無餘。觀無欲觀愛盡觀 若解脫。起若干"相觀無常想。觀出入息常觀 心等。若當解脫。所以菩薩心常歡喜 薄、是謂由心觀識心遂歡喜。如來無有憂喜 說明猗身行觀身行相。廣布漸漸至於其 任久住。一切身毛孔悉皆知之。此亦 長。入定不久息出入速,如入定三昧 或作是說。觀心意行"猗心意行" 常作是觀地一亦依亞其事樂初禪地 復作是說。觀無常觀身無常、觀盡觀 。嗚呼哀哉,如來命過無出入息 依數喜喜。若初禪地。若觀第二禪 一皆觀其地。心行所由亦觀想 復以微妙無欲入第 無欲觀望無陰苦。 觀點觀 專念出息 魏入息長自. 觀無常觀 有餘。 岩三 意行漸 如上 四 五. 岩 争 亦 知思 輝 觀 陰 雖 第 澗 肵 堪 雅 作 一句 ●堂二常⊜ ⊞湯≕洋⊜⊅ ●事=赤⊜●

≹)号●● [©](自)——●●● [©]與三味苦樂五字聖本作灰傷第 度二方● [©] 熟二級号●● [®] ® 度二州**⑤** [©] 湯二淳**⊜** ■ 二有餘載觀● [©] 無二五島●● 四猗二侍母念②* 四共二異元,淨卿 四盡輕有餘

不離本相。彼心緣三昧定。方便解脫如實無

、特悉觀之不離本相。是謂如來四種思惟

疑法

*還者。*還無學果實。

於現法中善講堂得無

時其義云何。

想無想天。若比丘入彼禪一一

斷結學阿羅漢無學。如來堂諸學比丘不

別解脫無量因緣

所由除其自

桐

復

得數喜。思惟數喜。倍甚數喜。皆悉觀之不離 有命。想心得解脫。皆悉觀之不離本相。彼心 緣。所由除其自相。復次世愈彼受化人無命

無垢賢惠清淨天也

神通不亂乃至梵天所

' 彼心數喜爲一水味起方便。皆悉觀之

想。觀出息有出息想。不離方便有出入息 現法樂四禪賢聖樂行。復次專念入息有入息

入。持以此得賢聖道神通堂淨天堂淨天處

未錯命

終不久。

時

諸賢聖堂相。

諸

賢聖

《天堂佛堂》是佛行不•還者•還。阿羅漢於

美自相。 與行相應。以徼妙行起第四禪。 無所覺知。亦無本心。嗚呼哀哉。瞿曇沙門命 味。彼有一無觀。此無出息入息。亦不搖動。亦 意堂。世尊思惟未會難,彼則有相與共應。亦 來四種思惟法。分別解脫無量因緣。所由除 斷想思惟休息。皆悉觀之不離本相。是謂如 悉觀之不離本相"彼心所作降伏修行。作我 相。無相無常想者。愛永盡無欲。思惟休息。片 `如是十六事者。以更歷廣大安般守 乃至滅蟲三

不離本相。是謂世尊四種思惟出入息。是其 館轉修行·倍得休息心。出入息薄皆悉觀之 **入息。一切身體皆悉觀之不離本相。復次世**

無量因緣自然氣味。復次世尊作是多象。彼

不移動心如金剛。迴轉歡喜和顏悅色。皆

念。身心有移動。身住心住。無願息長觀出息

惟漸休息。

長。觀出息長亦知之不離本相。於中世尊出

薄

『廣大休息。彼復作是念。身意連屬自知息 是垢除。思惟念出入息想。有覺有觀漸漸

。便自知之不捨本相,如復有餘。世尊思惟。

`作無覺心休息。被身心無有是

語。自覺知無數之念修自在智。是謂賢聖堂 是故彼大因緣清淨意識生從彼起。復作是 便作是語。此非命過。亦當不命過。所入堂作 世尊及弟子入三昧正受時。亦見從三昧起。 此未命過。今命過亦當不久。有第三天。會觀 過,有第二天,觀如來身顏色未變。便作是語。 三昧起本所迴轉。答曰。聽時清淨諸根濟淨。 如是形*象。當成阿羅漢。問云何今世尊知從

休息。自行漸游休息。皆悉觀之不離本相,是 次世拿彼數喜樂。有曠大想心得解脫。 無命想。心行得解脫。皆悉觀之不離本相。 觀之不離本相。復次世章的觀彼喜樂、無命有 悉觀之不離本相。復次世尊實生身心。皆悉

彼

心

復

來四種痛思惟彼痛

分別解脫無量

因

如食者 舎利弗說。 善樂休息。謂之涅槃 負者

無

想三

脉滅盡三昧

心不相應休息

言。如是阿難。 我即也 想想生便滅。 及四天@身。人有吾我住者是我所。 想起便滅欲使移轉 問云何瞿曇沙門。我者 便有增。 彼時世尊欲生共言。汝*有吒婆羅言。色要妙 時世尊逆質其義"云何汝*有吒婆羅人有吾 者便知想若干種。如上所說。便知想非類 時 則 尊汝@有吒婆羅色。四@大人自言。是我所者 樂,是謂尊者說此義。故曰無痛痒故樂。又世 樂者不與苦相應,故曰彼樂。或作是說。痛 樂者彼無痛。 卽 如樂衆生必當受苦。是故生死垢外唯涅槃 次如性行迴轉得。彼入初躍時欲界相應。 無有定實樂。休息樂有定實樂。故曰彼樂。復 有痛樂少有苦樂。無觀樂是涅槃。故日所以 乃至究竟樂有常樂。或作是說、觀痛樂彼 彼說。然樂痛不究竟。拿者含利弗說休 時其義云何。或作是說。 涌 座 是想耶。想頗有所見耶。設當見者。是我想 此義云何。問世愈所許汝學布。吒恩披羅。彼 當久住。若更生餘想者。亦有滅盡。說 痒。廣說如契經 訶拘m稀羅問 彼曰。質爾瞿曇。有色四天人有吾我。 若彼與欲縛見思惟想行瞋恚便 如來性行志不可移動。又世尊 "或作是說"痛樂爲苦所縛。休息 拿者含利弗 彼無痛痒故口樂。說 **耸者拘絺羅痛樂爲** 。 彼云何 若生餘 樂 此語 北樂 此 無 盛 遂 樂

衆事悉備。是故教"戒成就"無想三昧及有 或作是說。此七三昧志如金剛 想三昧者。發電戒成就。又生有 分別。 夵 說此語 尥 是 ⁶ 制被二被财务强强。 ⁶ 行十(心)会图(心)十行 图有二布号图。 ⁶⁰ 大二天会争。 ⁶⁰ 故二终会争

復次亦天眼與諸行。以是故白色爲上。又世 故彼緣色爲上。或作是說 便有鮮。最衆行中妙。或作是說。此爲上色是 觀白有白想。如契經說。以何等故。 閑 故彼人不處閑居山頂叢林。 行不能至閑居所樹閑空處。不修變易想。 勸 偏多。欲愛未盡有此諮病。或作是說。 語時共義云何。 想三昧。 法成就諸義。常處閑居山頂叢林。 食床臥病瘦醫藥。常作去欲之想、觀如是色 閑居山頂叢林。衣裳麁弊不以爲醜,不擇飲 世奪故說此耳。又世奪言,五法成就。當常處 親近住入禪中。餘時不能有所說。 ·以得休息。猶如禪人從禪中起能有所說。若 應等觀身中。彼無想三昧滅盡三昧相應行 是故彼無教。戒成就。復次智慧照明與身相 無教*戏成就也。或作是說。無常想害想無我 *戒成就 漏 故 樂 居。復有是《安自計吾我者。常處人間。 (尊言。於彼比丘內起無色想外觀色。乃 處閑居亦少少耳。 一教語。況成就五法。不樂閑居常作城傍行、 **张港有漏**。 亦無 "滅盡休息想。道出要想。便教*戒成就、 彼 有比三樂 云何無諍 ln, 漏 敎 及有想無想三昧想。 無想三昧及有想無想三昧滅盡三 。非以有漏道得成就教"戏"是故彼 以 戒 無漏道。数成就 成 訟樂。云何獨處樂。 。無諍訟樂。居獨處樂。無欲於 或作是說。 就 或作是說 復次如山澤法。 。緣自思惟生心白。 者。常處人間。又。自計吾我彼處 獅如有人⊕好意 是故 此 遊•出三昧想。 北三昧 自像色色 云何無欲 有想。無 彼 易想。是不肯修 是世尊 設此諸 資理教 亦 至 無 存 閒 4 Œ

思 作是說。 视 諸賢。牛月說戒以無B常智。苦諦未生便見習 諦 近彼道。半月說戒成阿羅漢果。或作是說。 等是。或作是說。所可用道得須陀洹果。常親 處樂。 ·歐樂。諸亂永盡居獨處樂,無有戒禁盡居閑 靜泓樂。 月說戒,不起法現在前作證。不起法觀者何 相應者。居附處樂。如尊者含利弗說。諸賢。半 有喜惱。於此禁戒常意修行。生諸樂痛。 樂。便生念與相應。無欲於人樂。念禁戒者。身 **其心**。 切住死爲苦。 無欲於人樂者。思 於 心惟十二 。智辭中間便見谎 人樂 居獨處樂智無有亂。 復次戒禁清淨去苦行意。 。半月說 一事。所遭象相分別無數。 或作是說 一當學智慧身意無怒樂。或作是說:「 無生死爲樂。 奿 催二昧 與長面抓梵志說法時。 戒 諦。盡諦中便見道 **Æ** 許 定居 訟 是故常學 。是故當學智慧無 彼禁戒蟲無 獨處者。 無過行痛 乃不起法 灖 降伏 禁 飹 或 彼 念 波

9說。於此間 生善處。以何等故。如人如相三十三天言快哉 行於此問受其 往生善處。或作是說。於此間造行。使人天所 叉世拿言。 尊婆須蜜菩薩四集之三昧四健度第三 得 ■尊婆須蜜菩薩所集天團建度■首 或作是說。 閑 垢 羅 居 李 漢 汝等比丘。如人三十三天快哉往 一說等法故此間得信。於此間修梵 分 念 巢 别 Ę 身 於此間諸佛輿出 復 行 蚁 次 於此問等越次取證 切 色 諸 一樂 及日上觀 一樂 及日上觀 趣唯天 1 復作是 适 彼 於此 E 如

有具 或作是說。 五 具足。答曰。人事生喪目者亦不同共相。 根 求波 根鼻根則有亂。 縛著。是故身更樂不縛著。或作是說 苦復加苦者。色聲亦復當爾。是故色聲而 聲在遠亦縛著。日月在遠遙曜日四睛。若 可得。答曰、眼非境界。耳者色聲不縛著。 界之中無錯亂縛。問或以欲界香味縛著方便 故色界天眼觀色耳聞聲。 不錯亂。欲界香味錯亂。彼以行故 味故也。 問如來欲界不遠離則 之中無香味耶。答曰。得境界諸根。以 知味耶。或作是說:彼不有香味處所。 間色界 也。念者生高下。是故彼有若干想,以 休息,若光音天顏色暐暐。彼同一形此之謂 盛便得因緣" 像有若干想耶。 得禪報。 想故口若干想。 應生 識身。 一而耳聞聲。設得色聲。香味更樂。身根亦當 有者。即是諸根成就耶。 生爽目者根亦當 "答曰,彼所問者是故彼根成說也。 八天善處。 形像有若干想耶。或作是說。彼 岩未曾更名欲使綠報 切天有樂想有苦想。 問無色界中根不具足此非妙是故 眼 彼母彼使 不見不問問 是故有若干想。 彼無有鼻識舌談 耳識 如是天人善處 亦諸根成就。是故彼 此心算數天第二禪有覺有觀 問梵伽夷天光音天得禪 復次有覺有觀三昧心便 亦見亦聞 彼一 答时 然鼻不聞香舌不 何以 欲使彼一身一 問光音相應 此事不然者 以 切天背樂想苦 知 何 以來。云何欲 故。不與 。答曰。彼根 赦 後無苦 光音 切留自有 (遠離香 根 八何恩等 切譜 整大 間 天身 欲 念 不 色 不 使 報 形 朮

□教十(戒)® ©用二步号電響 ©以二巳号電 ○無十(想)号電 ○常二萬号 ○經二淫團 ○妄二念号 忘官電 ○巡二評團 ○常二 學學團 四排二爪号電 □三二二團 四止二正團 四[章姿須藍··之]八字一思唱會 四集之二所集團 □随建二體电母 ○四分獎須蓋菩薩所集論卷第二於明 ○四分獎須蓋菩薩所集論卷第六首團,造號同義如首卷。「存婆須蓋…集]八字一團 □ 撰二體号圖 回 古十(第四)圖,首二第四魯 □[和]一号軍團 □武二語图 回明註口自字南藏作人 四[等]一号會 四時二輔圖 四族使三使被雷魯 ②明十(耶)号書,(邪)劉

次無有壽命生死有住者

彼相應生

開婆那天子壽命速疾壽不常住無處

此亦如上所說。

、彼亦º各各壽、世尊

彼自

e因香味。是故彼不生識。彼亦用色聲。

是故 彼 不

也 然

生眼識耳識。或作是說。彼根鈍彼境界鈍是

界相應生鼻誠

舌識

知有香味。

答曰。

練著。

盡不外。問彼不定壽命。復次本有相應事相。彼 甚深著。彼不相應便生愁愛。諸有命觀六愛 作是說。於彼道受報行。欲使宿命所更則 即知亦當聞。云何天子知於此沒生彼閒。或 知爽逝法。或作是說。亦自知我久生我意中命 彼勝。亦作是說。欲界之中有愁憂。云何天子 身想騃力行。何以故。彼命過時不生愁憂依 俥 彼喪逝時生愁憂耶。 說。身愛未盡也。問色界之中身愛未盡。彼使 間如今愛未盡生欲界中。復次彼境界淨 答不以色界相應有根 有

音天相應三昧亦有覺。然非三昧心。乃至有想 彼便作是念。如有覺有觀五識身云何。彼光

以何等故色界天有鼻根舌根。然無男

梵天上相應。

次諸相應彼自然當言彼相應。

來從當言欲界相應。還作欲界形來者彼當言 欲界相應"亦當言色界相應"化作是欲界形 界相應耶

。當言色界相應耶。或作是說。當言

來至欲界眼見色。耳聲。彼眼識耳識當言欲 得自在境界已得根境界便生穢根。如色界未 少少不明設彼本不得香味,是故彼根成就。

不攝境界。亦能起神通。

復次亦聞香味知於

故不迴轉。問眼耳不迴轉耶、答曰

服耳捷疾

臼

不一切憶諸不捷疾根者。彼不憶捷疾根者。 是說。彼生自然。或作是說 憶彼化生。復次彼 是說、彼奧逝時彼行相應。以此行故以此法 果報。果報未熟彼自憶知我當生彼問。或作 憶如所說。彼化天子語使憶乃至契經意 知所趣。云何天子知於彼間逝生此間。或作 當生彼處。復次聞野須誰能分別知生因緣自

彼

(便作是念: 云何於此間有不成男。 阿羅漢

醐 說

所更至死不起心。以何等故色界天起壽行。 處惡胎。欲使知識愛欲更樂。彼阿羅漢識本 亦有此。亦復如是、欲界之中無女根不成男

謂之住耶,或作是說。"淨無有亂。問入欲界職 一昧。欲使彼各各無壽行耶。或作是說。

根

不於香味無欲耶。鼻根舌根亦無欲。或作是

1。男根女根亦無欲。或作是說。彼生入處自

"復次已除姪o根彼行不住"彼有男根女根。

根女根耶。或作是說。彼說無男女用也。問鼻

「五根彼亦當無用。或作是說。彼不習欲。問

彼 本 所造緣善報不善報 天子喪逝法便五 善趣 各 無 派所攝 1 各觀 框 善報行者。 此義云何。或作是說 此間無有 知 。得天眼 問 沒根 Ħ

是說,阿鼻名六更樂地獄。於彼衆多。復次 彼問。 比丘有六更樂地獄。云何六更樂地獄。 會聞不有生處壽住劫也。 劫魯四劫劫大劫住二十中劫是謂作 月住一劫。答曰。如日無異。以何等故梵天言 衆生行無有思經劫者。或作是說。天地融爛時 是說。衆生行果使日四往行增上則有此報 此相漸漸生。以何等故日天子住一劫。或作 自見衣裳汚,便自不樂如坐,復次當言斯生 熱 或作是說。他化自在天彼宫衆多。 尊言。於是比丘有六更樂天。云何六更樂天。 經則有違如所說。天地反覆梵天當軍便 不融爛便斷。問此非劫數。或作是說 住 燕壞敗爛。復次會聞此非劫之數,以何等故 行報便滅。問前造行後受國報、彼無有力國勢 運華欲熟時葉稍稍落。如是彼天行果熟時。 便自驚愕。 五相起。或作是說。當言漸生,已生愁憂便母順 當言等生也。彼一切緣愁憂生故。愁憂生 依因緣則有行報壞緣無常心。 則生彼行報因緣。愁憂因緣如因緣淳*熱。 生五相時,當言等生。當言漸漸生。或作是說。 憂中間當言愁憂因緣。或作是說,自依因 緣則是彼緣。若已生愁爱彼則有生。是故 ,地獄皆六更樂。於彼衆多苦毒愁憂。又世 (使彼華飾枯、見已@俗懷愁憂。 劫。或作是說。天地融爛便有此生 。不善報者。 **若天地不反覆生光音灭宫**。 使彼流电污盈面已有流*污衣裳 剆 生五 相或作是說 义世尊言。 天子奥逝 色變 劫 復次此 三十 水 愁憂 於是 天 憔悴 切 契 ф 地 間 如 苴 此 法 緣 愁 因

攝`或作是說。是如來 以何等故無衆生居。 得休息彼少所樂。是於 疾識。亦不識彼處相應。復次所樂處證住處 阿那毘天深思弗樓天果實天彼有識處 滅無識 淨居天"是諦所斷無識。無想衆生盡 識處相。彼是識處住。惡趣有想無想天無斷 淨居天捷疾一識處亦不住。或作是說。諸有六 趣果實有想無想。問此亦不生。亦說一 作是說、是如來勸教語於中職捷疾。 作是說。此 神 趣餘殘。說色界則說果實。或作是說是如來 彼 滅有或求無想睡眠時住。或無想衆生。 不樂惡趣苦惱衆多。 彼志寂靜。問於此比丘人"相三昧。 不攝住處所。何以等故。無想衆生自生壽命 教*戒語。此衆生居衆多衆生娛樂其中。復次 無有壤敗。無刀火毒害。或作是說。於彼心意 別 説 《有識。是故彼識無住處。間彼不生也。 云何 止處是惡趣。 「有迴轉亦不死。或作是說,彼常入三味。 趣苦多不樂。其中果實天。或攝住處所。或 休息彼少所樂。是故不得言彼識攝處。 不樂處所更增生有想無想天。 如 。欲使彼不各各有壽命行耶。或作是說。 或作是說。是如來致の戒語。 第三禪地分別則分別無色界說三無色 Ŀ 然比丘不《入有*相三》昧。或作是說 色界。間如所說二天處。彼則 樂 歽 |如來勸教語人欲界天說欲界已初 πŻ 共 或作 相 果實有想無想天非所 娛樂而 是說 果實天或與相應學餘 謂惡趣然果實天所以 受共福。 亦各各有壽命 以 說人則說惡 /何等故 復次天心 二〇入處。 如諸惡 行違 攝 一。是故 ~ 方捷 或 彼 載 舻 七 作

想著。 三昧退還彼想。則作因緣或作是說 問 墮 所墮處則墮共中。 居造諸愚冥 味想有滅盡。於此問起復@修行想。如外處閑 如無想衆生修道想蓝。 家。此不究竟入三昧。若作是說。則無壞敗。 命 世 行自說生。 地 。或作是說。如想中間入無想三昧, 奪 亦 。以彼行故。四猗著愛染自想等。 說 如 上亦有增。復次行因緣故。受諸 或皆相應生。然於此間 什 牢固 如以穀子散虛空中即 契經 云何彼問。 所 ü 復 終來生此 大或 "彼愚如 非被三 於無想 多有怨 有壽 還

四算婆須蜜菩薩所集 尊婆須蜜島添卷第四 泥 命 10黎趣 終 Ŀ 七 П 處 月 揵 九 梵 度第四 쾎 天 劫 扩 | 電 想 蚁 天限

霄婆須蜜菩薩所集論卷第五

@尊婆須蜜造

符秦罽賓三藏僧伽跋澄等譯

作是說。以世俗道斷智。以第一道。知彼世俗諸結。使彼無欲愛。色拔諸結使更不復染。或蓋永斷無餘。從此9以來常懷和合。自斷智拔是說。 自相斷智智相應,觀彼自相諸結使無所知。云何無斷滅。云何愛未盡9滅。或作無所知。云何無斷滅。云何愛未盡9滅。或作為實之,此丘色無斷智亦無所知,無斷滅至世之,以此為言。比丘色無斷智亦無所知,無斷減

堅相耶。 得分離。 是故當說地有緣。或作是說。有不堅緣。 以何等故。 愛羅。 色恒筋愚癡 是說。身諦處所是知智慧處所。 鰤 無四 相不知思惟。 堅。是故堅無有緣。答曰。一切諸四大。或時有 復次地是其事。 有事法性自爾。問設地堅無緣者。 無餘。身壞命盡身名識除。如是不有等苦盡 別知色。彼色亦無常。知苦空無我。 彼 有四四大耶。或作是說,有一大則有四 可得也。里愛鉢花以風相知。有一四 綠。火種風種亦復如是。 堅有實有軟因緣成堅。 財果相應有共緣也。 道 色是謂爲色。若如汝經說、則無有四大。 諸所有色彼則有四大。由四大生。 ·欲愛盡。或作是說。以四諦道 切相應相類異流轉踏行。 知四 占 如水無有堅。如是因無地也。 可得四大一時俱生,有多少數也。 **欲愛盡休息處所不起**。 艋 「或作是說」有一則有四大。世尊亦 如是自隨愚癡不除己愛。無明斷愛證 會見如石在6次 部道滅盂 使 或作是說。不可得也 問有一則有四大者。終不有 得斷 地種為堅相, 思惟無量斷思。 彼滅無常苦無復愛著。 。彼已盐 堅有堅報。 思惟所斷道 問財無有因緣則有常。 調第 如地種堅相可使 是故軟與堅地 或作是說 "復次於是此 或時有或時 然後乃軟 水種火種亦 問亦曾見軟成 。四獨自思惟 是欲愛盡 须 是斷智施 道 。或時爲水。 彼冬 以 問此 水亦當無 | 拔諸結 1大處。 。於中無 思 大 答 不以 無 為因 或 欲 色 放 戜 10 惟 国 無 說 不 彼 不 道 使 如 自 欲 我 煶 僆 彼 作 設

□被二依魯 ②入二人團 ◎是二見無國國 □戒二誠無國* ◎何以二以何無國 ◎大二八卿 □除二味卿 ③此十(亦)傳 ⑤修二次傳 ⑩ 精二情無國 □ 黎二型團爾 □ 四(李婆須鰲·集]八字一風國國 ◎四 回不分卷爾 □ 此下平本有光明皇后順文 □(菩薩所集)十 論團國史,論二經國 □ 聖本首於 □(李婆須鰲法)—團國國 □ 首十(第五)廟 □ 原二漢無國 □ □(读)—無國 □ 以二巳無國 □ 獨二於無國 □ 聖是二便無國 □ 中大國 □ 持二共無國 無有燒。此變易義

。世俗之數所造。火燒者

身非以瞻蔔花香從彼生少有迴轉。 有非不6有。瞻荷花香瞻。服當觀。

又世奪 如是此

耶。或作是說、不燒當言燒,如依造色火生當 言。如火焚燒野澤。當言火燒耶。不燒當言燒

|燒。或作是說。無有不燒而燒。 設燒而燒者

四大增益。四大因緣依彼四大。復次不可得。

香甚香好。云何無處所。或作是說。不可得

四大中間。9說可得者。則

彼無有造色。彼則

無者亦不成 《在處處耶。或作是說,不遍有一切。 則有四。設地無水者則有壞敗。 切者。石無有水風不可得。問便有增益。 (軟)是 後 切是也或 作是說 問 7.若當逼 微使 塎 有 上 到 是 所說 謂 野澤

如是不可沮壞。得餘四大所造色耶。或作是 火色最鮮明。當言造眼識、不習餘色有鮮明。 見。如身中垢一一不可見。垢盡然後可見,復 眼識知、無有根微妙未知智知。 初 大亦煖法亦冷法。若無煖法者。但當言冷法。 法大事與一是故四大當言非冷法。 亦是我疑。何以故無五大,或作是說。煖法冷 四大是冷等法者。此非四大。當言五大、問此 答曰。於中長者則在處處。復次此不有定。不 者 大謂煖法非冶法耶。或作是說。 說 〕則無處處。是故一時。有寒暑。或作是說。若 "不可得也"此在處處"問如色處所"如瞻蔔 新眼識當言是微非眼識知。答曰。當言非 切無見。答曰。一一不可見 合集然後可 一切所。可無處彼不可得。以何等故。四 在處處。一時有煖有冷。問。此所造 。問如彼色新 '若四大是冷 復次此四

滅當燒彼有此想。火燒野澤當燒。問彼生則 有想@火燒火。或作是說。火無所燒。此亦如 '無因。若起當言燒,若滅當言燒,或作是說。 復 作是 說。火無所燒到便燒.

闾 ₩想應彼則有勝。如一弦琴高下隨曲聲與歌 答曰。汝爲寒耶。燒彼非火耶。如所說炎暑繁 彼則有勝。或作是說、綠四大生色。非一因緣 轉增。或作是說,四大增上所生色,復以餘事 色生。色緣彼色。香緣彼香。味緣彼味。是故展 微妙色。或作是說。緣所造色,依彼四大便有 上爾所事則其義也、以何等故。弊惡四大生 火現在欲怒癡也。頗有非火非燒耶。答曰。除 燉生老病死。頗有火有燒耶。答曰。依彼所造 火在含。火神洞火也。 耶。答曰:或是火非有燒。過去未來火在木。鑽 諸所有火盡有所燒耶。 四大境界各有異。是故四大與色不同。問有 花自然。自然者當言減當言增。答曰。當言有 彼或有好醜 作是說。等生四大展轉相觸。當言不觸耶,或 復次四若觀彼事。亦不有增亦不有減是故 增有減。或作是說、不增不減。非有增非有減 一人見色。非與色聲香味同。答曰:彼非一色。 是說。 、色聲香味。如琉璃雲母方鹽等 如衆人有咽喉聲各有異字亦復異。復次 **色** 所 有一 。當言觸也。各各集聚,或作是說。當言 知 煖の色 依彼色或依香或依珠。亦見多 相 者 颇有所燒彼非火®耶。 e說有所燒。 蟲 堅幷 住二 及 相多 燒少 不

若 未 亦不移動。或作是說。設當有下有高者。 下 不 一昧中色 動。或作是說 觸 **空無** 所 有 。初各各不 相 觸 復次當

是說 何以 觸身根有細滑更樂也 色壤四大亦壞。問亦見希望壞所依亦 壞。問四大壞色亦有壞。問云何得知四大壞 稱。問若四大岩小者大者 問今非有細微色耶。彼則爲微或作是說。色 \$\$一義有餘中間。復次不可得空無所有。最有中間, 盡無所有。 問設彼有中間者。 則非 車輪轉轉不常住。若一色可得者,於彼中間 造處 更樂。問如觸身根。彼非細滑更樂。答曰 希望不壞。復次彼不觸,設當觸者則 當言觸彼色耶。或作是說、亦離彼色色則 最細微。彼色聲香味不住獨處。設當有者。 細微色者得聲香味。或作是說。得皆爲集 色復有色耶"或作是說。可得若亦無邊 亦 有下有上者。則當有散。復次當言雜四裸。 上耶。或作是說,亦不下亦不上。此皆集聚,設 法。色聲香味依四大色聲香味。當言下當言 住。義無有處彼亦如是"復次觀有住相。 有高下未知根。 不別。復次更有異刹土想。 切無吾我"我亦如是。色不去雕色習不可 。當言根轉有上。或作是說。當言不高不下 故。 別二識知。眼識意識 擊 常言耳根 彼非識處住色聲香味細滑法本所 彼有觸想根依四大。當言根轉有 是故根力四大。於此間是苦 **此則微亂。如車輪轉轉不常** 來耶 彼處以何識知。 當言於 復次或不以 彼所有色聲香味 設當少所有者 彼 間開。或 識知 非以 於中 則有 或 細 壞 言觸 聚 作 如 滑 無

或作是說。當言相依來 聲從耳根來。當言依相依來。當言不相依來。 人來者彼則有聲也。 攝、當言彼相依。來。當言彼不相依來。問 以弊速疾得の住義也。設當聲滅者則少有所 器中皆悉周遍。答曰。觀無枝輪入向不同 疾則無方。有方便憍慢 聞 是說 風來者。逆風何以不聞。或作是說 。不以聲故而耳根 如大市中聲甚高遠四方皆聞 若聞其聲周遍四面 常 言來 顺 風 開聲 相依來不是其聲。 問彼則有是各相依 ·n逆不大聞 如旋無枝輪其像如 如以一滴油著水 。問迴轉速。當言彼問 問 設順 非 若 如

一微依更樂 佐住聲相應若有少勝者 不觸根一色

依來。 當言近當言不近。或作是說。當言不近。設當 來。答曰。當相依來非不相依知有味。味舌根 味從否根來者。彼當言相依來。當言不相依 知味。答曰。當言來。非以舌根無處所知味。諸 不觸彼聞香也。味當言舌根來耶、當言於彼 近者則爲細滑更樂。 鼻根不近鼻根耶。或作是說。當言不近。設當 言來香無處所。鼻聞香鼻根來者、 近者則爲細滑更樂。復次當言近、非以不近 「有所攝"更樂身根當言來耶。當言於彼住 "當言來"彼不以身根觸無處所。 根當言來。為於彼可 如0 藏羅薩羅花遊風聞香。 不相依會往。問依痛作諸想。 復次當言近也。 四間香耶。 當言香近 當言彼相 答曰 常言の相 。諸更樂 不以 當

> 或作是說。是樹陰因緣。或作是說,緣四大有 所 其蔭。復次陰e無有義。 Щ 住無住得無住住。得靑無靑得無靑靑。如此 動謂虛空。造色本末是空。識。相亦微妙。可 作是說。空無有對。有對是空職 或作是說。空不可見色不可見識處可見。或 作是說。空無有形可數處。是故空識色空界。 餘無對。有對造作處所空空處有何差別。或 著。復次住三世知有處所。如彼處所。是故不 不可得此集聚義。或作是說。不可得色處想 云何。如上義無異,可得餘色處所。或作是說。 或作是說。對住故曰有對。或作是說。選擇故 作是說。自現故曰可見。或作是說。從眼中得依來。彼相依則所造色。可見者其義云何。或 日有對。復次覺知空義故曰有對。法者其義 者其義云何。如上義無異。有對法其義云何 故曰可見。復次可現示人故曰可見。不可見 是說 [義前已說] 以何等故。樹若干種蔭影不異。 。彼彼常住不移處。自作識想 。當言相依來。各各相依。 在在處處冥去無處 復次當言不 "復次不可移 相

是說。 淨器。 聖呪術使然耳。或作是說。海中衆生大小便 復次彼器自然使水成醎。 何 D) [然耳]或作是說,彼有大鹽山使然耳。 何等故。大海水同 或 香 因 作是說。緣四大是其義,實相觸其故各 。不淨水如四大相觸各各聞聲。彼義云 潮波水激波。 味 緣 **境界** 盡 現更樂 **獨如此問見水里游爲鹽** 醎味。或作是說。 昔仙 二情樹 有對住 如此間見器淨水 及影 或作

身

來

者

當

言相依來。當言不相依來。

或作

肵 耳。又世尊言。無邊無際。去此四東四利土流轉 次
空無有義。是故彼無有相 の
觀在物言有容 說 言與欲俱起 彼生有長益。空爲何相或作 苦痛也。不淨當與欲俱起數數蓄積。答曰。 根 裤 根相應、當言非根相應。答曰。諸血肉相著。彼 反 生空為地想地爲空想。此不相應 倒"設當以想戒顚倒者。一家同四相。然四後 有壞。地爲空想亦即作壞。不以想故戒有顯 以想故得獲果實。彼想顚倒。問空爲地想 獲果實。問彼則自想。壞耶,或作是說, 想。欲使彼想獲果實耶。或作是說。由想故彼 有義。 勝。有染著處所。如地不可見字亦如是。空無 **学去地遠地亦是字。** 或作是說。答無所著不入三昧。 猶能浮入出水也。 方便者此是地此是空。 展轉聞聲。如有神通地壁皆過空亦無礙。 *響聲各各相應。 云何知此是地此是答。或作是說。若最有方 次彼聲展轉有其諦故。 聲然後有中間聲。 畓 · 空相不可數。或作是說"學容受爲空相" (當言著。彼便有痛。若肉血不著齒。彼非 覆時。世尊亦說。世無限數此不可記。 "縛。設彼無有痛。當言無苦不淨。當言非 答日。 "本行報故。如埏埴器輪"或作是說前已 詽 搫 如所說染著衆生、空爲地想地爲空 。當言非根縛。不以捐棄不淨時 間 此 間作聲彼問劉響應聲連屬。 非以中間更有聲異 水中常可用力迄不用 欲使彼非聲因緣耶 復改意性迴轉名色有 如盆器聲野/便出 如所說入地踊出 歯者常言 亦復自 說是 彼不 聞 復 當 根 衆 則 カ 知 共 彼 聲 復 初

界還有死四想

頭與

色

]聲香味

知滑。

彼常言

"或作是說"此是死根"復次此還境

便有聲出 境界世尊不然。彼生死方便無有衆會生邊際。 一事合會成中火囚繰,或作是說。彼或有集會 「緣力便有色色非因緣、當觀如是、如心彼 無數集聚有二果。如兩石相。磨便有火出。 。剎土無有邊無有限。現其有多。復次衆生 義 芸何 。或有火用。是故彼不與相應,復以 。彼不一集會火因《大聲因聲有聲。 或作是說 此 示 可記 腳 滅 有 团 得 應

一味兩相觸 無想及神通

有色習。或聲或爲相應

言有方當言無方。 住中問相應者則不空。○設中間相住。相應亦 彼非相應住。是故住相應,初時則住勝。 空何以故。相應無有·空。設此微妙·當住者。 有無方。答無所有不可具說 者集無有限量。 不空相應亦空、是故當言相應空。微妙者當 自覺初時6則壞。 竟不壞敗。彼自覺知時。彼三昧壞,是故彼不 當有勝各各有異。若無勝者彼故矣。是故究 有壞敗。或作是說:微妙自然怨。初第二處,則 說。當言名。何以故。彼無有壞敗。設不空者亦 微當空當言不空。或作是說。當言不空。設當 何等故。内六入三人謂之死。或作是說。此 如所說當亦有方當言亦無方。 澤 有二 於彼有減。 相 是故當言虛空。 如所說彼集微妙方便成 無 邊 。若於此若於彼。 復決無有方不 無 有 復次當言 設微妙 限 老不

> 中下各有勝。或作是說,火亦增火。若蠻火時 如牛屎火。觀事增減自相亦有增減。答曰。上 色所由各有上中下。或作是說。得如即新出火 色聲香味之數有。其風微妙想開得六大勝,知 無所因。相應壞則果壞。是色相應異香亦異。 壞果報。答曰。專相應故。或作是說、當言無數 說。當言一因爲四大因。問云何四大不壞有 故相應無因相應作因。 有果報。是故相應不壞。答曰 生 有衆多相應、一微妙耶。答曰。一微妙衆多 。色爲色因。香爲香因。味爲味因。復次當言 無果報。問不以自然得果報。 因 常言無數 問云何果不壞有相應果 囚 或 作是 彼亦復無也, 説 。雖相應無記。是 當 證我和應便 言 相自然壞] 或作是 因 相

無方、或作是說、當言有方、尋聲知有人、亦知實住。此亦如上所說、聲當言空、或作是說、當言空、設聲有住處者。則當數數或作是說、當言空、設聲有住處者。則當數數或作是說、當言空、設聲有住處者。則當數數或作是說、當言空、設聲有住處者。則當數數或作是說、當言空、設聲有住處者。與當數數或作是說、當言空、設聲有住處者。後則當苦。或作是說、當言字、設聲有住處者。後則當苦。或作是說、當言字、設聲有住處者。後則當苦。或作是說、當言字、設聲有住處者。後則當苦。或作是說、當言有方。尋聲知有人。亦知無方、或作是說、當言有方。尋聲知有人。亦知無方、或作是說、當言有方。尋聲知有人。亦知無方、或作是說、當言有方。尋聲知有人。亦知

■越成就"問此亦不同。須彌山在一邊、一北 之時先從上熱非下熱。或作是說 或角角更 所有。亦不造新。能說等業。以何等故。B暖水 以故。此非義以生思惟觀便有智慧。彼亦不 是故欝單四越不得成就。復次當言不成就。何 單四越日沒。若閻浮利日沒,髒單四越出,是故 少9炎先至上。冷氣下住 先熱。冷氣下流。復次先從下熱。 日,因緣有礙。復次觀彼住。物等行其業空無 亦爾未來現在亦爾。問此因緣8無辯何事答 住性成就。色或無也。或作是說。四當有過去 不成就。問一切四方中央有須彌山。 從東方。所沒處從西方。問若閻浮利日出 言不成就。或作是說。當言成就。 言無方。俱當觀聲。若此若彼方。當言成就 聲亦當現。復次不當言有方。聲等俱生不 所在。痛所生處彼亦當見 有四須聲處所。 南。東西方亦如是、北方從北方。或東或南。 切東方有聲 **彼則有聲**。 非 餘 方聲 。如是聲有處所 如言即頭有痛不 不取 。如日初出 反由火炎多 "。是髒單 彼 壂 緣 光 當 剺 當 或 彼 知

水熟在後 水大諸根

一聲東方

力使淨。或作是說。不獨彼鐵餘有輕者相則然。留彼燒留丸鐵旣軟且輕。或作是說,是留火故。留彼燒留丸鐵旣軟且輕。或作是說,是留火故。或墮西邊。或墮南邊。或墮北邊,以何等逸。或墮西邊。或墮南邊。或墮北邊,以何等

種因風 融消 造黃色。 堅火生水 也。頗火種因水種耶。答曰:無也。不以中間: *火種因地 種無有餘因此各別異、復次有如剛融消。 各各別異'復次有曾見地種有軟時。 如是酢®甜,如是®酢穢。如是鹽苦,如是鹽辛。 微妙依*酢或依醎味"如是醎苦如是*酢辛。 次餘四大所造*酢味。餘四大所造醎味,或有 Ħ 火相應 重自 水種因水種耶 木得火。煩地種因風種耶。答曰。有《耶。如 水種耶。或作是說。無也 如是辛穢。 如是鹽*甜。如是鹽磯,如是辛苦。如是辛*甜 如靑黄石。 那 **軟細地種等。** 火種四耶。答曰:無耶。非以中間有熱氣。 頗 (有風、類水種因地種耶。或作是說,無也 四大所造職味也。或作是說。 。或作是說。青色微妙。或の作黃色。非の青色 蠳 如是赤白是謂六。問如四大所造。酢味 如是靑赤。 **照地種因火種耶** 。則四大所造鹹味。亦見其義。酢鹹。 種 蹞 或依微妙或依黃 應如四大所造青。色四大所造黃色 於其中間或時觀 性 種耶 頗 復次餘四大所造青色。 答曰。無也。不以中間風生風。頗 如是"甜苦" 自爾必為為不疑。 種 生彼鮮明者。由地種生。當言與 火種因火種耶。答曰有。亦見 答曰 如是青白 因 。答曰。無不以 風 。有如水砖故。 種 如義所說。 那 無有四大。復因四大 或作是說 如是黄赤。 輕或時觀重 非以一色微妙相 復次自然觀 Ē 中間軟堅生 無他 或四大所造 熱氣。 頗水 飅 餘四大所 有如@鑚 如剛物 地種 , 如是黄 不 彼則 苡 復 頗如 扇 囚 輕 ιþ 牢

* 黎 色非以中間此四大依火依風而得色也。 依一 9如從泥 *黎中死。 何得知。餘四大餘所造色。答曰。非一切色有 風不依色"非以依風得色"復次地種水 住有開四闢耶。 趣各各有五義。一切四大覺別所知。問欲使 मा 切有對一切四大依色。或作是說,一切四大 泥黎中死受畜生陰。如是一切諸趣。一一諸 疾 種 種 亦見虛空中風集雲雨。 無 中 固 m m 因風種耶、答曰有。亦見虛空中風漸學漸 耶 也 間 **無也。不以中間軟堅生風也。** 或作是說無也。非以餘B趣、復次有· 頗泥學黎中陰還因泥*黎陰耶。 切色四大所造"或作是說"三大依色一" 風 中受泥"黎形" "答曰。無也。不以 非以餘種 無有異 非一切色中間知四大當說如聚揵度 堅 火 生風 復次說世界相。衆生四 復因餘種此 1/5 泥"黎中险現在前生泥 頗泥*黎中陰因畜生陰 中間 頗 頗風種因水種 風 種因 熱堅風生火。頗風 **北艘易法** 地 種 風種因 答曰。 復次 邓 耶 種依 天二 答 如從 云 有 有 Ħ 速 答

所攝。 身車 身法持法入行陰所攝 法入痛陰所攝, 陰所攝。色身九持九天色陰所攝。痛身法 根身持身入色陰所攝。 身幾陰幾持幾入所攝。 身釐身。 。名身句身法特法人行陰所攝 彼 切 諸 方 十七持十一 知 鐵 想身法持法人想陰所攝。意 法 УL 回受身法持法入行陰 當隨四象根 四大身四持四人色 入五 知 色 有 味 一陰所攝。 若 及 干 持 象四身馬 答曰。 想陰 色 陰 持 身

答曰 否 問 **味亦圓耶或作是說彼不於中圓** 四大不自鳴 說。於其中間本聲不自鳴。復次當言因四 彼因自然復次當言因四大。由四大有聲 當言因四大。或作是說。當言因聲。 因四大。四大相因便有聲出響。 是說,聲亦因四大亦因自然。或作是說, 大。或作是說,當言因聲。 當言因四大或作 因緣。當言無緣色則不生,復次當言因四大。 當言因四大。或作是說。當言因日光色因有 媛氣爲光g淨。 色。或作是說。若覆蓋色便生煖氣。影者是光 說。復次三界所造展轉相依。日當言因日 或作是說。欲界色界性造展轉無礙。亦方便 非爲不爲。不四辨色不因色習。說是語 云何。或作是說。欲界色界性所造此方便說 舍利弗說 或作是說。此等生語、或作是說、展轉無中間 放設此義復次欲解納故。故說此義。 火則有炎。然見炎各異處。說是時其義云何。 五 **十入五陰所攝神山** 技 꽖 色圓非以色故有色處所。 ·唉·如是當有圓。彼有一處圓·或作是說 設 中間生不觸。 一陰所攝 陰雞持幾人 有圓者色聲香味亦當圓。 彼 如有白色毱色 色持色人色陰所攝。 "汝諸賢"如壽如盛田煖此法成8辦 如尊者含利弗說。有炎則有火 諸所有圓色者。 當言因聲。 自鳴者當言因聲。 切 所攝界。 處 "如是彼有一白無色 。當言因 色陰十八持十二入 棄捐 後次觀 彼所有色聲 云何彼 應當言因 若 彼 四大。或 色持 Ŧ 當言因 "前已生聲 有 種 時其義 如 色陰 處 木 + 當言 有 (算者 聲 四 天 Щ 光 彼 圓 是 彼 否 四 有 色

□数二热号2 ○6十(則)号3 ○作二依号20 ○青二有危9 ○前二酷号2* ○胡二咕②* ○前二醋号,(酢)—② ○统二报② ○耶二也号 ①耶二也图为 ①(也)—3② ②浙江二速制号3 ①数尘草9* ①如十(世)号2 □热十(因给抵)号39 ①如二以② 四阴二阴号3 ①作二分② ②而二有③ ②聚报二保税号2 ②安二交30 ②身二牙② ③投二报》 ②数二报》 ②数二报》

諸隱處嚴峻。

於無數中解脫。是故處嚴

峻

又

彼 彼說。利己利彼者。自處平等。 亦教餘人使處 平等。雖與彼說法有法想。少有平等不應與 意。利彼不利己者:欲使彼發平等意。自不居 不平等。雖依彼有居平等,彼不於中得平等 別異。答曰。利己不利彼者。自居平等欲使彼 利 叉世尊言。 "彼。或有人利彼不利己。或有人利己亦利 或有人亦不利己亦不利彼。 於是比丘 有四 人。 或有人利己不 此有何等

得知是二因緣麥也 身界光炎壽 設後緣麥等生得者。影亦當迴轉, 影 摼 奲 圓 色 於

陰。*牙生諸莖。亦見麥種因緣生萌*牙。

設本麥因緣。

緣生則有所得。

彼影耶。影亦緣*牙。或作是說。自然得知彼

復次彼身有自然後得知。

'亦見麥

於中

色。何以故。識少中間有衆多色生。是故色性

無。也。無所造。是故俱。生當言住也,

" 如不見

萌o牙陰有迴轉。

云何得知。一麥*牙綠

便住與身纏縛。或作是說當言與身俱縛。

如

復次因緣集聚。展轉有生微者。即生

生即滅。

知•性明各各別異。 少中間生衆多色。 復更生餘色。 法不謂之中間

或作是說

所造永盡

《知有風。

不以

住

放便

有色也

Ľ

4何等故

色

次第耶。

。或作是說。色不有壞。

是故彼無中間次第。

復次以

衆多中間生少色。云何得

心意迴色亦如是。復次微色不可限量。色習

何。或作是說:三昧得自在。 又世尊言 9尊婆須蜜菩薩所集四大健度第五意 8 味。復捨此三昧復遊餘三昧。 ◎ 拿婆須蜜菩薩所集契經捷度®首 因 作是說,又逆順三昧。 緣 人B 棚 寒 度 三 名婆那伽·婆蹉居處嚴峻。其義云 光性縛 我弟子中第一比丘。居處嚴峻遊 床 亦 。如是居處巖峻。或 是故居處嚴峻復 **拾前三昧更入餘** 不 見 如是居處巖 _ 麥

者或心意俱生,彼迴轉時知有心意。性無有 有諸萌 四中阿那含。 般涅槃。 餘學人亦是凡夫人 漢。亦不受所生結盡,亦不受餘結盡者,彼是 語其義云何。答曰。所生結蟲不受餘結者。中 或有人所生亦不盡不受餘結亦不盡。 非所生結。或有人所生結盡不受餘結亦盡。 所生結盡不更受餘結。或有人不受餘結盡 處平等。又世尊言。於是比丘有四人。或有人 平等。雖彼不得教者。彼二因緣說平等得。不 利己亦不利彼者。自不處平等。亦不敎人使 不受餘結證非所見生結。 所生結盡不受餘結盡者。 生無色界 阿羅 說是

\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\geta}\$}}\gamma^{\text{\$\geta}}\gam 除上爾所事則其義 終若阿羅漢也。 般涅槃也。受身痛亦受命痛者。 受命痛。說是語響言其義云何。 亦受身痛亦受命痛。或有人不受身痛亦不 不受命痛。或有人受命痛不受身痛。 又世尊言。於是比丘有四人。或有人受身痛 受命痛不受身痛者。 亦不受身痛亦不受命痛 無色界命終便 、答曰。 受身痛 欲界色界命 或有人 者

~世尊言。 於是比丘有四人。 或有人於現 法

> 阿 日

羅漢果果遊者

是故

世 間第

法

不滅

也

我

疑。何以故,拾苦法忍。然非世間第一

。由死處所。世間第一法果果遊

~ 滅苦法

法

陀洹果時。

然不滅世間第一

法

法

俱捷B族

以何等故。

阿羅漢成就世間第

此人於現法中行般涅槃。

滅上分五結。是謂此人無行般涅槃:云何此 三二俱苦。第四二俱樂。復次此人愚戆。 間爲苦滅五下分結。生色無色界中受樂,滅 者。若人於此間受樂。滅五下分結。生彼受苦 法中緣般涅槃身壞緣行。 人現法中行般涅槃及身壤。無行般涅槃。第 行。第四二俱緣涅槃。或作是說。猶如人於此 無色界。依般涅槃三昧。滅上分五結。是謂此 者。第三二俱不大者。第四或作是說。 上分五結。 人行般涅槃及身壤無行般涅槃。 人緣行依三昧。滅五下分結。於此間終生色 槃及身壤無行般涅槃。第二於此間少彼多 慇懃滅上分五結。是謂此人於法中行般涅 於此間命終生色界中。衆界行少少方便少少。 以衆多行。以大方便。以大慇懃。滅五下分: 說是語時其義云何。或作是說。猶如有一人。 般涅槃。或有人無行般涅槃。亦無行般涅 行般涅槃非行般涅槃。 rþ -行般 涅 是謂此人行般涅槃無行般 蝦及身墩。 非不般涅槃 或有行般涅槃無 第三第二俱者緣 第二於現 也 " 猾如此 爽 凡 涅 有 樂 結 無

智品故事後間恐難。第三二俱憑蠶母故。第四二 人滅下分結。生彼得捷疾智。滅上分結。是謂 。然非苦法忍。或作是說。不捨苦法忍。得須 第二於此間捷疾 問此亦是 夫 ©性二性免谢\$② ○也十(新也)② ○〔生常〕—③ ○牙二芽曰③* ⑤〔炸婆須蜜苦竈所集〕——曰⑤②* ○ ○\$婆須養苦癰所集論卷第六終國 ○ ○\$婆須養苦癰所集論卷第七首國,造號同與如首卷,〔\$婆須蜜苦薩所集〕—— ◎ ○古十(第六)國,首二第六學 ○癸斐二穀② □[数二類②動③ □明註日南藏缺生字 ⑤[中]—②⑤ □[言]——□⑤ □不受命二或有人不受命据命曰⑤⑤ □行二生□⑥ □[故〕—⑤③ □按二此密悉,明註日彼宇南藏作此字 □故二胡⑤ □安十(反)曰⑤⑤

說。得徼妙無漏法。或有不成就。非世間第一 是故禪成就世間第一法。是事不然。或作是 非不學也。 答曰。學攝禪苦法忍不學亦不不學。禪攝世 就阿羅漢、非苦法忍。 羅漢禪成就者非學法。 證。《彼禪攝法法忍。 欲使禪成就若法忍耶。 法。是故不成就苦法忍。問得增上世間第一 作是說。 .第一法。以拾此學。@此學·禪然非不學亦 **。 解擬世間第** 問如所說若禪攝世間第 問若依禪。等越次取 是故世間第一法成 法。學攝苦法忍 一法者。 阿

法 微不成就

常言成就, 若凡夫人五下分結盡, 復次作默然想。復次諸善根。緣增上中下法。 也別當凡夫人。若欲界結使於中間少。有不盡 羅漢一切結使盡。阿那含不一處所盡趣處 五下分結盡斯陀含。 處阿那含耶。或作是說。不得作是語。如阿 阿羅漢一處盡不。復次若彼賢學道一處。 亦當復說一處阿那含。 彼常言

怒無常。 或作是說。聲欲偏多瞋怒無常。不避奪卑爲 身懷猶預。於中復犯餘事。 人。懷願倒意醜惡喜語。除四所犯。諸犯罪業 意,懷猶預謀。謗諸賢。是謂此人誹謗愁惱彼 義 又世尊言。 云何。或作是說。 復次彼人以精進意 威儀禮節常不失時人所信樂。 作不管情罪人所情。嫉。 而前欺詐幻惑。 人有五恚誹謗踏賢。 若人與不相得不觀行作 去欲戢9悉欲行頭 議人無實常習非 是謂人所憎*嫉 說是語時其 口出惡言 數學彼 瞋

> 費 事學知。 羅耶說。云何拿者婆羅ূ 閣。 戒。是謂此人人所憎*嫉。如憂陀那耶婆奇嗟 譽說 求亦不染著。是謂如野鹿象 觀經而不順從不著事務。是謂知足。隨法乞 **焚行知足**。 深法中娛樂型順教。 體軟細樂靜知足。如野鹿象。盡形壽清淨修 諸比丘年少端正。 常。若人微妙行行中。分別戒律諷誦禁戒。事 就戒。喜閩諍訟誹謗諸賢。是謂此人喜怒無 養。是謂此人當言不存。設有人增上戒不皮 人不思愛使*愛。 成律。意常親近。於其中間所得利養。 復次有人微妙行中。分別或律諷誦禁 。常威儀禮節得不喜。 無戒無智慧者。 如野鹿象。其義云何。答曰。坐禪 。是謂此 出家未久修善功德。 諸根柔和顏色暉暉。 人當言犯 是謂此人常懷猶 亦不修行不知恩 以何因緣此 法 此 亦 人不 皮 於 歎

記之。調達入地獄夏歷劫數不可療數。所以 者。如所說。若歸命佛者。彼不墮惡趣。設當實 非歸命三尊。瞋恚盛故說此語。設當入地獄 調達此非善法耶。或作是說,此非善法。此亦 又世會言。我見調達無更有B毫釐之善。我不 者。若不向三惡趣,如所說,調達入地獄四經 然者。如調達入骨徹髓三歸命佛。 當言彼

達 跋陀婆梨 又世傳言。我弟子中第一比丘遊四空定。 由此方便故曰有善法 四等力成就名僧迦摩寺。 此二人 名

療救。調達有三不B情罪

復次彼有頂法調

達亦有善法

"猶不能拔調達鹽還。是故彼不可

歷一劫。是故彼調達無有善法。或作是說

調

王 步

婆 遊

住 過七日。何以故如。隨行善惡亦無方便有。 力成就。 七日者。問如七日中間未得處胎。便當斷 亦如是隨行善惡。各趣其所中陰。當言住 七日。當言曰住不過七日。或作是說當言。* 當言往如所趣。 毛。亦如冥室無明,復次是中陰之命傍。 神之處。如世尊言。彼有如是慢。譬如極黑羊 如所趣。或作是說、當言往如所趣中陰。是山 不復更生中陰之中。當言如所趣。當言往不 中間無明有愛更染著身。以是之故。 更生。復次身愛諸垢永盡。故曰阿羅漢。 **亦未會見無結有生者。於中知阿羅漢不復** 使。有諸結使便生。阿羅溪無有結使便不 知阿羅漢而不復更生。或作是說。以捨路: 寺遊六善來堂。是謂先發意得護力成就 諷誦習。於中得自在先見護堂。奪者僧 迦摩寺得增上護。然不多調智。於中先見 以 有 自多娛樂。彼以此娛樂先得護堂。 何差別。或 答曰。不斷滅故。度中陰形。復次乃至因 復次奪跋陀婆梨得四禪四等心。 作是說。 如死欲至時善惡俱至中 。若不得生因緣者。是故久 。拿跋陀婆梨得 軟身 阿羅漢 育省 復次 不於 굸 迦 過 滅 生 頀 粘 頀

又世尊言。於是比丘 易化者。若比丘如彼法便波。 何或作是說。强記智慧人者。發語便知義 順從頑鹵9齊 利恩毫釐 四 匇 中 句。 有四人。强記 頀 世 說是語時共義公 阿羅 俗 世 凡 尊亦知。宣布 漢 智慧。 夫 陰 人 第 如

田輝 ● 全營二全營員の, 委覧●* 20 秀二聞⊜*

以是故言

不出家作

沙門。

復次彼長者姓意偏

常樂寂靜。好施鈍根。以寂靜故。不趣惡趣之

力勢不能去恩愛意

或作是說。彼長者意

一線。以願誓故當供養餘如來。或作是說。親

來不於彼佛出家學道。或作是說。

。此盟誓

[德處處獲大報。 鈍根者不見]

家累之o慈

次取證。以

何等故。

阿那州"堤長者"供養四

故不等越次取證。復次諸根未熟故。

。不等越

或作是說、菩薩遠一切智以自具足。以衆生

佛未度當度。未解脫當使解脫。或作是說 證。或作是說,以盟誓故。以此誓願當出世作 解深法。以何等菩薩本宿命時。不等越次取 鹵*齊一句人者"受句義。亦不解義理。亦不 受訓誨承受奉行。如尊者羅『雲漸漸至道

蓉

薩思念觀。彼以智慧意常發願言。 度諸衆生

亦是數。 如上所說 丘漏盡者則說學。 是說。是如來勸教語。說佛則說辟支佛。說比 心無慚愧。又世尊言。作偸婆有三事。多薩 阿竭阿羅訶三耶三佛。比丘漏盡者。轉輪聖 智慧。復次遂障結使彼結所蓋。 作是說。6障諸報實宿所作緣。得受此形不依 說。心馳萬端不得三昧。是故不應法義。 作是說。諸情關少。 事得賢聖道。以何等故,不成男不應法義。 3 王。以何等故,學辟支佛不入此三事。或作 常樂婇女之間作方便。 以此衆生故現其深義。 彼或有漏盡者。 是故不應法義。或作是 切諸佛 不得休 此勸教語 復次彼 如所 或 或 止 告

心相知。分別智慧人中根。順從人者軟根。頭

亦不解義。或作是說 强記智慧人者利根。心

鹵人*齊一句者無有根,或作是說、强記智慧

整四大。四大所造廣說

。顽鹵0齊一句人者。

行誘進便順從。云何比丘爲色

諸所有色彼

行識非汝 智慧說即

世尊亦說順從顧鹵人者。

。以若干 妆 痛想

解

如所

説

。比丘非汝色非

阿羅漢。 慇懃。 方便甚點熟。 **慇懃。 鈍根求等心解脱受證。 彼復以方便不** 業。有不點熟者。 聲聞四增上下成就。時支佛者上中成就。多薩 阿蝎上上成就。或作是說、猶如一人方便造 阿羅漢也"三上成就者。謂無疑阿羅漢也 者 也。中下成就者。謂護法阿羅漢也。中中成就 退法阿羅漢也。下上成就者。謂念《法阿羅漢 中中上中下下上下中。於彼下下中成就。謂 **差別。或作是說。種種無學根。** 漢 又世食言。於是比丘有六阿羅漢。 經驗 。謂住劫阿羅漢也。中上成就者。謂分別 念法護法住6法分別法無疑法。此有何 鈍根於等心解脫便退轉。 · 獨如一人方便求甚慇懃 鈍根護等心解脫。 鈍根得等心解脱受證。 亦有鈍根。彼以方便業不 是謂護法 上事上中上下 是謂退法 退法阿羅 。彼以方 阿羅漢 彼 法

羅漢也 增上根 別法阿羅漢也。 漢也。 羅淡也。 始有益得諸根。彼恃怙外。力得無疑,是調 謂住劫阿羅漢也! 中根。是故等心解脫不退轉,亦不增不死 阿羅漢也。若復有人等心解脫。 9能證此盡形壽守持。隨時育養。是謂護法 但恐失意欲求死以刀自害。是四謂念法阿羅 退法阿羅漢也 猶如羸病人尋起無持扶入便還臥 怙他力。尋生得等心解脫證,是故等心解 解脫證。是謂無疑法阿羅漢也。復次若人恃 彼以常方便求甚慇懃。 **建**慇懃。 慇懃"然田根利得等心解脫證"彼以常方便求 常方便求其慇懃。 不增亦不減。是謂住自劫阿羅溪也。猶如 彼以常方便求甚麽數。 以 也 常方便求甚慇懃 猶如 若復有人等心解脫。 住等解脫自知時節。 猶如一人常方便求甚慇懃。 然利根方便得無疑。是謂分別法 人常 若復有人自以己力初始得 若復有人等心解脫不牢 Ϊį 若復有人等心解脫 然利根彼以常方便求甚 便求 然鈍根得等心解脫證 然鈍根等心解脱。 然利根得無疑等心 从股 護等心解脱。 是謂無疑法 憅 超越鈍根 床 然鈍 然利 是謂 桹 固 是 脫 分 龿 初 我 根 [0] 亦 彼

增上

者 知

隨時學增上戒律。隨時降伏心意。隨時學 智慧。此之謂也。本性所習漸學戒律。漸

頑

質

便默然。分布智慧人者。分別曉了然後能

如尊者弗迦羅婆梨審明義理。

順從人

脫。復次强記智慧人設便知。如尊者舍利弗 軟解脫。 澒鹵*齊一句人, 宿命之中不求解 人者。宿命求解脫力。宣布智慧人者。宿命求

驢亦甚快樂。 閻浮利· 離 坐入定使諸比丘生樂希望。或作是說, 民茂盛以何等故世尊作是說。或作是說。 亦甚快樂。遮图波羅寺亦甚快樂。瞿曇彌那 又世重言。阿羅賴合雕甚樂無極 城甚樂無極 穀食豐賤乞求易得 有若干種快樂。 败 跋闍 無比 闍 鞹 正 復 含 拘

慧業明。 閻浮利地有岩于種園菓, 寺 **法樂無極。** 輪轉 處法 程曇彌·尼拘陀。種種座具少事寂靜。 復次世尊亦復現去諸縛著 人民和順不遭害厄, 種種人民茂盛智 逃*波羅 滅若

干彼無欲永息 塔六羅 發 (意書 漢 鞞 出 含 家 離 不 在. 胘 後男

含雕 作是說。時諸比丘輕易迦葉起染汚心。不知 彼 或作是說。 比丘心開意解。懼獲不善報。或作是說。彼尊 迦葉入大法要。以是故世尊與半座坐。欲使 迹 世 [尊言。遊轉含雕從今@以後。不復更見粹 **欲韓含羅城樂法衆生報諸狐疑,是謂** 更無三佛來轉含雕。何以故、尊作是說, 。以何等世貧請廢訶迦葉與半座坐。或 更不復受胎。 復次等智減彼の死

說 往視依衣。《更清摩訶迦葉與华座。或作是 戒罪。或作是說。第一〇章重尊者阿那律。 者有種種功德。世尊先所化,恐諾比丘犯禁 有夜想。夜有畫想。彼心意願倒。比丘如我晝 大德。又世尊言。諸比丘等。若沙門婆羅門畫 水未曾有與弟子半座者。 世尊欲付授戒律。後來衆生信受其言。復 復次世尊欲布現 世律

時 見諦所斷。是故不退轉。復次彼等越次取證 無益者。不於力勢中退轉。是故不退轉 世俗道。或以無漏道斷諸結使。或作是說。若 之謂也。或作是說。彼以二道滅諸結使,或以 外道温欲愛等越次取證。 所語亦如是、不有餘陰。言我所以何等故 依禪等越次取證。 慧。云何自得智慧,或作是說。 彼不可得虛無 盗。復次是彼邪見。五陰之中是我所質住。 自譽戒盗自憑仰作。以實爲虛。世尊觀彼見 是語。我覺此。或作是說。若彼著色心所念法 有質。況當得質。復次是世尊勸教語也。今作 現法中實有無疑。 叉 入世尊言。 修行忍智得等方便力勢尋益。 於是比 匠 彼觀禪便有道生。 自得智慧亦教他人入智 |有三如來。 相應不退轉法 於是比丘 若力勢 彼不 以佛 此 於

就也 含果證。 為斯陀含果彼果有為。 或作是說。五果成就。須陀洹斯陀含阿那含 斯陀含果。求趣阿那含果。當言彼果成就。無 欲愛盡等越次取證。 有得須陀洹果。 方便欲愛未盡等越夾取證。 果證。二人或果成說、或果不成就、 趣阿羅漢及阿羅漢,一非果成就。趣須陀洹 又世尊言。四雙八輩幾果成就幾無果成就 以無爲須陀洹果。趣阿那●含果證。彼 。趣阿那含果證。彼趣斯陀含果證者。 求趣斯陀含證。 當言非果成就。 當言諸根壞敗 當言非果成就。 當言彼果成 趣斯陀 。彼復得 。是謂

又世尊言。四 知有八人 答曰 道 智爲 沙門無有五。說是語時其義 如 來自得證果。 無著說道 湇 굸

說。彼沙門婆羅門,於眠寐中夜有造想。畫有 時畫有夜想。夜有晝想。然世尊不爾。或作是 向明想,觀書如觀夜無異。彼或。無異,彼或 時其義云何。或作是說。彼起天眼除外想修 有畫想。夜有夜想。於我心無有顚倒。說是語

夜想。是彼顚倒。復次閑居右脇倚臥。觀

如是

|入禪中。然世尊若行若坐常如一

定

計吾我著命計衆生。彼 第四沙門當言攝外道。 門當言攝辟文佛 威儀犯諸戒、爲沙門服皆悉覺知。 智慧。斷諸疑網誹謗道者。無究竟行。 淨 說法而轉法檢 第三沙門當言攝凡失人。 彼故敷演道 異一切假沙門被服。 切於道 命 退轉 彼 "為四學也諸 第二沙 無波 律

非移動, **詐逸。非神仙所學。** 磯湖。彼者思惟枝計。是謂無穢 說是語其義云何。 /世尊言。無染著謂 意 無 已得 染 著 袈 肵 欲 奖 答日。 戒 有三面種。 袈裟 裟 裟 非 被 無 服

法是謂大仙人 瞂 設與四®神止處因本行緣。 棄愛已盡受 第9二人馳走,當言此無學 時共義云何。B答識對生受、於四B耀止處生 著。四叉世尊言。若已生刈斷更不種。說是語 當作如此行。 被罵便報罵。被四打便報打。此非沙門法。 不受生。四*禪止住處亦復不生。選擇取要。 行垢因緣。所造之義便有斷絕。來無有對 儀。亦不觀於無上 如實而對意常審諦。彼若不得 是故不應袈裟。 彼非其宜。此謂之忍。 智慧涅槃滅盡。得 彼亦不受。已除 故彼袈裟無 袈裟服魔 濁身口 著始 値 小亦無 忍 亦 涩 亦 TO.

딘 初 迦翼舞睡 說 袈 奖 眠 斷 最

四

滅 勝

不 無

復有

生欲

奪言

叉世

習 智 至 無 智

有

漏 降 伏 作 牢

說是語其義 盡 云何。 無 餘 貧者 大迦葉契經是 是 謂 爲 梵 志固 訤 也

●[尼]-⑤ ●以二巳●》 ●死二無⊜ ●[章]--②◎ ●更二使●⑥ ●無二有⑧⑤ ●(彼)十作●⑧⑨ ◆⑥ 四半十(界)⑤ 田計十(界)⑤ 图和二機●⑧⑤ 四素二素⑤ 四打二打⑤ ®又二入》 ⑥ 6(彼)十作号图像 0含十(有)号字图 0含二 图义二人》 图各十(日)号字图 图解二种 田神=禪鲁 田==→金 **四集二業®角章**

於中亦變易想。阿羅漢不於五陰有所變

此沙門法。故曰有漏盡無欲。故曰爲梵志者。 世尊即是大梵志。心垢已盡 住二解。脫。 業者獲法養生之具。彼亦是法戒律之義。 自持法比丘營智智者。 智者知不於中間住已修行心得觀覺照 彼已思惟無明愛盡、 學雖諸梵行人住 欲說眼根 故 彼 或作是說。爾時調達方便欲壞衆僧,以是之 故。世尊呵之。恐諸比丘意有移動、或作是說。 易 。修行究竟。以何等故。世奪謂調達食唾子。

又世尊言 比丘無有欲 欲不退 9-4 轉 是 有 謂 欲 見 爲 涅 大

色界四大身 作是說。諸天衛侍而護其身。或作是說。彼三 是謂涅槃。以何等故。入慈三昧不可傷害。或 有欲。見大懼於欲不退轉。捐棄諸垢善漸漸 靜事。爲苦惱有欲。彼見法者乃能覺知,是謂 昧者閑靜無事。害不加身身不有壞。復次受 盆等相應。是謂三昧 《樂無有《憂戚》是謂比丘無有欲。無事清淨 "是語其義云何。答曰 一切結使盡覺賢聖道。 智慧相應寂靜。以自

又世母言

羅漢歸滅 魔鹿歸野 鳥歸虛空 法歸分別

分別人者何者是。 痛想行識賢聖之道。皆悉分別 叉世傳言 答日。學謂之分。能 后分别色

輪

作衆惡事無變悔心。是故壞衆價善根本寧

便歡喜踊躍。彼當言善根本斷。從是以

來

如 無 **心想有思** 是 變 易 色想 緣 思 想 想 有其數

含。當言變易色想。彼則色想變易,復次阿羅 變易色人何者是。或作是說。生無色界阿那

> *梨中陰。便有觀心有是果實。當言得善根 此報。此當言得善根本或作是說,如此受泥

泥野中者。知受泥"梨苦痛。我作是罪今受 断。云何善根本断得善根本。或作是說, 設生

本。復次於現法中或有得者。於彼有善知識

。便起悔心。漸漸教至道。 鹿野 萬男子

惡

念,彼有熾盛光生。

我

不墮惡趣。

"或作是

趣。或作是說。不誠之思墮惡趣中。

亦不生

槃 懼 9帶腰住阿闍世太子抱上。宛轉戲笑,彼時阿子。 復次調達本有大神足。化作小兒形。金縷 僧有非法想或作是說。調達先壞深僧。後善 果報,以是醬故。發意壞衆價。問非以今壞衆 調達本善根斷後壞衆僧。亦告人民善惡無 根斷壞。衆。壞來價。仁後善根斷。或作是說。 沙門息心意。呵曰。食睡子也。云何調達先善 復食睡,太子亦復知此尊調達。耐時世尊以 闍世太子抱弄嗚口與睡使吮。彼時調達亦 躬。爾時世餘道其意。利語歸。或作是說,若 淳惡之人以。染和誨之。 數數。住求欲壞聖 於佛得供養具。調達欲使入已。故曰食唾

說。復次調達從壞價以來。齊是以來善根 彼告語者。善惡無果報。不以壞有非法相也。 根節。非以善根斷壞衆僧。有劫數價罪。設當 断。如彼告語。我壞瞿曇沙門。衆僧、斷轉法 尊亦說。我不見調達*毫釐之善。契經句廣問若壞衆價非魯己魯善根。欲使向惡趣耶。世 本

義云何。 色不變移。是謂七合滿盈。師子臆其義云何。 7 身無高下不前却,是謂師子臟。味味知者其 義云何。四肉脈平正鉤9鎖骨,七處滿足平 云 何 漸漸騰B牌故日度* 輕軟微妙皆悉能知。 躋 腸 是四為味味曉 七合滿盈其 住

無有此食四大改異。以是之故不能語也。 能語。或作是說。所可食噉與人無異。 故能語也、問如今從人中終生畜生者 作是說。爾時從入中終生畜生中。以前所 以 何等故。烏畜生昔日皆能語。 不 想 雈 有想 資 恐 唾 慈 뱜 及 一个不能語。 궃 諸 何所 相趣 如 亦 復 或 仐 習

能知語。 辯才。 解者不墮惡趣。 精進者云何自知不墮惡趣、或作是說。 喻無有差遠。智者所說欲使人解。是事不然 **雷語,昔日時人無關諍訟無殺害心。** 變。彼便作是念。我命終時有不善報不墮惡 惡趣。或作是說,得功德力。如寤寐中善意不 或聞欲音"響者。鸚鵡鴛鴦此便可解。然世 俱解二語者彼則能知。問昔時之人得音*藝 膏*鬱辯才便能解語。如夷狄語語不可解。若 語耶。或作是說。今亦能語。但不可解: 生9見入亦不恐懼,與共止住聞其音*響。故 如今與徵妙食使噉者。 便能知乎, 復次不見畜生知文字者, 問如今生畜生人無有恐懼。 我無此犯戒意。是故不是 能語不平。 或作是 爾時畜 若得 復能 間

●数二斯尼爾 ●基二獎團 ●有二思魯 ●染二杀團 ●住二往第 ●利二和爾 ●第二年②② ●来十(僧)号章 ●仁二然号 ● ①基二省③ ● ②共二型号章* ■第二時間像* ①其義二義其② □第二聚号,整章③ □ 均二凡号章 □接二其章 謂②③ □ 第二聚号章 □ 列二尺号章 □接二其章 ®巳=以 **の**質=

尊亦說。 等見也 大行分別契經。 我亦知精進所趣。以刀自害者飲毒藥。 是精進者覺知。 說 者彼 定者彼一切成就邪見耶。設成就邪見者。彼 好信世奪者。 惡道中。此 之謂之惡。彼得第 按惡趣e邪。欲使六师逼迫e衆。將拘利人入 涅槃想有趣三惡道也。遠離七處。亦作是說 進雖知故不如佛究竟。復次若有敎戒者。 --- 耶 彼 定等見耶,或作是設。諸定等見彼一切成就 見彼非邪定耶。 定邪見者。 就吊見者。彼一切成就邪定。頗成就邪定非 道是等見。彼定成就等見。復次諸定等見者。 (就邪見也。 斷善根本不成就五逆。 復次諸 。五逆爲邪見成就邪定。或作是說。 切成就邪見"設成就邪見。彼一切成就邪 切成就邪定耶。或作是說。諸定邪見者。彼 | 迦尼吒處非上流也 切阿迦尼吒。設阿迦尼吒處,彼一切是上 彼 切成就等見也。 等心想心一切成就等見。 一切成就等見耶、設成就等見。 無有此方 非 答曰、或有上流。非阿迦尼吒處。或有 設成就等見彼一切定等見 如壽百歲奉具足戒。 我不生恶趣。 非阿迦尼 有惡趣法智慧自在也。 亦自知所趣。 便 切成就邪見o也、 以心穢濁衆生趣惡道 想心成就邪見" 能 白覺了。 **随成就等見非定等見** 亦不得第四禪。 **吒處** 或有上流及阿迦尼 。云何上 然戒羸不捨能 我生彼問 世 一精進。 諸上流者彼 **世算亦說**。 諸定等見 頗成就邪 。賢婁之 被一切 |流非阿 諸成 諸邪 被亦 心發 問精 不 如 如

答曰。 非上流非阿迦尼吒 吒非上流, 定在阿迦尼吒。是謂上流及阿迦尼吒。云何 阿迦尼吒處。最初阿迦尼旺處,是謂阿迦尼 無色界然憶上事。若欲界所生。是謂上流非 不定阿迦尼 拁 旭 。除上爾所事則其義。以何等故。阿那含 吒 處 胚也。 若阿那含生色界中。 若 [saj 那含生色界中。 若欲界中生若阿那含。 然憶上事 然懚上事 4

不移動。 爲世所迴轉也、復次得等解脫、柔軟下根超 **若生天上者。彼善心命終,如最後心。住受生** 或作是說。若生惡趣中者。彼不善心命終也 得善る心。 非以善心有所住處。問如世尊言。臨欲終時 言無記心命終。或作是說。 人者當言善心命終。當言不善心命終。 越住上。是故等解脱亦不增亦不減。故曰。住 阿羅漢住劫不移動。或作是說。 言命終有所避處。以何等故。阿羅漢不得最 無記心命終。若作是四說,必死無疑。是時當 善。不修善法。不住後心亦不滅。是故當言 復次彼心無記本行8休息。又世尊言 無善,是故不得善。復次若修善終時亦不住 後養心。或作是說。自住心受報望終。然爾時 無記心自住身中有報數望終。復次若不修 亦復如是。或作是說。當言無記心命終也。以 何 住然後得知。或有不知顏色B和悅。 答曰。若聞彼毀譽輕舉。 所念已還等見。是謂契經有相違。 然阿那含當言住已得誓願。凡夫 信用樂受的他語。 當言不善心。念。 住®幼者不 1.與共止 共義] 澢

等施. ŢŢ 說法之時。 身樂靜寂得 供清淨。或作是說二分別供清淨。 是謂愚癡。 現在前時何者最四是大果。二俱清 無義辯才無法辯才。 數書。 外 如不密內懷詐 僞

淨行者。 可齊。 法法 清淨。 意所思惟。復次如水波動。彼不善等者。 有 動 國時俗使親友即照常意所思惟。復次如水 等。云何四教害之蟲有淨法生。或作是說 5邦 如向者世尊言。於彼比丘二分俱清淨。 則施無有等,當說等施。復次量二果平等 如是施。心所有因緣得諸報實。問若施勝 或非大果。答曰。田業良如良穀子。猶田業良 生中間便受行報。彼親近不善知識。 生黑法。或作是說。@隣國時俗使爾親友朋黨 露不淨。 如是殺害之人也。 云何清淨之人而 因緣便受其殃。親近善知識而聽受法、思 者第一之施。 念所行。是故彼施二俱清淨。 說,於彼比丘布施之家。二分俱清淨。是謂檀 彼穀子好 越田親。第一之德。問云何兩意。或作是大果。 ·B止淨行者。墮殺害中於彼生。中間 世俗等者, 彼有淨行者。 亦不思惟惡露之行。 或作是說。二分俱清淨。已得清淨。 意所念行亦清淨. 或以行報閉塞不善行已。得9淨彼 問猶田猶穀子。然不隨時。是故 如是則差違。 又二等信等戒等聞等智慧 如是清淨便生學黑 心意平等果亦平 答日。多二分供 或以行報故 有諸果質。 如是不如至 聴不 。世尊亦 行 檀 岩 間 善 波 便 惡 報 뗐 思 者 作 雛

又世 算言。 法成就。 四若不有善自 不精進

顏色悅。

指

頃信樂忍受。

有威儀

禮節

●周如我—周如成®,用知或函谢 ②成二战争者像 ③尔二耶争者 ①宋十(好)争 ⑤(之)—帝② ⑤(也)—争》 ②功二法律事 ①二年永禄争者 ②心十(心)争者像 亚聚二部争者 亚休二佐克曼 西和二种元德 亚他二种原 亚[是]—佛 西教二领争者学教二教者 亚邦二阵争者 西井二阵争者 西井二阵争者 0 2 殺二枚● 四邦二隣●●

行具足。復次以《二因緣故。世尊言聲聞第 擁護法故。或作是說。爲諸比丘發勇猛意等 微妙法、或作是說。現聲聞嚴儀。或作是說。 學他非法不應法而犯。未曾有如義法不爾。 不移。若一切違與共相應者。則有壞敗。復次 或作是說。以五法內自省祭。教他精進年間 《何等故。世尊言聲聞第一耶。或作是說。現 精進牢固 不移 云何他精進年固不 移 뇹

弟子。現授決義故。於彼解脫現變化故 畜生語 流 住 一不移

凡夫人正住 無戒人 無戒人 凡 此弟子第 施之所供 褑

*尊婆須蜜菩薩所集契 拿婆須蜜•論卷第○五 Æ 揵 度第六竟€

尊婆須蜜菩薩所 集論卷第二六

尊婆須蜜造

符秦罽賓三巌僧伽跋澄等譯

更樂挺度6首

欲諸所生樂。是謂現在無事樂。或作是說,結 所生樂者。是謂於欲中染著欲者樂。憶現在欲樂。云何現在無事樂。或作是說。憶過去欲 使欲相諸所生樂。是謂欲中染著欲樂。 中築著樂。現世無事樂。 又世尊言有二樂。出家者所不應學。若於欲 貪欲相諸所生樂。是謂於欲中染著欲樂。意 是謂現在無事樂。或作是說。 云何於欲中而染著 欲

法已住。 德 良義他威儀。佛興出世說微妙法,以因緣故。 奉持飆誦初不遠離。諸法@注者, 展轉流布。 聖法廣分布。 智慧所攝說微妙法無有狐疑。 如來弟子善成就者。緣彼意無有謬亂。 得賢楽體。 則演其疑。安處論者則論其安、是謂彼身威 則著一事。分別義理則演分別。 慧處住應適處。是謂己身嚴儀。 故丈夫力已威儀者諸入歡喜。 使遠離。復次以人賢聖諸入因緣生者。現仁 現七無恣處。皆使遠離。六住處現八無處。皆 諸根具足現六無空處。皆使遠離,所未會行 賢要B人。生彼善處。現五無答處。皆使遠離。 儀施彼人。作諸梵行。四無空處現有長益。得 於等法中以法食施品於彼。以因緣故。以已威 力奪。佛出世得三喜入本無。如來樂深妙法。 行諸使意不染著。以智順從無有過失。得十 威儀。分別根義是他威儀,已得人身生中國, 儀。或有觀見。無姦詐無幻惑。性質朴是謂己 時共義公何。答曰。處處止住造處住。會住智 言諸賢。此十二行法集聚。得賢惠法。說是語 意與。是謂現在無事樂也 於欲中染著欲樂, 復次習著向欲。已得先足身意所生樂。是謂 想 欲便睡眠樂得利養樂 便求演說。諸根具足現曩昔所作功 "眼耳根意根"諸清淨現其實事"穢 已得等意諸所生樂由身 **又尊者含利弗** 是謂現在欲 現迴轉說諸 若偏授決 問疑論者 得賢

叉 《祭者火遍者四延說

歡 耳 念 者 不配遍佛 境 界

> 說 是 語。最 連屬 還微妙義。莫作是觀此非妙法 歡喜念。瞿曇翼從初無空缺。所至到 諸法無有差違。順從法教於中入定。 樂佛法志性不亂。受持智法意常專精。 其義云何。答曰 膨 所 至. 覷 。智慧成就信堅 意 常 連 屬 。散口信 颩 喜 如是 固

有虛語。 自娛樂心踊躍喜。然不慇懃自住平等。 相應。故曰最爲明 緣此因緣知智慧爲明 亂 欲智慧充足。 他財心不堅固。所欲便造不守智慧,除貪愛 貪。常當擁護,亦無厭足不可凝匿。 道場處樂。故曰擇法善爲樂。 **独如此問沙門法出要爲樂**。 邪志業相應。 者。各有七相。如信財乃至智慧財。於此間各 實錯順其間。 念。彼非賢聖財。摩尼實器自然成物 業 信財第一。復次信名者。信著外財。 何。答曰:智者所用故曰信爲第一財。 又世尊言。 成就家法善知止足。善有田業善意娛樂。 賢聖財非賢聖財已得不失心。 甚古祥功德成就, 信爲第一四財。 復有異寶。車亞渠碼碯爲人所 以智勝彼。 然賢聖財等志業相應。 無有愚意不與顕倒 復次非賢趣財者 說是語時其義 故口味味吉祥。 樂靜處休息 先服甘露言無 賢聖財 及餘雜 意無有 便作是 錢財之 贪蓍

樂而受其報。亦無空缺處。此是苦際。說是語 皆使滅盡。 又世尊言。如阿難比丘。於六更樂無餘已離 時其義云何。 亦無心亦無形體亦無諸 亦無有身諸所生苦樂而受其報 答日 此六更樂內六更樂永盡 亦無作所生苦

:二一号 ⁶比下驱本有光明基后原文 ⁶(苦臟所集)十論每念,論二菩薩所集會 ⁶五二七國 ⁶六二八國 ⁶首十(第七)國 ⁶食十 念 ⁶[住]一每處 ⁶注二住每處 ⁶[於]一号章 ⁶人二入每處 ⁶延二近冤國愛 ⁶ 通二退每億 ⁶ 短二第号* ⁶ 时时二期 ◎ 車栗二雄碟●愛

現共所由 是相應去離愛著,便住無欲,如彼苦相應性。 善色眼不樂,或作是說。備望由眼門。愛瞋恚 諸不善色眼不樂。 惡流轉生死,四神止處。入生入諍訟者。或奏 如是修行已。去離愚癡住點慧中。 性相應便觀苦根本。如是無餘亦無有欲。如有累。彼無有餘。全具無欲,愛著未盡,於彼 諍訟。無有苦樂之報。奪曇歷多羅作是說。六 迴轉。彼諸天亦無邪見。內諸天便具足。依彼 說。彼無有身除去結使。如是一切彼無有身 器見結不起。 次心相應便有 避處此繼熾然。又世尊言。眼悌望意欲見色。 己或不著己。如共處所。 便起有明 更樂相應之時。則六細滑入也。於彼細滑則 口行。亦無心意行。亦無彼體。境界行報亦不 身之相貌。 者亦復無也。 入未盡者則無'有諸入亦無內入。及餘未盡 得四大身。 |無我想示現智慧。 、無語亦無彼心。亦無智亦無彼體 證修行止觀。復作是說。無欲得無願解脫 餘 別 說 盡成就筌解脫門。 肢節。 拾諸欲著更不復習 所 想 復次云何眼烯望非境界所攝) 復 云何 有色見是我所等自觀知已"遠離 如是一切彼無有身。 如處所縛己心無有苦樂 故口住無餘滅盡。彼無有身亦 復作是說 亦無所依亦●不永盡。 所照生便有益。 知色止住不移動 云何限悕望意欲見色不 如是無餘盡修行滅盡 彼無有身亦無有至智 。四神止處意迴轉開 無欲思惟惡露諸 欲盡愛使永除 如尊者含利 已捨離觀 無明無欲 亦無身行 及外諸 復作是 無行 欲滅

授 界。 所願。故語世尊 念。我一切不忍。彼二人者,皆出家一切如我 云何、或作是說、見尊者含利弗出家便起是 瞿 肢 切觀皆有疑 「曇一切我不忍。如是經句。 說是語時其義 節 想 或有是或非彼 答日 如是便 如是見不忍耶。復作o是說, 有更樂集聚。 如長。抓梵志作 彼則 是語: 選

現一切非觀一切非 爾時世尊便作語。汝疑復有疑耶。復作是語

樂*静。 ◎謂相應住。有所益止觀相應,故曰娛樂。是 酇 謂閑居樂"辭。 想 出 居樂*靜著。現涅槃休息。思惟樂*靜者。現 休 觀淨樂。思惟與思惟相應, 又世尊言。閑居樂。靜意常娛樂。 爾時世尊復作是語。此復是汝非見 要。或作是說。閑居樂"靜者。現初第二意 息意 思惟樂"靜已得止觀。 。諸結使斷。拔諸染著、娛樂彼初不遠離。是 、思惟樂*静者。第三第四意斷,復次有二 此有何差別。或作是說。閑居樂*靜以 當觀有三思惟。善法住處所。 閑居樂"靜思惟 。或作是說。 親近思 閑 道 惟

> 切諸行已。作是涅槃無分 斷滅。作如是行是涅槃分。 明分,展轉相盡,因明是行分,行垢是無明 除去不苦不樂痛。有無明分。 痛分自然之分。苦樂痛有不苦不樂痛之分。 儀、等定求智慧威儀。 分 痛是苦痛分,分者其義云何。答曰。有對則有 門法句不可"爼壞。 盡。等念睡眠等念,等定調戲の疑盡。 善根。等念等定無癡善根。或作是說、修行諸 法故曰法句。不起貪欲貪欲盡無。無瞋憲恚 說。諸法句斷故曰法句,不可壞善根 句。等念法句,等定法句。句義爲何等。或作是 叉 **个世锋言**。 。於彼樂痛便有苦痛自然之對。 有四法 钶 無瞋恚戒。等念求定威 如曇摩提比丘尼說樂 不可可狙法 無餘涅槃界。滅 明相應無明 苦痛有樂 句 。復次沙 **低順**患 不亂 分 是 法

命是身 所趣彼所依處。 見便 累 不記別餘見, 質暴摩多羅作是說。 魔樓子說。是命是身見諦是我所修梵行。云 梵行。說是語時其義云何。答曰。雖說別一見。 爾時世尊數譽謂甚戒梵行。又世 何身異命異耶。 最勝如是說 於是比丘見器不修梵行, 於是比丘見諦是我所不 往照不依處所 尊言。 尊者 知見之 如是是 俱有 修

端政。當作一 8亦世 是說 叉世 | 算言。云何汝摩羅四大子。有異梵志年 算欲拔諸結使 切忍思 尊者靡羅 "大子志樂十想而作是說 如是行,說是語時其義云何。 惟 事 "復作是說。如是彼人欲 法有 句 身 比 有 丘我 命見 或作

無有異。是故世母知 戒所攝持。若彼有力語無有違。若貪下中者 與異學梵志論結使集聚由思想得。 當有貪欲繫著心意。 摩羅*大子。甚幼少而臥抱•辱。未有色欲。況 使貪欲結使滅盡 尊觀犯諸過罪。 則無有五上分結。如是當察此事®此 尊作是說 如貪欲使知有力劣受敎 結使者貪欲愛使。云何 如 |契經 汝端政 句 話

所說世間增上法增上我增上 如所說。世間增上智及梵行者亦復訓誨。 足作欲愛想。爾時世尊以義貴誨天亦訓誨。 朽弊衣而知止足。以飯食病瘦醫藥之具。 如世尊說。成就五法閑居、辭處嚴峻坐禪。以 是數譽世尊平等教戒故。 **非平等之法。復自責酶。** 亦資數此沙門非釋子。智者梵行亦資數此 說。當言貴數。世尊亦貴數此非我弟子諸天 等。或作是說:被責之人是最勝敎戒語:亦訓 者梵行亦復訓誨。亦自訓誨、訓誨之義爲何 *静處嚴峻坐禪。世尊作是誨。天亦復誨。智 戒不具足。 閑居*靜處巖峻坐禪。 又世奪言。於是跋陀婆梨比丘有具足行。彼 亦訓海智者梵行。亦自訓誨。或作是 我非沙門。 如是世貧義責數 以此閑居 復次如 郊 如

一觀本所造。第二觀已過。復作是說一觀。實。或作是說。一觀結使第二觀淨,復作是說。 共義云何。或作是說。是謂苦盡出要觀因緣果共義云何。或作是說。是謂苦盡出要觀因緣果共義云何。或作是說。是謂苦、是謂苦習觀因

> ●於死遊行不見染汚 或作是說"諸根眼亦是異"異學書籍。彼以此迴轉或作是說"諸根謂壞。彼以無生法眼者。 算作 或作是說"諸根謂壞。彼以無生法眼者。 算作 墜逝。我見瞿曇沙門坐*辱色壞者其養云何。 強強一人。 我見色好。 汝簸羅 一人。 一觀有滿。第二觀無滿。

得望 便。 便。於彼賭步而敎誨之。不觀方便而觀不方 是說。無有功德力勢敬戒功德,有敎戒各數 法。復次亦無巧便。雖指授亦不教戒。若有方 學其名, 之時。亦歎譽訓誨。若於彼人歎譽善行。去不 亦知此戒律。惟尊不作是言。彼有教戒。或作 去不善行。欲使世尊歎譽教戒耶。答曰。世尊 善行說平等法。問又世母爲人說。數譽善行 法。或作是說。以人根故。善行之名。說不善行 訓誨。當爲說法。云何有力勢有訓誨,非爲說 又世奪言。觀其力勢亦觀訓誨。 欲使彼當言說法分別。 若不數譽其名。 質無有疑隨時說 隨時作觀至使 無力勢無

斷是謂善。此謂第三意斷"彼復思惟此謂四 意。是謂第二意斷"。彼復滅不善。是謂初意 漢義"又世奪言。汝復波伽e做老如來有四說 ,發養,又世奪言。汝復波伽e做老如來有四說 相根義是恩愛義。會作是說,愛女人相是恩 愛義,又世奪言。汝復波伽e做老如來有四說 ,發音無量功德無量法句。無量法句味 ,就是語時其義云何。或作是說,踏根瘡根 與身體平。以女人八事繫縛男子。 歌舞談 又世尊言。以女人八事繫縛男子。 歌舞談

> 身說重。不識四方者。現心有愚,不思惟法者。 覺現身行惡。不識四方者。 現心無行。不思惟 法者。現不 諷誦。復作毘語。身無所覺者。現 不思惟法。說是語時其義云何。答曰。身無所 已般涅槃。我今世尊精神閉塞。不知四方。亦 法中現共有信。如尊者阿難說,尊者舍利弗 信者盡。復次或於彼時尼揵茶攤字無信於此 復次彼無信者。現無有義。或作是說、現彼 義云何。或作是說。不可使無信人火能燒 世尊於彼愚癡異學不善之中。 語法句味滅身字。如優潔與人者說。 忍善之中有無量功德。所以作是說。謂法句 彼無顚倒,無有忍無有善。有是顚倒有退轉。 二迹平等身習出要迹。得平等身盡出要迹。 諦。彼有無四有量功德。是謂法句。名身味爲 姜、苦諦所斷。是謂智歸。善思惟盡諦。是謂道 意斷。 文字次第是謂法句味。 復次如來說法有盡。應一切說法,由 彼有無量功德。 文字無量謂之法句。 說是語時其 是謂 如來 無 不

年壽時過。當於爾時漸漸前進、集聚一處。有如是無數物色之根本。處母胞胎、處胎長大。如是色愛著。色欲因緣合會,更樂色味香根。如是無數物色之根本。處諸怨家親近怨家。作如是無數物色之根本。處諸怨家親近怨家。作

如野馬者。彼如野馬。盛夏炎暑無有雲蔽。亦 聚,必當壞敗。有力怨家常被繫縛。必當壞敗。 蕉。識法如幻者。 若干種行。然無有質皆不牢固。故曰行如芭 相繼中無有實。 行如芭蕉者。彼如芭蕉樹極峻高大。 者。皆是幻惑衆生悉是颠倒。故曰想如野馬。 無風塵。無有漿水便起水想。如是作吾我想 者。諸。根境界與識等生、故曰痛如水池。 者。彼如水中泡潤雨。與風合成。如是否我痛 性住親近怨家。故曰色如聚沫。痛如水泡 應因緣性弱。造作諸行。化若于種怨家集 。放曰最勝說 想,吾我識如是。 知有梁生處所 如是吾我者不得久住。 彼如幻師。無衆生謂有衆 。故曰識如幻法。最勝爲釋 染生不牢固形。牢固 皮皮 作 想

又世尊言。學者生三刺。三刺義者其義云何。 不平。答曰。義各各異。聲音不同 尊言。王波斯匿。云何大王。 於草竹叢或大臺 而以火母炷燒彼諸草木。頗有種種異形 。此三集梁知有不淨。謂。淫怒癡。又世

句 常法。供養病者長益諸法。復作是語。 `味義`復次契經有成言。如所說即是其六 、世尊言。有四拾法。云何爲拾法。如所說非 。說此契經是寒拾法。如所說即是其義 。供養病者脫於困厄。復作是語 波 云何供養病者供養世尊無異 政 離所 生 者比丘供養病者。 所說居 愚癡無 色幻及三 則供養我身 敎 。彼不供 佛世尊 刺威 或作

然無苦空無我。D或作是說

無常非心

養供養佛世尊。 異 人。語看病者曰 復次世尊愍諸病者。 汝供養此人 則供養我無 **独如有**

復次如 復次記授決。 時 義 **1**7 亂亦不犯戒。是故世尊戒成就勝。三昧成就 昧成就,三昧成就者則知戒成就。 依涅槃住。云何得知。世尊戒成就三昧成就 大梵忍成就忍滅諸結。 侬 勝。智慧成就勝。以何等故。無常謂心不相應 知有涅槃。教意不能。猶如三昧四住。意亦不 解脫見慧成就勝我者。或作是說,如來藏身。 勝我者。智慧成就勝我者、解脫成就勝我者。 迦葉我亦不見天人及魔梵天沙 門 婆 羅 智慧成就。或作是說由阿含得知。世尊亦說。 知有虚空。照明爲日月所攝。於中三界迴轉 風 寒虛空。風爲空所攝,空爲明所攝。然後 生。穀米依地。地爲水所漂。風持水。當於是時 義云何。答曰。若有相應選擇長益。即是彼所 味。如所說。婆羅門言人依何所。說是語時其 意娛樂爲味。復作是語。一切名爲味。微妙爲 9世尊言。比丘。我當說法。 有異沙門婆羅門自言。我玻成就定成就 復次義依彼契經章句分斷。@漸相應爲 分別名者是爲義。復作是語。敷演爲義。 云何爲義。云何爲味。或作是說。名爲味 乃至梵天各各相謂言。 便有人名生等方便。 來常自悲衆生。 於法身中智慧成就者則知三 復作是語。 供養世尊擁護衆生 義理深邃。是諸法 亦依穀米有人名 梵天梵迦高天 " 戒成就則 依涅槃 먬

> 法 相之物 患。忍知爲空。 不作無常觀。無常異字異 則是空。若思惟無常非無常觀。彼是無常。 法 。苦筌無我者。是心意法 亦是心不相應法。若作空觀思惟空者 無我是無常。 也 復次集聚智有苦 復次無常者無 問 此 骨心 所 若 彼

便所攝。一 聞者其義云何。或作是說。 榧 藲 千不覺不可計數。如彼愚人。無明不善非良 者寶頭盧說。如大王所說、揭陀婆梨梵志千 謂之流結。盡謂學之漏盡也。復次諸所聞 此之謂也。復次五比丘中世尊爲六。此之謂 六 神足境界不可思議。 於輕。如所從生。大火炎中取螢火光。復次 說。化無色四大,復作是語。8以大入小重要 境界不可思議。云何神足化形極細、或作是 輕緊使形響昇虛空。●肉眼見廣大。復次神足 極細。或作是說。化無色四大。或作是說。思惟 阿那含在家眷屬圍繞。此非爲善清淨行耶 風雨不能*狙壞。處俗修梵行此非爲清淨! 然居家不清淨不清淨善。復次螺文造書 作是說。昔有仙人名螺文。 云何以神足能隱形不現。或作是說。自化形 家不有梵行。或作是說。如彼螺文有清淨 行盡形壽修清淨行。螺文義者其事云何。 又世尊言。此不可造作。處所在居家。螺文梵 田 '其義云何。或作是說。仙人五世愈爲上。 如尊者服留者說。汝選擇念見聞念知。見 彼 一非良福田其義云何。或作是說。如 一切彼聞菩薩時。謂見聞念知。如尊 如所說仙人有五復日 謂結使也" 精進純備而處居 不盡 者方 文 衕 加

自含 ⁶根二相急的 ⁶在二起身合 ⁶戒二者自由 ⁶进二住自由 ⁶使二使电影》 ⁶(又)十世号的 49住 二往图角含 (5)式二所名(18月二升自省(19(若)十内自省(19以二巳号)(19至二来自) ⁶漸十(漸)烏魯 四者二者● 四 0寒 四(之)

痛痒意便有想。色聲香味細滑法中。 思惟自 是語。如彼眼識相。當言有三種更苦樂。有其

眛

中。若得色根。

意現在者若悉意不觀。

有二種現在。根現在。

意現在。於彼根現在

相便有識生是謂現在。自境界外。彼亦不空

有境界也。我者其義云何。或作是說。我者愛

界相應盡是辭訟耶。或作是說。諸有諍訟者。 是謂非良田。諸所諍訟盡欲界相應耶, ●此無是。亦不染著。是謂非良田。 此良田。亦不染著。是謂非良田。 所生處別其好醜。則知有良田,是故彼不知 田人不別良田。 切欲界相應也。或欲界相應彼非諍訟。 彼謂 非 良 Ш 人 彼亦不知有 彼 復次穀子 亦 不知 設欲 有 己著形 也

法也。諸不辭訟。彼一切色無色界相應耶。設 非欲界相應也。答曰。色無色界相應染汚法。 亦非諍訟"色無色界相應不染污法。 法。及辭訟欲界相應染污法。或非欲界相應, 或欲界相應彼非諦訟耶。 行垢相應解無著法。復作是語。 欲界相應不染污 。或有辭訟彼 及無漏

界相應。欲界相應不染汚法及無漏法。或不 汚法及無漏法。復次或不諍訟。 彼非色無色 諍訟彼非色無色界相應耶. 說 。諸色無色界相應。彼一切是不諍訟。 頗不 欲界相應不染

色無色界相應。彼一切是不諍訟耶。或作是

作是語。得諸色根是謂現在事。 是說。現在所作目悉。質見。是謂現在事。復 色界相應染汚法觀現在事。其義云何。或作 諍訟亦不色無色界欲界相應染污法。 相應不諍訟。色無色界相應不染汚法。或不 復作是意說 色無

者彼則自違 在。內爲我所。 己是謂我所也。復作是語 何等異。或作是說。 入彼是我所。餘不牢固。 現在及我此二事有 復次露現緣前眼。 。緣前有物。是謂現 攝持諸根是謂現 若有我所 在。

復作是語。

內是我所

復

次自性

諸

叉世食言。薩毘梵志

無有有滅 盐 事 往 比 丘 涅 不 槃 處 無 胎疑

道梵行求以倚更無有如是有處胎彼滅。 以現其妙。自竪立者。以修梵行、以倚住諸 所說雖多婆羅門 之胎盡。彼比丘者。 無有有滅盡者,生有死無。彼度此生老病死。 業事。*往涅槃無疑者。闇冥得除究竟得智。 說是語時其義云何。答曰。 竪立處。等以此道一切結使盡。故曰造作諸 於乞法中現其滅盡。 解道彼以此道自 謂 如

故我禮大仙我見天人世 穢 淨 行 疑除

當言見三昧。 業之時觀其所求。故曰禮大仙。所求以此然 以一。切去離愛欲漸去除無穢。一切婆羅門 **大法我如來以此大法**。 行淨。彼會志成就無有潛訟。故曰婆羅門。習 日我見天人世。無穢者。現無所攝。云何得知。 說是語其義云何"答曰。 解脫我疑刺。 故日大也。 如我見尊原本。 脫 我 以究竟授我三 無 明 以得智 故

法 我 爲 不 微 堪 解 妙 智股 如 除e頭多e胡 是 能 度 流

> 多*胡志姓 能 說 度流。緣二等見有想 是語其義云何。 自現體中。現著淨法爲微妙智。 我 不堪解脫 因淨因觀也 渚 洗除"頭 如 문

著

又世律言 六間四田難9沮 住義將養病 現 敷 露 演 淨 無 不 常 堪 理

已斷 究竟 諸 不 有 驚 刺懼 此 無 最是後 體疑

其緣。故曰離三有刺。因緣盡永無有餘 此最是後體, 智成就。故曰不毀。彼戒盜盡者便盡生。故 譽彼此數譽已身。 梵志。不以實智。不以真威儀。 便作是*說。 薂 畏。亦不驚怖老病死,故曰不驚懼。 善智修定理。亦不驚懼。於無記體中亦不恐 已與辨事究四克。修四梵行以此度。究竟緣此因 說是語其義云何。 三界愛盡亦無縛著。 答曰。 此究竟智不如彼說究竟 有二究竟。 是觀謂 如有異 欲究竟 日

又世奪言 此 最 爲究 竟 迹 滅 爲 最

究竟休息者 現三火息。現有餘涅槃。迹 又世尊言 方便。初中竟之貌也。作是觀一 智作處" **說是語其義云何。答曰。** 滅 盘 切 一切諸相者。 諸 相 此最爲究竟。 淨 衆生相衆生所 迹 永 切結 常 存 上 現 事

最 後 臒 作 変 便 念 說 語 智 託 者 情 皆 親 分朋 別友

日意念語 其義云何。答曰。 也 於 争所 藏匿之語與衆生相 有 親友有二 益

子亦不生苗。故曰苗也 苗 食故授籌,故曰苗。復作是語。以籌選擇故曰 貴飢饒。生苗不生實、苗義云何。或作是說。以 不益彼此。 種種子生一莖。故曰莖也。 %復以種種穀 彼此共同。又世尊言。當於爾時穀 一親友指授彼時。 智者皆別知

則其事 是法然也。教誨欲*辨彼事者。欲爲如是諸事 及聽正法我然也。 外身身觀痛心法。復作是語。我然者思惟惡 路。於法順法者是法然也。復次親近善知識 或作是說。我然者內身身觀痛心法。 然者我好也,自*辨其事。法然者歡喜蹁躍。 異歸。我然法然法歸有何等異。或作是說 又世寫言。 比丘當學自然自歸法然法歸 思惟惡露欲。辨彼事者。 。法然者 我 不

子以二契句。非我因緣慈悲於彼 作是問。復次現依我盡以前契句。 慈定起調達求索。 **揵連求索比丘僧。 我常不收。 或作是說。 從** 何。或作是語。如彼世尊如彼世尊。 又世傳言。 我有是比丘僧。我當護比丘僧。 含利弗日捷連求索比丘價。 汝@鈍愚食唾之人。說是語其義云 若阿難生是意。我有是比丘僧緣 從定三昧起。 世尊復作是 我常不o收 含利弗目 我當護弟 **拿者阿難**

懼。以何等故。 《世尊言。那迦叛顏婆羅門長者。彼作如是 《作是說。作共善果,復次作衆多想 便 (娛樂) 有是十法愛。 《熟念潤情世間篇 戒多聞梵行愛。悠見喜娛樂。 說是語其義云何。或作是說。

> 跄 義可說名義展轉是謂名。於義當言不可說。 時 復次想所作語" 義理與法異者。是故不如契經文。或作是說。 則無有義。 可演說。是故義亦可說。若義不可說者。說法 說。何以故。如世尊言。我當說法。有義有味味 義。當言可說。當言不可說。或作是說。當言可 來教の成之語。復作是語。是如來勒の戒之四教 樂痛婬所使。 以利養故居處山澤。如曇摩慶那比丘尼說。 是語。非不閑居境界。能作欲愛刺利衰毀譽 是語。妓樂戲笑因是故說。復次緣女欲故說 如 無明所使。說是語其義云何。或作是說,是如 此形彼無歌舞香薫遊身香價甚貴。 有義有味。若所說欲使義味與法異耶。設 **問說義爲說味。二俱說義味之** 苦痛瞋恚所使。不苦不樂痛 無想所作義,是故義不可 或作

爲結原故曰初善中善遺善。又世尊言,如所 復次說法之時緣初現初受化。B受化迴轉爲 守護。爲想所受持。故曰本即相所攝。 其旨。說是語其義云何。答曰。昔本境界取持 設以 中後爲究竟。 此法化中。云何爲初云何爲中云何爲竟。或 曰 日自然。於己數數降伏心。便有識護持。 己迴轉因緣。自然者。方便自然親近自然。故 復作是語。 作是*說。 又世尊言。我當說法。初善中養竟善、云何於 志强記不忘也。 三事不忘而憶。取本相自緣已的初不失 初學大戒中學增心竟。學增智慧。 戒爲首思惟惡露爲中涅槃爲竟。 彼於此初爲結原中爲結原竟 如所說如是於中法法 。自然於

> **雪**異也。 生更樂。痛處其中 所作爲習想。 四行法。法住者。不有變易。法空者因緣果實。 法交法 說是語其義云何。或作是說。 更樂爲一*隅。 言。更樂爲一四隅。更樂智爲二"隅。痛痒處中。 如是知修行不異因緣者。觀所作行。又世尊 語其義云何。 復次更樂無明更樂六入爲智。 如實緣。 更樂習爲二*隅者。 答曰。如是於中諸法者。 是因緣是謂 囚緣 痛處中者 生 無明 彼 說 修 문

次等出家故。故說此語 勸教語。當於爾時求解脫故。 伏去心,設是語其義云何,或作是語。是世尊 又世尊言。是故比丘當如是學。 出家學道。 如出家想降 復

作是說。昔日之時無有閑處山澤叢林,村落 然不處其中。然世尊數譽其德亦處其中。或 來等正覺開居山澤、嚴峻坐回具歎譽爾所事 累之語。各莫作疲倦意。以何等故。曩昔如 訓 作是語。衆多見聞年少比丘況我等。彼求教 少比丘當作是知。彼求教訓。況當彼求道。 當我等有所獲乎。無勇猛志。復作是語。 等亦當在後習學所作自恣。復作是語 比丘便作是念。 疾求教"戒"說是語其義云何。或作是說。年復未久。云何汝今年老形熟長老,欲與我速 復未久。云何汝今年老形熟長老。 年在幼少。出家未久學道日淺。 少比丘更作是念。 又世尊言。於中摩羅童子餘比丘當何所爲。 連鎖皆飛過 况當年少比丘不求耶, 復次是世質屬 此如是年老亦無所建。 此亦年老方欲習學。 來入此法 復 车 況 我 亦

問設無閑居以何等故今數 ●馬二幌美● ●月二月⑩金

不入彼教律中。復作是語。爾時衆生貴重思 爾時不以開居作教化事。 村落之中應受化 恐 尊婆須蜜菩薩

佛教化衆生。 學之。答曰

一数過去閑居之德

復作是語

彼

使 健の度の第八 符秦罽賓三 嚴僧伽跋澄等譯

增中默其快者。世尊亦當爾。

彼人無緣。亦

彼人不逆。

亦不能有如是善比丘於如

於世傳前有所論。世算亦不於中住。諸於壞

或 垢

又世拿言。是語此契經句之語誰能堪。調達

樂。皆不許閑處。恐意厭不堪閑處

衆生起惡露觀。復作是語。爾時衆生意多著

不許彼閑居*靜處。

來前從彼惡語。何以故。世尊功德相應無能

諸閑侶者禮敬承事便知彼人。

是故

心法不隨顛倒。彼亦可滅。垢亦如是。答曰。善 與愚癡相應。欲使愚癡隨顛倒耶。或作是說。 作是說、當言隨顚倒與癡相應。 使相應。不與相順生不成就。彼不淨成就 當言顚倒。復次當言不隨顚倒, 無記心心法。還續如故。結可使永無。是故彼 不斷滅。非以顚倒澄滅顚倒。問如善無記心 當言不隨顚倒。 便染著無有不染著。無有自相意不迴轉。或 可知、是集聚則有欲也。觀彼顕倒如自相觀 皆有厭患意。無有自相意不迴轉。問如集聚 答曰。集聚便可知亦非自相。若觀自相知者。 實築耶。亦說如實觀彼便知。是故不與相應 欲慢瞋恚邪見當言不隨顚倒。)隨顚倒或不隨顚倒" 四顯倒當言隨顚倒 穢當言隨願倒。當言不隨願倒。或作是說 顚倒設當隨顚倒者。 問云何不如 與邪志與 問恩癡不 彼則

•閻浮利地"

然後世爾處短壽中。

為諸受化 彼亦如今 不能教化。復作是語。爾時衆生貴重止觀。彼 住。或作是*說"彼衆生是佛所化。是故聲聞 弟子等法住。然會後復世尊久般涅槃。爾時復 世尊不許。以何等故。本世尊等正覺乃至證

復次是時如來極長壽。

衆生及餘趣。

我觀去來契經所說教*戒語勅

是說。言無道者學是邪見。是謂六十三見。復 生者。 說,言無涅槃者是邪見,是謂六十三見,或作 所生見。當言所攝也 是說。 是說。無有六十三見。正有此二見。 智慧相依字想諸垢蟲。云何六十三見。或 如薩毘所說。三乃至六十。 攝一切諸見。不攝何等。彼涅般言無涅槃俱 答曰。此事如是。二及六十亦復如是。 六十二見亦攝一切諸見。 切諸見。重或作是說。一切諸見攝六十二見。 志。三乃至三十六種種異。云何彼非諸見耶。 也。是故身見顚倒然非不淨。一切諸見攝六 相應心心法然非智,欲使彼隨頭倒耶。復次 不智不隨顚倒。 十二見。爲六十二見攝一切諸見。或作是說。 有所染著。如陰無我成就、如其種類淨成就 如其種類。不淨相共築著。不可使諸陰自相 應心心法。然非垢著。欲使彼隨顚倒即。 欲使智願倒耶。 倒相隨。是故身見顚倒不淨。由智之功。 慶相應,欲使愚癡非顚倒耶。 切諸見攝六十二見。四爲六十二是四攝 不淨非 至五邪見無一邪見。 一切諸見攝六十二見。 類倒與智相應。 或作是說。身見是垢。圻與 是故不淨非願倒。 問如所說薩毘梵 沙門依智慧依 復次六十二見 智不與智相 問想癡不與愚 非六十二見 。或作是 問垢 作 智 額

拿婆須蜜造 所集論卷第。七

·母婆須蜜菩薩所集更樂建度第七竟 尊婆須*蜜論卷第9六 **6善說三法及更樂** 語竟世明我衆僧 年 ·受無有痛不可說 少端正數學本 常無常相不成就者。彼亦當有相。然非相。是 使無常相不成就耶。答曰。無常相不成就。設 問若有淨彼有顚倒。彼或曰有常或曰常。欲 淨迴轉。答曰。無有淨相。 彼或有淨或不淨。 無有實我身見迴轉。或作是說。意有淨相不 以何等故。謂身見是顚倒不淨無能有害者, 無常相不成就。或

●(後)一号> ●周二明| ●受二変号| ●可二有| ●著二章| ● □(章姿須蒼菩薩所集)—思● ●六二八● ●七二九● ●度十(古)号● ■(第八)—| ● ② 「中二年号 ● □(玄)—号 □(本)十拼号 □(玄作…見)二十三字一号 ● □ ●是十(邪) ● □ □ □

見邪見見盗戒盗,無因所生見。爲何等見

所

"至死不捨見。爲何等見所攝。或作是說:無

疢所見是謂六十三見。

如是五邪見身獨豫

作是說。見顧倒與愚

所生見。言有所因。

是邪見四智諦所斷。

生之教。

是故

緣涅槃無有瞋恚。

間

有

漏之

速有瞋恚

心問縁涅

躯 奥

1億我

彼心

相應使。 不如 應時。問非因緣。復次或有彼不緣。或作是說。 問此緣不同諸使。未盡緣便盡。是故非緣。是 不復生。問如《是諦無漏緣》 見使已盡心相應使更生耶。 也 相應使者。彼心染汚不如其緣。是故已盡諸 心有使不如共緣。此亦如上所說。或作是說。 染著于心不如其緣。是故已盡相應結使。彼 不如其緣。是故已盡。是相應使。彼心有使不 復更生。不滅亦不生。欲使無漏心是彼緣耶。 不復生。問若緣有漏諸結使盡。數數彼緣不 未盡彼即是緣。復以此緣更不復生,復次盡 故。結使便盡也。或作是說。常相應無有不相 者。緣鑑因緣。答曰。緣已盡無餘。是謂滅也, 使 緣 復次設當如彼緣者。彼心有使。亦見無漏心 滅不如其緣。已盡各散不一處。彼心有使 《結使緣也。或作是說、諸相應便與心共。住 盡不如共緣。欲使不斷者是其緣耶。*結使 使轉生結使。或作是說。彼相應一生 故 使 彼 也 至死不捨見者。 其緣。 ,緣。此亦如上所說。或作是說。諸相應使 界所 若盡若不盡。如力勢王所欲自至。 一被則有使。復次諸和應使當言彼心有 欲界相應e邪見 復次無因所生見, 不捨見。 因緣者結使便盡因緣。米盡有餘。盡 彼心有使不如其緣。 使 間彼心未盡 或作是說。 "無作言有"作。此是戒盗苦諦 當言有見o所攝。 **副色無色界苦**。 。自界所 **. 諸相應使一起一住** 無有見有見所攝 然無有因緣。或 結使有盡不盡 /使不干 此 亦如上說。 以 餘界。 以何 2何等 然非 二
住 境界。 或作 說 無漏是涅槃 故緣涅槃無有瞋恚。

當去離。 等故。涅槃中無有瞋恚。或作是說。此非瞋恚 生處所。已有所生。何以不爲溫驟所使,以何 諺彼者。欲便誹謗緣涅槃耶。或作是說。誹謗 無 使所使。復次彼見界無定處。一切有苦而會言 界亦使所使或作是說。 復次若緣使不爲使所使。陰持入中。彼見無 如上所說。誹謗所說。亦如本無異,有是誹謗。 法亦去離誹謗。 之言去涅槃遠。 彼使所使。或作是說。 應 無。是故無也。復次緣使所使。何以故。彼不爲 而言無。設無知知而言無者。若不知云何言 何言無。是故盡無爾所事。問知而言無。不知 者 所說。或作是說。 其義無長益。問無有苦惱。彼亦不作是念有 此說法耶。答曰有。彼若以此說使說者。此非 以彼見有所疑。亦不緣彼界。問云何彼有 故彼界非使所使。問若去離者。在自界中亦 造餘界者。欲使有漏界造自有界。 問 以 "欲使欲界越次彼謂不盡"然"後與欲界相 。此非苦智耶。云何言無苦。若不知無知。云 此 何等故。緣涅槃邪見言無涅槃。 亦是我疑。 是故自界亦爲使所使。或作是說 是故有漏亦爲使所使。 是故不於彼所使 何 **知而言無。 設當知而言無** 以 故 彼不有此使問無能誹 `彼界少慢漸去離。 不干餘界 問有漏之 。邪見故 ,設於欲 然不於 此 亦 非 足 無 彼界

問彼誹謗境界。欲使誹謗非緣涅槃耶。 有獨之法。便有瞬患無是涅 欲使瞋恚非涅槃緣耶 有瞬 間 有漏之法便有瞋 悉起 製非 一个。是 Ŀ 見。結生身見。使盡身見處所之法。便有所 古我想。 不知涅槃。 想法所種。便作是語。如是意所斷。 於彼作惡露觀。 若漸漸結盡者。更亦當不生。亦說有三種身 盡永盡漸漸盡。於彼身見已盡不究竟盡。 者思惟所斷不盡不捨。或作是說。種種結已 思惟耶。此二種所斷一種乎四部所斷以 賢 **貪欲。現拔一苦。亦用思惟斷。問四諦所斷** 身見猶豫見。謂之斷滅耶,或 想不觀斷滅。復作是念。等故凡夫本爲數樂 復作是念。尋生之時審有誓願。 所有名色相應結使欲界因緣。 身。如是起吾我想。欲使彼謂退轉耶。復次諸 天。以何等故。凡夫入不於苦觀苦。 作是說"於彼退轉。復作是念。彼不於欲界起 本爲歡喜樂天。便作是念。我本爲數喜天。或 契經句廣說。彼云何命終更受形。便自 义世尊言。 何 若作是說 有瞋恚耶。 衆數中便 聖道能斷結使 結相應。 然涅槃無造之事。是故涅槃中無有瞋恚。 顚 倒 種 問生欲界中懷宿命所更。我本某甲 不淨 及 有名生。 復次彼心當言與愛相應 或作是說。彼染相應無明之數,彼 或作是說。與鹹惠相應。 我必墮泥犁中不須沒繫 於是比丘欲界之中有歡喜樂天 瞋 如是身見使便生。 見 恚 復次無造之相 薩 泥 作是說。不得

梨德 毘 五 本 見 盐 戒

"不於中 復次生

Ŕ

誾

盡 非 滅

以

方便

人拾衆生

便

是說。

。欲界相

後則有强記 復次我見之

遂進斷結。欲界相應結使。及思惟所斷先盡

有盡諦。盡無有道。各自求苦諦處所。此之謂 邪見誹謗也,一步始苦諦處所。非因苦諦無 上答無異。所說不順其理。復次非心誹謗,用

被無有義可。從得者,以何等故。無垢人

*還智慧耶。或*還智慧身亦受證耶

智慧身亦不受證耶

或作是說。

若得盡法忍

"。或不"還

田除他田中草穢。觀彼亦如是。頗有一心諸 也。欲使苦行不思惟更思惟餘苦耶。如自拾

法滅盡 還智慧然身不受證耶。或身受證不

集聚。問者四諦異因緣亦異者。則不誹謗四

應。此亦如上所說。此苦麁親近此間以是縛 思苦。不還阿羅漢果。然非欲界相應色界相

樂已盡苦根本。以何等故。色界相應行於苦

著。復次作無吾我想。所可縛著當言盡無欲

諦也。若四諦因緣同、心則緣四諦也。此亦如

以一心能使四諦有若干相。

復次彼心因緣

諦者。云何彼心因**。**染義耶。或作是說。非可

惡趣。問彼未必不善,乃至入惡趣。或作是說 何得知有優劣。或作是說。彼結長益時不生 使彼言無記耶。或作是說。彼身有優劣。問云 能造作。問亦有餘見諦所斷結。由身口生欲。 然非不善耶。或作是說。彼非大身口意行所

何等故。

欲界相應身見猶豫見。謂

之無

記

不善有報結無有報。是故此無記。問如彼見

言無記者。是事不然。所可用心誹謗四賢事 非非善者。云何今不善耶、結亦由行增、是故 不迴轉。彼不安隱。彼亦不然。是故當離。若結 無有報。此亦如上所說。復次諸欲著者彼不 作是說。彼非造身口行。或作是說。彼受形時 故。色無色界相應使。謂之無記。然非不善。或 記"是事不然"世尊亦說。如是比丘"愚癡者即 有報。是故不善。云何有垢受不善報。是故無 無有安處。云何無有不善。彼便當有彼見無 受形時。云何無有報,復次設彼作是顚倒見 。彼則有是意不受惡報。彼不受顚倒。彼 此事不然" 以何等 諸者年雖能逆是者。於此造事一切諸行。捐 界事。後色無色界等、此亦如上所說、此苦麁 以是稱著。此亦如上所說。復次此勸敎方便。 後色無色界同,間彼欲思惟道生。 應。或作是說。此漸生賢聖道。先"辨欲界事 惟苦等越次取證。然非色界相應無色界相 彼無苦以方便觀。以何等故。欲界相應行。思 限。亦有展轉。持信奉法。以未知必知。是故 作是觀。未知智觀色無色界。彼不有長益齊 有是也。何以故思惟所斷結不漸漸斷耶。當 如上所說。復次彼道漸漸益有對即滅。後則 應結先滅。後色界相應。後無色界相應。此亦 先*辨欲

無優劣。或作是說。彼不受果報。或作是說

彼

不善根。若當言無記者。

氼取證。習已生盡智未生。欲界相應盡諦道 見結相應耶。或作是說。或於欲倍愛盡等越 智慧身亦不受證。復次得盡法智時。亦如是 證。色無色相應盡諦道諦所斷結盡,亦不*還 諦習諦盡譎所斷結盡。爾時*還智慧身亦受 諦所斷結盡。身受證不*還智慧。欲界相應苦 無異二分俱不盡。頗見相。應痛愛結相應非 盡:"還智慧身不受證。色無色界相應苦諦習 說。盡法忍起時。欲界相應道諦相應所斷 問欲使便觀生盡者已盡。當作是觀。或作是 生者便滅。已滅不生。 恭法忍生盡諦所斷結未盡亦非其類。答曰。 惟所斷結盡。 亦受證。色無色相應盡諦道諦所斷結盡。 界相應苦諦省諦所斷結盡。爾時*還智慧身 習誦所斷結盡。 *還智慧。 時 欲界相應盡諦道 然身不受證。 亦不*還智慧亦不身證。 爾時身受證不*還智慧 者生者不減則非其類 一諦思惟所斷 色無色界相應苦諦 結 蓋 問若 爾 思 絽 欲

見結 盡時。貪欲盡痛便盡也。云何貪欲盡痛便盡 與愛結相應? 耶。或作是說。見諦人與世俗等。 結相應。問世尊亦說。若比丘於痛貪欲而滅 諦所斷,上中下見相應痛。下愛結相應非見 不與見結相應。 非見結盡彼 見相應痛

無明而隨涅槃耶。或作是說。 應痛與愛結相應。非見結相應。云何緣涅槃 復次習智已生。無色界愛盡。與世俗等,見相 二種癡隨涅槃也 間彼作是念無智是愚癡耶。或作是說。 與邪見相應。 耶。或作是說。有官。彼無智愚癡所 無明言無足

氼若身不中間生見。彼身有漏。不如彼緣生 結彼身有漏。生無漏義。有漏義。結有漏義。復 違。或作是說。諸身有漏緣彼生諸結,如緣生 其餘心所念結使。是謂。在漏泡。此契經則有 所有色。過去未來現在。貪欲生便生婬怒癡。 諸身有漏。如彼緣生結使。彼身非有漏。如緣 我所"如閉兩目"一切智有目者少。如身緣有 盡緣道有諸結使。問又世尊言。於是比丘諸 滿生諧結使。如所緣結彼身有漏。或作是說: 復次無明隨涅槃耶。 見無明各不異耶。如是疑無明。此諸法各異。 疑 相應無明者 。猶豫不定一法相應,問 復次如是五盛陰言是 邪

諸結也。彼造結時築著身處所 二種說不善 誹謗捨 離 後去

應使永斷 健度所說 無恐懼有穢汚意。何以故不見諦所斷。若見 見諦者調戲徵。 是故二俱調戲。 若越境界彼思惟所斷。若少有*辨逼迫礙持 諦所斷亦思惟。 者有調戲。 生欲界,云何欲相應結而現在前。如上繁 [者。或有隨從。彼調戲思惟所斷。從無色界 ("彼見諦思惟所斷。或作是說。二俱調戲。見 何等故。調戲《有思惟斷、或作是說。見 如彼調戲少所說。不順此所作不9辨。 羅漢一忍 復次若作是意。生無色界欲界相 故曰用思惟斷。問見諦者亦有無 然非無色界相應使。 是二俱調戲見諦所斷。復次 或作是說。凡夫人調戲纖盛。 復次此見諦所生調戲見諦 冥有漏. 是欲界相 在 諦 淨解脫上出要。是謂所使。 想惑。是謂所使。疑使悌望猶豫爲是。爲非意 可護持。極微妙好最為上"是謂所使"或監使 邪見使無因誹謗無作。是謂所使。見為使不 使自依所使。猶豫見者斷滅有常是謂所使,

盛心9勇悍、是謂所使、見使五見、於彼身見

有愛使甚愛著。是謂所使。憍慢使熾盛極熾

謂所使。瞋恚使不愛著意不染著。是謂所使。

云何相應所使,或作是說。食欲使甚愛著,是

衆生有壞敗學本所智。

云何緣使便有所使。

使緣彼則

有是耶。

彼則不生欲界。設生

不審實。是謂所使。如是緣使所使也。未會更

無明使無智盲冥

變起。如彼彼有災變。結使●使增益,復次衆 災,此由衆生垢生此三災。爲此三災衆生有 生善法常修習行。便遊餘國土。彼因行增上。 故有災變生。彼彼衆生有欲界結。彼彼有災 力勢。因本彼欲愛盡此三。災變。風災水災火 萴 垢著。猾如狗犬陰陽有時。或作是說。 由垢著 垢"或作是說。由衆生垢著有此災變。猶如衆 色界終生欲界時。 諸結使。譬如火炎綠炎0有。 萴 生罪有刀劍劫。或作是說。由災變故衆生有 不善行者,便受色有。此亦如上聚雄度所說, 色界時"云何色界結使而現在前。答曰。不拔 所止處。彼於此間當作方便。從無色界終生 界相應結謂之盡也,如世尊言。於是比丘,汝 等不思惟。 中 間 如上聚键度所說。復次漸漸欲愛增有 復次凡夫人無有結盡。 不 生 亦不作方便。 耛 使 亦 云何欲界相應使而現在 不現在前 則是結囚緣。 如是明所纒。作 作 不善行。彼 無因 綠 神識 現 欲 任

根根 子義。無記爲根義。 是善根義。不善根者其義云何。 善行是善根義。復次於神種善原順從受四報。 者其義云何。 心淨行則淨。合會成衆生,世餘故說。此善根 衆生垢。彼心垢著。染著心意如垢汚衣。衆生 技。彼時便有心垢生。世尊亦說。爲心垢所惑。 垢有或隨他,如負重擔。以此因緣。以此事計 亦是垢緣。苦亦是垢。復次二種垢心相應垢 垢º者爲何義、或作是說、垢著人體、受諸愛 彼所使,以彼使若有漏所使也,或用或不用。 生義。使爲持義亦是使義。復次當說等智是 第所使使。亦所使四緣亦是使,使爲著義亦是 **漏緣所使使。名者共義云何。** 退時。而生欲界得三界結。得是時三界結 欲界相應一切有漏緣也。 所使也。貧欲緣法爲有幾使所使。或作是說。 復次雖使所使者。所迴轉處彼則有使。 是使。無有餘緣所使 相應使所使者。餘亦相應。復次衆生使因緣 不得解脫。是謂所使。問無漏緣亦是使緣亦 無漏緣是使耶。緣是所使。或作是說。緣相應 使。如是如是使緣所使、彼使染著。如是使相 應所使、問無漏使如共緣。轉轉有增益。故: 使緣。彼彼有使緣時。各各相牽引。爲是使所 使 義 (相應所) `彼緣亦是所使耶。或作是說: 復次形體色無記法順從受持。 何等故。 使 害不善根是謂善根義。 間 身見謂之苦諦所斷 無漏亦緣使 無記爲囚緣義 復次三界有漏緣 或作是說。 如是 無記為欽 如彼彼有 是謂 無記爲 彼 Ą 所 或 使 -大 諸 欲

作是說。 諸結使盡,或作是說。有常e想我想。 辯所斷。復次見身見身彼身受苦惱。 身見作無常想、苦我想已盡。是故謂之苦 緣彼苦如是知苦便滅已滅。 是故彼 。身是我 **海便盡**

不受有。

懈怠睡眠有何差別

或作

是說

懙

总是身睡眠屬心。或作是說。世俗義爲懈怠

是說。 是說。由此因緣故說之耳。是故謂邪見。或作 滅也。 無住處言是我所。以何等故彼謂邪見。或作 在前導者。是故見盜苦歸所斷斷。如所說歸 **羌遠。復次云何度苦結前爲盗耶。君苦不能** 斷。或作苦諦。有違見盜及疑。是故四諦所斷, 問苦緣結最在前爲上爲妙。 身現說苦惱是故滅。當作是觀 等故。習智生盡道見盜謂之盡耶。 始初有見盜染縛彼見。彼滅盡時此亦 問◎結使便有見盗。是故亦是思惟所 及諸結 戲 不復生 使 三種根 如有三 **盗云何與苦有** 所 耛 斷使 或作

切欲界結末盡受欲界有。欲使是欲界結◎盡 恚也、若不盡受欲界有,已盡不復更受。問一 不迴轉耶。或作是說。 生欲界無垢人已盡。復受三結有。欲使界有 問若彼三結已盡。受色無色界有。是故彼不 界陰。欲使是上界病耶。答曰。不由此有病 此不盡有欲界苦。上界三結不盡。受色無色 作是說。五下分結者。貪欲瞋恚身見戒盜疑 復次有我所便有是見。云何是上分結。 是說。若此辭實作益。復次彼非緣空 若不盡受欲界有。問如所說五上分結則 是上分結。或作是說。當言一回切是上分 阿那含受色無色界有。 二結屬下分。貪欲瞋 是故無病。 或

> 界有 彼是五上分結 無其名。 無色界有。復次諸結使。可使色無色界結盡。 或作是說。一切色無色界有。一切未盡。受色 耶。或作是說。者諸結未盡離欲界。受色無色 當言上分。云何是上五分結。或作是說。五上 結已盡。此無垢人受欲界,欲使是五上分結 不由受有色無色界有。是故不受彼有。問三 受色無色有。欲使上是五上分結耶。答曰。彼 故。此未盡受色無色有三結未盡修行彼時。 分結。色愛無色愛調戲懦慢無明, 結末盡。復次諸結使。從欲界滅不在餘處。彼 欲界。三結未盡復還來欲界。 色愛無色愛。於中修行受色無色界有。 一彼謂五上分結。或作是說。二是五上分 或作是說。二結未盡貪欲瞋恚。不 是故五上分 以何等 出

受有 是說。 或作是說。欲受有念不受有。或作是說。欲與 非垢著。或作是說。欲是不善。念是善無記。 草。欲與念有何差別。或作是說。欲是垢著。念 穢汚是善無記。復作是語。 以衆生之故有其瞋恚。復次永o雕去如去惡 云何緣瞋恚。或作是說。 汚彼非瞋恚。如修不淨時是其義 欲亦是悕望。瞋恚穢汚,此二有何差別,或作 有念於師。復次欲以方便生 念悕望生。是故 念當相應者。或有欲有念。 如有人欲 曼 證。 苦惱。或作是說。 愁憂漸去雕遠,或作是說 "復作是語。 "瞋恚是結穢汚非結。復次瞋恚是不善 瞋恚彼是穢汚耶 瞋恚受有穢汚不 非妙非上有愁憂 或是穢

復次瞋恚受諧有。穢汚不受有。於彼瞋患亦 **被護守**。 益 結使謂之無報耶。或作是說。彼不長身口意 便增益,是故彼增益不可移動。等見想心等 使 轉時彼便有增益。復次凡夫人以行。緣有諸 滅盪。不究竟盡。 轉時一切有增益,然世镎弟子於中間少有 或作是說。 以忍智減諸結使一然不於忍退。亦不大增益, 滅諸結使。彼智退時一切增益。言世母弟子 斷。彼一切無有增益。或作是說。凡夫人以智 增益。然世尊弟子或以思惟道斷。非見諦 惟道'凡夫人斷諸結。 榧 便增益。然非見諦所斷結。或作是說 結便有增益。然世尊弟子退時。思惟所斷 思惟所斷。 或是邪解脫彼非顯倒。解脫結使。復次邪解 是爲邪解脫,或作是說。諸願倒者是邪解脫。 心。是爲調戲。 顯倒耶。調戲疑有何差別。或作是說。 脫者。當言是心顚倒耶. 作是說。能爲人敷濱是爲頗倒。不能爲人說 出世俗義爲睡眠。 所斷是爲頓倒、見諦思所斷是謂邪解脫。 眠,邪解脫四顚倒有何差別。或作是說,見誘 然世尊弟子以見等越次取證。諸結使盡 彼盡形壽而爲覆蔽。彼行緣所繫故便增 以何等故。6凡夫人退時見諦思惟所 彼或時退持。以何等色無色界相應 凡夫人於中間滅諸結使、 疑見諦所斷。復次心染汚有悔 心不究竟猶豫不定。是謂 **彼退轉時於其中間**。 復次初爲懈怠。疲倦爲睡 彼思惟道退時。 | 亦不離四顯倒有意 心以一思 彼退 調戲 捌 恨

如是有緣亦復無也。彼不受有。是故無結亦 違。如彼有緣,若彼誹謗者。不受色無色界報 無記無有報也。復次若結使有報者。云何有 有增益。或作是說,不有好願之報。或作是說。 不定。是故捨雕 有所 補 或作是說 "彼雖有身口意行"彼不

見*盗⇔逼在二諦 所斷。見"盜者彼則習歸所斷也。間此二俱是 別。或作是說。苦諦所斷見"盜者"彼則苦諦 害諦所斷見·盜。 一。"盗云於苦諦不相應。 智。《真是不染污心。彼則當有。云何彼凡夫 污心者。第 人謂非染污心。我可所緣彼非凡夫人有所 欲之中有愛者"言有我緣便數喜踊躍。不染 有諸善想。不染汚心者不斷諸苦原,復次五 污心者而不受有。復作是語。五欲之e中有愛 是善。復作是語。五欲之中有愛受有。不染 愛。復作是語、五欲之中有愛不善 不染汚心 是語。五欲有愛使,不染汚心者。而不受有 者五欲有欲無染汚心。 差別 间 以苦諦。拔則有妙想。 則彼苦諦所斷也。若習諦不相應。彼則 **諸神仙人於外以巧方便。謂無染汚心。若** 是多化有差別、以何等故。心非賢興 不度不敗壞 增上解脱戲 答曰。内心所攝心佞爲姦詐。外不與 問如苦結現在前。最妙最上爲最第 一義諦不移動。起衆生想以 及營諦所斷。此二有何差 ,或作是說。若與苦諦不相 此二有何差別。 當作是觀 瞋 復次苦諦所斷結 轉無の果報 恚 欲 脠 與化有 得等 或作 習 吾我耶。 Щ; 我見。或作是說。頗有法自計吾我彼不身見

昧者。心有增減無有異三昧也 心亦是賢聖道。等三昧有衆多心共。一緣三 聲香味亦復如是。問造一事所生之處。諸相 心無異。 心。是賢聖道、是故心非賢聖道、或作是說。 應法無有力勢。或作是說,自相所攝心集聚 有是教誡而有智慧。如擣香末以香爲首。色 戳說心所念法。或作是說。是如來教誡之語 耶 或作是說。 彼則心相應。問何以故說心之時。 是世尊教化之語。 說此則 ボ 說

身見也,頗是身見彼法非自計吾我。 自9依 或作是說。諸所有法自計吾我者。彼一切是 切是身見。 作是說。若入三昧內著。 蓋中疑結耶。或作是說。若欲界相應。 中邪見。當知已盡。何等蓋中疑結耶:云何非 染著。復次然須陀洹不淨有淨想已盡也。見 疑出要也,若色無色界相應。彼非疑蓋也或 餘心所念法心解脫行、以何等故。須陀洹不 渚 倒 淨謂淨滅耶。 界相應身見猾豫。 法可說隱沒乎。或作是說。可得諸法相應及 復次道心遂盛。 彼非疑蓋也。復次一 欲界相應非疑蓋也。若自計吾我者。彼 ·彼則不築著也。苦想無我想不淨想。彼當 須陀洹已盡也。 設是身見。 或作是說。不淨有淨想6有顯 志意所造心有所說也。 除彼相應無明 問若顚倒須陀洹已盡 彼一 切調戲是疑蓋甚增 彼是疑蓋。 一切自計吾我耶 " 若眞果 及得餘 彼是 欲

我見相應心所念法。頗有身見彼不自計

自

依我見。

題有身見及自吾我會見

欲界 見 樂

想。

念。我有是樂然苦趣。其惡道諸所生見。偏 知於此間樂故使爾耳。知有樂。復次貪嫉見 身觀上方便,有寒熱觀諸苦。言於中便作是 無病自言樂。云何生此見。或作是說。 昧力自識宿命。 計吾我。除上爾所事則其義也, 身見。彼不自計吾我我見。或非身見亦非自 耶。又世尊言。 事則四有義。復次彼有法自計吾我 是 也 頗非 身見亦非自計 我今當說彼說我當說。 初第二第三耀地。 吾 我 諸有見 除上爾所 或

作是說。 無我見、亦作死想。諸所生見。所謂我自色起 了知。於此間受其苦樂,彼便作是念。無苦樂 苦不樂安隱處所。作如是想。云何生此見。 樂是我所。安隱處起死想。諸所生見。自計 吾我' 觀其方便受其苦樂。於中便作是念。苦 苦樂。於中便作是念。我有是苦樂。復次自 命。入天之中及欲界自識宿命。於此間自 安隱想。此是何結。或作是說。三昧力自識宿 偏見一苦樂亦是苦。諸所生見自計苦。樂有 次自計吾我。以善方便觀其所造作。如食想。 此間憂苦。 三昧力。自識宿命。隂惡道中亦自識宿命。於 一苦無病當死。云何生此見。或作是說。此 此是何見。 彼則有是想也, 四大所造壞敗至死。 復次作我想見贖惡趣受許樂。 有生 此是三昧自識宿命。 於中便作是念。 彼不作是觀。 答日。 **彼復作是念。** 或有時見行以天眼知 如是我見趣彼等 我已共苦。 四鄰地自悉 無皆無樂 或時無 被非身見 皆悉識 以 或 復 不 生 捷 有 有

謂等我見斷絕。 彼不觀餘。朝。復作是念。墮惡趣中諸所生見 或有時見行以天眼見色界形。彼不作是觀。 處斷絕壞敗不成。至死不捨。如是等斷絕。云 復作是念。墮惡趣中諸所生見言我。無色空 我常住有淨果實。亦不見果。此無見生復次 有想無想處亦復如是。 昧不觀所生。 《謂我者》 無色空處壞敗不成。至死不捨。是 死。以何等故彼無見生。 如是我者等斷絕。 答曰。或有時見行知有色界形。 生見言有我者。 彼作念已斷壞也。識處不用處 云何生此見。答曰。等入三 如所說命異身異乃 "此是。何見生。答曰。 或作是說。 斷欲界痛壞敗 自計 無常相應。

何生此見。

諸所

明使 則生無。如體中有現在無明使相應,於彼體 心所念法言有常。 中有現在無明使相應也。頗體中與現在無 或作是說。如體中有現在愛使相應。於彼體 現在無明使相應。若體中與現在愛使相應。 生也。是思惟譬喻有四顛倒。當言緣諦 餘結而現在前。 顚倒無者則非無常 有常。設當不緣諦者。則是顚倒無常有常。謂 設當緣彼者。此事不然。答曰。無常陰者 不緣諦。五陰顚倒是其緣。陰中無有常無我。 和應 何以故。 彼不與現在愛使相應也。 用思惟諸結使。不一時二俱 復次二結俱不有一時 因彼因緣便誹謗言。 而緣 當言 及有 而現 彼

識處相應耶。或作是說。彼不可知 復次義無有顚倒。亦不緣諦。 、因緣,以何等故。色界相應使空塵相應。謂 彼 亦不有相諸 問 切 結

> ●味欲穢露犯諸結使亦不捨離。云何*味欲。 染污。是謂欲結使。欲結使者。欲有若于想觀 愛著有衆多方便: 想有苦樂中想。是謂穢露,於欲染著欲想多習 應結使謂之無常。此亦如上所說,又世尊言。 彼亦是無常耶。 之無常。答曰。此已休息。問上三昧已休。欲使 亦著。或作是說。三昧無常彼相應結使 仗 知 於欲染著起欲想。是謂"味欲。於欲染著起欲 曰。於欲染著起欲想意想樂想。是謂"味欲。 云何有犯,云何穢露。云何有結。云何爲拾。答 所生。是謂捨欲也 可 匆 。又此尊言。於是比丘有著耶 一問此亦是我疑。何以故、彼三昧謂 。或作是說。 是謂犯欲。有衆多縛著心 。彼地有常。 我 然相 謂之 及彼

●尊婆須蜜菩薩所集結使 尊婆須*蜜論卷第e七 意。盗邪 體 顚 姦僞 倒 者 清 使 淨 度第八竞 貪欲 我会苦 慢 樂

尊婆須·蜜論 卷第四八

*尊婆須蜜造

符秦罽賓三藏 僧 伽 跋澄等譯

四菩薩所集行健度B首

應報。或作是說。速疾受報故。受色無色界行 諸 《閑9靜身,問若能受陰者,何以故,不究竟 羅漢於欲界般涅槃。 **1**7 不得阿羅漢。受色無色界報。設逮阿 云何受色無色界相

成男殺父母。當言受五逆罪。當言不受五 想殺他女人者。則受五逆罪。復次母化爲女 往殺人者。則受五逆罪。 已壞。是謂報果。阿羅漢亦無所有,是故 成就不生萌野子。彼則無所有。若阿羅漢行果 報者。受五逆罪。或作是師想。 受。當作是觀 五逆。如是出要是五逆。彼不有五逆"是故 罪。或作是說、上結不成男。 人。彼女人作父想殺人者。則受五逆罪 洛受五逆罪"復次母化爲男子。彼人作母想 爾行所有。颇有人自害身命。非阿羅漢父母。 有耶。當作是觀。設彼行無報者,彼行則無 若般涅槃受善報。拔諸苦原不善善者緣 受不苦不樂報。此亦如上所說。 果未熟受妙報。或作是說,初第二第三禪 雜行"還阿羅漢" 純是五逆罪。若畜生還自害父母。 癡不能起上結使。不於中間有上結。 受五逆罪耶。或作是說,有也,作父想往殺人 有,亦無果實。行亦無所有,如倉穀欲使不得 何般涅槃有其處所,彼作是念。云何彼無 緣彼行受苦樂報。 有微妙報。 羅漢。於現法中受報界。是故後世受報緣 逆 故。彼不有恩慈。向於父母心不一定。 |羅漢受五逆罪耶。 或作是說。 罪 或作是說。不受五逆。何以故。不成男愚 當言不受五逆罪 者彼行亞還阿羅漢不拾因 或作是說。當言不受報。 則有其緣相應之行。是 第四禪地及無色界相 。或作是說 頗殺女人。非母非 。當作是論。世 於中方便必受 。復次阿羅 有也 常言不受 常言受五 。設當受 有不情 緑 也 何 作 此 逆 掛 不 肵 肵 以則

如

凡

夫 人

後

i)

旌 講

堂

[此地須彌大山王]

報。或作是說,

講堂房舍。 前•岩後。云何於其中間而受果實耶。 就" 盡形壽彼便作是念" 云何今受報 就。彼三昧戒不受其報。問盡形壽三昧戒不 異此非論。是故無此。 兙 羅漢最住後心有漏界。當言成就當言不成 犯 命終後。是謂成就 誰成就,於三昧戒具足。不犯戒律,禪不退轉 獄 亦聞大行。 就。若入地獄者彼不成就。問此義不然。云何 說。當言或成就或不成就。若生天上彼則成 凡夫人不生天上。唯聞戒生天上。或作是 成就、彼無此智慧能悉分別。彼無禁戒。問今 善心。當言不成脫善心耶。或作是說。當言不 世間皆是五逆。凡夫人住殺害心。當言成就 母。後遠阿羅漢果。 畜生之類如聞音響。千秋 鳥所 生子還害其 五逆罪。當以師想。作是論。設當爾者。一切 無有恩慈於二父母。 斷。或作是說。彼法自爾。有智衆生無有限量。 受五逆罪。有智能造結使。猶如御馬師。 9其間有是五逆罪。或作是說。 衣楓頭合馬•牡者。 便知是我母,還自齧根 報。於彼後心而受果報。問行與報等無有 | 戒律。於臘退轉便命終者,是謂不成就, 。或作是說。當言成就不捨戒律。問云何受 逆罪。何以故。畜生無有是智,有尊卑想 不犯則生天上。復次或有成就或不成就。 復次阿羅漢遍滿世界。復次當言成 當言身行當言意行。 分別契經說。 誰不成就。三昧戒不具足。 復次當言無五逆罪。 彼 或作是說。當言不成 設有慈心日日衰耗受 於七處犯則入地 有智衆生便 或作是說 一彼の言 [ar DJ. 者

滅。或作是說。若行數數有果實。則上亦無果 道對。道生結則滅。復次有報受其教一切消 俱有二果共一 實。是故不斷絕。問欲使不斷絕耶。 使盡道是其對。道未生而有果實。問行亦是 實。或作是說。行報是其對已受此報 是觀。有爾所事。以何等故。結有果實行無果 6戒我有所施。 善法,衰耗。彼於此間終更生復得出家。當作 熟已。更生諸善根便成熟。或作是說。彼以善 復次於此間或有憑依外力。而有成就所依 因緣有礙不得出家。 復以此因緣得豪貴家。 現法中不出家修行法。或作是說。彼善根未 生爲人。若出家若處俗修法。彼以何故不於 間起房舍福念。諸善根成就。於此間設復還 数我有所施。 *戒我有所施。 等見。復次若身数9戒我有所施。 善行所攝。答曰。意三善行。不起貪嫉無瞋恚 了後發口言。我今施至誠不妄語。問是何等 是說。當言意行意有決了以物施彼。意已施 擬 所攝。答曰。 善行所攝。答曰。 衆僧房で含。 常 有自然行 。强諸結已盡。 言身行。 或作是說。當言口行。口有所陳。 身求方便勤勞有 至誠語知時語不麁獷語。 口行所作。當問是何等口善行 法。何以故。無果復言有果。若 彼當言身敎口意敎。 彼當言口教意教。若身口有 **彼當言身行意行。 諸善行。具足。若無方便諸** 非盡身行。 。是身三善行所:功。問是何等身 功 岩口有教 彼身有数 復次此 不於中 諸結 或作 我施 人教他不持戒便自麼罪。 長夜修十善。 十善。

報 敎 男 女 不 成 男 亦 耐

戒"是故犯戒若犯威儀

持戒使有戒律。或作是說,持戒人教他不持 不獨此行行。亦無量衆事。如今可觀。或有方 田業。復次無量衆事延衆生命。亦四由田 如今亦不觀。或餘處受行報。亦得長壽有大 俗諸趣。或有衆行延命長壽。以何等故。持戒 餘處受。如今日修行十善。彼時餘處受報 耶。及大田業,或作是說。彼非現在受行報。 餘處受行報、彼時長壽及大田業。於彼行果 善。問無。始之人修清淨之行。今可得受長壽 或作是說`彼往昔修十善。如今日人不修十 長壽田業豐熟。如今日之人修十善行時。 不長壽亦無田業,或作是說,往昔人長夜修 以行報故受其果實,不斷苦*原樂*原 木園果。以何等故。往昔人修十善行時, 報,欲使彼是行報。復次受行增上。何以故。不 受彼亦是行報 問彼亦是受報。彼亦是不受 取。答曰。他所受則無有不與取。問爲受誰 鬼本藥草樹木。當言自受行報。當言受增上 物,或作是說。若有所受彼是行報。 受報不受報者,此非彼過。有其徽小穀子苓 切衆生緣其行報,若不受報者。彼或有衆生 槃。彼漸微小耶。答曰。不微小也。何以故, 當言受行報。問則無有不與 然精進人不精進人 衆生受行教衆生般 或不持戒人教他 亦得好田業。 問如今不 房 若無所 含 延 如 誾 亦 命 草 ●共十(中)毎● ◎吐: =牝号, 壯重 8(後)十作鲁德 0 言二若鲁德 十(是)島面 の水=減量の* ○武二試會 · 場合の 中央 中央 自由

如今日人不長夜修十善。

彼則得長壽也"

故心所念不以念有善有不善。是故無也。

意

不染著。

習學二

一味。於彼

學。是謂增上

亦見禮敬。與起善心。與起不善心。與起無記

作是說。

心。若以止觀斷諸結使。是謂學增上智慧。或 思惟。是謂學增上戒。若依止觀。是謂學增上 志等治。是謂學增上智慧、或作是說。若戒依 增上智慧。等念等定。是謂學增上心。等見等

知不墮惡法

見不持戒志爲穢能去離彼者志在

禁戒。彼一一學。是謂學增上戒。見去雕穢

當言善當言不善是故無也。復次教相類

口教不善身行不善。身心有教不以一

復次一切心所念有是教善不善無記,是

然教戒者有二殺害心。或作是說。善身行善

不善心有教心是身本。

若心所念有福無福

ıΰ

家之要。亦是禁戒。亦是比丘尼行。云何出家 阿難大愛道比丘尼。若受八重法。 此戒而隨空性。當作是觀。又世尊言。於是 起衆生想。以等樂諦方便之心賢聖妙法。於 亦不量有漏此是世俗。是謂因緣,亦不藏匿 戒不成就者。彼無有罪犯。已復還悔。或有漏 如 具 何 足有蟲威儀。 *還阿羅漢無異,或作是說。設阿羅漢有漏 得 知阿羅漢有漏戒成就 復次若阿羅漢不起有漏戒。 猾如是威儀。 或作是說。 不*還阿羅漢 ,則是出 彼非

想念則曰不持戒。有持戒力而不退轉,不持壞則戒壞。復次持戒人敎他不持戒人。若起

壞教戒。不持戒人教他持戒,不起悕望。俙望

是說。精進人教他不持戒。處在悕望。 然不持戒人不敬使。持戒人敬使持戒。

。悕望以 或作 戒

威

若持戒人教他不持教使不持

是說有。愛此教彼有是二心。口有一教。本起 精進力遊。頗有一口行。有脳無腷報耶。或作 戒人教他不持o戒。若起想念。當言持戒人以

想念作是語。收某甲縛某甲。問《發善心有 生善心已生。若不善心有数。則無有善福生。 當殺某甲當賞某甲。問設善心有教。則有福 善。是故無也。以何等故。身行亦善亦不善。 善心生"是故無也。復次口教相類。亦有虛亦 有教。不善口行。不善心口行。不以一教有 有敎。則有不善臟生。心所念有善不善生。復 或作是說。有作殺害想。一處有敎身本起念。 心所念口行處所。當言《行口一心亦善亦不 有質。善心生不善心亦生。無記心亦生。復次 次教戒有衆想生,或作是說。口無善行善心 教有功德生`善法具足起諸教戒。若不善心 切屬心行。亦有善亦有不善亦有無記。是 語等行業等方便。是謂學增上智慧,是謂學 ď. 衆行清淨。是謂增上戒。 云何學增上智慧。或作是說。身威儀口威儀謂比丘尼行。云何學增上戒。云何學增上, 具足戒,以方便得此禁戒。順從不失時節。是 於現法中智學威儀被沙門服。 到時乞食不失威儀。 捐棄家業。是謂出家。承受重法。謂是禁戒 作是說。彼則是禁戒比丘尼行。或作是說。 受重法。亦是出家禁戒。亦是比丘尼行。亦 要。云何禁戒、云何比丘尼行、或作是說。承 。分別四諦。是謂學增上智慧。或作是說,等 是謂《比丘尼行。復次 四禪。是謂學增上 出家學道得

法。勇猛好施智慧逐增益順從、是故菩薩當 智慧不可沮壞。復次菩薩發意*還三不退轉 生餓鬼。不生。貧窮處裸跣中。何以故。修行 以來求坐道場。從此以來不入泥犁。不入畜 此誹謗語。菩薩方便不墮惡趣。菩薩發•心 九十一劫無數生死也。尊曇摩多羅作是說 說。菩薩者九十一劫不入惡趣。古昔經歷出 趣。若不失志不墮惡趣。 修行道業。彼或時不墮惡趣。 信解脫。以此閑居之德不墮惡趣。然菩薩者 德。所生之處常好惠施。意續不斷。以是不墮 惡趣。或作是說、舒尼二十億意在閑居。 說,舒尼二十億心偏在施衆生。以此好施功 名世以一房施之。@得九十一劫不墮惡趣。 菩 此智慧方便修行。以何等故。 以智慧學增上心。 心 惡趣。然菩薩者意偏在智慧,意甚勇猛不墮 薩於此中間作無數功德而入地獄。 於其中間諸賢聖道智慧。是謂增上智慧。 戒。盡壽奉戒當去惡於善賢聖道起諸三 慧 智 慧親近善友。 復次順近賢聖八道分別威儀。是謂增上 無有方便見諸穢露能捨去離。 於彼一一學。是謂學增上智 於此三昧有方便遂增益。 便生天上。 者失志便墮惡 舒尼二十億 或作是 或作是 以 方便 有 眛 於 ○成十(者)自命 ○發二致自命 6行口二口行自 ○比二此傳 ●将二隻●金 0.0 化合作:

無垢著能供事彼者便發大福。 以 草 穀好滋茂。 何等故。阿羅漢謂之福田 大王 羅 漢 瞿 共 問於彼不敬當獲大罪。 長彌 背 時 持 不 戒 耶 堕 身 惡 口 。或作是說。心 如田除去惡 。此當言 趣行

七九

之施獲爾所福。可緣善心所念法。以是之故宮殿屋舍,答曰、衆行集聚。或作是說。非一揣者。此行種種宮殿屋舍。問云何一行得種種之施獲爾所福也。何以故。所可由行生彼問 有是惡。 福業 袻 種宮殿居舍。當一揣之施獲爾所福耶。當非 邪事。若一揣施之關生善樂天處。於彼得種 ·寶福田。雖復於彼造邪業專,不於中住隨他漢謝之福田。 於彼便作是念。彼非質福田。然 謂 者。意亦不移動。復次心當惠施諸法之本。是 有信。是故阿羅漢謂之福田。雖於彼生惡念 緣其德業。 生欲使非福田耶 或作是說。心修行根力覺意。便 惡草。 展轉相因增上 是揣魔之報。七生天上人間受福自然。不以 揣施之福。七生天上人間受福自然。答曰。以 是說。施獲大稱。持戒生天。問如宮者說 施之報生彼問。此 行 因緣彼戒成就。是故彼問受福。設作是 説 生彼間。彼行亦種種得彼宮殿屋舍。或作 [福田] 彼生便長益廣布在大果。是故阿羅 非 揣之施獲爾所福。或作是說。當言一揣 七反受福也"是故彼自然。如是不以揣 脳 "是故阿羅漢謂之福田也。問不善心亦 設有 H 綠是非緣。或作是說。阿羅漢能使他 彼亦在外無身根生。頗彼行是身根 答 揣之施得生彼問。持戒得生。 何以故。惡緣不善念。然阿羅漢無 一日種異草。故名稻田如實無疑 日 生。因緣行相應。 不 九事如審 答曰。阿羅漢無有不善念 有6福也 一揣之施 如 稻田中壽 受種種果報 緑善心生諸 復次揣 縁一 亦作 説 理 Å, 夢中害衆生 身 觀。相行不等也。若於夢中修行十善。當言是 今 作 郁 行 如

行"彼便作是念"今云何手印及身行。當作是 證時人。問亦無身行口行。復次無也。無有身 作是說有。猶如手印。 殺害意便墮惡趣。 言口行所攝。於彼便作是念。云何今勅使殺 有定。 說。如大王所說勅彼殺生。問身行口 是故聲非報。頗有殺生口行所攝耶。或作是 匠。有一心還貪欲所造生喜生憂。然報不顧 耶。復次聲非報亦不非報。 彼非受報、答曰。金色四大所造。欲使彼非報 諸行報實。問咽喉四大此是行報。 或作是說。聲亦是報。菩薩梵音大人之相。受 聞或時歎喜或時非歡喜。 聞聲便有是。答曰。彼聲或歡喜或非歡喜。 是說。聲現在合會而 也。或作是說。聲亦是報、世傳亦說。 擊非報。問境界現在合會而有欲,使彼非報 報 是說。 無有報。如二俱當有報。聞聲亦當有報 "彼有口惡行"若殺生者則有穀妬不盡。以 作種種圖像如 問心心中間生報 種 復次因緣口行而造殺@生、殺害不得 行 聲有響報 有坍 益 Ħ 、 颇有妄語身行所攝耶。或 有 。報中間無有報。是故聲無 D. 有『聲" 然報不爾。 種 口不發言有種種敎引 欲使心非報耶。 何等故。聲 種の藕の華報。 欲使聞非是報耶 何以故。聲是巧 **非無有報** 以有梵音 、歡喜欲 行則 如 是故 彼 鷼 無 如 或 作 畫

作是說。 作是說。 7 德"如隨種脳德種所纏絡。或作彼脳德增 爲施。 謂受人信施。或作是說。 信施。 若施無脈足。數求方便 是謂食人信施。 思惟爲妙 德 等故 施玻為妙 使不可使衆生自心解脫。是故施戒爲妙。 大稿。戒生天上,思惟離惡趣。微妙彼便生天, 於彼比丘施者。 彼罪最重。 來價者。彼罪最重 行 僧者。二罪俱等。復次若瞋恚熾盛心發惡念。 作o非想。何者o罪最重答曰 一何彼 生天雕惡趣。 '若施少與心有違。能使衆生而使住戒,可 病 種 則 園 北非為喻 若緣尊心是謂食人信施。 彼云何有所施 《獲大福》 若緣施心是謂爲施。若緣食施心。是 **岩割己惠施是謂爲施** 髂 果 如所說二種德業能所施 又世拿言。三面種德業施戒思 茂 若非 藥 或作是說。受施者得福 。戒思惟爲妙。或作是說。施得 戒為微妙。**戒思惟爲妙。以何** 盤 問云何得知有福德耶 救 復次以施恭敬相應獲施之 **非法作法** 。問設俱作二法想 云何能食人信施。 者割已惠施心是謂 書 叉世尊言 蚁 想壞 作 夜 (獲大福 : 橋里度人 壞非法想 復次長諸 亂 若受施能消 浆 。能食人 僧 鬬 掤 亂 鯯 若 益 爽 귦 功 或 惟 戒 杂 亂 法

彼 惟 何知得大福。 不作 。是故得大福。如前說 餘念。 覺 夜 勤 能 常思惟 晝 覺 或作是 行 者 念佛。 說 念 是 或 由施得顧於彼思 常 雤 作是說。 亦 星 離 弟 佛子 如 種

說。當言三種

以三種行攝十善行。

。問若於

意之所念於中便

有是。

加

夢中見

身行口

-3-

或時茂好或

時

不茂好。

稲

亦如是。

當言犯殺戒耶。

復次當言是意

行耶。當言是口行耶。當言是意行耶。或作

● 福十(川) 鲁多 《理二堰图明》 《女十(是) 鲁 《秦二月鲁》 《第二月鲁》 《《秦二年》 《秦二年》 《秦二 ●生殺害二害殺生島園 ●非十(法)員 是說。不以惡趣生諸行報。

或作是說。不於

迹解脱"

不知迹解脫說。

云何迹解脱。

一芸何

|痛。以何等故。||切造惡續造耶。或作

中間生諸行報。或

《作是說》

不以積行面

爲迹解脫說。

答曰

有二迹解脱

比丘僧!

冒

福隨時茂 好 或作是說。 如 所 說 獲

彼身得福。 大福。或作是說。 作善 或時彼身於彼福漸漸以方便得 如所說念獲大福。 復次於

H 業 書 鬴 戯 重 生 瀰 謂 聚 之 夢 園威 觀儀

彼。或作是說。 修行四禪而生彼間。 從果實天衆生何塔 。當言以行緣生彼。 行緣故生彼天,當言以結會彼生彼。或作是 者 最 俱以二事生彼受結使對。 四禪微妙思惟得生彼。 是故當言以行因緣生 1.0多塵鞠0形天。 八。彼當言 是

於下爲造惡。積造爲上。造惡種造爲中。 造諸身行。或作是說。身行有三種。下中上。 不那門或有一人造惡藏造身諸行。 [惡作身行] ·者二俱觀"謂之造惡續造,是故中有下也。 或作是說。趣三惡道。是謂造 觀下謂之造惡續造。 觀 若

亦說。是故當言緣行生。又世尊言。於是

云何彼

有結使名。便有行名。

復次以行因生.

世

續造也 璼 此不可一時而9辦 造惡續造也,復次人作種種行。無數處解脫。 或作是說。三種無明緣行。有顧者無顧者無 練造惡也。 彼上者造惡續造。 `生色無色界。是謂續造`欲界•天人造惡 `有脳者造惡續造也` 於彼無福行是謂造惡。 處無定 要造惡續造。作諸衆行。 一心所爲。 作諸福行是謂 如一切惡趣而 無漏漏者

以何等故。天人之中作諸善行。謂之受報耶 復次諸等。識 或作是說。彼境界自爾。問或有惡微妙數。或 亦有善言是我所。欲使彼善生耶。或作是說: 作是說。善微妙數者言是我所。問惡趣之中 間 盛 而 有定處。不更 魔有苦樂

逼在一切。 俗處所不得處所。於彼意而生心。以此而生 而生者。復次無有報生無記報。復次緣禪行 生天。如所說五下分結識。謂之生上。無有盡 答曰。戒拔惡趣不善行結而生彼閒。是謂戒 而生。生因緣便有名與。如此而生彼問。 若能拔濟。彼無有惡結行由結生。是故不善 問如所說戒生天上者此事不然。 如方

彼 ❷誨心而不障道,復次有貪欲處所。四田業壞 迷惑,此有何差別。或作是說。於此間或有 敗。於彼所須*田業證爲障蔽。如所說有五躶 上。云何障行。或作是說。生諸。悔心。以彼 行。或有人無慚愧不恥衆人。即建妄無志情意 '如是善報因緣生因緣。而有名興則生天

或有人無有尊卑。教授戒律亦不肯受。不潤 後不知更犯餘惡。是其同異,又世傳言。不知 更犯餘學罪。於此間或有人不知當作是學。彼 以無愧心犯諸惡行。當於此間學。彼不復懷 色像而思惟一切慚愧盡滅。住無有愧心。 濱其心。 重復更犯餘罪。 於此間或有人如其 惭愧心。已有不慚愧心加犯諸惡。 入。作彼色像而思惟,一切無有慚愧。永住不 於此間 復

> 說。 丘尼迹解脱。此迹解脱有五相。 脫 前 、比丘尼僧在目前。 而誦習讀敷演使人奉行。 脱比丘, 戒清淨 與相 而說與共相應。 臕 是謂比丘迹 是謂迹解學院。 於異價前而 是謂 比 解

屬授*往四人行、衆所行事得衆行。與戒屬授 **殘屬授四往行人。二十部所行得二十行。餘殘** 不堪任入衆。彼謂屬授人*往 往行人。復次若比丘德行成就。彼曰得行。病 授。云何爲屬授行人。或作是說。四部所行得 丘。便運集聚。屬授人往行屬授。 種賢學聚。是謂戒行。又世尊言。 *還衆行比 又世尊言。不解戒不解認說 云何爲戒,云何爲說戒,問戒清淨是謂 行。餘殘屬授往行人。十部所行而十行餘 云何爲屬 戒 五

迹 相應。 增上 漸學戒者學。是時初四語所斷結盡。便@建道 四 訓誨。或作是說。初將至戒場。再唱三唱 四 命清淨漸漸而學。根威儀念威儀。漸漸布行 如所說揵那目揵連契經,身威儀口威儀,等 違身便受證,智慧分別以禪而觀。或作是說。 妙 馬師滿宿之徒。於此聞得信而修行之。聽徵 漸布行慚漸學漸漸迹漸慚受誨。或作是說。 漸漸學漸漸迹漸漸受誨。 又世尊言。於是目揵連深妙法中。漸漸布 行具足。是謂漸漸行如是受具足。如是學 ·麟。謂漸漸迹也。如是如來之敎化。如是受 沒。聞法而奉行。觀察諸法量諸法、應適不 戒。於彼增上心後。學增上智慧。如是漸 後思惟所斷欲界相應色界相應無色界 姰 是漸漸 Mi 知 此 切 云何於深法中漸 漸漸而 夘 如 四唱

900 母海二海島* 母海二海の 日本日本 日本日本 O 建二波里,速无侧定

是謂《住入。要如是受訓誨》 隨行。彼時漸漸受訓誨。是謂斷滅。是謂受證 學增上心。隨時學增上智慧。如是布具足迹 是漸漸布數,於彼學時隨時學增上戒,隨 亦不及彼。如是漸漸布数。如是漸漸而作。漸 漸佐助衆事。增上律增上迹。解脫而說戒。如 戒律具足、@本所造行去難非行。亦不及此。 法數比丘僧。意堪忍心好喜。常不遠離。不以 、所陳。心淨爲淨。當受歸命。 亦說初出家人 漸受訓酶 復次以色身說法。比丘歎佛数 時

使增善住也 欲降衆分別義分別法。 學諸戒說。 別義分別法。 集聚義。當言有勝。故曰增集聚。作是學時。 梵行之住。此有何等異。答曰。當學此戒本。無 於現法中教識、盡有教末生衆生。使盡有漏 令信。信者重令信。降伏惡人爲慚愧。作尊師 使增聚使增。善住不移。欲使增安隱。不信者 ®9又世拿言,備十功德如來爲沙門結· 法 《來聲聞衆》便有所攝而不壞。與共相應等 故曰攝取增,學如是戒時。 、當等說得等解脫同其一類。 欲使成就善住沙門法。故曰欲 欲使成就善住沙門 降伏衆分 。此何 戒。 欲

相于。故曰信者重令信。如不信者已生信重 學如是戒時。化自相已。得信重令增益。界不 自相未曾得喜今便得之。故曰不信者令信。 轉不相惱。故曰欲使增安隱。學如是戒時。化 學如是戒時。 日降伏惡人。已降伏惡人。於中慚愧衆生 行。於中邪路衆生導示大道。不越戒次。 降沙門展轉無欲展轉無怨展

是說

不住也。

。何以無處所。二

|阿惟三佛

俱

梵行久住 增上智慧而不断絕。如是深法得久住。故曰 當作是觀不。作如是學戒者。增上戒增上心 律成就,故曰未生衆生使盡有漏有漏。 盡有漏敎降伏。此戒便生善處。閉惡趣門戒 现法中於惡行中已自修行。 Ę 。 一切衆生皆作是觀。 七事自相自相 得 惡伴侶無有苦惱。 故曰欲使慚愧者安隱降伏。如是戒者於 惡人何等異 故曰於現法 以第 當 言 中

種種業 所 作 Ξ 善 所 障

猶如有人適他邦土。還時便有人告。若前請 若後請而不住。 前請若後請。 也。乃至拿者阿難得阿羅漢果。或作是說:若 土。人便作是念。不請使住。設請使住者便住 云何作是說。先何以不說。譬如有人過他邦 緣後請。求世尊住者。然世尊不●作是說。今 至阿難得阿羅漢果,或作是說。若緣前請若 侍衞人能久住。亦不求索。設當請使住便住。 則無有相根。或作是說。 聲聞住劫便能住劫。 世尊若善修行而不住。云何現其威力。答曰。 所。問今何故作是語,諸修行四神足。 意欲 住 爲住劫耶。或作是說。如來住劫。然如來無處 告汝而不答。吾使如來住劫、設當答者。如來 叉世尊言。阿難今是汝過。汝作不善。云何三 劫。亦能盡其劫數。答曰。現神足威力、問 不慚現 ,然世尊不住也。云何今作是說。 在 。設當語何以先不告語。或作 戒 問者爲聲聞說。 爾者 亦能住场。 授 及 訓 復次爲 誨

訓 行。 勢 不聞如來告。爲魔所厭。 住。 此劫中彌勒世奪當出現 世尊知魔厭。 世 故

未蟲與 進 當言非梵行。及餘比丘於賢聖戒精進。 塞奉賢聖戒。以己妻不淨行。 說。有五戒優婆塞。以己妻爲足。 便 睡眠"復次求請9悔過。 清淨耶。或作是說。有如草五體布地 色聲中。獨無有侶。是故當觀。若覺犯罪 綠集聚如是便有善不善所作意相應。 復次色入者色不可壞。聲入聲不可壞。此 然善不善。彼云何有起有方便或作是說。心 行俱起身口行。問彼如上所說涅槃無有善。 自然善不善。 或作是說。四與心相應與心俱起。問設今自 6住劫。此至三事。 八是報非行。問意入非行、欲使彼是無記 入四善不善無記八無記。或作是說。四行報 羅訶彌勒授決。 是故修其悕望,欲化導衆生故。如所聞の阿 惟三佛而出現世也。 便起厭意:是故不能應答。爾時告語無有力 便作是念。雖世尊告時未疲厭。於其中問魔 告語。乃至二三於中有何過。厭不能應答。彼 睡眠故眠不覺。頗有持戒不处行。或作是 身威儀具足。然有學注意不盡而 能後便作是語。我目前聞如來語承受奉 云何疲厭而憶本所作。若世尊欲住者。 此爾所事前以敷說竟。復次設拿者阿難 、共相應。 彼相應心所念法及心不相 當言非梵行。若阿羅漢已般 亦聞無有1]三三耶三菩阿 當作是觀。以何等故十二 以何故。 請衆人解過作三行。 比丘者持戒 當言使世 及餘優婆 共相 丽 悔便 陲 不 云何 意 住 眠 因 應 那 拿

有驗

亦見諸瘡痍結使遂增惡行

設心亦覆蔽。是謂"牽"速。復次云何緣過去

復次如此惡行意便好喜。當於爾時便

謂緣無義行*牽*速、或作是說。於惡趣沈沒。

觀近懷諸悕望。

如觀近無靈善覺知成敗,

是

緣生,復次趣惡生者最初得有。是謂有緣生

有

有則有生

@犬、若善行命過時便作是語。我見天寶宮殿

亦見瑞應,命過時便作是語。見火炎起見狗

此瑞應行。是謂惡是謂善,或作是說。報9漸

屋舍。見。諸園果。或作是說。

有諸綠報。有

@速。云何行相*牽*速、或作是說,見有惡行

衆生。又世尊言。彼身惡行口意惡行各相®牽 之路。 設不請問趣惡道者。 彼便"住世滿此 於中作方便。復以此法疑無智慧。此是智慧

> 叉世 念後更忘失。所不應憶者後便憶之。是故 或作是說。當言不善。與邪見相應。雖復憾 **善生於善處。如所說得善心念法與等見俱。** 善。惡自見惡於彼作惡行念。問不於今隂惡 言善耶。不善耶。當言無記耶。或作是說。當言 中。答曰。彼善少不善力大。復作是語。與少 奪言。 於現法中便有*悔意。彼*悔意當

正解而供

養

當言彼得行報

耶

當言現

心將從受諸色報。命根心不相應行。是謂有 或作是說。所生五陰諸得行緣而受報數。是 謂有緣生。或作是說。已處母胎是謂有緣生: 中五陰是謂有緣生。或作是說。所生五陰是 尊言有緣生。云何有緣生。 或作是說。 何今不思惟。亦有福德。 獲,如是無行而有果實" 於彼便作是念。 云 亦無教。欲使不成就過去教耶。答曰。教已過 作是說。不以未來教而有教耶。問過去教者 *悔是無記者。云何無記心無善命過。 去。問未來亦當有教。復次雖不作行便有所 此非佛語。以何等故。 未來教不得成就, *悔是不善者。 云何不善心多彼智相應。 自不相應。此非譬喻也。一切作惡行者。則 設彼*悔者亦是善心。云何善心無善命過。若 有*悔意也。 當言不善。復次云何世尊說。譬喻與不相應 能自修已則生天上。世尊亦說。 彼當作是觀。 中陰 是故 又世 或 若 有報。

曇阿含微妙三語身證之教。 不於中而作力 經阿含深語。不於中忍•有諸方便。如是阿毘

如是禁律阿含微妙之語而信趣向。

不

所斷。復次如此堅信。常奉持法。於中生諸方 作是說。不請問時。意謂清淨。此是戒蓋苦諦 悬癡故。彼不請問事事不明。 便墮惡趣。 復 生人間無有智慧。此是何行報,或作是說。已 如是行。作如此事。生惡趣入地獄中。若還 有人。於此間不承受請問已。此因緣報故作 方便所造。如空中不可受報。如世尊言。猶如 復次現在方便所造。諸於彼功德具足者。彼 世求食難得。o說當獲供養。問云何今受報 福德,彼便得供養。若本不作福德。 彼生存在 有其功力。或作是說。當言得行報。若先已作

是伴非伴而示現道。以此深法中信契

以 何等 不 禮 問 彼 諸 緳 本所作行謂之一 所 眠 厭 覺 供 告語不還 養或 結緣。 羅 緣 漢 如 4 無

> 譬喻衆生現在若行。 若行無明於此生是緣。由結故生諸行。是故 作是說。生無智力少足故。譬喻衆生示現。 不以現在無明聲。 明相應,現在所造聲。已說無明造聲相應 無明聲。已說與無明相應。現在所造聲與無 結緣。或作是說。本所作行一切結是緣。過去 要言之。現在廣說現其善教。問不如彼 去一切綠"過去亦是一切結緣,復次過去四最 明爲所作行。 是一 作是說與無明相應。 切 行緣。或作是說 問彼迴轉鬢喻衆生現 。如今過 或 問 初

禪。綠彼報生光音天耶,或作是說。無想三昧 報生無色界天。 或作是說。若於心中間入無想三昧。緣彼心 三昧有漏善心不相應行有報。 非心所。念法云何。由是報故生、答曰。無想 想三昧衆生報故也。問無想三昧亦非心亦 何等故。行報故生無色界天。或作是說。以無 有無色界無色界定戒。是故不得名成就。 便成就戒。界界遊已滅世俗事。界界遊行。無 就無漏戒。然非有漏。答曰。 此不捨賢專道。 行。當作是觀。以何等故。色界無垢人。謂之成 結緣行生。復作是說。愛緣有行已。熾然作諸 行生。行由結生。行由行生。劉謂無明緣行。 其善行。過去之時一切結是緣。復次結結相 生行。綠其根生彼精。 、想三昧相應心。何以故彼無有想。世傳亦 ·彼想有教無教有心教耶B此無處所 無想三昧相應心報而生彼間 彼不與行相應。 問云何若於心中間入第二 彼結彼各相應。 世尊亦說由行而生, 問設彼三昧 復次 結由 D. 生 ●統=-次●金

Š

骮

真正**皮**。 盡三昧入是三昧。不以貪欲故。 無想心覺當有覺、亦無。處所。或作是說。不 盡三昧亦不與行相應。世尊亦說。由行而生, 非有想無想天。更受生緣。 無想天耶。或作是說。o彼三昧有漏之有報 除其報則受其有。 則受報也。問設彼受者有福歡喜。答曰。彼非 天。入想忍三昧則有彼地。 緣是果報而生彼間。 不以妙三昧報故生九地也。 生也。何以故。已越有想無想天。以滅盡三昧。 心相應痛。何以故彼無想世尊亦說、彼有想 應心報故。生有想無想天。問無有滅盡三昧 或作是說。滅盡三昧有心。是故滅盡三昧相 生無想界天。如善御車人所向無疑。 想三昧心相應心所生報是緣。 說 或作是說。當觀施者,從物因緣若施彼時。彼 則有是也。彼無有報無有心。復次有想無想 想無想定。復次如所說滅盡三昧無有心。彼 入有想無想三昧。 無行方便。世尊亦說。由行報而有生。復次無 正處。假云何觀是數喜。爲觀受者。爲觀施者。 尊言。數喜施者,便得數喜。從心所好。施眞 天滅盡三、昧報而受。彼三昧非報緣。义世 璺 修有想無想定 我 **"所愛者**" 眛 檀越心如郁伽長洛說。 被則 亦說從心所好施與正處。 有 頫 世尊納受。 非不欲盡。 頗緣滅盡三昧報生有想 彼亦是不用定地。問滅 是不由行而生彼 問如所說越有想無想 亦說盡越不用定 一是報而生。 問彼地滅盡三 以大慈故 能作是住。 不用入處有 是謂如來二 欲愛未盡 或作是 如報緣 آل پيار 問滅 丽 如 亦 作 Æ 在 見

趣自爾。 割意施。 時役受食。或作是說,餓鬼以嫉妬意。彼不能 便發數喜意心不顚倒 見水不淨及諸飲食漿水。若餓鬼祭祀飲 或作是說。 故。祭嗣餓鬼得然不及餘趣。或作是說。此 觀。如是阿羅漢不得衆行而受報也,以何等 有疑。彼作是念。如今云何後身受報。當作是 深法中不失深法。如其義理遊戲。其彼義無 或作是說。猶如彼行實在者。彼行道亦復實 果便滅。若阿羅漢能行報者。亦能廣博諸行。 經則有違。 上。答曰。如阿羅漢速疾受報。問。如所說契 若於此法中不盡行本。不得般涅槃。亦無有 若道生時滅諸結使。若無愚癡無有果實、問 若彼愚癡盡無有果質。於此法中垢盡苦盡 謂一意識。不可得後世受報。行現世受報痛。 或作是說。尼揵子作是見。行盡苦盡行 尼捷子輩愚癡盡無果實。說是語。其義云何。 報耶。設行後受報。彼不可得現世受報。如是 現世受報。彼不可得後世受報。世尊亦說。或 若行後世受事者。彼不可得現世受報。設行 有尼捷子。若行現世受報,彼不可得後世受 次當觀施者意。 :好境界。 者。可使作集聚。 復次此非行報義也。 逆 。或作是說。諸行實在便有集聚。設行不實 我從 。作是心已受大報。如尊者舍利弗說 間@此是我疑。何以故生趣自爾耶! 。或有阿羅漢,行報《漸薄。不相應 若彼餓鬼有所祭祀發歡喜意 餓鬼嫉妬心意便顛倒河無河 如 來開 ·從施氎時便作是念。 数喜施 若彼餓鬼得增上 者。 便得數喜。 我 想 於 食 於 行 4 葢 4 復

想。 有常者。如是得斷滅 常或無常。 意 如無有虫便有殺虫之想。 行漸漸有疑。云何無虫便有殺意。或作是說 亦不意亦不不意。問云何意無有報耶。 善。與彼結有何差別,或作是說。意行意行。結 是說。行是善不善無記。結是不善。問者行不 結是意。問若行是意。與彼結有何差別。或作 結有何差別。或作是說。行是身是口是意。然 有迴轉。亦各相攝。先有迴轉便有所攝。行與 與心迴轉則不與心共同。 當言不與心共同。或作是說,或與心共同。或 或作是說。 鬼所。彼 不與心共同。諸與心迴轉則與心共同。諸 心不與行同耶。或作是說。當言不與心共 餓鬼所。 本所生心與行俱起。若不生則不有起。 口行俱起、當與心共同耶。當言不與心共同 行若彼飲食。是故非餘趣。諸心與身行俱起, 如餓鬼與彼施食者,餓鬼善心好施。彼便受 增上行。於彼受食。復次與人作福彼人不得 便得身大心质。 意身體長大心常懈疲。 切心所念。當言皆是行。然此尊視若于種 、若有虫處彼無有殺意。 便言我盡形壽不殺。若越彼意者行各 《得好心遊好 亦歸伏禮跪。以身大故。 若彼餓鬼而祭祀食於施發歡喜心。 設有常者 、當言與心共同與心俱起。 境界。或作是說。 以彼心廣大故。得遊諸大餓 亦不能墮此無有相 復次所造五陰作虫 以解疲心不至神妙 何以故。彼虫或有 復次緣彼有心 如無虫便有殺 、餓鬼以 彼餓鬼得 。問云何 復次 是故 嫉 同 散 违 行 不

處。是故彼便有害想

者於彼虫便有穀意。

受報。

劫受泥*梨罪。

世

口質亦說。

配創僧經歷一

劫

П

行思惟,彼行已口行。彼最第

一。意行意行

其五逆。及餘行意行最是重罪,或作是說。意 語其義云何。或作是說。一切行最是重罪。除 行最是重罪關亂僧。非意行關亂僧也。說是 又世尊言。意行者最是重。如法慧契經言。一

當言中劫受泥*梨罪。或作是說。當言

陶亂僧岩圍亂僧,當言一劫入泥。梨

是報。復次由行增上得、若由行報得。不作

當言由行報得。問云何餘行報餘者受報 由行報得。當言不由行報增上得。或作是說:

答

日。女寶者由行報故彼便得。若彼得彼王得

而受報。女實則有壞敗。轉輪聖王不由他行

者成狂。愚癡思惟心亦亂。 議深妙難究是故不可思議。 方便作如是知。如佛世尊或作是說。不可思 是說,方便力少不足思議。或作是說,無有餘 可思議。以何等故。此謂之不可思議。或作 不可思議。衆生行報不可思議。及佛境界不 違或不能起。又世尊言。有四不可思議。世間 不得。無有力能起。若得有所起。云何起無差 何不有所起則有所起。 。非己心所了,亦不可觀 故。由彼 虫故 ,因緣合會則有差 **岩有違不得無違者** 衆生行報及佛境 復次作我思議 [達] 設不

界 無明無色界 想及滅 盡 舍 及 彼 利 弗 無 思餓垢 人

犯 二罪。 何以故。世傳說有五罪。若犯不善罪時而犯 犯不善者。彼盡犯二罪。犯彼罪時成五逆。問 諸入不善三昧、彼盡犯二罪 云何犯五逆時不犯二罪耶。 罪。若轉輪墾王女寶得色聲香味。 `作是廣說而思惟說。一時彼無罪。是故 種諸·根相 生 復次唯犯 , 耶,或作是說 難 議鬼 當言 罪。 豁

無救罪。諸惡行國信。彼性當言受罪也 受罪。諸不關亂信,彼一切受無救之罪,復次 當言非性受罪。何以故。僧成就關亂罪 受罪。儲不殺害受罪。害罪如是。關亂僧性自 **聞亂僧被一切受無救之罪。** 重之罪。若此非受罪者。云何今性受罪。問諸 或作是說。當言性受罪。何以故。 僧者。或不鬪亂僧。亦不一劫受罪耶。除上爾 亂僧及一劫受罪耶。 僧耶。或作是說。諸亂僧彼一切一劫受罪。破 欲界來生受一劫之壽。諸鬪亂僧彼一切住彼經歷爾所時。復次當中劫受泥犁罪。無有 所事也。關亂僧當言性受罪。當言非性受罪 **火或住一劫受罪。彼非關劉僧現其報。或關** 劫受罪耶。 壞僧者最重之罪。或作是說。關亂僧非住 "梨中受罪。問泥"梨受罪之人無有此理。至 利土至彼泥*梨。如犯°罪重之人。数移徙入 一劫受罪耶、設住一劫受罪者。彼一切關亂 十劫中及四劫劫大劫。二十中劫受罪。是謂 他方泥*梨受罪。命未盡便死,或作是說。二 深獄。然後脫其罪過。 劫受罪" 若勃融燒時,便生二十中劫。云何 已過半劫。 者壞亂意而開價者受五逆罪。復 云何•全受一劫罪。 若非法壞鬪亂意而壞 岩復受劫罪。 一劫泥 問如殺生者性 答曰。 **剛亂僧最**

說。無瑕罪依善不(辭) 是說。無有瑕罪。瑕罪者現諸穢病。或作是 或作是說。無有瑕罪。瑕罪者現諸磯病。或作 有報也。須陀洹•性有瑕罪。當言*性無瑕穢 心邪見未滅 有因或有緣,有諸果實,於彼作報想。無記之 所。而見光明。云何是報。復次諸善不善法。或 法或有因或有緣有諸果實。是故無記法 有報也。如所說我今不行。乃至不知爲趣何 攝持諸法而有報也。 復次無記無報法亦是 復作是說。無記心所念法。自憑依有是苦惱 於身體有所長益。或作是說。不化身口意行。 或作是說。無記者即無報也。或作是說。彼不 尊衆不可沮壞,以何等故記之。結言無報耶! 彼壞外凡夫人衆。內無垢人不可沮壞。是世 壞。復次世尊聲聞衆內無垢人。外凡夫人於 能壞亂。或作是說。有十四事關亂之章。無垢 **夫人勅使鬪亂。** 壞價,或作是說。比丘楽謂之比丘僧。於彼凡 **勅使如調達鬪世尊聲聞衆。彼壞凡夫僧。不** ●滅五人不得鬭亂僧。答曰。必當有二部僧。 人不可壞敗。 6不能壞世尊,是故世尊不可 害其命。受五逆罪。問若今世奪說關亂信受 想而壞凡夫衆受五逆罪。如父作父想而殺 能壞資學之人。問今不受五逆罪。答曰。作僧 惡行關亂僧者。當言彼最是重罪。以何故: 於中間意行有關亂價。非彼思惟而關價。 最是重罪。 劫罪。答曰。此世傳教戒語。調達作是想我 思惟行聞亂價最是重難。 或復賢聖人在世尊側而不 復次當言有瑕穢想 復決不 非 誰

作 是說

覺意分別不得。覺意

Γįs

間

入不三

味

义世尊言。

是其罪。 者服呪術飲食術。 性 是謂非性罪。復作是說。 是謂性罪。非性罪者其義云何,答曰。不染污 復作是說。性不善是謂性罪。復次性有瑕穢 者其義云何。或作是說:*性染污是謂性罪, 於中間結穢有其梵行。復次當言非梵行。 衣裳,入無量心三昧而思惟之。彼果報無量。轉。若無教誨也。又世尊言。若比丘於比丘受 所帰望。帰望者流轉生死。當言於比丘法退 行於中移轉。云何當拾戒而越戒律。復次有 說。若自長養此比丘非比丘也。彼若勤修戒 前 言非比丘。或作是說。 非比丘。或作是說。有人根變易根已變易。當 事之中各無所犯。 罪。復次非性有瑕是謂非性罪。 施主櫝越所受之德。 施主檀越福增益善增益。善食無病。是謂自 。餘者不受耶。答曰。非自作餘者受報。復次 。當言非性罪。 種子不於三昧檀越有其德 好不好。必獲好穀 者布現示人。是謂當言非比丘。 不 犯 。何以故。若飲酒者。淳酒有餘教以入腹。 。當言性罪 罪 性染污觀。復結與起當言有罪 。由田業潤厚。於彼種穀子。若種人憶 五 樂 壞 朙 衆 或作是說:當言性受罪。不 。當言非 當作是觀非梵行。 然不捨戒而就白衣。當言 。問此亦不相應。云何於 。因緣果實邪見而現在 問云何不成就而受其 性常不善是謂 無住 性罪 記 劫 答曰。 性 及 頗有比丘。四 復次有彼人 淨性 或作是 當言性 當 行 罪 7.性罪 非性 言非 ď.

頭 於道果。 盆 **固。如所作行便受其報。是謂行因緣受其生** 語。此何由。施善若依比丘者彼則有所。還。若 鴈 根心意歡喜。 則身能飛行。 能飛行。或作是說。於欲界。愛盡、諸欲界熾 有好有醜。有何行故。若〇本劫衆生自然食身 說。衆生有上下。是故行衆生有所演說。若其 **拾其行有若干相** 報。行若處處生。在在受其報,是謂行胎生。 義云何。答日。自所造行受其果報。 由行施爲衆生" 言。摩納衆生行。由。與由行所造。由行因緣。 是說。無有得者。是謂不與取。 旗 行報因緣。有如是對於彼自在施所造得。 於彼種善根之中。果報有自然身能飛行。 盛善根。由其果報也,問今亦不有所現耶。 叉作是說。 是故不可 光明。 報因緣。有如是對。於彼自在施所造得。彼衆行備具彼果不得生實。復次由生因緣 彼則身能 道果受其教誨無有所*還。 諸尊重梵行者, 沮壞。無 受施之人不堪任施。 飛行 由彼施主之德方便。 以此法施彼彼為誰得。 由行成若好若醜 若捨共行此衆生如上所 瞋 吹恚之體 病痛遭困厄車馬 。復次受施主之 彼 衆人不生 說是語其 施者自受 便 又世奪 彼則有 有休 或作 答 或 若 息

鴸

質故 作是說。

@尊婆須蜜菩薩所集行揵度第@九竟@® 心念覺意。或作是說。 (世尊言。彼於不淨修念覺意。云何於不淨 ◎尊婆須蜜菩薩所集智雄度◎首 飲酒其 飛比 丘 遊 犯 318 計意作不淨想。 行 性 Ė 犯 造 人 最 重 後罪 校計

襌

道。

文彼信施。

施主檀越得其處

所

便有福德長

身

中

面

修念覺意。

如是於不淨修念覺意。

或

思惟

斷修

住

界結四語斷欲界相應 量之事皆悉具。淨修其心。作如是行道 是故修行道諦。便得阿那含。然須陀洹 有阿那含須陀洹得禪。答曰:進前取阿那含。 或作是說。未知智中問起思惟道。問彼不當 以未來所修以思惟斷。答曰。彼不得思惟 是說"彼滅未來結。問欲界愛盡等越次取 俗道永斷結使。是故見歸人不究竟盡。或 若四諦所斷已盡不修行道者。 法忍。是故思惟所斷盡而修行道、答曰。彼 便修行道。彼本以盡已世俗道。問四諦所斷 界愛盡等。越次取證時, 覺意四禪四等。或作是說。 於此憍慢盡無明。云何修護。或作是說。 已盡斷除欲界愛。盡色界愛。盡無色界愛。盡 作是觀。然不與不淨念覺意相應 不三昧中間修念覺意、復次相各自 阿那含處。彼時亦作是觀。欲界相 。設得是時世間思道。若知彼力契四經者 復次二種結已盡。思惟彼二種事。修 思惟所斷而修行道。 有二智修行。 於此說諸所生即滅常得護也 断修法忍也。 世俗道欲使彼盡不修道耶。 護覺意不忘失。 行道 比丘汝等當修護。 於彼愛盡等越次取 以賢聖諦起此道。 得未來善根。 。用思惟斷修行諦 云何修斷欲界相 或作是說。 復次修道得諸果 修無漏四禪。 不以彼結世 比丘若修 有 彼不盡 應結 證 以至 ŧ |不得 修 於欲 垩 證 問 諸 作 道 應 或 非 當

四諦也。

結已盡。

⁹施二說**自②** ③表二速自②* ⑤與二與自③ ○本二大⑤ ⑥(受)十變自⑤ ◎頭二類自② ◎(母类須鳖菩薩所) (之二)⑥ ◎ ⑤《第八終』②⑤,《第十一終⑥ ◎⑥《第九首》《②,《第十二首》,〔每癸須鳖菩薩所集〕一自⑤ ⑤[経]一自⑤ ⑤(以)十四自⑤ ●[母婆須鳖菩薩所集]—|別團 9九十 復次经於空。無願於無願。無想於無想。當 是故當言成就。復次覺●知三界時以拾等智。 就。何以故。善根者。以二事滅不相應果滅縛 等智。當言不成就等智。 是觀。須陀洹住果實心。於三界中當言成就 意止者。合數之義。 痛相觀。於痛思惟一切心處。所作如是。觀法 復次心意止所攝。當言是想也。身身相觀痛 法意止者。 想身意止色陰所攝。痛意止者。痛陰所攝也。 言是想意止。或作是說。 數。彼非身所習出要。以何等故五盛之陰。不 以未知智所質。 有力勢生彼則能減。復次當言彼不能滅也 滅也。諸有力勢生彼則能滅。如是未來之道。 未來道滅 結使 。於彼若去離界,然須陀洹不退轉越彼界。 也 `答曰。未來之道便有力勢。現在不 或作是說 想陰所攝也。行陰者此無爲也 當言用思惟所斷以世俗之 於陰垢著染污。當作如 當言斷滅 或作是說。 **法意止所攝。當言** 問 。當言成 公何以

言成就也 被不捨意也 又世尊言 羅門異

忘未越不善根。觀彼不善是謂閑靜。 諸垢永盡。謂之法也,不可順從戒是謂戒。梵 中法闖觀浴池也。彼不顚倒結已盡。 就等智分別等智。 說是語是義云何。答曰。賢聖沙門津。於此義 開。靖無坛濁法園觀洛池 《佛聲聞發歡喜心。是謂與諸眞人俱。成 浴神®諍訟 無有垢穢 覺知深義而入其中。是謂 亦不作是想。或作是說 與婆 不 **介諸眞人** 漬體波 .無機無 。心枝葉 惡俱學

> 智緣欲界 將往是謂往。是謂當言未知智。是故有未知 無有現。色無色界或有現欲界愛。復次此不欲界。是故而不作緣。問欲界之中或有現或 作緣。或作是說。現有法智懸思未知智現有 相應。世尊亦說。彼以此法見知自過去未來。 或作是說。法智已作緣。問忍已作緣法智不 自度視世俗上。以何等故未知智非緣欲界, 復次世俗無我智。 無漏。 有如斯事。作是思惟。彼自相彼無巧便。無我 別曉了是謂世俗。 我智是謂世俗上。一切順越世俗。復次諸分 世俗為下增上為世俗上。或作是說,一切無 麓四面無有障礙. 能知棄捨。爾時無復有顯田業之想。如群鹿 亦不得無漏法。是故空緣有漏也。現有所失 緣有漏亦緣無漏。復次各自憑已,亦不自覺 無漏 亦緣苦諦。亦緣習諦。亦緣道歸,是故無願亦 何等故容緣有漏耶。 滅 本惡心。不作是想。是謂不演身滅惡也。 或作是說,空者緣苦諦緣有漏。無願者 世俗上無我智有何差別。或作是說。 諸不曉了彼謂之世俗上, 於中無願亦緣有漏亦緣 作識別觀方便。 無願者亦緣有漏亦緣 非方便

以何等故。生終世俗智便忘失。然非世俗上。 非結。不爲結所概。 力勢大非世俗智。以垢所纏,然後世俗力大 者。亦富足以彼相佐而不修行。或作是說。垢 或作是說。 覺意 阼 而 "世俗智富足" 洹 法 敷 空 演 。復次作世俗智想作等想。 。以智相佐世俗上智 差 欲 别 界 若根于上 界陰

@伎術。第二通者攝持諸聲,第三通者而 相 有漏。 有辯才。 門等越次取證。 通知始生智者。第六通與共相應。是謂智盡 諸因果報智。復次第四通自知所從來。第五 果智而知。盡有漏智者。我《已此道而盡有漏 我從某處終。 緣此因緣而生是間。 或作是說。阿羅漢因果報智明。自識宿命知 說。一第一義明盡有漏二。便招來得其明聲 界中名身句身有所繫。有所敷演所有無漏 界有漏二於三界無漏。或作是說,不於●此色 者。微觀通我某處終。由此因緣當生彼間。因 漏以何等故。六通三有明三非有明。或作是 迴轉者,然此三界皆悉無漏。復次無色界無 迴轉智三昧。入彼三昧不迴轉智。若無漏智 智 世俗之法學無學法也。以何等故。四辯才二 不不學。法不成就也。當作是《觀。當作限量 言不成就學法。彼則有此不如意。亦不學 無極果度無極緣入度無極。 法則無學法也,復次根度無極則有緣果。 是說,若成就學法者則是其學。若成說無學 說。得無學法則不成就學法。此之謂也。或作 耶,或作是說。此已拾學法遊果果行,或作是可沮壞。以何等故。阿羅漢謂之不成就學法 可沮壞。以何等故。阿羅漢謂之不成就學 義 現有所說。 如此三解股門空無臟無想,以何等解脫 是故二界有漏也。復有無色界第一義不 因長益處所緣得其章義。 若相應智者。 然辯才非有漏亦不生有漏中間有 。世俗 答曰。空無願生便能 Ŀ 。彼第一義明初通者。 一智者 作 無想與 於中阿羅漢當 依彼有功徳 越已生。 相 因果報 應如 觀自 知諸 亦 度 不

爲智。復作是說。斷道爲忍無所呈礙爲智。復 次如行道人不能前莲。 爲忍道果爲智。復作是說。斷道爲忍解脫道 耶。或作是說。忍爲下智爲上或作是說。盡道 越次取證。忍與智有何差別。或作是說。忍能 等越次取體。是謂當言未知智。此是其道等 色、無色界不現、是故現非義。復次是謂三界 不現未知智。彼可量現在前。問欲界少有現 苦空無我。問三界集聚是謂無常。或作是說。 忍事智能知物。問無智者能忍乎。忍時有智 見諦所斷一敷資。然非三界二界有何差別。 演見諦所斷結。問此亦是我疑。何以故。二界 見諦所斷。然非思惟所斷,或作是說無常 彼岸爲智。忍爲下 、智不與同緣色無色界。或作是說。 一 如是等越次取證。先得智慧眼導引爲忍 越 |次取 證 如得分別智。以何等故 便自勸勉安隱到處 時敷末

是故智不斷。復次見地見諦所斷結。盡道障 訤 睝 已生便斷,是故忍斷結,忍已能捨,是智不能 用 盡時忍斷結。 斷 不等道斷也。 。盡道爲忍。解脫道爲智,非以解脫道斷也。 。然非以道果斷結。是故不以智斷。或作是 。忍無不斷結。或作是說。盡道爲忍。道果爲 當作是觀以何等故。 等故以忍斷結 時,或作是說。盡時忍現在道斷結,是故 生及分別 若忍生時道未生則不能斷。 此相應是故忍斷。以 然不用智或作是說。 忍·法是十二分别覺意: 盡時忍斷結斷。結 ?智覆不 經門 道 是

> 結盡名須陀洹。不以忍集聚名須陀洹 謂須陀洹。不以見苦名須陀洹。亦作是說。三 除 尊說。於是比。丘。諸觀五盛陰如實而知。是 陀洹。何以故,不以此有爲得須陀洹果。如此 答曰。一切見諦所斷結盡。不以智集聚名須 忍。一切見諦所斷結盡。是故忍成就須陀洹。 忍滅結已生,當言便盡。 已生。彼便自滅無生無復。闇冥 復次若所生 遠。所以生斷。是故彼相佐助。問若自觀者忍 遠耶。答曰。然生時忍不斷者。如是彼則不有 故 生 、問若所生忍滅當言是結耶。已生道未知 **時不斷**。 問者生時忍不斷結者。 猶如o然明闇冥恐 彼 不有

誓願微妙智者。彼聲聞漸漸而9智現在前。 便能無有墨礙起徼妙智。 來者於智得自在心思惟心。三昧清淨。 不應作是說。衆生微妙智心智慧數喜。有其 來聲聞起徹妙智。如彼智境界迴轉時。 相義聲聞有也。起徼妙智。諸衆生類。於彼如 耶。設聲聞有此微妙智。彼是如來相義起微 説 妙智耶。或作是說。諸如來相義起微妙智。彼 諸如來相義起徼妙智。諸聲聞亦有此徼妙智 四意止等說而說。第一義聚善聚。由是故說。 說。由八正道三十七品。以是故說。說善聚時 作是說說一切法時。 說。世尊亦說。說善聚比丘時。四意止等說面 亦由道說。復次說一切法時四意止等說而 又世奪言,比丘說一切結時。四意止等說而 、以是故說善說善聚時。四意止等說而說。 然一切諸法非義說。是語其義云何。 四意止等說而說道有 以何等故 意止 復次 如 或

79

@味味迎轉。 觀修力、於彼修行 壞爲力義。復次外種力當觀修根。內種力當 五力有差別。或作是說。增上爲根義。不可沮 迴轉。或時心增起心心心迴轉。或時國味增起 自在自在迴轉。或四時精進增起諸精進精進 轉增。以三昧定。或時禪三昧增得自在。起諸 增上得諸三昧。彼則謂三昧。復次如此諸事 增上得諸三昧。 增上起諸三昧。彼即彼所說。如所說比丘自在 學道不審修行,復次如來次第說。爲誦者所何等故八賢樂道。先謂之等見。或作是說 賢 昧。三昧盡行成就。是謂神足。或作是說。 在三昧盡行成就是謂四神足精進三昧心三 足中。以得自在精進心定。以何等故。一 說。復大等見爲人次第行道。猶如一切四 何等故八賢聖道。先謂之等見。或作是說 異身。心有所®猗受樂■使。三昧觀其心意。 法之時。便有勇猛發歉喜意。意盛不少無有 亦復觀知味諸法。於彼法選擇、亦復覺知 說修說覺意。如所說如彼所念法選擇諸法。 誦者所說。復次念覺意先現在前? 或作是說。次第言之。復次如來次第所說,爲 意止。以何等故。七覺意中謂先謂念覺意耶。 相觀作諸意。法法相觀有流行。如是漸漸修 行。 承受者。復次身身相觀作諸意。 摲 無身意止生耶 沮壊 謂之力 而至。 藩痛相觀作諸意。心心相觀有流行。心心 "復次漸漸有益。如來之6教漸漸 於中說四神足便有增上。五 彼有自在三昧精進心比丘 戜 人諸根不牢固謂之根。 《作是說。 意止無有思惟 痛痛相觀 "爲人次第 切自 諷誦 諸 꺠 以 流 漸

等見謂之智。

有其定處。云何彼非智是見耶

生智是見者。則九種成就阿羅漢、亦說十種

就阿羅漢。 是故彼智不謂之見。 問如無魯

時。道未知智迴轉時。學見迹若阿羅漢。不

得空無願無想而現在前。或非空非無願。

尊婆須蜜菩薩所集論卷第八

其質義起智慧眼。如憶彼諸法見諸忍 義者已智攝。。彼好醜觀諸行技o計算數。 便有智慧。善亦智慧如其實義。彼謂之欲。欲 驚。見諸禪現法®法相生義。復次先有所聞 拜承事。從彼聞現說法言得知諸種,思惟惡 於彼心,欲親近善知識。何以故。由信生欲禮 然。說是語其義云何。 諸種以見觀人。復次有智不可墩智。此處不 一切諸行無常也。於彼智得諸信。由有信 猾言! 信 或作是說。須陀洹種 餘 或從 餘 處聞。 或 如 覺

意見 · 見所 喳 種及餘品種身為 處初

盡智無生智不謂之見。或作是說。若盡智無 謂有智。非以忍有智。是故忍非智。以何等故。 忍不能知。是故忍不謂之智,復次已得見是 見。以何等故忍不謂智。或作是說四智能知事 復次。還眼便有所見。世間契經是謂眼根謂 作是說。是世俗所見語。如有見淨有見不淨。 @瘡種起漏之相。以何等故眼根謂之見耶。或 何差別。或作是說。苦種瘡種痍種有漏。苦種 者。以苦陰相應。作如是觀。苦種瘡種痍種有 次療残種者,界柔®差集聚漸漸興起。苦種 **火取證。 苦種無漏。以無漏道等越次取證。復** 痍。或作是說,瘡痍有漏。然非有漏道。等越 何等故。以苦種等越次取證。然不由惱瘡 復次苦種切身之相。『痍種疫疾之相』

헭 而現在前,若本不得無想三昧而現在前。不願三昧。云何不修卒非無願。本得無想三昧 在前。 盡三昧無想三昧無想天。是謂非空非無願。 **塗無願三昧。一切凡夫人染汚心無記心。滅** 得是時修空無願三昧。 是時修空三昧。不得無想。不得世俗智而現 時修無願三昧。不得無願三昧而現在前。 已得無願三昧現在前。 昧耶。設修無顧三昧。 彼修空三昧耶。 或作 證實言得。 何修空無願。 三昧現在前,是謂空非無願。云何無願非空。 是說、或空非無願。云何空非無願。 越次取證當言得。 等越夾取體當言得。答曰。空無願等越夾取 爲地。如此智當言無學法。 度、便有是。云何不十種有定。當言是觀八種 者本不得世俗智而現在前。不得是時修 亦有行處。 '不得是時修空三昧' 是謂無願非空。 得是時修空無願三昧。 以越夾取蹬當言得。 不得空三昧而現在前。得是 復 次智當見度彼 **岩空三昧時彼修無願三** 本得世俗智而現在 不得無願三昧現在 猾如此三解脫 是謂修空無 岸 。爲見彼 無想者已 。已得空 궄 得 崩

在前。或空無願修行苦時。忍智迴轉修行四法 迴轉時。學見迹若阿羅漢。得無願三昧而現 法忍迴轉時。道法智修行迴轉時,道未知忍 現在前。或無願非空。修行習忍智迴轉時。道 復次或空非無願。學見迹若阿羅漢。得空而 迴轉時。 在前。 見迹若阿羅漢。不得空無願無想三昧而現 在前。或空無想 想。 無記心。 智迴轉"學見迹若阿羅漢。得無想三昧 空三昧而現在前。或無想非空。修行盡時忍 味非無想。是謂非空非無想、復次或空非無 不得修空無想三昧而現在前。 智而現在前。 無想。 而現在前。不得無願三昧而現在前。得世俗 **空無想三昧。云何非空非無想。得無顧三昧** 修空三昧。不得世俗智而現在前。得是時有 修空三昧。不得無想三昧而現在前。得是時 想非空。得無想三昧而現在前。若不得無想 顧三昧而現在前。得是時修空三昧。云何無 修空三昧耶。或作是說空非無想。云何空非 而現在前。 **经三昧。彼修無想三昧耶。設修無想三昧** 修空不修無願三昧。於中亦有降伏想。 得無想三昧而現在前。一切世間心思 昧修行盡時忍智迴轉。 切世間心思惟不修空無想三 一昧而現在前。不得是時修空三昧。云何 修行苦時忍智迴轉。學見迹若阿羅漢。得 道未知智周迴修行道法智。 **岩本不得無想三昧而現在前。得是時** 云何非空非無想。修行習時忍智迥 得空三昧而現在前。 學見迹 若阿羅 漢本得無 入無想三昧滅盡三昧。 不得是時修無想三昧。 不得世俗智而現在前。 修行道時未知智迴轉。 學見迹 岩不得空三昧 眜 者 一切染汚心 道未知忍 不修空三 阿 不得無 漢 惟 而現 老 彼 儢 修 不

轉時。 於其中有降想。若應時修空三昧,彼時修無 在前。一切世俗心思惟不修無願無想三昧。非無想三昧。學見迹若阿羅漢得空三昧而現 羅漢。不得空無願三昧而現在前。或非無願 迹者阿羅漢。得無想三昧而現在前,云何無 前 復次或無願非無想。修行習時忍智迴轉。 願無想三昧。是"時謂不修無願無想三昧] 心無記心。無想三昧滅盡三昧無想天。修無 在前 得世俗智而現在前,是時修無願無想三昧。 夏三昧耶。 設應時修無願三昧、彼時修空三 未知忍迴轉時。修行道未知智。道未知忍迴 云何非修無願無想三昧。 三昧而現在前。得是時修無願無想三 眛 **味而現在前。** 而現在前、得是時修無想三昧,不得無想三 得無想三昧而現在前。 昧。不得空三昧而現在前三昧而現在前。不 或無願非無想。云何無願非無想。得無願三 不得冬三昧而現在前。 昧而現在前。不得無願三昧而現**○**在前。是時 設修無想三 耶 【無想。修行道未知智迴轉時。學見迹若阿 降伏 "或無想非無願。修行盡前忍智迴轉。學見 得世俗智而現在。前。 云何修無願無想三昧。 一學見迹若阿羅漢。得無願三昧而現在 當作是說。如上所得然不及現在前 是時不得修無願無想三昧。一切染 若 脉 得是時修無願三昧。 111 彼修無願三昧耶。或作是說 眛 是時不得修無願三 是時不得修無想三 彼修無想三昧耶。 不得世俗 得经三昧而現在 不得無想三昧 不得空 智而現 味。不 獲 道

能起。 是謂盡智。所作已辦是謂盡智。 盡智中間起。我生死盡是謂盡智。 苦盡智。然不知無生智起一切 智中間起。或作是說。或盡智中間起。我已知 故 想 其軟根不等越次取證。 報。非欲界受。色無色界行報。或作是說。以答曰。欲界受報。問有何因緣。色界無色界行 於欲界取般涅槃。云何有色無色界行報耶。等越次取證。或作是說。欲界有是行報,問若 問非色界無垢人起賢聖道耶。 生彼間。云何彼問有軟根、答曰。彼生自爾 不以此患等越次取證。設有患者、惡趣中亦作是說。彼無有此厭患之法猶如欲界也。問 作是觀。以何等故。色界不等越夾取證。 或作是說。 智謂之有漏耶。 • 便應時修無願三昧 行。復次三界所修等智。師意作是想。譬如 無願無想亦復如是。以何等故"三界修行! 故。時節迴轉。當。作是觀。空無想亦復如是, 是有漏也 次若應時修空三昧 謂無生智 彼不等越次取證。若最初起無生智爲幾 復次於此間作行。命終生色界。因相有力 問不得無學道能起 。或作是說。所謂等智是以有漏也。 如彼智語得不如彼諦此。 於無想故。曰修於彼作是想。當 "或作是說。即彼三界所有。彼 彼時 彼時不修 問猶如此間利根 不修 復次便有降伏 語論。 答曰。 更不受後身 之 無 我梵行立 願三 復次三 味 已得 當修 眛 何 或 而 寬 設

思 已 設置 惟 觀 書 界 相 眼 有 生 忍 智 獪 越 如 本 次

爲利智。 等故。或見諦斷或思惟斷此之謂也。或作是 可用知無爲速須陀洹果。 智慧當言已知根所攝未知根所攝。答曰。所 說 未知根所攝`猶如一 遍智。是謂廣智慧、所可用智遠須陀洹果。彼 答曰。種種相覺知諸義。是謂別智慧。一處 益衆多普遍智慧。別智慧廣智慧有何差別 慧有何差別"答曰"覺知此緣是甚深智慧。 捷疾智。利智無礙智有何差別。答曰 捷疾義實聽了。速對以彼漸漸方便義, 意剛强爲無畏。捷疾智速智有何差別。答曰 善根中間爲無畏。復次意所入餘處爲强顏 顏無畏有何差別,或作是說。結中聞爲强顏。 敵欲o住障者。是爲恐畏。心馳逸爲厭患。張 結中間爲畏。善根中間爲厭患。 復次覺知 思。或作是說。 Ą 智迴轉。 復次最第一 共緣。或作是說。諸根展轉界根智是其智也。 或作是說。 別。或作是說。欲界相應爲恐畏。三界爲厭 者。於中不可沮壞。 轉有順。是故謂智智道智。復次苦與迴轉有 智便迴轉。 唯道智耶。 以 公何等故。 於彼有習智道智。一思惟相。 諦道斷者。 分別諦為無礙智。甚深智慧普遍智 囚智亦迴轉 '或作是說。苦誦有漏五陰。 苦智 於彼有道智。復次於苦思苦與迥 因智道智界根智也 義善緣界根。 。有己爲恐畏。彼我爲厭患。 知苦智。 彼見諦所斷也。 切結見四諦悉斷。以 世尊界根智爲緣何等。 。道者無漏五陰。彼出要 智智 彼智當言已知根 恐畏厭患有何差 知智 思 若緣是說 彼因道是 샙 斷諸 惟 "於彼苦 道智者 道 次第 斷 何 長 怨 誾

惟斷也。 ٠Ú٠ 如以木鑽火。彼見歸斷, 前 已見諦*住斷。或習而斷彼思惟斷。或 被最初見諦斷者。 眼思惟。彼眼所見。是故無力勢。 :敵彼見諦斷也。復次諸等智歷非因緣。猶 思惟。答曰。如齊眼所見。彼齊眼思惟。如齊 諸忍所斷彼見諦斷也。諸智所斷彼思 。彼鑽彼思惟斷 思惟斷 或作是說 也 間 彼有長益現 彼見諦所斷也。 有前敵彼思惟斷。 彼見長為斯, 或作是說 長盆。 見諦者 諸無 如 作是 或有

算婆須o蜜論卷第G八 ●外婆須蜜菩薩所集の知 深 世缘厭患 別智慧 **建度第十克**® 須 猴 陀 顏 冱 捷 及 疾 諦 利

尊婆須*蜜論卷第。九

@算婆須 蜜造

秦罽賓三燕僧伽跋澄等譯

自果。及獲餘果報永不復生。設當爾者界有 **荛達。最有吉法** 餘因緣非因8緣,次定一切諸行。 **被法非因緣。或作是說。以事因緣故。** 者諸法是彼法因緣。頗有時彼法當言非 法因緣耶。或作是說。猶如彼法未生。 ●菩薩所集見健●度■第十一 各各自因 因及 爾時 彼

根力覺道意 羅漢從阿羅漢退, 若得等解脫。當言本得得。若得無 當言本得得。當言本不得四得 **湿復得阿羅漢果**。 諸得

> 電解 解脫。 作是說受福最多。若由良田得福多者。諸有 增益妄處良田。問如心意行如念所起。云何 相應時。彼本不於他得道迹。有益思惟有益 漢想布施者。彼最得顧多也。何以故。田業有 何者最得福多。或作是說。若阿羅漢作阿羅 想布施,假使非阿羅漢。而作阿羅漢想布施。 有長益當言本不得得。 種根而有增減。諸阿羅漢分別其義。 **勸。有益思惟常言本得得。是謂有違思惟斷** 當言本不得得。 若阿羅漢作阿羅漢 復 次阿羅漢有六 彼於此

作阿羅漢想面惠施者。於彼亦大得功德 學尼姓子施。復次取要言之。預如枯朽燋柱 羅漢功德也。若復彼是阿羅漢。作阿羅漢想 想布施者。彼最得福多。何以故。彼阿羅漢功 漢功德。若四得知阿羅漢功德。彼不與外道異 布施者。如是彼最得福多。彼無是力緣阿羅 漢想布施者。彼最得編多耶:答曰。彼不知阿 **德心最微妙。問若尼犍子外道異學。作阿羅** 云何得平等福。 二由心故。問若以良田心有益者。非由心故。 或作是說。二俱受關等。何以故。一以良田第 施一阿羅漢。彼盡得平等福。是故此事不然。 復次若非阿羅漢作阿羅漢

苦本。彼須陀洹下根所攝便次之。已得中 攝 彼須陀洹。七反往來有信解脫。彼見諦果所 不得何等。須陀洹果。設得便失。或作是說。如 須陀洹家家遊者。若二若三。於彼遊行盡其 不得須陀洹果。彼若得見諦 。彼四溪須陀洹所攝。諸鈍根不得中上。如 便棄須陀洹果。復次彼須陀洹七反周 。彼信解脫果

> 洹果若得若寨 下中須陀洹果所攝便棄之。 若須陀洹家家遊者。二家周旋盡其 非以無爲須陀 八苦原。 彼

彼法成就也。若諸法不成就。彼諸法相不成 **柴相不成就。彼法自相成就** 就耶。或法相不成就。 相成就也。外衆相不成就。若諸法自相成就。 就者"彼法成就耶。答曰。若諸法成就者。彼法 若話法成就。彼四法相成就耶 彼法非爲不成就。外 傻 使諸法 相

親近四年 作如是說彼二同一義。分別有若干。云何同 世尊言。是謂生此生。作如是說。命異身異。設 就者其義云何。不自相相應,是謂不成四就,又 成就者其義云何。自相相應。是謂成就。不成 義。答曰。 。若自依已得彼緣義,作如是說當

有力。於中不有短。有大身不覺更樂苦者 意根斷絕 生種。於中便有彼命彼身。如是所說。女身 根衆生相。衆生者衆生根衆生性衆生類衆 生身便生此見。乃至有根身與相應。今亦復 然。於中復有命復有身。或作是說。觀衆生 諸作此見彼命彼身。云何生此見。或作是說。

便命終。 身異命異。 壤敗便命終,便作是念。身異命異。若身未9住 者。觀其威儀作因緣。觀彼因緣。彼便作是意 我想。命異身異而有此見。或作是說。諸有禪 展轉觀身心心者。亦展轉相觀彼心心法作 諸所生見命異身異。云何生此見。或作是說。 或作是說。睡眠之中夢見身遊行。於 身所爲行迴轉時。或作是說。身不

○要十(菩薩所集)®* ●八二十 -)一學の② ①操火二後之學の, 養二秋台③ ②原二次自③ ③ 十一)—®免疫 四类二枚会家 ®就+(卷)⊜® (世)十章母 中化二往母母

是命身供遊。 時衆生死時,身在中陰縛而見彼。便作是念, 異,或作是說。微聽以天眼觀衆生類。衆生生 生是間。彼見身住於中。便作是母說。身異命 遊行、或作是說。以三昧自憶宿命。於彼彼終 是有身、彼便作是念。命異身異、若夢中有所 彼便作是念。命異身異。若《後他人曰命 復次身中間憶本所更巧便迴

中便作是念。無因而有淸淨。復次以三力故 衆生清淨,云何生此見。或作是說,於此觀至 所生見。無因無緣衆生清淨。非有因非有緣 彼便作是念。無因起諸垢著。復次以二力故 居。或作是說。觀諸垢起。觀處宮中或見清淨。 緣。衆生築著,云何生此見。或作是說,若處閑 知 生諸垢著。若因力若境界力,由是因緣而不 諸所生見無因無緣。衆生垢著。非有因非有 無因無緣。衆生築著得諸見。若他人說。諸 於 日

相應無智無見相應 骮 非有緣衆生無智無見。云何生此見。或作是 諸所生見。無因無緣衆生無智無見。 亦不勤求。 生無智無見也。 生者。如是無智於中便作是念。無因無緣衆 因。無緣。來生清淨得此見。若以他說 無因無緣衆生無智無見得諸見 `彼便有無點熟者。云何起無智無見、若復 、住無智無見中。不思惟彼因與餘 復夾生死行因緣無方便行 有不相應時智相應時 岩由他說 非有因

> 作是念。 衆生智見得諸見。若由他說 餘相應智見相應不相應。如是時無因無緣。 事智見迴轉。 熟者不起智見。以少慇懃或起智見。於中 有縫。梁生智見云何此見。 所生見。 彼以無因衆生有智見。 無因 名所攝義所攝姦僞。知彼因與 無線。 衆生 或作是說。 一智見。 復次有 非有因非 觀慇 五 便

> > 青生者尼捷子學道者。

黄生者處在居家稟

於彼黑生屠猪。魚捕鹿放 鷹殺牛及餘惡行。 有六生。黑生青生黄生白生赤生徼妙白生。 契經所稱。

黑生之人於黑法生。

。復次異學言

又世尊言有六生。

云何有六生或作是

赻

如

中不得果時。 得果報。於彼或以事而不得果報。慇懃人於 得諸見。復次有衆多相應。於今世後世或有 說 說。或見人貌有得田業。有不得田業。或復有 人貌少有田業。於中無果人貌無力無精進 諸所生見無力無精進。云何生此見。或作是 無力無精進得諸見。 若由他

世無後世。亦無衆生類。有生者如是有彼觀 知果實無費行惡行得諸見。或由他說。 諸所生見無施無受者。 有《父因事而有。 `善行惡行果所生。 四 因 他 種 强及二種 心本所緣 世無阿羅漢修行道人。 者親近時。 契經云何生此見。 因命四 須 陀洹 於中不可 種 成 力就 無今 答

界力。善法如迴轉有清淨生。由是故不知無 清淨。因力境界力方便力,彼相應時因力境

而無有道

諸根歸此空。或作是說。度世陰時不見歸來。 何生此見。或作是說。是謂人有吾我身。彼若 於此間命活得諸見。復次處胎中。若胎中終。 命終時。地身還歸地。水鑄水火歸火風歸風。 諸所生見。於此間有命活。後世更不復死。云 或由他說 而觀其命彼亦見終始。 於此間命活得諸見

> 諸見。或復有時由他說 見,於中不。懷自覺七身不作不應作。如是得 不應作。如是得諸見。復次心之與色選擇所 說。四大苦樂。四大以生觀。彼時有七身不作 識命相。此七身不作不應作得諸見。或作是 說 不應化。寡聚雕甚深住。云何生此見。 **豁所生見實有。此七大身。不作不應作。不 訖梨含僧訖栗□姤瞿含慮味迦梨子** 者。白生者裸形學道。微妙白生者難陀婆磋 受於梵志。 四大性苦樂性。展轉迴轉不觀有勝。彼 赤生者如沙門釋子及諸修梵行 。或作是 依

復夾有常想壞敗想,依彼無有風得賭見。若 風有命想。彼復作是念:無有風此是衆生類: **諸所生見無有風。云何生此見。** 或作是說

當有一切物績生不斷。觀彼因縛績不復生。 由他說 因。云何得知此非因。答曰。設非因作者。集聚 集聚。不於中間事。不集聚不有物。是故富非 是故當貴因。復衣若窩是因者。內無物事不 復作是說。若無因物迴轉者, 者,一切諸物則相類也。與前是因展轉妙物。 不斷。是故富貴非其因。復作是說:若富是因 @自富者彼則富。一切諸物俱有迴轉也。續生 云何得知。 此非富貴所造。 或作是說。 一切諸物皆當相

非身也, 所造若自爲若他爲。 命展轉愛 何得知彼非命彼非身。 事不 |迴轉者。不於中間有進有集聚也。 "無壞之相命所愛也。於中得知彼非命 有 集聚 或作是說。身因緣所縛展轉而生,非 增 便 於中得知彼非命非身也。復次身 於中得知 果 有 増 "是果非 如是不愛命。於中得知 答曰。身若干種自相 非有因物迴轉。 因 復 次 不於 岩 物 굸 中 41 復

凩 晳

因

往有展 也 無數愛。於中得知非餘命身也, 餘身。復作是說,身義異無數。自然無所爲。然 云何得知非餘命餘身。答曰: 不有可得時亦不可說。 轉。命非展轉愛。 於中得知非餘命身 於中得知非餘命 。餘命身不可 義所造我事 得

事所造。或作是說。設有行事造者。 餘自得 中展轉行妙。於中得知非事造行 無配得等諦。是故現行不可壞。 自得者。此順從斷滅。此二物而求,如來處中 是說。彼作彼自得者。此順從有常。 又世尊言。 世拿說因緣 中不說。餘作餘受報者富,所作餘者受。如 "復次彼作彼自得"已作己自得。世尊說字。 無記最第一義覺知諸行、餘作餘自得。此 "說法。於中不會記。或作是說。 行。二俱所作行續生,是故事不造行。 此 不可可言說。是語其義云何。 彼 作 是故不配。云何得《智餘行 彼自得 一切行則非妙。 無記不可 彼作彼自得。 非由而受行 彼事 戬 餘作餘 事之 或作 餘作 切

> 軦 集 以耶 **水諸物本生今盡因** 復次在未來因。 事 故 中得知見有餘處。諸有物步步生者。以何等 心色依彼色有其心。垢相爲心見色迴轉。 得知餘處終。復次不於中間心心有所爲。 處終。後作說本所生根所依根。便有曠大根 中便兄終心被柔心迴轉也。如是於中得知餘 亦不於中間本根。是故宿命。彼於此至彼 意因觀彼若處母胎中。不於中間本根意。 知有餘處終,或作是說。見心被柔心迴轉。間行集聚迴轉。於中得知非事造會行。云何 (故不生。 。答日。無不有時現在因。問此亦是我疑。何 (本時不生。或作是說。事不充足。 問或無二 。論中間非以盡事故 。答曰。無不有時得有果實。問頗不有二時 有餘處終,或作是說,見心被柔心迴轉。於:行集聚迴轉。於中得知非事造。行。云何得 於中便當有。況復行本時不盡耶。當作是 次設事造 或作是說。諸 行 。猶如無因。若彼本時不生。復 者 。於中間 生 物本時生彼現在因 然本不盡本時果不 有集 鐜 行 不於 中。彼 於 見 中

於非命非身也

便 轉 中得知物有盡而不壞敗。 壌 壌 彼亦有來。若子處母胎 事 如學學。作是說。物有壞敗然不盡。 知物盡而不壞敗。或作是說。設物壞敗者。於 敗 。瞋恚有增所可得9往。於中知物有盡而不 和應相思惟而生。是故集聚物。盡壞敗方 敗者。彼亦當來。子處母胎形現斷絕常迴 於中得知物有盡而不壞敗。復次兒是其 一時來。若步步知。於 或作是說。 云何得 若物

命 若 有 作 於 餘 此 戯 終 4 物 富 旹 盡 亦 及 壌 無 散 因

> 見健度第十 霓

有二種。 身便有境界此之謂也。 識身來。 五識身與餘相類。 識集聚而 復作是說' 在。五識身威俊。 伎藝往豁受一人。或作是說。 五識身境界 意識爲意聲。五識身各各相持彼義。是意識 界便有威儀, 種若干種。問 意遊行境界意有捐棄。問如六虫契經說。 說。五識身境界意有迴轉於中。便作是說。 **欝陀羅耶契經廣殿是語。其義云何。或作** 切境界所持强記不忘。 ·尊婆須蜜菩薩所 彼相似因果種法。是意識也 有敷潢有不敷演。 更之。 五識身境界五融身自相。 或作是說。五識身根聲所說。 復作是說。 切境界是意。彼五識身見境 過去未來意 復作是說。 集根 復作是說。 猶如五匠師各有 五識身境界。 有敷演謂之意 五識身持 此契經之要。 意識 現 五 身 轍 意摄 意 覲 稒 此

方便者。 羅門當憶四意止。四意止為本七覺意迴 意止。是故婆羅門四意止。 是故欲知意止方便。當憶七覺意。 欲知意方便者。 녗 復次此是世尊教誡之語。若說因緣。 境界意有鑑意有念意本憶 事意本憶事*往。 欲知根者當1809。云何界。諸根故曰 耶那五識身。 意住明解脫。 本四意止而迴轉。 當憶四意止。云何彼有念。故曰念婆 於此種義而敷演。是故當知 是故欲知覺意方便者。 當憶所念。云何彼意。周流烯 是故念方便。 當憶七覺意 、云何有: 欲知意 1意。威儀 優陀 修 當 极 憶

●含於二於記令者 ●記二說令 ●智二如今者* ●者二名令 ●行二作②明 ●墨二或号 ●往二住(見)●念者 ●〔李婆須養菩薩所集〕—இ 「應十(首)令者 ●〔第十二)—《伊本 ● ② ② (我十二)— ❷往二住⊜暈* ❷(韓婆須鳖菩薩所集)十 48(此)十集⊜● 83

往至*涅槃我梵行立 覺少有所憶。 解脫。 億一涅槃쵉陀羅耶。 當作是憾。云何住明解脫。是故婆羅門,無明 解脫 、憶明解脫也。 世尊亦說是謂賢聖禁戒迴轉。 是故欲知明解脱。 云何有是七覺意。是故婆羅門七覺 被無明斷愛盡所作事辦。故 猾如作明解脱: 億久遠論以越此 無明有の愛愛斯。 彼彼得一 或有所 ê

諦己知 **の知欲使** 臣。如依賢聖。是已知根,如依果樹有果。無 已知根 知根者。 根信解脫。 是故當觀阿毘曇相。已知根者其義云何。或 以 彼 此 不 修行諸學智慧智慧根。諸所有根堅法。未修 未知根其義云何。或作是說"未越次之人。不 切相。 一不一切覺*智。問須陀洹一切不覺知。亦復 四諦而修行之。 根。何以故。 **一是故當觀阿毘曇相** 切覺知。見諦之人便知諸根。 猾如眼根。眼根是謂已知根。猾如王 。有如是相。猶如眼根。此人無有是相。 見諦之人諸學智慧智慧根。及餘 彼是智慧根耶, 見諦身體修行上四諦。 是謂未知根 無知之人' 問彼人向便 復次我已知是謂 也 是謂の是 何以故" 。復夾未

阿羅漢見法善居處。 學智慧智慧根。及根已。辦解脫智慧解脫,若 無知根者其義云何。答曰。漏盡阿羅漢諸無 : 衆事此諸根也 何等故涅槃謂之無漏。或 '是謂無知根'何以故'以 作是說。彼不生

有漏。復作是說。彼不與有漏相應。 漏。復作是說。不能生有漏。復作是說。彼不 復大 彼

> 相者攝持自相、如觀所持 肵 是故想亦斷結。復作是說。想不爲根所攝。如 不能斷除結。問如所說。修無常想儘斷欲愛。 各各增上,是故想亦當有增上,復作是說 是根義。然想非增上類 以何等故想不謂之根耶。或作是說。增上義 便有無智自然涅槃,是故當捨此非論也 是說。無智果謂之無智。猶如行果。六情謂之 本行。尊作是說 第一義無智阿羅漢問此亦我疑。 漏 不造有漏。 說修無常想。斷一切欲愛。尊作是說。造想 以何等故。涅槃謂之無智。或 不可希 "諸有敬此"無智是涅槃。 。問如所說。一切諸法 漏 是 故涅槃謂之 作是說, 何以故 想 彼 作 芸 無

及餘根而現在前 苦根。或成就苦根彼非苦也,得苦根而不失。 彼 諸有害者。彼一切成就苦根耶 一切盡苦耶。答曰。 諸岩者。 。設成就苦根。 彼一 一切成就

現在前 或成就樂根非樂。得樂根而不失。及餘根而 諸樂者。彼一切成就樂根耶。設成就樂根 切樂耶。答曰:諸樂者。彼一 切成就樂根也 彼

根攝 入。五善意根樂根等根護根。 知。根智慧根。或作是說。 H 未知根者。 根 未知根也。 此亦算疊摩多羅作是說。未知根一根所 未知根一根少入所攝。智慧根一根 枂 噟 已知根無知根亦復如是。 機根與 爲攝幾根。復有幾根攝未知根 復次 (未知根相應) 一根攝未知根。即未知 未知根者九根 九根攝未知 或作是說。 未知根與 攝。未 答 办

有憂根。

壤也 欲空色者。彼作是說無也。 緣而有違耶。 色住。彼作是說有也。若眼識壞眼根不壞 若眼根有眼識者。彼則今無。云何今十二因 問此亦於中有疑。頗依壞依不壞。諸愛上B愛 聲香味四大。●依色聲香味四大。此之謂也。 作是說。無也。 答曰。生者不有依諸欲一時集集聚果實。彼 說。頗眼根壞眼識不壞。問云何不依眼識耶。 與未知根相應。已知根無知根亦復如是。頗 依壞敗已。依壞諸愛著先集聚然後果。作 尊亦作是說。未知根不與諸根相應。諸 者與九根相應,如上義 與未知根相應。 未知根與八根相應² 亦因彼而有。 **眼根眼識俱生四大。 俱有色** 如上無異。或作是說: 五善樂根喜根 "九根與未知根相應" 所依墩彼所依 無彼則無有。 脻 未知 根 盡 鹏 若 是 极 根

有定理 **算作是說。**五 是說,五根是無漏。三根亦是有漏亦是無漏。 故五根盡善耶。然後三根善。不善無記。或作 頗眼根與眼識俱生耶。 根の偏等相應辦大事。三根者無 如上義所說。 。以何等

色界相應疑與三根相應 也。以何等故。欲界疑與二根相應。憂根護 作是說。憂根*偏染著不類其報 以何等故憂根報不可得。答曰。現在慇懃便 。疑無有難與憂根相應 `色界無有憂根。是故不與彼相應 "此不可得90已亦失"是故彼非報。 樂根喜根護根。或 憂根左側 是故彼非 耶 根 便 拿 問 報 奪

●変二菱海動 [●]湿二道角動* ●(是請)一号 **●**(知)—号書 衣章 四爻十(変)号象 田傷二傷号書* 田仁二也号書 母是十(以)⊜暈 Φ辦二辦事 ◎希二布鲁園 ①根二相図 ❷(四大)十 非

(男非女。彼成就男根

女根。

衐

如

有二

何不

切

持還自然

持

切 內有。

老

名

書師

復欠於 蹩知

切

事9知自在

是謂

云亦

無一切所持攝持三一

切是故。一

捌

有 回

作是說。

切是謂薩芸然。

如

一語不成就男根女根,彼一切非男非

彼一切非男根非女根耶"或

復作是說

當言有一切。何以故。說

無

切者

失。是故不應作是說也一

切智者其

云

何

彼當成就彼亦不

盡

得

不

故

湝

成就男根女根。

諸非男非女。彼

一切不成就男女根耶。

設不

若人生欲界中。

或非男不成就男根。

女生

Μĵ

寡作病寡處。卵®模衆生及餘生。或時漸厚

半

月易形。 形成就二根

嫉妬希望。外形或男人成

《就男根。 。亦如上 猶如有

猶如熊縣及餘生種。

色界天

類成就男根彼非男人耶"

復次或是男人彼不成就男根

ЩŞ

豬如色

無

有二形

女根。彼不得言是男根是女根。猶如生 男非爲女。猶如有二形成就二根、猶如熊鸝 處胎衆生。卵*糢漸厚 及餘生種。頗成就男根非女根。然非爲女非 猶 形 (根。猶如半月易形。嫉妬病。 頗不成就男根 如色無色天。界。 復水或不成 就男根女根。 頗成就男根女根 、非爲。非 腫病 非為 男 也

e根键度第十二章 不 五 三無 壞 有 漏 意 智 疑世間男女 想苦樂方便 ^{2°}及餘種不亂衆生

計校一 切 因。云何還一切有。不有一切*吉因若實。一 欲 Ħ 當言一 物 何得一切有。 中有無耶。設一切一切有者。亦當有此無。云 如無者亦有。欲使現在亦有無。爲現在有爲 若言有一切者。一切言無亦有。云何得知 物 皆有。問若一切皆有者。云何無者亦當有。 以 @\$算婆須蜜菩薩所集一 無"吉因。 使 於 切乃至有爲無爲彼則有。是故 者 如現在有爲現在計校,現在無有*吉因。 現在有爲耶。 切皆有。復作是說。當言一 亦皆悉有。答曰。云何於無言無復有 獨若十二 入有此十二因緣。是故一 切 鲁吉 雕 因無。是故不*吉一 切皆有耶。答曰。 如所說有。 岩無 岩有一切者。 切有亦常虛無。 當言一 一切無一 切有建。度。第十三 切有。 一切因彼 一切许有。 一切の辨無 一切有。 切有。 無者無 如此 無 耶 答 開 獪 無 切 何 有所得而不忘失。 故不應作是說。復次不應作是說。何以

餘生種。

諸男人彼一切成就男根

耶

設成就

女日

人耶

猶如有二形成就一

根

猶如熊縣及

男根彼一切是男人耶。

或作是說

、諸男人彼

切成就男根。

頗成就男根彼非男人耶。

猶

曰。諸女人盡成就女根也,頗成就女根彼非就女根耶。設成就女根彼一切是女人耶,答若俱有二形。亦名有二形。諸女人彼一切成根謂之有形耶。答曰、於中有名是男是女。問

與樂根相應 岩世間第

如是彼有達

。以何等故。男根 是謂世間第

女 法 法相應。問如所說。

依第三禪等越次 取證

法而現在前

。護根相應。答曰。有如上三根。如此間第

不於中間有緣。

,類世間第一法。不與樂根喜

於彼性迴轉少。中間有多多中間有少。是故

是說。有除其智慧。及餘世間第一法智慧。

慧中問緣。奪作是說。

識識中間緣心心法者

有

根

憂根之數

`無有疑有樂

有

世間 讙

第一

法。不於苦法忍中間緣緣

或

智

應作是說。 作是說。一 彼則有也。 應作是說。 無學法。學無學法。 日。不應作是說, 定處。是故不應作是說。一當言 諸法界德。諸法《耗亂。諸法 "耗亂。諸法無有 無常。奪作是說。不應作是語。何以故。緣是有 盡有一切。何以故。不以無常豐言有常有常言 言有。一切盡當有一切耶。答曰。不得言無 作是說。一切名者。此相無處所。是故盡不得 以故。不以無常言有常。亦不有常言無常。 威儀。當言有一切耶。答曰。不得作是說, 作是說。不當言。 也。不以住勝有餘、 得言有。何以故。 無也。是故 切有。何以故。如爾所覺。不如彼有。不有彼 切持 然持。若審有一切持有自然持。 然持。云何還一切持。 還自然持現在內有。 切 '有自然持。彼亦無也。復作是說當言一 持還自然持 凡夫人不成就學無學無學法 當言一切成就耶。或作是說。 **尊作是說。不應作是說。若成就** 然無有一切成就也。 一切有。一 何以故。凡夫入亦不還 何以故。不以 猶如有靑色彼 無學學無學法。 切 若彼有者此非好。 切遍有 內有 云何還一 若有一 欲 IJ 使 切 公物有勝有鈴 如所說有 切持不有自 持還 是故不 有 切有耶答 無黃色。 Ą 現 是故 答曰。不 待還自 在 不 持 是 不 應 者 不 也 賃 何 等 拿 餘 彼 耶

日 取二所書書 《韓二陳書書》 ○非二非為非思,女非爲國 ○界二男書書 卷第十三於國 ◎ ○参第十首團品書,卷第十四首團,【章斐須雲菩薩所集】-②* ① 第二辨書* ② 含有二有首書 ① 紀紀二於章書* ② (]]十知書書 6(母婆須鳌善唐所集)十根里因② ◎ ⑤卷第九松•����, ●度十(首)●金 四古二告

彼悉薩芸然耶。答曰。如是悉知一切,是謂薩 猾如書師明其書疏。 芸然,復次不得作是語.悉知一切言薩芸然。 切有常無常。然非一切智 諸薩芸然。·後悉知 然一切智不爾。 切 假使悉知一切 普知

無有相 有爲相。 其相。有是其相。無是其相。質是其相。復次有 相。彼便有是云何今不起鼠林。彼衆生行報於中間有有漏者。是故無漏。是故當觀有漏 無相 智而智"云何有有相。答曰。智是其相。 去相 說。所作相是有爲相。復作是說。久遠墮相是 爲相。復作是說。因緣滅相是有爲相。 無也。彼當觀無漏。云何有爲是有爲相。三是 相 因緣。彼行當觀有漏所起。云何無漏是無漏 相 生是有漏相。 **夾有二無。二觀如所有是謂無。無珍寶如所** 有彼間有實有如所有"恚是謂有。云何無是 無爲是無爲相。當說如上無異。云何過去過 有爲相。復次若有衆生集聚是有爲相。云何 三有。觀有如所有珍寶如所有是謂有。此間 切有一切。一切根一切。一切一一切。一 "無漏所生生是有漏相"復作是說。無漏所 "復來迴轉意所越是過去相" 答曰。如上所說。復次或中間有漏整行爲 復作是說。 此間無彼問無。云何有漏是有漏相耶。答 彼便有是一云何今不起鼠林。彼衆生行報 答曰。壞敗相是過去相。波盡相爲過去 無智相無有相。無物相無有相,無法相 起滅作變易。復作是說。無常相是有 復作是說。如彼無者即是其相。復 復作是說。有有漏所起是有漏 無滿相應是有漏相。 當作是觀。云 。復作是 復次不 法是 屻

睹過去者。彼一切有。設有彼一切過去。或作陰亦如是。十二入十八持亦如是。 意身所有 墩敗是現在相。復作是說。生不盡是現在相 當作是觀。云何現在是現在相。 **觀家。然彼家非過去** 是說。諸過去者彼一切有。頗有彼非過去。如 議章。五陰當言過去。當言未來。當言現在。答 現在。答曰。過去世當言過去。未來世當言未 所說。尊者曩昔闡頭比丘。從施家親屬家知 日。五陰當言過去未來現在。所要言之。五盛 來。現在世當言現在世。久遠行熾然。此三論 生及現在三世。當言過去。當言未來。 若相及有爲。有漏幷無漏。 復次意迴轉時。當觀現在彼今生 起相是未來相。復次意迴轉不《還是未來相。 **[**4] 未來是未來相。 答曰。 。米生相是未來相 有爲無爲。 答曰。生不 過未 未

者彼 非未來非有。除上爾所事則其義也。諸現在時等俱行或未來。及有諸行未生必當生。或 諸有者。彼一切未來也。頗未來彼不有耶。未 有耶。假使有者。彼一切未來耶。或作是說。去。除上爾所事則其義。諸未來彼一切必當 大者小意不聰明。不善年少意無智。當於爾 生法行。復次或有未來彼非有。未生法行或 彼不結使起而滅。或有彼非過去。如所說。拿 復次或過去彼非有。如所說。一 有。彼非未來。如世尊言。彼阿難當作比丘。若 有亦過去。諸衆行出世而滅度。或非有非過 者曩昔開頭比丘從施家。當於爾時等行。或 切有耶。設有彼 切現在耶 切結使過去。 。或作是

> 所說 過去未來。 說 。諸現在 行及無爲。 一切有也。 類有 復次或現在非有。 切 彼 如

也。或作是說。色物異過去物異。問一則有 物 如是有也。未來現在物。亦復如是 二。復次色過去物。所生色亦自然。亦復所 諸色物彼過去物。 去耶。設有過去彼色有耶。或作是說:諸過去 亦不"現在也。若色過去。如彼色所有彼色過 行。無爲或現在。及有諸色生。 間無餘處無"或有或無。彼非現在過去未來 或有衆生。家數爾時等俱行亦如是。 問如所說。諸過去彼一切色、 無 我 妻 無 子 有 僕家從長 問諸所有色彼一切過去 \mathbf{E} 亦 得 復 離 便滅亦不有。 無 或作是說。 解 親 脫層 生

色有及三 世章二陰 諸持二ス 過去來物

無異耶。 復如是。 則有顚倒。 識則顯倒。 者盡無所有。 也 所事*辨。又世尊言。識用知物。是故謂之識 故過去非有靑,或作是說。靑異知異, 亦知。作是說。彼知即是青色。問過去不知。 如青色彼是智也,問過去是青色。是故過 猶如色無常。 知物故謂識 。說《是語其義云何、或作是說。此是識相 。設如彼知彼是靑色耶。或作是說 或作是說。彼靑異知異。問眼 復次智者是等諦。 彼所有如上無異。苦空無常亦 如彼色物亦復無常。 問 無過去未來識彼非識。拿 復次自然物 岩無常 問 鏕 眼 是 去

非現在耶。

G现==是®® O是=其® 智慧無量

智。

成就無限智慧。是謂無量智慧。

絽 此化說法愛。不起外者、於彼說法愛不起諸 是說。於此間內受有外趣善處。復作是說。於 慧。不染污者。於此間內受有外是餘物。復作 大智慧。世尊除彼覺智慧智句。是謂無量智 槃。是謂無量智慧。復次無量智慧成就無量 無量境界智慧成就。 是謂無量智慧。 無 量 浬

而不著。 **謂過去**。 諦知者知道諦。 復作是說,於著不著者,現見諦所斷結盡。於 著。 著諸慢染不著諸慢。 者。 苦五盛陰田業行是結。 復次一切結 著 慢不著慢者。現思惟所斷結盡。知苦自田業 慢不著慢者。於七慢種中於彼染著而不染 作是說,於著不著者。已越慢著是謂不著。於 於著不著者。諸見是著。若於三界見。盡。 越一切著。是謂無著也。於慢不落慢者。染 、知労自田業者。苦識受識住處田業染著。 知苦自田業者。忍彼皆外諸人。復 者於慢不著慢者。三種慢世俗著 彼田業者。是智諦本所有結 知苦自田業。於彼苦苦 彼

愛見是也。彼滅盡。復作是說。不依望者有愛見。有常見已越彼。因緣無所有者。有二因緣。種道®道果也。得起他諸見。他厭觀有二斷滅 不依望厭觀者。 | 愛見者。諸佐彼愛命愛佐見厭觀。 因 不 依 緣 望 所厭 貪望命望不應依。 有 觀 如相 實 佐 敬 起 供 諸 彼 養見 有 有二

中等。猶如羅魯云調達。本無如來如如。不如如

。故曰等等不等遠。或作是說,此事等於等

|來。是謂如來。||無有異故曰如來,成就大

見

支佛自寤等。阿羅漢解脫等。

切趣向等所

辟

一者。是等覺一切智十力四無所畏等。

如 如

貨敬 來

供 盘

養 智 ●拿婆須蜜菩薩所集偈揵度●首

二不等遠 染守內外

無

●一切有健度第十三章

中得知。一

切心有緣

無常苦空

無我知

祕

諸

所爲

痴

因緣心

作是說。所爲性說心迴轉緣迴轉。此知曰識於 是說。若心無緣者。彼則是證。知者是識也。算 或作是說

世尊亦說。緣二因緣誠便生或作

切心緣四因緣生。或作是說。境界心有所攝 等誦巧便。云何知一切心是緣。或作是說。一 有迷。復次識知緣所作識所生知。衆生便有 來識。問如所說。證者是知是謂識。是謂契經

。如實敬供養。如是應供養

所減彼一切是知,頗有識彼非知耶。過去未彼一切知也。問過去未來識知。或作是說,諸

因識所生知。有衆生便未來不知。是故彼非識。

來識知。或作是說。猶如彼識彼是知。問過去

復次識不知。

移所

耶"或作是說

· 獨如彼識彼是知耶

問過去未

一說。若知衆生當觀彼識

作

說

久遠契經

句。 復

次取要言之。

當作

猶如彼識彼是知

切

· 知耶。設知彼一切識耶。 或作是說 一識所生知。有衆生便有等諦。諸所識彼

。諸有識

是謂盡 於著不著者 夘 苦自 諦 田 業 於慢 如 實 敬 不 供 著 養慢

相應 著 於家能滅意者。 此斷若意相應道、

盡, 因緣無所有者。已越 所斷結盡起他諸見。 結緣結盡彼無所緣。復次不依望厭觀。思惟 者。識識處住盡。復作是說,不依望者。現愛結 籍見中。亦知他出要已越彼已。因緣無所 盡起他諸見。現諸結盡。因緣無所有者。若愛 見 望厭觀 於 彼 現出要起他諸見。 起他諸見現諦所斷結 切諸結。思惟見諦 於 有 切

造。復次於家不築著者。現見諦所斷結構。 他家無染著者。現思惟所斷結盡。不起者。諸 說。於家能滅意者。現見結斷。 者 家不染者是苦諦也。不起者是盡諦。復作是 盡。復作是說。家者是智諦。意者是道諦。於他 **染著者。不起者不愛。不起者於欲不起欲愛** 復作是說。於家能滅意者結欲。於他家意不 無異。復作是說。於家能滅意者。一切結是行 無所起。復作是說。不起此彼患者。亦如上得 此彼患者。愛所起由見故。諸此愛見盡。 四著。有二他家。愛家見家。 於彼不染著。 不 以此家依@依意。若四數喜已依彼二便依意 所斷結盡。彼無所緣也 切結盡。他家不築著者。於妻子男女不染 "現愛結盡"不起者諸愛結見結盡。彼 "若愛若見不起者"於四受起中現其滅盡 於家 不 起 能滅意 此彼 有學三家愛見是也。 患 如 他 於斷他家無所 實 家 於他家不染著 敬 無 供築 滅意者。 無 彼起 染

望 П 文 字 捐 棄 滅 無 有

岩七

見

諦思惟所斷結鑑

彼無所造

能

仁

能

諸智皆悉成就。是謂覺也於一切解脫者。於 知一切諸法是謂覺,覺知三痛是謂覺。通達 已滅盡。無有所著者。是謂不起法。能覺者覺 說。復作是說。多望者是諸見。文字者愛。復次 作是說。多望者多望是愛、口文字者口所陳 多望者思惟所斷。文字者見歸所斷。捐棄者 |界解股也。於三縛解股。愛縛垢縛見縛 /望口文字者。 多望者修望。 覺 無 切 解 便 邚 切法 實 口文字亦•修 敬 照 供 明 也

最 身 海市 扶 共 持 速) 是最 ĿĖ 等

愚相應。 休息安隱處。此淨鬼。及語此最妙鬼。 知無"覺時"十力一 者。住有餘涅槃界。 其因緣現其方便。現其道迹。 與愚相應。無有此盡。於一切法現諸智。 (愚相應。復作是說。無明是愚。結愚中間與 無得其便者。 恩相應。復作是說。愚是無明。諸見愚中間 復次無明是愚" 癡者是無明。 切智四無所畏。最上過者 逮阿惟三佛。以此忍覺 一切法現諸智。現一無明緣行愚中間 綵 由身而扶持 內無明愚 清淨此 中

不受食。彼婆羅門應受佛化。若觀彼法時。以醫蠱爲食故說法。復作是說。欲現其神足故 爾時世 設 **偈說不應食者** 或不承受我語。復恐婆羅門作是念。沙門 賃 說 說 欲教化婆羅門故是住也。 諸 不 佛應 '作是說。 悥 食 世質不爲食故。往 諸 等 法 觀 本 於 梵 彼 。後作是 志法

> 是故觀 諸佛喜者。 |賢聖沙門法。如是賢聖教 及聲聞 斷減而不取。諸法本梵志。 及 大丈夫。是彼威儀行 於中 說 得

大神仙。 諸餘者。 是福田。或作是說。 ❷謂德田是福田。於中專精意著。 身中能除去。是謂盡漏。慚愧休息 彼大神仙: 是謂福田。 彼慚愧休息。以 還大法是謂大神仙。 以 甘 餘 '諸雜穢飲食現受請供養'大神 盡漏慚愧休息。以廿饌供養。種德 或作是說。四便有傷 大 饌 神仙 供 養 。彼婆羅門作是說偈。諸餘 。盡漏者。 虚 德 漏 諸 最 以此事餘造。 萌o身長益 有無明愛在 者戒盗盡 福 是何 仙 者

能 敎 仁 化 漏 沈 具 沒 足 諸越 生 願 悉 老 普 病 至 死

福田

沈沒人者。現路見諦所斷結盡。 染著,度生老病死者。現愛結盡。復次若教化 **結使**。 腴 謂度生老病死。作是說,教化沈沒人。見其垢 雕。度生老病死。謂之涅槃。此亦悉逮知。 諸果願。復作是說。 願悉普至者,有如是功德。 病死者。越度生老病死,能仁者。 教化沈沒者。沈沒諸見結以彼捐棄,越生老 現思惟所斷結盡。 成 就智無限。 漏具足者。諸智漏具足成就。是謂解 是謂能仁成就漏成就 一切沈沒結使。 餘殘亦如是 越生老病死。 度生老病死 。謂無學斷諸 彼能捨 是 越 謝

無學門

觀 慚 田愧 永解脫者。現業當盡: 惡法。牢固智慧成就。是謂牢固。 不造意不貪。是故當遠離、彼牢固者。咄棄諸 不與貪欲。況當老邁。於慢得解脫者。於四慢 能仁行無婬者。 《楚行。不爲野壯所纒者,或復有時。若少*壯 者是無學也。 高下語句義不二倍越岸 於 欲 身 解 於尊者大迦葉授決廣說 行者往就行無有矣。 脫 是亦 彼 牢 甚 。能仁者是無

門所傳。 四說。高者是謂生天。不高者趣惡道中。是沙 四二倍者。行垢成就一倍更終。固高語句義者。 高者現身出要。不高者現身習出要、復作是 復作是說。諸有二倍者、彼不能越不越。 疑網未盡不能越生死。二倍者姦偽幻惑 不二倍越岸者。有諸疑網。不越無量生死 世尊敷演

揚其名常無倦心。 或有不卒暴者。或有不著在故犯諸禁限。 虧 **伎樂。或有持戒香者。或有學士遊行四方。** 不樂"校飾者。 或有不著裳 有持戒香 不作是意莊嚴身口。 或修梵行者。 語 直 不 卒

者 翽 譽 命 知 貧 最 佛 切諸 勇 最 猛勝 进 最勝者 遊 至 捌 具 無皆 足諸力。歸 爲 解 中股

命

行

無

婬

不

爲

壯

所

安隱處。不爲*壯所纒者。現少*壯當盡。於欲 學也,覺知所爲。復作是說。能仁行無婬者。現 餘殘亦如是 亦 ~沙門 所 不 樂區校 不說戒有 亦不聽 傳 終 稱 也 亦 彼

去離 十(後) 今 \$P\$ | \$P\$ ◎歩十(復)●◎ 中二中®◎ 遼二還鲁② 0往=住鲁罗

普眼遍彼

《緣無眼。 度生死流,此謂有想無想

欲。心常㸌然寤渚。樂諸道樂涅槃。是謂此 魔鹿之音響。我●意不染著者。不退亦不起諸 帝者'飛鳥之音響。比*比罽賴樓多彌邁者。 我意不染著。心常懂然籍。執鼻執婆鼻那提 鼻執婆鼻那提帝。在解比《比罽賴樓多彌邁· 婆蹉居止深山。 作是守護,猶如不退現不退法。尊者婆那伽 不還悉獲現所作事辦。非爲不有精進意。當 無爲中者,亦無精進現有精進,非爲不精進 二縛解脫。 恭敬義。 是尊•最勇猛者。受尊教所說法語,遊至 愛縛見縛也。復有三縛 切 與鬱頭羅摩子自說偈 骨解脱 者 於三界解脫 、欲怒癡縛 執 於 者是盡諦

*比賢賴 6月6柱 **役見生諸枝** 五塔廟樂處 能枝 葉 水 壞 断败

道諦。能仁以慧斷者是會盡。復作是說。五塔諦。枝葉不壞敗者是智諦。彼見生誰材者与 能仁以慧斷。除結淨相。尊者婆那婆蹉居在 廟樂處枝葉不敗壞。是"謂垢著"彼見住諸枝 學人智住斷,復作是說。五塔廟樂處者是苦 **枝也。三界生諸見枝無常苦。能仁以慧斷者。** \pm 塔廟樂處者。於五陰有中。枝葉不壞者,愛 仁 以 慧

嚴峻善茂生 天降雨時心懷歡喜。便說偈日 欲 魔閑 居 伏流水浴 智 者倍生善 ¥

深山

諸不貨欲不處衆。 雨水浴身。 般峻善茂生者,山澤樹下。伏流水浴身者。以 離欲處閑居者。居遠處樂閑靜。生 智者倍生·善者。 生諸喜

> 者是苦諦。故智者不造是道諦。 或作是說。愚者造生死是習諦。數數入胞胎 有。於中亦不爲。頭破亦不眠者。 中。是故智成就。故智者不造。 有漏一切成就樂欲。數數入胞胎者。處母胎 愚者造生死。無智成就無明。 故思 智 者 者 造 不 生 造 死 頭 數 破 數 造生死者。 、行有漏受諸 亦 ス 不 胞 眠 胎

■拿婆須蜜菩薩所集偈揵度初品党■ 四席。及五愚認為不聰明 等數望有想偈義胎不度意常佛執鼻執婆耶 **尊婆須蜜論卷第九**

猶如此人也

尊婆須蜜論卷第·

算婆須蜜造

符秦罽賓三藏僧伽跋澄等譯

乃至入有想三昧。 **尊者優婆夷。 賈以水道步。** 更不復見緣能因緣滅有

尋往作尺蠖行

SP菩薩所集偈品首

想無想。彼問世奪日

作是說。一無明流不能得度。與我說其緣者。 我獨流無量者。獨一者謂不二。無緣生死流 不能得度"復作是說。不能度此有想無想。復 我 我說 7獨流無 其 綠 量 歽 不 依 依 度 不 彼 能 岸 度

無明

頭破亦不眠 猶如此人。 行 Ų 是謂休息。復作是說。 觀不用念定者,起無漏不用定 作如是觀念者、專精其神足住四止處所、 何 不 用 斸 欲 2 愛 定 觀不用定時觀涅槃休 繊 彼 於而 無常苦空無 彼度 觀流

於彼退。亦無所起。世傳說曰 解脫有想無想。若住涅槃休息者。彼住不起 想無想及餘三、若依涅槃想。解脫最勝者。想 愛。依不用四寂定者。不依不用定三昧四周有 殿想解脫最勝。 **尊說不涅槃休息。一切欲無愛。依不用定。寂** 彼觀者彼於涅槃有墮想。彼自守持,於是世 者。於三界欲盡。 數數使退。以是故世尊使告離非論愛盡。於 佳 問三界諸愛染著於欲。復作是說。住愛而 息。如是汝度流。於彼而滅愛。猶如彼愛先盡。 盡 "亦當使求盡。復作是說。 彼愛未盡諸楓著 非以外道而滅。去離非論。彼聽四善論愛 欲界結永盡。 住彼而不起。一切欲無愛 以賢聖道禮

於 彼 彼 兩解脫二而不起 無數 譲 劫 知 所淨 傳 眼

誓

彼住而不起無數劫淨眼者。 彼 於彼兩解脫,於彼般涅槃,識聲知所 退轉。亦復不生。不於生入而入誓 答曰。亦當久住 俥 我 於

中滅。 色脱者,名四無色陰色身身,彼俱日名色 **狍火風所吹沒滅不可數者**。 。亦不可稱數。若往東方西方。四能仁名 1能名色股 沒滅 沒滅不可 如彼火不於空 不 可 數數

度

●[最]—鲁命 ●詳二擇®風意,譯明 ●比二丘鲁也》 ●意二音傳句 ●[与桂反]—彰,与二句®內令 ●桂二何免,柱物 ●盡十(精) ● 謂二諸鲁命 ●養者二字母也 四 比二若自命 田 庶二進自命 田 應二或自力 田 [奈娑須蜜菩薩所集]—即唐命。[李婆…竟]十四字—例 《田 田 不分布鲁即 田 (李婆須蜜) 十善甲尼。 菩薩所集陽品首二陽禮族首第十四之二 明 田 美寶奕二若論成自會 田 [哀]—鲁帝 四 寂定二定寂自命 田 周二書自命 四 龍仁二仁能明

如今無者。若有常若斷滅。還處入淨聚。淨眼 沒冥必還明。問云何爲明 我說與我布現、奪無所不知 常之遺 想明 净若 。猶如日明照。若沒 眼 沒 與 如 我 今 說 無

由行生者諸陰限數,彼無此陰。散離一切愛 無者。諸愛盡者諸愛限數。彼無有此愛諸陰。 |滅不可數者。有限之法彼則無也。 **、離一切愛** 波 亦散一 切無 願 義者 競所

亦散一切義。三界愛盡 二問釋種 子 淨眼 不 授 聞決

故。欲教訓之。彼亦聞三語而授決。於中作是 何觀世間。亦不見死生。世尊不與授決。何以 二問釋種子淨眼不授決。彼爾時作二問。 至 三大 仙 授 決 我 欲 云

說 乃至三大仙授決我欲聞 見 世 亦 **が無所知** 位及後世 瞿曼·者德 梵天上諸 至 天

夷天。諸天者謂欲界天。見亦無所知者云何 今世者是人世。後世謂惡趣。 梵天者謂梵迦 切智。猶如轉法輪。說聲聞乃至梵天 瞿曇普德至者。 世尊聲振四方。如是世

天而不知見。 欲如是見者。 。云何觀世間而不見死生者。云何觀六人。 何 欲如是見 觀 義論之所歸者。欲聞受決之所 世間 如是成就妙智。世間及天梵 而 2不見死生

> 世 拔 甞 我 悉 見 筌 如 愚 분 Ŧ, 越 亦 生 專 處念

岸 世皆悉空者。自還所覺。若斷滅有常。彼觀片 此中亦斷滅有常。觀世斷滅有常。而不見死 見者。成就如此妙智。世及天者不能解知。如 悉空。住其邊際。 生。云何除斷滅有常。而住中迹越生死岸。 觀 天。見亦不知者。住中迹中而不知。如是越所 欲界天。梵天者梵迦夷天。及天著及餘色界 決。於中作是說。二問釋種子。今世後世者是 ◎浮境界。 尊者拔蘇盧作是說。開斷城有常 爾時世尊不與授決,彼亦聞第三句跡而授 常。專不移動念者。不念邪事遊意止中。我見 者。是愚身見而滅之。如是度死處。亦不生閻 觀世皆悉空亦自見思王。 如是觀六入。則能越生死 爾時世算為說

彼 天 園 女 衆 名 愚所 感闻 云 亦 何 親 獲 近 安 妖 處魅

鬼。顏色弊惡聲響麁獷。喜恐怖人。彼園名愚 惑者。 雜聞果甚樂無極。 街巷頭。門閩左右閩果洛池。四天王有諸o女 所图者。以天音樂亦親近妖魅,三十三天在 天女衆所圍。 云何獲安處者。云何得出要 彼修行人。聞三十三天天女梁 、天五樂自娛園能感

無聲者。止觀是名事。無有結著故曰無聲若。涅槃名曰方。於彼無生。病老死之恐。事亦名 彼道名曰等者。無曀亦不曲。 彼道名曰 亦名無聲 等 彼方名 法名 。彼方名不恐者。 具 不 足热

> 賢聖無漏 八相應 珠 覺法®之具足者。 覺出 要與

惭 慧 亦 能 不 御 有 車 繰 見 者 先 將 導 從 前人

能 緣者。戒是其食。念將從人者。止是其食。智慧 作是說。諸止觀是食者。如本車所說:慚亦是 等志等方便也,等見先導前者。即等見也。復 業等命。念者將從人等念也。智慧能御車 **共處衆行具足慚。是共緣者有三種。道等語** 禁御車也。等見先導前者、復作是說。彼車是 行學增上戒。念者將從人也。學增上心說 @使休息。猶如御車者。知進便進。如是智慧 彼覺樂人。八種道本亦說故曰慚,亦是彼緣 行道。世尊亦說。等見生等志。復作是說, 思惟方便,等見先導前者。等見先在前而修 如是智慧欲退時。便起勇猛意,意若熾盛便 知道非道猾如御車者。侍車而行應進則進 6不得親近諸惡行。智慧能御車者。猶如 可親近、若怨家盗賊不得其便。如是念、將從 분 人如好車。如是道智慧最。是道猶如御車者 如車以虎皮覆上。若動皮纏恐不得其 **慚亦不有緣者。 慚諸結穢惡。彼猶如** 御車者。觀是其食 一緣斬而起道意,不復思惟。念者將從人" 船車 如 猚

乘往至無住方。 至涅槃也 諸有如此乘梁萌男女類者 乘 有 加 如 此 此 彼已修行道。未至涅槃。便使 車乘 衆 至 礀 彼已修行道。 無 男 住. 女

以

方 類

拾雕想随。見聞

所作者見

淨

數 斷 比 蓋也。五已滅者。五下分結也 五 丘 Ū, E 過滅 五數比丘過者。 是 修 謂 行 E 五 。已越五上 度 Ŀ 流者 鼢

五 Ŧī.

生死流也 者。心五穢也。修行五上者五念結也。五數比 死流也。復作是說。五斷者。五心轉也。已滅五 數比丘過者、即越彼五趣、是謂度流者。度生 者。是五道也、修行五上者。五解脫入也。五 欲流。復作是說五斷者。五趣中結也。已滅五 數。如所說著欲是謂欲數。是謂度流者。已度 行五上者。五雕種。五數比丘過者。已度彼欲 說。五斷者。五邪見也。五已滅是五身結也。修 五上者是五根 Ŧĩ 是謂度流者。己也度生死流也。 |已度心五縛也、是謂。是度流者。 五 。復作是 度 者。亦不得走避。如所 老

Ξī 有 覺 $\pm i$ 及 受 鏖 眠 垢 寐 五五 是 眠 瀆 寐 淨 及 行覺

是五身結力結念處所。 ○眠及覺者。五根睡眠五邪見覺*寐。有五受 塵垢者。五見也 @是五清淨行者。五根也。 一覺及眠寐者。五邪見睡眠五根與『寐。五 下分中禪數 、上分中 如 睡

有休息 復離斷滅有常不樂有常。養新新練著者。謂奔走不樂中者。已斷解脫奔有常不樂斷滅。 伽虫。飛油燈休息想。非捨離墮。作如是邪見 所生見增益諸縛。猶奔冥歷火者。猶如鉢勝 走 奔 足不樂中 冥 燈 已斷解脫奔有常不樂斷滅 火 見 開新 新 所 縛 作著

> 鬦 覺。或作是說。亦復此事不樂奔結。 走色無色界中。餘亦如是。如奔所趣如今所 欲中。復作是說。奔走不樂中者。不樂欲界奔 新新納著者。欲愛縛墮。見聞一所作者。 '奔走不樂中者。不樂五欲中不樂 向新解脫牢团 聞淨有淨 緣 如是一 切諸見 復作 走解脫牢 欲 住 套 Ŧī 是

覆蓋世間者。所覆不得解 衆生 老覆 一忠愛 蓋 世 病 問 法 爲 住 死 脫 為死所 於所 世圍 間繞 团

縺

説

說。B其事云何住世間 害。使住道也,或作是說。 於世間者。住會世八法。 衆生患愛病者。愛縛所の纒不能度三界。法住 。復作是說。住十二因緣。或作是說、爲苦所 非 無 空 地 非 方所 海 ф 十善行迹。或善或不 脱非 住於七法。或作是 入 止 不 山 受 石 死 間

有偈者。 爲甘味者。 **楊蹈綠爲事者。意欲便造楊敷演諷誦。** 造偶頗爲首 依偈 名 頌 依名造作猶如十句偈。造者偈之身。 丽 緣 分有文字次第分間布行。依名而 有 爲 事 偈 造 文字 者 仍仍之身 爲 # 块 文字

脱。入阿那含凡夫人

病身也, 以六典起世者。 苦惱者。外六入也 六 造 世 典 一六造世間法者,造內六入也。有六受 問起 六愛身也。六已成就業者。六 法 世 復作是說以 有 六 六 已 7 成 六興起世者 촘 妣 惱業

> 說法之義。使我時得寤 法使我惡者。說道審諦出要之業。世尊知 四 方*非四方上下最勝界者 不 四 方の非 聞 不 覺 四 知 說 上 法 下 使最 我 胨 寤 界

種 本盡 盐 法无造不造 新 涅 於 槃 有 猾 無 燈 愛 波著

是 無愛著者、於彼有餘。復作是說。本盡者。 **场不造。於有無愛著者。行有餘。復作是說。本** 入盡及本行字。不造新者。不造新行。餘亦如 盡者。因盡也。不造新者,於彼因無有果實。於 四後南方。 如是阿羅漢般涅槃不可限量。 **圻。猶燈滅者。不爲造有所縛。復作是說** 識處不生除去行垢。涅槃猾燈滅者,不起便種盡者。識種及所生有種盡也,法不生者。彼 種盡不生法者。更不受住。 盡。於有無愛著者。現在折雪盡。種盡者此 作是說,本盡者。過去結滅,不造新者。未來垢 涅槃。 猶如燈滅者。 不可限量。 來貪欲盡也。於有無愛著者。現在貪欲盡 本盡不造新者。過去貪欲盡。 過去行盡所可受報者也。不造新者。 涅槃者。B㸌然無 。更不造新者。 住至東方若 本塾 新 也

舆 此 Ŧ 法 不車 朽朽 敗敗 於 ¥ 己 亦 ΠŪ 如 平 是 均朽

六已成就業者。 。外六入 也 六造

也 世間法者。造六塵也有六受苦惱者。 六四愛身也。 「不覺知者。集聚之相故。日無所無不知。說 「不覺知者。集聚之相故。日無所無不知。說 「方。" 非四方上下最勝界者,當言結聲響,不 當言結學學

、六痛身 根 の非 ◎編二約3億 ◎世二出場

O 皮二波®®® O(是)——●3 O R——溶●3* O R——来⑩ O是五—五是卿 ●3 CO 爱二女●3 CD 非四二四非●3* CD 後二復●3 CD (数)——●3

何以故。於己平均。 病所逼無有光顏。 [色。身亦如是朽者。如是身在隱匿處。爲老 王車朽敗者。 諸佛說法是平均法 \pm 。異法不朽敗者。 一波斯匿車在。深朽故無有 平均法何者是。 。亦不羸弱。 道諦是

境界。諦亦如是也 智有境界。如是諦涅槃。猶如斷結 故雙出二事。 最爲悪。一切悉知。問猶如實有涅槃道。何以 諦有四句者。一切諸諦賢聖諦爲上。一切諸 道 求爲道出要爲涅槃。 法涅槃忌爲妙。與二足作眼者。一切衆生佛 爲八等妙者。一 ...欲法為 猶如智於境界迴轉,道亦如是,猶如 於奪因陀摩羅沙門名作是說。 上妙 切諸道賢聖八道爲上。 不容爲諦義。 與 聖 二諦足有 作四 。豬如智有 腿句 靐

此 麁 非 亦 覺 覺 細 意意 或 盚 奔慢 諸所 趣畏

馳與相應覺知。 如是與無明 也 相應。復作是說。覺8億覺欲也。覺細者覺智 作是說。覺麁者與欲界相應,覺細者與色界 是說。覺麁者見諦所斷。覺細者思惟所斷 覺麁者不善也。覺細善有漏受諸有也 馳走展轉覺知心意常亂 **'意盛慢所畏者'。自意所生意流馳意'流** 智彼有覺也 一復の作 各 復

是 4 意 Ú. 覺 熾 盛 知 無 無 餘 惱 諸威 佛 儀 滅念

儀 加 是 意覺知者。 威 儀者 亦不覺。 等住覺知 念者專其 為方 便 念 無惱威 。心不移

以以

智

慧

뵱

謂 Z

名 不

爲 有

**

難

何

智

慧

知知

能永波。 動住 諸 界佛所滅。聲聞不能滅諸界。復作是說。無餘 答曰。諸佛是法。親近諸佛於此契經。 佛 者 境界滅 `問疑無有疑身絕欲使。彼亦是佛 如念無異 、熾盛者。 無 除之所 。復次諸 滅 耶 佛

Ħ 天 遠 月 降 地 光無 蠯 邊 及大 共 海 滅亦 處 無 遠所際

說。實法諸佛之要,敷演法教。無法不闡等法 @印法教也。彼於是不久自然之理 是說。實法是七法,無實法是七非法。復作是 死。復作是說、實法是諦。無實法是諸見。復作 不善法。復作是說。實法是涅槃。無實法是生 實法是垢。復作是說。有實法十善。無實法十 有實無質法者。是四極遠自。極遠此法道 天遠地無邊者。楊廣說 愩 **4** 置 注 乃至滅處方遠俱越 是 謂 四 極 100

緣世滅慶 丸 五 生 旣 老道二 覺寤 馳 凌0 走

偈 雄度第二品

◎拿婆須蜜菩薩所 集傷品 親 近

惡語義。彼盡形壽親近諸知識。亦不解了法。 恭 謂之無此力勢。不能解十二因緣。智者謂之 陰善持善入善、又此力勢成諸器数。愚癡者。 智在須臾間、親近諸智。彼能識了法。猶否盡 味 形 此 壽愚癡。愚癡者 彼 盡 力勢說十二 智在須臾問。親近諸智者。智者謂之諸 (不識了法 因 。謂之無此力勢。知善語 愚 猶 枃 癡者不成 不諸 別智 企业部之 味 者

器 近諸智 智者 於彼 於 謂之 死 藪 不 河 死 四 演 諦 住 故 者 П 亦 智在 不 住

厄 天上儲糧在前。 於彼死不死者。 不失道人。不為惡獸盜賊所害,此最是 者於四妬著不死。以智慧命爲活。 彼 於死不死者。 猶如逐商人失道。為惡的為數所害。 於少能施者。 窮亦 好 **慘嫉於惡趣中死。好施者** 於嫉妬中於妬死而死。 猶如商人糧食乏少便選困 此法是孤窮。 施 此 法 非 **田住者亦** 111 養 施 奷 生 於 猶 施 不

法 **罗**坐 本 具 命 樂 自 亦 得 易無知 存 $\frac{1}{10}$ 短 俞 本覺 無此 知即 常 瞿 求 原無 旃 弟 常 施

殿。 善居止。 佛語本樂得存命。 具亦無常者,以無常想乞求。復以無常想回處 彼 此瞿曇弟子。本以智慧爲命無常求所施。坐 入無常度生死流,復作是說。 本樂得存命者。 意不專一處。知世無常者。本盡苦區原本,知 爲命。坐具無常者。在樹下空處。遊戲其 本樂得存命者。 坐具。覺世無常本盡苦原本者。 覺無所造而般涅 知 無常求所施者。亦不留遺餘。以乞求 足 爾時諸天爲諸懈惓比丘 滿 知足易滿易養。禪樂三 妪 鍅 書 修無頗解 說 줐 中 眛

須 臾 間 ᡂር保

是爲孤窮之 ● 成二受鲁勃

(\$)十足自念 @作二次自念 @先十(者)自 \$1二怒号 @核二然号 @印二即号 @ @卷第十四卷® @[伪雄皮第二品党] @卷第十五首卿,(\$类…首)十一字二(伪维皮首第十四之三)九字题 @如二朔号念 @任二往卿忍念 @称二款号念 @ **0(☆)+毘鲁歯 6作二次鲁園 6億十(者)鲁 6**亩二慈鲁 ®世=是喻 ®(今却是易滿)→●® ®原二源®®含

t

不

勝

觀

此

邊

馸

流

耛

紳 行

數白

所

覆

輻 誻

車而

切無常智智亦無常。 此智慧的智已知。便是其知此是何智,猶如 中以何智慧知。是謂名爲智慧。諸法無有二 已知而知者。若法無有難諸法無有二想於 如有一 。無有二種生。以何智慧知。是謂名爲智慧。 智慧)何智慧知是謂名慧者。以 切智亦有知 知慧必不有難 一切無我智智亦無我 是何 何等智慧知。 智 如 想無有

亦 寡 有 华長 有 生 大 者 欲出 4 耆 天 入 便华 雨者

無所取 有生者。 ❷無牛者欲界無有緒不盡者也, 憶牛者無明 有寡有 **大。欲者天便雨無寡。世尊作是說。一切無** 引 前在 入者彼相應心心法。與彼迴轉心不相應 生。植尼所由原寡不生牸牛。憶來遵 "復作是說" 色無色界結無有不盡者。 :天便雨無寒。世尊作是說,一切無現。出牛入牛者亦復無也。亦無有牛長 後驅牛者。牛長者。大牛長無寡。 無 法

。牛長大者。於此慢盡所作事辦 怒 除 大覆 若 流 水側一 宿

族

找

欲受天便

য়ের

水 利 利 見 根。 彼宿也 現瞋恚盡大穢除盡。 無怒除去穢流水側 欲化牧牛者。種種簽O偽盡身姦 姦是識身彼。亦盡也 流水側一宿者。涉道於 宿者。現無怒。除穢者 我已除火三 彼

汝 我 ut. 脇動 見 屋 搥 室 屋の合計 更 不 起 壌 変 敗 著

含者此間慢也。 已見 屋者。愛受諸有是屋舍。復作是說 復作是說。居舍是有漏 ٤ĵ

是說。屋舍是無明彼盡無餘、復作是說。屋舍 是愛彼蟲。屋舍壞敗者。五盛陰彼盡無餘。復是說,脇者起諸行結彼盡也,復作是說,脇者 是識處住。彼盡無餘 是說"脇"勒者。於此慢相應法彼永盡。 復作是說。 作是說,屋舍皆壞敗者。身見彼盡無餘。復作 不復受有、汝盡脇 屋含者起謝 勒摧者。 識 更 愛欲已盡 不 尪 愛著 復作 者 更

Ċ. (能善 常樂 眠 輝 寐 中 欲 亦 使 復 壞 憂 娛 所 樂護

憂 說也,阿吒羅婆作是說。 人能善眠寐者。阿吒羅婆尸佉。法授決中廣 世傳說彼不作憂如我所會憂 彼亦不作 **麦如我所**

受 彼 不爲 比 法丘 從彼乞 求 丘者

爲比丘也 比 。家法者。受取屋舍作諸屋舍行。非 丘契經彼非爲比丘。 取屋 合 如是非 不作比丘作比丘行 北 **非以乞食**

楝 有 滅 受 稫 不 有 起 惡 被除 謂 去 Ż 修 比 焚 丘 行

若 而 是說。福者不用定行。惡者無福行,已斷滅彼 者是住也 不受起者。 善、除去者謂己斷也 面彼彼道意止 :修梵行。[1二]三昧二二共會。練滅不起者 有福有惡者。 降伏一切廢衆。降伏一切諸結。行謂已斷也。 梵行者修行其道,練滅 彼謂之比丘成就比丘行法。復作 福者是善有漏行 彼謂之比丘斷諸結 陰 。惡者不

脢 載 如 雜 阿

|十九修; 定 \mathbb{C} | 知五 說 修 行 十歳 跋 術 疕 ٨ 獨 於 中學 步 出 思 彖 修 行 熦 跋 學 念 ΤÈ

考 知事法少所入外無沙門也 上智慧:獨處心思惟者。是謂學增上心,是謂謂學增上行。行術者是增上智慧,是謂學增 門也。復作是說。戒三昧如所說。於戒是修行。 是說。戒行是增上戒。三昧獨處學增上心術 上智慧是謂見諦道。一心思惟道。是謂見諦作是說。 戒是增上戒 三昧是增上心行術,增 獨處是無漏三昧是學。一心獨處是無學。 道思惟道。甚深法此少入無外沙門也。 昧心獨處有何差別。答曰。三昧是有漏。一 漏行是無漏。 內外無沙門。問戒行有何差別。答曰。戒是有 者是其事。術者是智。獨步心思惟三 說法智。於是彼此無沙門者。智法是道。 戒者身律口命清淨。 學增上智慧此是智法如少所入無外沙 演 '復作是說。戒是學行是無學。三 法 智 三昧者諸善心。獨 於 此 無沙 眛 門 復 敷演 彼 少行 心 復 入

有量無 壯 集 能 仁 涻 渚

有量無量集者。 脱三昧樂。三昧中自謹慎以空爲首、三謹慎 壽行給之。能仁者是無學,能仁內樂者禪 不復觀別 謹慎成就。無明卵自壞者。 作 是說 Ü 讖 傾 。量者是人無量者是餘行也。 *模如是世尊、拾壽命不觀壽命 内 有量是行報生有。 情 無 "豬如壞卵■糗■也。 明 PM 諸 ľ 行 壌 行 者 行 行 П 解 基 者

●智二知鲁章 ◎無十(有)鲁章 ◎天二大宠爹 ◎低二為鲁⑥ ◎勒二肋鲁*②,◎含二至⑧ ◎量十(至)鲁⑥ ⑥[法]—鲁⑦ (也)鲁豪 ◎似二行鲁② •□彼此二此彼鲁 •□以下官本断帙 •□颖二族鲁* •□也二任鲁

離

者

實名爲

如

來。諸有名

不 見 知 也 關解者。意是有愛、漸是無明。 也 無住處。愛是欲愛也 愛無住處者。 知。能仁行天及人所不能知。復作是說。若也。漸者俱越二三愛盡,能仁行天及人所 若 有 変 處若由愛若由是意有二種。 能 無 內自樂者 仁 住 情放逸流馳。 除 處 樂諸道也 。住處諸見也。意漸得 意漸 不 知天及 彼有二種愛見 有二愛盡 餘 亦 。意愛意 入 解 如 夹

內 無 淝 無 畏 瞋 惱 怒 諸 有 有 灭 不發 往種 見稷 及人所不能知。諸見無明盡

患者。現與志盡。 見往 彼 財 就 短渚。 涅槃 一無恐畏惱者。善無有憂現愚癡蟲。 修空善明十二因 一己取涅槃不見五趣。復作是說 物之中若得若失亦無愁惱。 。中有有是謂有。於此間有 無惱者無有遺餘也 無瞋怒者。 無欲無瞋恚亦無愚癡。已所涅槃不 自會喜無順悲 有有獲種稷者。 財物之憂設有遺餘。 樂者四出要樂而成 彼無恐畏惱者。 誻 有有缝種稷 現共欲盡。 ,若內無瞋 天不往見 。諸天不 至

休息 自訓 人中 迹 者 者自 遊 敬修法中心。常樂滅息者 者 。害諸結心得休息 行 坤 生於人中。 然具 灶 华 迹 Œ 。專正志者。得三三昧 中覺 等正覺者 而樂其 樂 訓 一凝覺知諸 ď, 車 許 滅正 遊行 味心 息志 法 徘 焚

衆

人

歽

敬

仰

嫐

超

切

法

來

如是

法身之中三耶三佛最爲上

者 天亦歸命者。諸天亦承事歸命。是謂聞無著 誻 衆 人所敬仰 ·彼從批貧聞。佛天人所供養也 諸 切結 · 猾如®超諸偈頌。 天 亦 者 竆 承事歸 命 命盡 於園越 분 亦度諸不善法。 謂 超 閜 一切法者。 園 無の著 誻 越

欲爲園。 出要樂淨處樂。等樂其中。是謂於欲出要樂。樂。於欲出要者。於欲解脫樂初禪。復次欲中 作是說。度於三結過去也,於園越園果者。五 如 猾如*鍊眞金者。 (是如來已越於欲盡無諸孺 切結過去者。度九結是謂一切結過去。 欲出 於彼愛盡·越諸愛惠。 要過 樂去 如金被*鍊無有穢垢極妙 独 如 蘇眞 越諸結越有 金 果 復

安明者。 是世尊已速正覺、以光明普照三界。於世第 H |佛名流布者。功德聲聞世奪四方上下。 :田時普照世間。 冥皆爲明無不蒙其恩。 尊者。以此名爲尊。彼一切爲現照明,亦如 |阿迦尼吒天皆聞其聲。猶如日除冥者。 於 一佛名流 世第一 如須彌山王於衆山中極高最 布 猹 如 奵 日 安 明除 山冥 大。世

如 如

乃

不作諸衆行。或作是說。不作怨讎。陀摩那作是說。是無義語。尊摩醯 我 《當說其義者。當龍 瞋 切名 有所 謯 作 者 復作是說。亦不 功德。亦不作 實名爲如亦不作帰 **奪摩醯羅作是說** 造惡 如所說 (烯敦)。拿因 來 望 行 亦

尊亦如是。於一切衆生中而作®偈導

當說其義

得迴轉。 中 切 名 是、賢建法服。曩昔諸如來。已得年固 象後脚e以得*隱。然後身得迴轉。如 已得 隱然後身得迴 能 忍不嫉彼如龍有二足者, (來最妙龍 愍 能 懃修 忍、 慇懃修梵行所行龍餘迹 不 梵 嫉 行 彼 如是如來以牢 所 如 彷 謯 彼猶龍 捕 有 者 餘二 **猶**如 來亦 固 象前 迹 足

念 信 頸 爲 智 大 慧 龍 頭 象 威 頀 餞 爲 用 白 法 雙 觀牙

復作是說。 持頭 來。當有衆相好丈失之才。念頸者猶如龍 牙亦如是。勇猛有衆相。如來亦如是。於六善 如是"於四等中受取諸氣味" 便得自在 如龍象以頭爲命。 諸法皆悉苦具。復作是說、猶如龍象頸而扶 頸藏取一切諸味。如來神足亦復如是。一 垢。復作是說 行如來護亦復如是。 如是。親近諸法數。亦復分別觀有色身。清淨 數。象爲大龍 最爲要。 尊曇摩多羅作是頌製如是。以信棄不壽法而攝善法 信爲大龍象者。 不得言如來之信。更自有因緣。 一如來亦如是,念最爲上頭爲**四**智者。 尊曇摩多羅作是頭契 **猾如龍象色身之中頭最爲上**。 猶如龍象牙不可移動" 。猶如龍象受取皆由鼻如來亦 猾如龍象受取 如來亦如是。以智慧爲命。 賢惡八品道清净無塵 心皆由鼻。 經者之重過。 猶 一切諸智算 如龍 如來 如 象鼻 如 切 象 亦 來 來

迴轉

韫 者 一法身得 於 法身 如 誻 脚 切 0⊭=근⊜ 9岁二岁号 100 智者二智慧

○其二黨員 ○著二者員 ○超二越員 ○数二級員* ○越二超島 ○偈二唱員 ●賦二選員* 者電,智慧智の

便具足

爲樂。如

來亦如是。常以四禪而養其形。

猶如龍象以出入息而養其形

內自會謹慎

法。如來亦 除拂去者。

如是。身中敷濱教樂禪。出入息

猶如龍象尾拂蚊虻蠅蠼皆能

依 法

一藏皆滿具者

猶如龍象腹入若干種

食

볹

ĸ

輝 出 藏 治清

入息

內

自 阴

善 除

謹 拂

旗 去

具

照

「仰之。如來亦如是、法等。諸藏依法食。

龍龍 魞 行 威求 儀 茂 具 草 坐龍 亦 <u>1</u>± 龍 威 减 威儀 儀 儀成盛

龍行求茂草者。 **喬車、服衆藥草無有貧著。故曰不貪** 磯食使根充足而無染病。猶如香·粉創: 無穢處者。反上事也。彼如來除去穢食。擇無 食者何等是。有貪意起與邪命俱。彼是穢處。 命亦不貪。意食不穢處穢處而不食者。 威 一儀成就。意食不穢處而不食。龍食而量腹 切威儀中戒三昧成就。得三昧亦成 切 寣 乃至是謂龍威儀者。世 成 뷴 謂 亦如 穢處 就 算於 老

此

心意有衆相、若步若行皆悉知之。如來亦

如

於色身中頭最爲上。如來亦如是。阿耨多

亦如是。有梁相知衆生。或作是說

此。猶如龍象

作是說。猶如龍象。有諸法觀速疾而知。如來

。等身習出要。等身盤出要。並滅不復起。

法觀者。

《作是說。

此

#

亦

如 是

服用

猶如龍象左右有兩

屑。如來亦如是

有

受彼信 施以得食斷 飢 食 除 不 彼 斋 不與取

其相,如來亦如是,亦知其相解衆生。或作是

要。復作是說。猶如龍象法觀作染相。

。御象知

如來亦如是。有二種。等習身出要。等盡身出 亦是其事。有入法觀。猶如龍象左右有二肩。 羅三藐三菩提@法身中最為上"或作是說。

說其要。若得遺長復の大藏貯以爲家業。彼 來皆悉知除去非行。故曰斷諸飢渴者也 彼信施食。除彼不與取者。以法求取"復次當 不得畜積。不露形體。得施食の纔欲存形。受 D) 得食斷飢者。草爲食獲爲衣。不審積遺餘。 如

著 斷 縛也 復次本無如來結根。使根永盡無縛 ,起諸照明故。日斷諸一 切諸結者。滅七結也。亦斷諸縛著者。 彼 斷諸一切結 行在在 庭 亦無憂 亦斷諸 切結也。 足典書 如來見諸 滅

知諸根相。發近諸行。於衆生中敷演法。 意之所念。若住若行皆悉知之。如來亦如是。

默

悉知之。本無如來亦如是。知衆生根相。或作

猶如是知衆生根。或作是說。循如龍象

或作是說。

猶如龍象意之所念。若行若住皆

皆悉知之。本無如來亦復如是,知衆生根

說

猶如龍象意之所念悉能成辦。

。若行若住

本

然承受奉行。展轉相應

穢 心不染著。 恩死命有二數 眠寐二比丘 。故曰彼 行在在處處也 草稷衣一切 有無怒見家業 使

G個捷度第三品意 **回拿婆須蜜菩薩所集偈品首**

色 無 娱 娛 無 欲 及 諸

> 提志策 無欲於彼。況革囊"盛糞。 四盛糞者 或作是說 現其愛盡 見色無娛娛者。何以故。 縛。不欲使頻至佛所 況 革 査 盤 糞 世尊作是說。況對 使 復次欲斷摩訶檀 五 。天樂天女。常 彦 移 動 蹇

藏者。猶如嗣火處所。如是心爲智火所然。 猾如淨投火。如是舌長盆於諸法。心者火坑 慢所縛不畏懼。怒烟者。 灰無用於物。如是害亦無用於物也。 切色"怒亦如是而亂衆色。 害爲灰者" 乃然。如是是失有怒然後方有教。猶如烟亂 楚志慢滿者。 詹如負 口 楚 志 慢 一净心如 火 重擠不畏爛於人。 猶如先有烟然後 ιÙν 者 火 坑 。口淨者 如 苜 þη 火 是

惭愧心所信種自暴 所縛 露 心 첌 手之 慧 爲 執耕 杖 犁

是。 執杖者, 善 如犁马輪。 如是智慧成衆善功德。耕者結使。 耕犁者。猶如集聚耕地。如是信成衆善功德。 得 道信 雨潤澤。如是生善功德以暴潤澤。智慧爲 然後行道。 種目暴露者。 意稱猶如輻。 猶如耕地 如是慚愧住智慧。 暴露消暴爲閑居。 猶如先有前9牙。 如是三昧猶如不移動 杖用騙行。 如是念耕 心縛者三三昧 慚愧者猶 猶如莖生 如是信為 新得 P

身 整 П 亦 獪 如 往 求

質 作擇 去 穢 整 律儀。 語 洏 解 如 往 脱食 求

貪 身整身律儀也 Ц 慗 者 \Box

動人中明者。猾如自第一火 (满熔 烟 害 爲 藏灰

獝

食

金

除諸。 拾。如是等與相應而捨其行。諸已滅便有勇 猛 命命清淨也 受語而解。脫者。猶如耕犁。 實作擇去穢者 人事辦則 以智諦耕

是勇猛之力。亦不捨共軛。方便獲安處者。有 四方便已盡是謂涅槃, "彼已往不復還者。有力勢不復還。所至無憂 《猛共二舸者。 猶如牛有力勢不捨其軛 往 猛 共二 不 復 還 亦是安隱處勇猛志。 所 方 至 便 無 獲 憂 安 畏 處 如

長者。已到涅槃諸憂畏患永盡無餘 如 是 科田 **1**/E 彼日甘露 脫果

能

怨

如

문

業

切苦解

已說五根彼信種信根也。 如是 方便也、念爲杖者等念也。意轉者等三昧也 往求食者。等語等業等命。勇猛共二軛者等 道教於彼智慧斷諸結使。身整口亦整:猶如 切苦解脫者。於三界苦而得解脫或作是說。 果涅槃爲果。能忍如是業者,修行此道。 也。念爲杖者念根也 耕 |田作者。作如是修行道也。 意轉者定。根也智慧 勇猛共二軛精進 彼日甘露 漢度生死岸

念巧便 雁 往 奔 池水 盎 亦 流 不 除與在 恚 家 唱導是慧根也

戀慕 奔池壶流除瞋恚者。 專念巧便求者。 湿波於五 :不樂在家者。不樂處家恩愛之中,群雁往 悄 如是彼滅於五欲無戀慕情 徴 如所說法之所除。況非法也 出家學道。 **獪如群雁捨大山林無** 。再念者繁念不移。)所可用 復

> 溅 說長者眼爲識流®源。彼能滅六入所可用道。 o盡瞋恚者。流爲無明['] 所可用道除無明。 書 說諸痛中愛此是愛也。已能捨彼亦不樂愛 遊居意山中。亦不樂在家者。遠離愛著。如所 道亦除。復作是說。專念巧便求者、而修行道 樂在家者。 作是說。專念求巧便者。常樂閑居坐禪。 六入者。彼道亦滅 。群雁往奔池盡流瞋恚者。流爲六入。如所 不樂於三界。衆生。 群雁往奔池 亦 彼 不

者滅諸。蓋。維拔者修學道、智者先達岸、 者思惟所斷結滅也。作橋者興起道也,捨山 作是說、諸度頻鬧者、見諦所斷結滅也。薩羅 者。外道求道。智者先達岸者。說度生死岸。復 諸橋修行道也、捨山者滅於五欲。 縛拔求度 爲頻生。死爲薩牢。如所說由薩羅有是池。 諸橋諸不得神足。或作是說。諸受頻鬧 受恒水、水神作是說傷。彼《河恒薩牢頻鬧 諸度江者。如所說如瞿曇世尊。 諸度江海者 有 縛 我求 度 智 櫹 。由異學故意 先 度 逢 彼 岸岸 者 羅 作 結 作 往

於前中間後

家累者"彼不随此見 淨於欲慇懃。界亦不聞將往。何以故。不染於 見不聞健疾。非健疾者、能淨其邊, 不於見"健疾者。等智成就"健疾。彼不淨之 不於見健疾 行能 除往 0是 我之9齊限 不染於家 .彼6亦欲 累

林 無 柱 欲 善 华 固 根 龍 於 他 仁 亦 盡 其 车 固語

淨天

何爲此解脫者。

如是無餘智者方便說

何

爲此解脫

者。此夜叉淨說。

猶如此有想無想

學 於衆生不改瞋 一行作

法国聚 **此** 生 閑居獵師所爲非行。 **講堂者,獵師所行閑居來中。比丘行來中來。** 能仁常護衆生者。比丘無有殺意 **一行作講堂者。獵師喻中已說。不二行作** 獵師及妻子比丘非其行。 彼於衆生不改瞋者。獲師不改於殺 **比丘護賢行。養妻子非** 能仁常護衆生 養妻子非比丘 唯自養以

復作是說。惡不能壞其意好不起愛著 執語所得惡食處。亦不頻往彼乞求皆悉逼 受信施。不說惡語。所得惡食處亦不避。亦不 食 物。終不離此思法。復作是說。於前者好徵妙 **罵亦不能傷其形。不作强顏。不是語我不得** 他受信施"比丘得食。亦無怨恨心者。 於前者不食。中間者华食。後者餘食未盡。 。中者中食。後者下食。從他得信施者,從他 **設第一者** 無 怨恨心 夜 亦 從 不

三三昧。是三昧根。能仁亦復牢固者,佛聲無 譽不可移動。於他盡其語者。語在內若毀屬 復有嘆譽者母善無欲者諸結使盡。善根者於 如林柱不可移動。 若林柱牢固 者。 **尊者阿那律授決中** 如是彼尊者。若毀罵若嘆 廣說 猾

能仁亦護 餘名日 叉 淨非男 毒 彼 施 の成十(等)自 の役二被目 の未二中目 の途十(洗)目 の第二原目 の河二阿目 の差二差目 の使二捷目* の赤二法目 の第二者の の来二取目 の法二去目 のお二哲目 O是≕見⊜ 一偈謂心善行。於三善行。名婆羅門

者。水常流不住

舌陳爲澡*溢。舌善

行

紬

若

於

長

短

中

麁

細

好 惡行

B親餘者。常呵彼者非親者。當知是怨仇而住 度慚者。 我所。我與汝說要者。諸有雜穢。雖@慎從衆 亦度 不慚 可 慚 作 常 而不衡。 非呵 行 彼 彼當知不自親。 我 知與 此 況 非 汝 我 要 況當

想識。於中次第觀彼盡時。是說回彼能離者 欲心亦無厭足。不能去雕彼愛。能離者現 於欲意不離者。菩薩授決中已說。乃至意念 事彼不起惱。所作力便當知"慎怨家 觀 於欲意不離 彼能離者 **彼具智慧足** 念亦無厭 欲

者。無明緣行也。受諸忠是謂習諦也,如是實

。飢祸爲第一病者。是苦諦也。

行爲第一苦

渴第一病者。常爲所縛乃至不可治。 行爲第 行。不成就所作行口。彼便有樂。復作是說。飢

。包若如實知此者。涅槃第一樂。能知如是

實 洇

是

涅 行

槃 爲

第第

樂苦

知第

者 病

病者。

斷手授決中已說。

彼斯手不 行有若干

苦者。

樂者。休息爲樂。無所觀爲樂永樂。復作是

。如實知之能知此諸行。諸行涅槃第

知者是道諦也。

涅槃第一樂者是盡諦也

◎是道諦也。盡諦復作是說。有三諦苦諦智諦 道諦。增上是蟲諦。復作是說。諦是等諦。增上 湍 彼 具慧乃足者。諸觀欲不淨彼著愛欲也 諦而善見者。 諦 諦而善見 辭是苦諦也。 尊 者轉獎 習滿增上滿 天

一義諦 解脫 聖 彼 水 見 此 脫脫 解 脫 脫 於 復 愚 見 惑 縛

猶如以漢"溢嚴滌不淨器。我舌亦如是。除去

) 淨行去離行,水常流不住舌陳爲澡*溢者。

第

行晝夜不休息

祀火

想 淝

律以

失 心

節意

儀 依

不 内

夜

勤 有常

洞

處。梵志手淨者,猶如已淨配火。我亦如是。而 猶如衣裳用覆蓋隱處。慚愧亦如是。 蓋覆隱 惭愧处志衣者。

尊者大目揵連授決中已說

常 傀

流 梵

不志

住 衣

舌陳 爲澡®溢 梵 志 手 爲 淨

脫於患惑。 脱。爲色愛所縛。於色愛得解脫。 是身見中得解脫。 得解脫。有常見所縛。如是聞念中得解脫。如 復爲他所染也。賢學不得脫者。見辭而得解 解脫。為殺所染。解脫後見縛者。於一 子授決中已說。解脫彼此脫者。於妄語中 於縛繋彼不得解脫 爲猶豫取縛。 為無色愛所 於貪欲得解 如是斷滅見 一害得脫。

節諸根,在內彼能思惟心被教訓。是謂藏匿。

自

火有常想者。止觀彼然智火。以依內心意

依9猗心彼能滅。晝夜修行律儀。不失

足。復作是說。慚愧焚志衣者。現善行起。梵志

復作是說。

隱處者身口意

律儀訓者諸戒具

具足衆行是謂梵志。 彼則成就" 是廣舌教 成就。答曰。非以行不與取色,於中淨不淨行 若受不與取。彼則麁亦不成就。於彼亦不盡 有量。有清淨行亦有少成就。問諸有清淨行 成就耶答曰。於中不說量不可持亦無來者。 教品誠語也。又麁洛亦不成就 所觀便有長也。少有所觀便有 若於長短中者。答曰。長短不成 於 世 不 與 取 或作是說。起諸不與取 *誠之語。故日梵志者。 敌 日 。問云何量亦不 蒇 短也。此如來 名 於彼 梵 滤 少

生,常如此姦穢。亦不作非行者。諸有親厚

滅本想。而更得餘想。常依三佛家者。不 不 善而有善者。於不善中終便生餘 益衆 生 當 彼 曰 而 == 依 佛 處。 有家

有滅息 覺息亦無烟曀 如所說有覺亦烟。 現內綠諸結濫無烟噎。如所說愛所行也 說染著賦所縛息者。三火息滅休息國常永寂 果自相遍相。無勝況當世者。 不異者欲界相應。此數是無常苦筌無我 異者是地獄 復作是說。 於彼外。不異者是內。復作是說。異者是天 滿願子於其中求數者。 彼日而依有。意生有是善行 永 若滅 數 永烟曀滅 現臟患所纏盐。復作是說。 41Ç 於世易 烟 曀 。異者色無色界相 知而滅世者。 於 無 中 膠 無明見所知 樂 況 不 無害者現 當 諸 害 批 入異 應 素 如 团

胎。不住益衆生者,於他家命終在母胎長大。 結踏結蟲可是婆羅門 不 不 住 善 而有善 依 依母 彼 先

復次現有愛 ●芥二芹多卵 ⁸絲二盛鳥* ⁸為二傷鳥 6名十(日)鳥 ⁸枫二親鳥 ⁶慎二順鳥* ⁸知二如鄭 衣鳥* ¹ ひ 法十(謂)身 「9 第二常鳥 「9 第二當鳥 0是+(是)⊜ 四級二 O悪二要⊜

算婆狗o蜜論卷第6十 善住善者,越一切諸結還於涅槃。復作說。墮 ·尊婆須蜜菩薩所集偈揵度第·四意 者。地獄餓鬼畜生, 復墮者斷滅見。解脫有常見。墮貪著復來還 者。無有恐懼入地獄之憂,樂者賢聖之道。於 **堕者。於須陀洹得解脫墮地獄。彼墮天貪著** 中遊行。永還安樂處者。復作是說,解脫墮復 復來還。欲界愛未盡。還來人間。還歡樂處 樂處者賢聖八品道。於善住善樂三昧樂於 佛聲聞彼已還安隱處。無生無病死之患。歡 復起欲界結使、來至欲界。已還歡樂處者。謂 住彼。於彼方便染著。欲界諸結使不能拔離。 復來還者。 使"色無色界愛未盡。 解脫復墮者。解脫者於欲界脫。亦脫欲界結 蠢 。餘者亦如是 能有所 飢依欲及見慢起信 解脫隨 已還數樂 越 彼不能展轉除盡欲界相應結來 復 諦意 處 宜 於有常斷滅解脫而修行 `於彼隨°應便生。貧著 解見 於 脱偈 善 著 潚 等 住善 復 願前 來 子 後 處還

間佛

知

何

法 他

答

亦 若

爲

知諸

法 顯

開 我

現相

煶 ĩΕ

4 覺

當 慧

因

陰色痛

愛應 也云

想

行職

。問色陰云何。答

設級

阿毘曇心論後第一

净。雕諸有漏法者。云何衆生於中受有常我 敗故離樂。慧所惡故離淨。 (有漏行轉胡生故離常。不自在故離我。 有 常 我 樂 淨 離 問若有常@我樂 諸 有 漏 行

蟟

阿毘曇心論卷第

●算者法勝造

樂淨。答

○共e返還e於廬山

譯

·晋·太元元年僧伽提婆

Ş

1550 (cf. Nos.

1551,

1552)

有漏法。答 如人夜行有見起賊相彼亦如是。 衆生於有漏法。不知相已。便受有常我樂淨 常 丽 爲首 妄見 有 漏 問云何是 中

界品第

有 者於法生身見等諸煩惱。 漏。問何故。答 君 生諸 煩 惱 是 如使品說是法說 乎 說 有 潴

名耶。答 煩惱者說漏。漏諸入故。心漏連注故。留住生所謂 煩惱 漏 悲者之 假名 死故。如非人所持故。是故說有漏。問此更有

愚

是故說法相應當知。

問世間亦知法相此極

常定相。彼曰

定智有定智相則爲決定。

D)

說

日

、法相應當知。何故應知法相者。常定知

亦前

敬頂

順禮

教 最

衆 勝

無

著 惱

應慈真哀

僧额

是名為受 陰 亦 復 煩 惂 辯

說勢說辭。問何故。答 法說盛陰

法相

說法相應當知。答世間不知法相。若世間知 已知復知此則無窮。無窮者。此事不然。云何

一切世間。『亦應決定。而不決定。法

相空非色相識。如是一切不應已知復知。若

、亦知堅相地濕相水熱相火動相風。無礙

枂

復次堅相地無常相苦相非我相。 堅相應有常相樂相有我相。

。若不附

不決定亦應決定。但不爾、是以世間不知法

相者常定不可說知法相而不決定。

若然者

已說盛陰。陰稍今當說 法。是生勞故說勞。生受故說受。生諍故說諍 故說受。忿怒心故說諍。從身見等生諸有漏 身見等諸煩惱、勞於衆生故說煩惱。當受身 煩B受辭 起 故 彼 應 當 知

謂法離身見等諸煩惱。 [生故。是一切及前說盛陰。此總說陰。 若遠離 切 雜 受煩陰 是陰 亦解脫諸漏有爲從 漏 聖 諸 所有 說爲 是

知。是故世間不知地堅相。

問前說法相應當

"此法云何"答

知堅相者,

無常相苦相無我相亦應知而不

故堅相卽無常相苦相無我相。

若世間於地 而不爾。是

> 亦無教假色者。如業品說。此色是色陰。分別 十種。謂色入者。眼色耳聲鼻香舌味身細 分 色 陰 入 滑

謂識陰卽是意入。亦界中七種分別。 所名曰識 於 + 八界 中 復 說 七 眼

復是法界。如是此法說陰界入。但陰 者。虛空。數緣滅,亦非數緣滅。此總說法入亦 餘則有三陰者。痛陰想陰行陰。 謂 餘 則 是說法 有三 入 亦無 復 敎 是 Ξ 法 無 界為

五 對、當知八無對。 是不善餘無能。法界四識心相應彼如心說 如是聲口動淨心七識界。 身動是善色。不善身動是不善色。餘色無記 味身細滑。此非樂報可記。 亦非苦報可記故 對各各相障礙。 有對眼色耳聲鼻香舌味身細滑。 可見。當知十七不可見。十則說有對者。十界 界中一可見者。 不相應如雜品說 .無記,餘則善不善者。 色聲意法及六識。善 界中 訑 謂八 可 無記謂八種者。眼耳鼻香舌 色界此可視在此在彼是故 種 處所若有一則無二是故有 善不善煩惱相應 則 善 是各各相

色陰時。是世傳說 是 十 種 別謂 色 傘 亦 尼無 之數 所假 說 色

鼻舌身意識及意

當說 爲界。及入有爲無爲,已說陰界入。一一相今

晃 陰 餘十 亦 此 則 卽 說 是 無教三無為 不 有 意 種入 向有 識耳

♥(尊者法跡造)―②* ♥(東)+青等③* ♥(太元元年)-●相十(者)毎③ ◎ホニ示③ ◎我業二業我② @受二賞 大元元年]——自少* 0(共滅 ……山)六字=(等) 100受二指⑩ 100[惱]—自分 100難二指傳》 字章* 6惠二蒙卿 ●[於廬山]---優*

有

+

餘

= =

 \equiv

聲細滑及是境界識。 食。十一在二有者。欲有色有十一界內五色 攝非色無色有。離欲揣食故一切香味是性揣 有中有四者。香味鼻識舌識是一向欲有。中法識界是三有中可得。欲有色有無色有。欲 漏 故 有漏有十五者。五內界五外界五識界漏止 餘二 **岩漏止住是有漏。異則無漏。三三有者。意** 8縁當知七日覺有觀五 者。意界意識界法界,此或有漏或無 有 中 有 四五 。此非無色中以雕色故 法入少所! + 一 在 入 無

基 心心數法,是有緣餘則無緣 身識緣細滑意識緣諸法。法入少所入者。若 緣故故曰有緣。如人有子謂之有子彼亦如 俱不相應故。有緣當知七者。七界有緣有此 上無覺無觀。餘無者。謂餘界非覺。俱亦非觀。 初禪是有覺有觀。若中間禪是無覺少觀。是 相應。三行三者。意法識界此三行。 若欲界及 有覺有觀五者。 眼蘵綠色耳識綠聲鼻識綠香舌職緣味 五識界與覺觀俱麁故覺觀

二者。五內界者現在是受。於中心心數法止 心數法。所行於中止住故,異則不受。於中九九不受者。受名謂若色根數。亦不離根是心 11-界不受。聲心法界非於中心心數法止住。餘 細滑若不雕根及現在是受。 。過去天來不受,非彼心心數法止住。色香 不受者。受名謂若色根數。亦不離根是心 不受餘二 是 有爲 爲無 知 如心心數法 界

> 法爲自性爲他性。答自性。問何故答 是故一向有為。問如是分別法相已。云何攝 爲當知十七界者。十七界無常故一切有爲。 無爲共一者。一法界有爲及無爲,於中三種根中止住,彼中亦爾。不離根故餘則不受。爲 無爲合施設故,是以爲無爲共一。一向是有 有常故不可有為。餘法界無常故有為有為

是一 性所攝。於中可見法一界一陰一入所攝。如 者是攝。故說一切法自性之所攝。已施設自 性者。眼自住眼性。如是一切法應當說。若住 說考雕者"是攝6以故非他性所攝,各自住己 諸法雕他性者。謂眼離耳。 故說一切法諸法離他性 切法。復次此義契經品當廣說 各自住己 自性@定所 如是一切法不應 摄性

性所攝者。亦當以自力放生。答 已說諸法自相。如法生今當說。問若諸法自 行品第二

當 力故,如羸病人不能自力起。問若不自力起。 切法不能自生、所以者何、諸行性劣無勢 云何起。答 至 一竟無 能 生 用雕等 侶 故

今當說 如贏病人由他扶起 切衆 緣 力 被亦如是,如心由伴 諸 法 乃 得 生 4

若時起。 心者意。意者識。實同而異名。此心若依若緣 若心有 ٠Ù٠ `彼心共俱心數法等聚生' 數 法 等 所 聚 起 及 是 不 ď, 相 必 應 問何者心 有 行 俱

不

蓋

心

빏

中

4

數

+

數 法等 聚

作意者於緣中所猛發動。 於心造作。解脫者於緣中受想時彼必有是。 審諦。念者於緣憶不忘。思者功德惡俱相違 散。痛者樂不樂俱相違緣受 更樂者。心依緣和合不相離'慧者於緣決定 想者事立時隨其像貌受, 意 欲 於 更 境界 樂 慧 Ξ 定者受緣時心不 欲者受緣時欲: 慶 思 提 及 與 解 痛脱

今當說 故曰相應,已說心數法謂通一切心中。不通 各各共俱及與心俱常相應共行。 切心共俱同一緣行不相離。亦復常相應者。 生時共生。是故說名大地、同共一緣行者。 切心生時是生聖所說者。此十法一切 切心生時 共一緣行 是生聖 亦 復常 離增減故 相 歽 應說 Ċ

諸根 **未** 煩 覺 惱觀 信事猗不 放

不相應。 說 以不行求以不求、自守無爲。衆煩惱者。如使 相續、觀者於心細相續。信者成質具淨。猗者 諸根者。善根無貪無恚無愚癡,覺者於心麁 **屬故說心數** 品說此法非一切心中可得。 善時方便不捨。進者作事專著。護者作事。行 善心時於身心離惡故快樂。不放逸者, 進護 問何故說心數。答意謂之心。 已說諸心數法相。如所生今當 或 或時相應或時 彼眷

3時不相 應逸 8定二之景章 6以二巳鲁③ O猗二倚®②⑤ Θ信二作鲁@

果故謂不善。 法 欲界諸煩惱除欲界身見邊見、 心品是欲界穢汚非是不善。 放逸懈怠穢汚二損減。欲界非不善者。謂 一十大地覺觀。二煩惱無慚無愧。 向不善赦 心品中。心數二十 穢 。此品中當知有十九心數法。除無慚無 汚º二損 此心品中當知有二十一心數 减 ~ 欲 界 如身見邊見相 水 非 是轉成不愛 善名若心生 腄 不 調不

十種應

當

淨心能轉成愛果。此心共俱當知有二十·6十 法如前說、若悔眠不行三品中是增二。餘心 在爲眠、是一切五品中生彼盡增益。餘心數 悔餘心數法如前說、眠名滅心一向。合不自 事不成恨爲悔是善不善。 大地覺觀。 有十二者。不穢汚心品中有十二心數法。十 大地覺觀信進。猗不放逸善根護惭愧。無記 生是二十心數、除一煩惱餘如前說。善名謂 法如前說。 不共二十者。不共名謂心獨一無明煩惱 不会共二 十 及 於。眠心 梅及於眠心是能以爲增者悔名 問此欲界心相續說色界云何。 是 無 彼相應心品中增 能記 IJ 有 爲 --增

中二十無配十二穢汚十九。已離不善當知 中 亦雕無慚無愧。 有四品 不善餘知如欲有者。 中 艛 善穢汚不共無記是如欲界說。 善 問除 雕 不 向不善故不共有十八。 於 餘 上觀 知 初雕無不善彼 如 亦 欲 紩 有

> 復無觀。 已說心數法由伴生色今當說 初 4 輝說, 間 除覺者。 微在四根 於上觀亦然者。第二第三第四禪亦 及無色界於中一切除觀覺前已除。 中間禪無 覺 蓰 向 除覺 餘 如

及心不相應行。 是知有十種、地種水火風種。色種香味細滑 行云何。答 欲界說問前已說若心生彼中@必心數法生, 有香。色界中雕香彼一切除香味種、餘種如 微有八種 種餘如上說。餘八種者。於中餘非根色中極 根有九種者。謂餘身の根極微九種彼有一根 極微在四根十種應當知者。 。眼根種身根種。耳鼻舌極微亦如是。 枞 問此極微何界說。答謂香欲界中 有九種 於中已說心數法。心不相應 餘八種 謂極微在眼 調 香 知 身 中

滅故壞。 榈 異壞爲壞。問若爾者便無窮 法各有四相者是爲相。 放生。已起自事立故住。已住勢衰故異。 已異 切 彼相中餘四相俱生。生爲生住爲住異爲 有爲法各各有四相生住異壞。 一 切 此相說心不相應行。問若一切有爲 有 爲 法 復有相 答是亦有四 住 變 異 世中起 壞

轉 更相為 數

法 以非無窮。後四相各行一法,前四相各行八 各各相生。異異各各相異。壞壞各各相壞是 此相各各相爲。如生生各各相生。如是住住 1說諸行伴。如由伴生今當說 生者生八法。前三後四及彼法餘亦如是

> 從 歽 是 作 穴 # 稒 自 因 然 膊 橐 生 逼 有 扣 爲 臒 法 報

> > 100 彼

縁中。一 生中轉成果。 生。已說諸囚。諸法隨因中生今當說 使品說相應因者。心及心數法。各各力於 有常樂淨等生。諸煩惱如是。說諸一切遍如。 審入計著。謗陰相審入計著。於陰相猶豫受 如見我審入計著。 隨類相因。一切遍因者。謂諸煩惱轉相續生。 生善。習不善生不善。習無記生無記如物種 各各相件由此故生" 中所作因者、生法時不障礙不留住。 行及極微種。自然因者謂彼自已相似如習善 生不相似法。如由地萬物得生,共因者。 切因盡在六因中。 時行相離則不生。報因者。 如善愛果不善不愛果由此故 由此見故於我有常無常 此因 如心心數法心不相應 生 切 有爲 謂行生於 由此 故 於

●合二令99

❸枞=種動

0._©=

©(十)—⊜**®**

報因生者。從所作因生即彼生時相似不相似 物不障礙故@住。從共因生伴力故生 彼各各 若心心數法因報生及諸煩惱。 若心因報 從於 五因 生 與起 心數及煩 應 是從五因 當

知

中行從報因生彼善不善。 相伴,及心不相應行共伴從自然因生, 扙 數法除報因無記故。 相似前生無說法從相應因生。 餘四因如前說 是從一切逼因生 謂此果穢汚心心 俱一時一 彼 由 緣 有

其初無~彼不相 漏應 餘 四相

彼 不相應 岩色從報 生 從 及 心 因 不 相 生法

應

行

是從 色及心不相應行亦從四因生。 從四因生,所作因共因自然因相應因 是從四因生者。餘心心數法除其初無漏 自然因一切遍因。諸餘和應法除其初無漏。 四因生 所作因头因報因自然因。 所作因共因 穢 亦 污

初無漏 |不相 滿相應亦從三因生。 及 是從三因生。所作因自然因共因。 應法前所說於中。 諸 餘 餘相 不相 應 應 初生無漏法 所作因共因相應因 ·因自然因共因。初 餘若有自然因除

若 於 心中不相 從 因の中 應 生 應 者 從 必 無 因 有 生

是前無自然

綠今當說 因。如此因如來定知諸法相。覺力敎化故說。 切有爲,於中若從一因生者必無有, 心不相應行從二因生。所作因共因。已說一 於中不相應應從二因生者。 初無漏品中 已說諸 色 旄

ㄹ

第 從 四 亦 緣 絲 緣 生: 明 增 잼 上 之 及 所 與 設 因

所作因 所作爲要是說增上緣 數法境界。緣彼故心心數法生。增上緣者。 自然因報因 次第緣者。一一心生相續無間。緣緣者,心 切萬物。萬物生時不作墨礙。 切遍因。已說諸緣、諸法隨緣 **、因緣者。 共因相應因** 但自 是 417

Ü 及 諸 Ù 數 뵱 從 四 緣 4:

心及諸 心數是從四 Œ 受從 緑生 者 謂 餘 心心數法從四 說 於

> 以 不相應行。及色從二緣生。因緣及增上 彼增上緣如前說。謂餘說於二者。離彼餘心 是彼因緣。及 《餘俱生生住異壞。亦彼因緣 中入定心是彼次第緣。 緣緣除其自己。餘一切諸法。是彼增上緣。 正受從三者。無想定滅盡定是從三緣生。 緑 往, 何故此諸法謂之行。答 前 髜 導故 生是彼次第緣 於中自地前生功德 境界是 縁 誾 彼

力生。 是故謂緣行所作行如是應當知 多法生一法一亦能生多者。 緣行所作行 但 一法由多法生。多法亦由 如 是應 亦 無有一法能自是應當知

一說諸行己性及由諸因 嚴飾果種。生種生差別可得,今當說 業品第三 能の莊嚴 世 趣趣在 生 **今謂此有因**

思業求離世解脫 種種身差別嚴飾。是世 業能莊飾世趣趣在處處者。三世於五趣中。 以是當 思 業 一嚴飾事9唯業。是以當 求 離 世 解 處 脫戚

今當略說 生所造作。從是生諸行嚴飾種種身。此業 身業及口意有有之所造者。 身業及口意 從是生諸行 嚴 有 飾 有 謂身口意業生 種種 之所 身造 相

身業教無教當知二 身業 П 業 亦 敎 無 如 是 敎 籄 澢 業*唯無 教有

惧有者。

身業性二種有

以業色性故。二種隱沒及不隱沒。隱沒者。

謂

色有無配二隱沒不隱沒者。

身口業是色性

隱

緊

在

色

餘 隱

在 浽

於

界

有 と

無能二

法生。以 教當知三種善不善無記者。 教當知三 無 敎 亦 然 種 餘 不 不 善

業何の業性。何處緊。答 似相隨。是故身無数口無数無無記。 心羸劣。彼不能生强力業,謂轉異心中彼相 無数。彼二種善不善、無無記。所以者何、無記 是無記、餘不說無記者。餘有二身無敎及口 是善。不善心相應思是不善。無記心相應思 業無記者。從無記心生。口業意無數亦然者。 意業無教亦三種善不善無記。 者。如妄言兩舌惡口綺語等。從不善心生,口 言饒益相應。應時言等從養心生,口 動。如威儀工巧伎術。如是口動善者。 等。不善心作身動。無記身敎者。無記心作身 心作身動。不善身教者。殺生不與取非楚 善不善無記。於中善身敎者,行9施持 身口教說三種 善心相應思 。問無記 1業不善 如不 戒等善 鼠

以者何,不現故思像相續故。問此五業幾 二種意業。唯無教者。意業性一向無数。 幾不善 幾無記。答 惡業人惡戒相隨 口業亦如是者。口業性 子生。如善受戒人不善。無記心中。彼猶相隨 記心生。無数者,若作業牢固。轉異心中此種 **訛。善從善心生。不善從不善心生。無記從無** 敎 恆: 無教 性 於中有教者。身動是善 1不善無 所 亦

不 隱 無 無 沒 記 記 ®無二彼⊜® ○莊嚴二莊前員會 ●以是≕是以⊜● 9唯二惟⊜動* ◎唯二性鲁@

懫 紫在色界。意業如心說是餘處分別,故今不 在於二界者。不隱沒無記業。亦繁在欲界。亦 思惟斷煩惱能起身口業。 沒緊在色者。若隱沒一向繫色界。 (僧所覆亦從諸煩惱生) 一向不善。不以不善煩惱能起無記業。 異者是不隱沒。 此欲界思惟斷煩 所以者何 餘 鮙

滿者。謂戒道共俱行。正語正業正命。禪生者。 戒者。無敎戒有三相。無滿禪生調御威儀、無 **岩無教性是善不善。** 口業無教當知善不善者。 相 口 禪 業 無 無 三相禪無漏調御威儀 調 御 知 業若色性於中 威 善 儀 不 戒養

畿

禪俱行難惡。調御威儀戒者。謂欲界戒 教在 知 非 一欲界 心俱 教依於二百有 心俱說

成就過去

與心共俱。所以者何。 心共俱。所以者何。由身故色界無数。及無漏 善無記共。俱教者亦在欲界亦在色界。但非 戒 。 雖善心不善心無記心隨行。 而不與善不 ·欲界無教是非心共俱。所以者何。謂受o戒 。已分別諸業。若成就業今當說 由心故此非餘心中隨

生 漏 若 戒 得律 雕儀 持 見 . 戒 生 所 欲成 界就

成就欲界戒。已略說成就。如過去未來。 禪是成就禪戒。持戒生欲界者。若受戒者•故 切聖人成就無漏戒。禪生若得禪者。謂得 光樂部 戒律儀見諦所成就者。 初生無漏見時見於欲界苦歸。是故 見諦謂無漏見 現在

可 得 **令當**

知 住 恒威 成 袋 就戒 或 無 復數 盡在 過於 去今

名為盡 盡所稱。或復盡過去者。或成就過去無敎政, 住威。儀一切時成就無教戒。彼終不離至命調住威儀戒無教在於今當知恒成就者。 若 若豔不失。謂初已蓋是成就過去。過去者假 :住威儀戒無数在於今當知恒成就者。

去已盡而不捨者。若彼教已盡不失。爾時即 即成就現在教。現在者假名中世。當知成過 者有作於教即時立中世。若作身口教。 有 知 作 成 過 於 去数 巴即 盡 溡 Mī У. 不 中 捨 世 酮時

在教。 如前說者。如住威儀戒、若作教爾時成就現 時成就現在無数,所以者何。與定俱故,教亦 住 時成就過去。若不盡設盡便失。爾時不成就 中岩入正受者。現在假名中。彼若入定。空爾 過去未來。所以者何 雕戒亦復如是 :得雕無教成就滅未至者。 。若不作教爾時不成就教。若盡不失爾 得 入 禪 E 無 受 敎 如彼禪成就戒亦復爾。 敎 亦 就 **若得禪彼成就亦如前說** 亦如前說

未來無漏無教。所以者何。如彼無漏心成就悉成就當知得道若未 "生者。一切得道成就 **心亦復爾** 間 成 中間在道心者。 在道 就 當 心 知 盐 得 已合道若入於定。 不 道 拾前世

> 去彼於此無敎。 就過去無教 岩 盡不失如得聖果。

或住禪戒或住無漏戒。 時於不善中起無敎。即成就教及無敎。 若作惡不善立戒成就二者 至若 纒 惡 所 不 纒 鑫 或作不善濁重觀] 韷 17 E 如此 戒 盐 成 住威 當 脫 知二

纒若盡敎及無敎亦隨盡 處 不 威 儀 溅 教 成

纒 若纒所經隨可得成就。

濁重纒不起無教。

間幾時成就

愛果。 亦復過去濫者 住不威儀戏。 處不威儀戒無教成就中惡而不愛果者。 惡 ĪŃĴ 不愛 爾時成就不善無教。 果 滅非不滅 亦無 復 過 不善名 不 若

善如是住不威儀.說善至彼善心 謂如前說。善於上相違者。如住威儀戒說 有教現於時是說成就中亦復盡過去者。 亦復盡過 去時 是說成 善 於上 相就 違 中 不 狘

根 或善不善。或一。問云何得色界戒云何拾, 如善住說善,或復二有教及無敎。或一向敎。 處中 本雕得。爲餘方便 亦復過去蟲 者。不威儀亦非不威儀住是居中容。 或二亦 即成就 復 中 世

失 心 。答非一向根本9旗 定威 有 儀 大 心戒 爲

20色界中善

是

失彼

亦

羽 時 卽 者前 及退 반 是 者 趟

成 就現 在 盡不捨前世

盡已盡當知者。 `答至彼纒所 去 就 盡中 老非 戒 彼 爾 9[次]一急命 ⊕生三至團* 9禪十(若得)會

彼 ●有二界争 ●〔戒〕。 C[見]—● G故二彼島● G儀士(戒)島● 500 色界=--界®®

●或離欲或不離欲 亦失。六地者。未來禪中間禪根本四禪。問 漏戒。無漏六地心共得。 是失彼亦失。問無漏云何。 色界中善心得定威儀戒者。 《幾時拾、答 一切色界善心中戒常共俱。問云何失。答 。彼一切得色界戒。所以者 。問云何失。答是失彼 答無漏有六心無 若得色界善 此 4

罷道犯戒死時。邪見增法沒盡' 禪生及無 御威儀戒是捨於五時者。威 生 御 威 及 無 儀 漏 戒 0二時覺 봈 拾 機成五 於 所 五 設時 庤 抡 漏

戒 亦二時捨退及得果。 蔀 汚說一時 一戒有二 問餘業云何拾 善無色亦 1業6住於 意然 答

二時覺所說者。耀戏二時捨退及上生。

無漏

穢汚說一 然者。善無色業亦二時捨。善根斷時及上生。 捨離欲時。 善戏有二者。 時若業在於意者。 已說諸業性及成就。 不作方便及死時善無色 穢汚意業一時 如此業世 示 貫

種 種分別。今當說 (與苦

業

果

是

說是惡行。不善者苦果。意惡行增上貪瞋 邪見者。不善思願。是意惡行。復三種說意惡 **若業與苦果當知是惡行者。** 靐 行 Ŀ 貪 當 뛣 知 調業是不善 恚 邪惡 見行 恚 恭

。貪瞋恚邪見 此 相 違 妙 行 最 勝 z 所

此 違 妙行最勝之所 於 1 最 上 訤 者 是 名 北 爲 相 + 逮 道 設 切 菱

> 業 餘者非業道 謂此行方便求及飲酒等。 界欲患者忿怒。邪見o者謗因果此o是業道, 有時 輒取 邪行者。 求方便成業,不與取者。物他所有他想不與 如殺生不與取邪行妄 道者。若於不善業中。 舌者。**◎悄他故親相離方便說**。惡口者,以瞋 **邓見。於中殺生者。衆生想捨衆生意斷他命** 於他不愛言。精語者,不善心無義言。食者欲 思願者是根本業。此以彼十爲道 殺生不與取邪行妄言兩舌惡口綺語貪恚 及 (無)負無 時犯非道、妄言者、異想意欺誑他說。 悉正 婦女他9所有犯於道。 夏 。若業最上者是說業道 若於中最 上是名為 。若自所 不正 兩

樂報苦報不苦不樂報。此云何。答 業館成現法果時則不定 業 報 現法 亦 復 然 報 次受於 餘 則 問如世奪說 說 ぶ 生 定報 =

業

謂

界善業生報與樂俱。 若欲界中善及色界三地是應有樂報 欲 應 以界中毒 有 樂 報 及色界初禪第二第三。 受者 及色界 定 不 == 者 定地 欲

曲生於諂

僞

切 有樂報 不 峇 不 謂 在 於 上

答受者定不定。若定若不定是四地中。善

者 傎 (無色中是不苦不樂報。 不苦不樂謂在於上善者。 不 ,於中無樂痛。若受於苦報是說不善業 善業是苦報、必與苦痛俱、受報此亦定 於苦 報樂 是 是生報與不苦不 說 第四禪地善業 不 善 業善

穀黑白。 是說黑報 說不淨者。 白黑白鞣。 是謂自有自報。黑白在欲四中者。欲界善業黑 報一向不學浴故。及離不善故彼一向極妙 色中有善業是白有白報者。 白黑白報。不黑不白無報。此云何 不定如上 色中 白在欲 。彼雜受報愛不愛故說黑白報。黑報 所以者何。是不善所壤羸劣故 有善 問 不善謂不淨是黑增惡故。鄙賤故 世貨 界 說四業。 黑報說不 "黑黑報 色界善業是自 白口 净報

故不黑。 第四業。於中四思思惟道滅 二道。見諦道四,思惟道九。是無漏思不增惡 問世 道能滅此三業是無礙道。 若思 在. . 尊說身口意曲穢濁、此云何 不四五樂故不白。與無窮相違故無 無礙四道 能 拾 離 謂 是 是 盡 第二業十三 若有思此思是 第 無 四 有 答

亦生報與樂俱。此總說樂報。問此亦是定耶。 從瞋恚生者。 濁欲 曲 一向塵垢故 「生謂爲濁世尊之所說者」 若業從欲生。 ,生於諂偽者。若業從僞生,是曲欺誑故, 生 謂 若業從患生。是職一 爲 問如世奪說 凋 世像之版 三淨身口 所惠 向四部故。 說 生 尨 悬 此

云 何 答

净 切 妙 行 補 者 묜 無 學 身

謂

無

學

意

滿

611

是

Ċ П

不淨 淨 故 切 3处行者。 問 滿云何。 若有妙行是一 。答滿者是身口 捌 淨 無學意 離 煩惱

報 有 故 黑 O或=以● Θニ=一● Θ住=在自● Θ[是]—● の所有二有所例 ●僧=楷鲁● ❷(者)• ◎是十(是)宠働 -2030 9此十(葉)⊜ ② 如丹二洋黄色 四中二界的 四道二级的 四五二寸黄色 四洋二环色

身口 所以者何。無學心者。已逮得"文尼相故。 意滿即是無學心者。 [諸業假名果,今當說 妙行。 是謂滿善除 岩無學意滿是無學心 切墨礙故 謂 無學 Ė

善惡不善業 楚 俱 有二

三惡不善業是俱有二果者。 或成三果 果 小謂 餘 訤

阿毘曇心論卷第一

或成三果者。 餘無記業是一果所依果。無餘。問造色相是 果 解脫果 不善業亦有二果。所依果及報果。善 依果 及報果。無漏業亦有二果。 所依果及 所依果報果及解脫果。一果謂餘說者。謂 **謂善有漏業能除諸煩惱是三 善業成二果所**

身口業。是業何。四大造。答 自地若有大 是彼謂之果依於身口業 依

無漏色者依四大得即依彼地。若住欲界得 漏諸業云何。答無漏隨力得是彼謂之果者。 依於欲界大此所造故。色界業亦如是。問無 自地若有大依於身口業者。若欲界諸業是 漏腦力 得

·除色界欲及無色界。彼若命終生無色中。若 問如世拿說三障。業障煩悩障報障。是相云 未得而得身口業。是身口業即彼地四大造。 道,彼身口業欲界四大造。如是一切地謂力

無 間 無 救 業 廣 能

此 此 業何等最大惡"答 三法障礙者。必不受聖法是故說障礙 恶 道受惡。業 潷 礙 亦應9知 問

業壞僧者 說 爲 極 惡

若

何者最大妙。 剒 業壞僧是業最 Æ 是阿鼻大地獄住劫 問

第一有中思 當 知 彼 最 大

極 非想非非想處於有第 大果彼八萬劫壽報 彼地攝思是大妙

阿毘曇心論卷第

拿者法勝造

"共惠遠"於廬山 譯

使品第四

譬怨不識則害成。若識則得難。諸煩惱亦然。 已說諸業。諸煩惱今當說 九十八使者 一切有根 本 業侶生 文尼@當說 \mathbf{B} 思苦

當知如怨家。問云何知。答

鄺 若有使者,盡見斷及思惟斷。 從思惟道是思惟斷 見諦所斷 一切諸使品 種 於中 當知 亦 思惟 謂 立. 從見道是見 = 肵 断種

說二十八0使 一智斯當 當見告 知 時 是 斷 滅緊 盡 在 惟亦無見止然餘苦

謂 三見 煩 種界今當說 十 九 + 欲 說 思 滅 知 +

*晋*太元元年僧伽提婆

此五煩惱是雲性故說見 是界差別故欲猶豫瞋恚 慢 誸 非

足界差別故轉行種種名者。是十煩惱或從 苦行。或從習或從滅或從道。於中若從苦行 有不識'此五煩惱說非見。是謂一切諸煩惱。 惟瞋恚名所作相違忿怒,慢名自歸,寢名所 於諸行中樂著猶豫名如前所見。 於中或思 欲猶豫臟恚慢癡說非見者。欲名國受念想思。

十煩惱。 下苦於一切者。下苦是欲界苦。於中行一切 下苦於一切 除於二見 凡愚於欲界苦不了因見斷。 離三見行 一界不行 不了果 恙

在 欲 種 界 種 當 有 知 七 四是思 八 見 惟 道 闡 島

二使。於中三十一色界緊。三十一無色界緊 欲界繁。謂餘在二界是亦當分別者。 在欲界當知四是思惟斷者。此三十六使是 餘 在 亦當分 。餘六十 别

有斷*相。斷常是二邊世尊之所說。於中若見 從因相續不識諸法性。於中或有學品相 **巳說界諸使。今當說** 二盗應當知受邊見邪見 知 是煩惱說 及與の五 我 見見 或

者。是見苦斷如是至道。餘思惟斷 受第一此見是見盗。 若有情識類愚於中計我是謂身見。 受邊是謂受邊見。誹謗其實義此見是邪見。 非因見因此見是戒盜 轉行 凝 種 種 有漏法 名見

○秦二邦自命 ●均二如例 ○公武二武至自命 四 基二惠安多令 * ® 光二聚自命 ①平二兴 9依二射鲁多 ❸四是思〓是思四暈

見常謗果謗苦邪見。苦受第一見盗。

。潤法於

春 春

加

身見是故

非不善。餘

欧界煩

惱

0從自見學慢 行於道,似道故終竟不解至不見正道。者,身見邊見不行於道有漏境界。故戒 現。是故於中不行,滅亦如是。受邊見者亦行 所斷。餘欲界四思惟所斷。色界三無色界二。 患彼中無患意止柔軟故。 不行患者,如欲界分別。色無色界亦聞。 及滅各七行。 非因計因戏盗 。身見邊見不行於道有漏境界。故戒盜者 。戒盜行於"界彼亦非智滅 身見行於現五陰。習者細微不 不了無明 自見欲他見恚從見 離三見行二者。習 諸見及疑非思惟 道除於二見 上界 除其 中或 諸 漏

云何彼緣境界。答

中相應所使

欲界十一一切逼煩惱。 非境界故不行於上。 漏法是苦習性。問何故行於自地非他地,答 見*苦斷種及見習斷 逼自種境界故 足一切種使 日遍在®苦因 切五種行於自地。所以者何。一切有 離欲故不行於下。是謂 疑見及無明此煩惱是 色無色界亦爾、餘不 疑見 在 一。地 及 無 中明

煩惱 上男種 未 四 設 爲第

已身見

此相應

無

明

無明不了。 邪見誇色無色界因見盗。於因受第一疑•惑 欲界見苦斷邪見。謗色無色界苦見盗。受第 戒盗受解脫方便疑。感無明不了。見習斷 界 於 如是色無色界 一切地。乃至無所 離*慧所 說

邪 疑 是 俱 4 及 不 共 無

明

見滅 斸 邪見謗 止 道 _ 於 波 斷 是 **総滅** 當 知 故 《無漏緣。 無 漏 絲 加 是

死

是亦非不善。

是故非不善有常見亦不達

惟

道 斷 疑 種諸使所縛。 斷亦復如是。是十八使無漏緣 不共無明 *憨於滅。及彼相應 調不欲 (於涅槃。彼亦無漏緣) 11(HJ 無漏緣 間 奾 是見滅 云何有 見

相應品者。一切遍及不一切遍 其餘諸結使當知自種緣所使於自界者 切不逼使自於種中。 **所使於自界** 其餘諸結使 切遍使。是於自 綠 種 **縛於**0己地 在欲界 。綠諸法即彼所使。及是 地 中緣使 當知自 及是 在 相 界 諸 切種 應 種 亦 品緣

使 下 使無漏緣及上地緣。 若無漏所行及他地緣惱是相應所使者。 地煩惱、問此使當言不善爲無記。答 所以者何。境界解脫故。此使不O緣於境 無漏諸法解脫一切煩惱。上地諸法解脫 若無 柏 爏 漏 所 肵 使行 是自品相應所使非緣惱是相應所使者。若 埡 及 界 他 解 地 脫緣 故惱

界身見邊見及相應無明是無記 此中計我人行騙令我得樂。 己身見數數行。 己身見邊見此相應無明是欲中無記者。 有樂多作不善故。復次若不善者相違於福 是以身見非不善。斷見是無常見厭於生 欲 中 無邊 若當不善者欲界衆生。 無色 不善者相違於 所以者何。 切 應無 欲

上 切 是一切自品 逼 然 使 是不必於前 四報彼中無苦痛。 **貪欲瞋恚慢知或過去縛者** 境界爲不。 記。所以者何。 不善。色無色一 貪欲 未 來 受一 瞋 恚 正受所壞故。 切者。色界無色界諸使盎無 切慢 問 切諸煩惱盡縛自所有 餘 知 二 或 世 過

盡去

受縛

見 說今當分別。 已說諸使自相。 穢汚心相續。 如是一切地 生欲界一切。若彼中穢汚心命終。此中一 地亦生下此事當分別者。 使不定故不證。若有者受自相彼應證緣一切法。是故轉過去來來諸有滿法。 自地煩惱次第糅。可得一一次第生 次第是轉生自地於自地者。 去 謂未來愛恚慢解一切有漏法 疑及無明、此云何。 切有漏故。餘二世盡受者。見疑及無明 切法中起,非以不見生故。未來受一切 已說諸使境界。次第今當說 上地亦生下次第是轉生 問世傳說七使。 一切自境界起愛者。 若有者受自相彼應說如過 如此煩惱世尊教化故多種 答 此 自地於 梵天上命終次第 事 謂過 欲愛志有愛慢 所以者何。 當 切諸煩惱 分 Ė 去愛恚慢。 不能於前 切 別地 現 向 者 Ŀ 於 在

欲界五種欲此說欲愛使者。 斸 色 欲 色無色如上有愛當分別者。色界愛五 無色 界 五 如 種 Ŀ 欲 有 此 愛 設 見苦習滅道思 欲 當 分 変 別使

不善者受苦痛 一 **19** 向 0從≕疑⊜⑤ 9界二果團● ●苦二若●* ●地二切● ●惑二或●* ●悪二或●● **9**己=∌⊜ ◎株二将⊜® ◎(於)十萬⊜® **亚向二無果务 田報二想事务**

秱 無色界亦

<u>ep</u> 慢 楚 及 患 無 明 使 十 五 五 種 在三 如 前 界 說

 患即是患使<u>五種</u>如前說者。 憍慢及無明十五在三界者。慢欲界五種。 種 瞋恚亦如是五

色界五種。 見使三十六 無色界五 說善在三 無明亦爾 名界

滅道斷。色無色界亦爾此七有異名者。 色界亦爾。疑使有十二者。欲界有四見苦習 見苦斷。二見習斷二見滅斷。三見道斷。色無 見使三十六說普在三界者。欲界十二見五 疑 使有十二 此七有異 此煩

惱說扼受流漏。問9何以等故答 緋 及受流 漏一切 無

種 切衆生故說流、漏一 螇 切衆生故說扼。受生具故說受。 諸 **化及受流** 切無窮故說漏" 煩 | | | | | | | 説 流下一 '已說種 漏 窮

隨 稱應根今當說 地諸根使昭使在三界 相 杰 應 頀 於色。身 根 相 膧

彼地諸使。樂根相應及護根 諸使在三界澁護根相應者。 地諸根使相應於色有者,梵天及光曜有喜 盡護根相應。 根 。彼地話使喜根相應及護根、遍淨有樂根 。諸煩惱後時依於無求而止。隨 一切九十八使 惱

一向不善相應非無記

見及無明 患 疑®唯苦 欲界中 餘 톄 樂 樂書

樂根相應及苦邪見者作惡業為喜淨業為憂 邪見及無明欲界中樂苦者。 欲界邪見 無明

> 欲界餘使一向樂相應非苦。 本不決定故。不喜瞋恚亦爾謂 彼 相應無明 亦爾 臓 恚 疑"唯苦者 被数喜爲本 餘 一向樂者。 "疑憂感爲

諸煩惱此根是相應者。是謂欲界諸煩惱。已 見斷"唯應意者"見諦斷結"唯意相應。欲界 ●心痛。於中身痛者樂根及苦根,心痛者喜根 及憂根俱有。護根一切身痛思惟斷意俱有。 二*勳堅著。名諸煩惱思惟斷。彼身痛相應 二動堅著身 界諸煩惱 此 心斷*唯應 根 是相應 意

起此。 八事說上煩惱諸使是煩惱。 嫉悼 無慚 。是使垢依於使 眠 亦 煩盛 無愧 故e設上類! 睡悔及與 於中此上 惱慳 從

分別相應根。上煩惱今當說

此

ф

時不慚他。無愧名自惡不厭不母著。此二上煩 惱。無慚不善俱無愧亦復然者。無慚名行惡 名沈意,彼亦一切煩惱相應。以沈心@使生煩 止息。是一切煩惱相應:煩惱是不止息。眠難 切煩惱倶說睡及與 •掉者。*掉名於心不 切煩惱 慚 不善 俱 倶 無傀亦復然說睡及與掉

謂皆在於意悔思惟所斷者。 意愛根相應從惡行生故。 事不成而悔, 不可說是喜故 故當知是欲界。眠"唯在欲意者。眠意閉 謂苦在於 眠*唯在 欲 Û. 意 餘 悔 說思惟斷苦相 各 思 一向苦相應。 悔名作善作 自 惟 建所 立斷 故

> 守護惜著。彼俱自建立非餘煩惱相應。 應。 餘二上煩惱姨及慳。 是 惱幾識相應。 切諸煩惱行於眠時。 向 | 欲界在 意地。 嫉名見他樂生熱 以於欲界 徐各自建立 切 煩 問諸 慳名 者 懰 謂 枂

說諸煩惱。如所斷今常說 中。此二煩惱四識相應:餘煩惱在意識中。 得者。愛無明色界隨所可得。 界思惟所斷。愛恚無明六誠 欲瞋恚無明當知依六誠。 欲順 欲 思惟 憲無 斸 色 讇 Ħı 欲思惟 和應 隨 斸 者

Ħ 說 一者。此得盡數數如欲界見斷。五時得盡 時斷。非已斷復斷。 分。及四沙門果如是、一切如賢聖品 時斷煩惱而於中解脫者。 時斷煩 量時所得 惱 無量時所得正智之所 正 而 智 於 此煩惱無礙道 之所 中 說

斷 答智果故說斷智。如瞿曇性中生亦名瞿 斷智。見滅斷二。見道斷三。色界思惟斷四。無 色界思惟斷五。 道斷三。思惟斷四。色無色界見B苦習斷 永盡無餘謂之斷智。 心亦復爾。 爏 **岩盡得無餘解脫是一斷智。見滅斷二。見** '所以者何 欲界中解 色無 間此諸使爲心相應。爲不相應。答 色解界脱 間以何等故於斷 於中若欲界見苦智所 聖說 當知 五 四 斷 智 会

答 明 當 知 "梵天上四龍彼 依 。色中陷所 所六 得 識 欲

礙心清 淨 斷 四分断智 解 違 妆 說 脫 證 €**i**R ❷排= -調金*

●何以二以何母③ ●身二有母③ ●唯二惟母③* □勳二熏母③* ●(及)十心母⑤ □数二致母③ 使二便母③ □著二莲母⑥ □苦二老③② □分二名母③ □性二姓母② □清淨二淨相母⑤

眠 應

Ù

爲

使

煩

Ηű

闡

是 惡

障礙諸善法。若障礙者善法不生,不障礙。使煩心者是故相應。障礙。名若使心不相應。不心為使煩惱者。若使心不相應不以煩心。若 違常相隨不生善。不相隨則生善。因此事故 應生。若不相。應是煩惱性亦不應作思。若相 相應不與善相違。 生是故相應。淨相違諸妙善可得者。 是相應使 妙 善 耳 得 若不與善相違者善心亦 當 知 相 臕 。若使不 使

賢塞品第五

E 說使品。賢聖品今當 此 聖 斷 勞 浆 恐

不會亭心者無能起正 方便正 独 見是以 今 當 批 善 聽

怖

之

本

是 亦 始 欲縛識足 八自身處 力 便 實 盡 ø 相 煩 ιÙ 是常惱令觀定怨定 常惱

次觀痛後觀心。 實彼自身一處緊心雕心亂。始真實觀身相。 此身不淨相無常相苦相無我相。 法。觀亦諸心不相應行。如其性如其相所有 如是。彼身痛心法意。正次第生 痛 此心身 彼伴彼依及彼相應餘心數 亦 是相定真

入法中總觀回觀諸法相者。 智眼 ·總觀諸行相。觀諸行相已增長養。止,生 入法中總觀 此 四是無常 切身痛心 法總觀。問云何 同觀諸 無 入法意止中彼 我 非 法 樂相 無

此

四

是

無

常

玄

無

我

非

非 玭 身痛 主故無我。惡災思故苦 心 法展轉相生。 故無常不自在

是十六行 ~名•媛法 即是 E 觀 Щ 意 眞 中 諦生

患轉出故乘。是謂彼 品故道、非顚倒故如。一 切法故妙。捨生死故離。四行觀道此道至非 覆一切患盡故滅。除一切煩惱火故止。 勝一 得放有。不相似事相續故緣。四行觀滅此滅 相似果故因。行相單續習。一切生死無窮可 離人故空。不自在故無我。四行觀習此習成 性劣從因緣生故無常。無常力所壞故苦。內 行是十六行境界。四其諦四行觀苦諦。此苦 *煖。於中當生無漏智火能燒 何 從是名の煖法即是意中生者。彼如是觀生善 行何境界。答行是十六行正觀四眞諦。 行 十六行境界。四眞諦 切點所履故迹。生死 一切行薪。問彼 彼

善根謂之*煖法 **以起已成** 生 頂 及 于

亦十六行觀四獎諦堪任故說忍。若忍已成諦。勝*煖法故說頂。已增上頂生善根名爲忍。 說 中。最勝生善根名世間第一 中復於欲界生善根如頂。 彼起已成立生頂 骮 功德。若有者彼 於凡夫意中最勝故、說第一法。 依依徐於 依倚於一相。答於凡夫意中。更無有比二 "得世第一法依倚於一 世第 枂 一亦應開涅槃門而不開。是故 0間彼幾行 法立 及于忍者。 依 相。一 亦十六行觀四眞 倚 法 若已成*煖法於 何緣何地 於 開涅槃門故。 問以何等故 切世俗功德 相忍 所 攝

故 雰 答

第 世第一法次必與起法忍者。 彼亦復爾。 辭境界無常爲首。所以者何。 彼行苦者。彼即緣苦諦非餘F 六及欲界未除欲。欲界已除欲色界 忍亦攝六地者。 無色界無見道故。問餘善根何地所攝。 來禪中間瀨根本四禪。非欲界不定界故 法。餘則依於七者。*煖及頂七地 忍次生於智世第一法次 彼 亦攝六 行 順根本四禪。非欲界不定界故。非說攝依六地者。彼法攝於六地。未 書 四 地 歸順忍六地所擴如世間第 非餘四行者。 餘則 倶 必 訛 觀於下 2 異起法 攞 世間第 如初無漏心緣 依 依 六 所 書 忍. 七 謂 行苦

此

法忍。 **設十六淨心者。是見法。** 忍。道法智道未知忍道未知智。是正觀諸 未知智。道亦然者、道亦如是生四道、 亦 知智。因者是習歸彼亦如是生四道。 是生忍無礙道智解脫道。 上苦亦如是者。上苦是色無色界苦。 脫道。問彼忍及智何緣。答俱觀於下苦。下苦 **堪任故曰忍。是謂初無漏無礙道。忍次生於** 者欲界苦彼同緣 智者。彼次第生苦法智。同境界受真實性解 如是生四道。 。生無漏法忍名苦法忍。彼未會觀今觀時 上苦亦如 習法智習未知忍。智未知智。 正 觀 諸 滅法忍滅法智滅未知忍滅 法 是 '見法者。謂之正觀是 說 因 苦未知忍及苦未 + 滅 六 道 淨 亦 滅者滅 如苦習 。 彼亦如 心然 道法 法 阿毘戲心論卷第二

見異名

簁 信 法 行 行 當知 利 棉 鈍 此 見 在. 亦 + 在 五 中 鳱

利根是說從法 從法行利根此在十五意者。彼十五心。頂若 即彼十五心*頂若鈍根是說從信行 行 從信行當知鈍見亦在中

未離欲界欲 三向九無漏 趣向於始果

未離欲界欲趣向於始果者。彼從信行及從 凡夫時已離六種。彼於後若趣體。是俱趣第 拾六趣至二者。欲界煩惱九種。微微微中微 法行趣沙門果時。若未雕欲俱趣須陀洹果, 上。『上中微中。中中上上微上中上上,彼若 一果。三向九無漏者。若已離九種是俱趣阿 拾六趣至二 盡不還者。若一切九品盡是阿那含"彼不復

信 若 解 股。濡見 Æ 一十六心 見 是 到 名 說 住 利於 見果

若至十· 欲俱須陀洹。已會離六品俱斯陀含。盡離九 若彼趣時從信行鈍根是信解脫。 品俱阿那含。信解脱"濡見見到說利見者" 知符心相應。彼生已說住於果。未會離欲界 六心是名住於果者。 十六心名道未 若彼從法 俗

為無漏。答

有三蟲者。若三種盡上微上中上上是說家有天上七生及人中。故說極生生死七。家家到未離欲界思惟所斷煩惱。是生生死七。彼 未盡思惟斷極生生死七者。 家 盐 思惟 有三 猫 腳 俱 極 生生 在 彼信解脫及見 沮 迹 死 果七

褩

身所觸故說身證

涅槃故說家家。俱在道迹果者。極七有及家 家 彼天上及人中。或生二家或生三家。後般

當言俱住須陀道

是一種`彼餘 *唯一生無餘故說一種`九滅 涅槃、故說斯陀含、離八謂一種者。若八品盡 陀含。彼餘一生天上一生。人中一往來已般 六盡一往來者。若有六種盡上三中三是斯 六盤 滅濫不還 一往 來 **巳出欲**謂 汚 泥種

所滅。以無礙道滅。解脫道得證。問此道爲世 世、光曜。逼淨。果實無量空處。無量職處。無 惱 《媛 *媛至上,上上界亦如是。八地中梵 如是九煩惱若在上八地者。 來欲界故說阿那含,所以者何。已出欲汚泥 所說者。此一切煩惱欲界。及色無色界雙道 所有處。非想非非想處。彼雙道所滅世尊之 彼雙道所滅 如是九煩惱 世 拿 之 所 說 世尊之所 如欲界九種煩

中。謂學得滅盡定是身體,所以者何。法似是 滅亦無滿。凡夫從世俗道尚得遠離。況復事 住中說身證。謂獲減盡定者。住於八地無欲 欲界地一。 色界地四。 住中說 身體 無色界地三亦世俗道 謂俱 旭 獲 滅離 菴 八 定 地

行利根是見到

生 剛喩 蒠 我 生定盡次 離 必 逮 於 得 盡 切 漏智

動

慧

解

脫 當

於中一切諸煩惱永盡無餘, 想非非想處。雕欲時第九無礙道最後學心 我一切生藏,彼於爾時無著。解脫於一切漏。 學智。生意我生盡離於一切漏者,彼生定意 金剛喻定次必逮得盡智者。 "說金剛喻三摩提"此次第生盡智最初無 金剛喻定名非 一切聖行畢竟

無著。幾種。答 速得於二智無著有六種 문 知 從 信 解生 脱五

問

無學等見。當知時解脫者,彼當知時解脫是 二智者。於中五會從信行彼有二智、盡智及 是始得不動故說不動。 废進彼必得不動,故說必昇進利智,及廣進 不。增不損等。住於中道故說等住。少利而 進。進力常自護心故說護法。中智及等進是 數數惡身。惡身已念壞故說念法。* 焌智而廣 進。是得退具便退放說退法。*煖智及*煖 法等住。必昇進不動法。於中若*滿智及*濡 無著有六種者。世尊說六無著,退法念法謹 求時。不能一切時隨所欲奉善 是從信生五速得於 當 時

獲得於三智 不動法利根 是不時 成 就等 解 解 股 脫

不求時。 不動法 智無學等見。成就等解脫者。謂此五無著時 不動法利根是不時解脫者。 解脫。是成就等意解脫。謂不動法是成就不 解脫 、殘得於三智者。彼有三智盡智無生 彼不時解脫能一切時。 謂一向利根是 隨所欲學善

知 不 得 冹 盡 定

智

力。唯有俱解脫成就減盡定者。此六無著若 定力。已說賢聖。人法今當說 得滅盡定是說俱解脫。 脫當知不得滅盡定者。 帷 有供 是說慧解脫是慧力解脫非定 觧 彼俱力解脱慧力及 城 就 此六無著若不 滅 虚 定

行 法從法行法是說 見道 信 道 見 行 籂 諸 法 道 及 從 是 盐 法 [i] 一行 相法

於中諸根法是名未知根者。於見道法中謂辭 有學法 佛說 已 知根於 中諸根法 是名未知根 有學法佛說已知根者。 「根數如心。及痛信。首五根是未知根。謂餘 離見道學法諸餘學

[中] 即彼根說已知根 已 一得果便 知無知 拾 根 前在 於 道 應 無 當 學 說中

無漏法昇進得果時。 根說無知根。已得果便搶前道應當說者。 知無知根在於無學中者。 拾無礙道所攝及解脫 無學法中即 此彼

不 巴 穢 盐 活 為 解 九脫 滅得 盐 攝 應 於 當 說 果

道

說諸煩惱九種道所滅。 盡得一解脫果。 巳蓋爲解脫得攝於一 道 一於其中間得煩惱盡。但得果時 不穢汚第九減艦應當說者。 一果者。 但不穢汚第九無礙 無礙道至解脫 一切煩惱

時斷不漸漸 有 相似 名 彼 能 槰 不 動

界苦習滅道無漏智境界。

是初受法相故曰

四

智

有

四

行

決

定

行

肵

說

如

是比

若

進。是增益諸根逮得見到非餘。問云何知漸 信脫彼同性坍道者。 切得不動。會性必昇進得彼是相似名。無著及 若有相似名彼能獲不動者。 漸見諦。答 無 蕎 及 信 脫 謂信解脫一向性必引 彼 同 謂無著不能 同 性 增 道

阿毘曇心論卷第二 及無爲果。是故以無礙道力。得有爲無爲果 礙道力得有爲無爲果。 無礙道力得有爲果 **夾第見眞諦。問云何知有爲無爲果。答以無** 功德諸功德亦非一時合。是以建立功德。惡 亦非初總觀彼惡。亦非一時一切厭。 非以見功徳時見惡 建立功德 歷 亦不以見惡時見功德。 氼 第 見 眞 。亦非總 諦

阿毘曇心論卷第三

尊者法勝造 *晋*太元元年僧伽提婆 共"惠遠"於廬山

智品第六

謂 此三智攝一切智。於中法智名謂境界。 智賢聖品已略說有 三 法 有 智 恕 慧 智 無 佛 有 未 性 所 涅 知 能 智 說 槃 了 無。有境界今當說 最上第 분 世 相 觀 俗 今 常說 笭 切 奲 意 於欲

智境界。 有漏智。是多取等器。智男女長短爲首 未知智名謂境界。 法 智 此名與四· 苦智息止: 從法智根現見已。非根現亦見未知 名與四 是後受法相故曰未知智。等智名謂 智 道 色無色界苦習滅道 解脫師所 無漏

說 當設 此二智四諦境界苦習滅道。已說十智。行今 復更作受無學智。 無生智。於中所作已竟受無學智是盡智。不 道是未知智。盡無生智二者。無學二智盡智 境界。是等智境界。欲界道是法智境界。色界 若智觀他心是從三中說者。 境界說滅智。道語境界說道智。解脫師所o說 此 問盡智無生智何歸境界。答境界在四門。 苦諦境界說苦智。習歸境界說習智。滅諦 一智法智未知智 若智觀他心 無生智二 是無生智是亦法智未知 。若行於諦如是相似名 是從三中 赀 界在 他心智謂有漏 四 **F9** 說 肵

◎煉頂忍第一法中攝等智行。 智十六行。離此餘等智非十六行。謂施戒慈 攝、十六行第一法攝四行聞思 色無色界亦輔。 行四行受。苦四行習四行滅四行道未知智。 二智十六行法智未知智 二智 是 + 行 或 六 如是行或非是說爲等智者。 非 行 者 是 法 說 無漏行二諦所 法智性是十六 爲 及餘思惟等 等

智 未 知 智 智

譤 四 智 有 Æ 無漏他心智四 滅道智亦如是。 四行決定行所說者。 觀 他 心 行如道智有漏 正觀 此 他心智此或是或 或 苦智四 是 妏 行如 非 Ŀ

身意止是自相智。 十六行者是總行。更有無漏智受十六相。 行。受相爲最勝者。非一切無漏智在十六行。 行等諦我巳作不復更作。 智無生智十四行除空無我行。所以者何。 自相行於諸無漏智前受故勝。 智無生智雕空無我行。說有十四行者 赻 有 鄁 + 無 生 四 智 行 不在十六行前受十六行 離空 **空無我者不以此** 相 爲 無 最 我 已說十六 如 彼幕

行 如此智所得今當說 無漏 心 或 有 成 盆就

習智淑法智。得滅智道法智。得道智、忍 成就他心智、於上增益一者。於上四 相應。未離欲成就三法智苦智等智。 他心智。二或成就三者。 法忍相應。未雕欲成就 一。四時得苦未知智。得未知智智法智。得 無漏心或有成就 問此智何地所攝。 戜 成 就 答 第二無漏心苦法智 一等智 考 於 Ŀ 坰 . 已離欲成就 無漏 。已離欲 一時增 中不 心苦

计中有十八智 聖 所 **設** 쇕 依 倚 地 於 中上 八地

礖 智聖所說依倚於o上 存十 不稱攝故。禪中有十智者、根 智 無色地中八者。 地者。未來禪 無色 中間 中 有 飗 木

> 會得功德令現在前行。 彼所倚。亦得得已後時不求而生。行修者。謂 得修者。謂功德未曾得而得。得已諸餘功德 無色。已說地。修今當說。修有二種得修行修。 無色境界。於欲界他心智行。 除法智 **若以得爲修** 他 心 智 法 智者 問此諸智云何修。 諸忍亦 許 境界。 乘色無 於欲界 4 是見 * 色 中 不 答 Ù

在前修。 至道智。 諦道中謂智現在前修。 即彼當來修法智若已得爲修智者諸聖見彼即當來修者。 彼 卽當來修 即苦法忍當來修。非智非餘忍如 諸忍亦如是者,忍亦如是苦法忍現 即彼當來修法智乃 如 起 見

屻

果。是以不修等智 智雕欲修七智、謂阿那含果所攝。未雕欲修 三部 習已觀非道語。 **六智除他心智。彼中** 及欲界。或修七或六最後心所說者。道未 未知智,行此三辭時得修等智,所以者何。此心。須當來修等智。 苦未知智。 智未知智。滅 是於三心中得修於等智者。 或 是 修七 於 \equiv 一或六中 非想非非想道得 謂地見道即彼地等 最 後修 即見添道 心所 於 挛 說智 中。三 沙 菛 知 智

未來禪所攝是以 陀 **河果上思惟道**。 十七 無漏心於上思惟道當知修於七者。 以敌無餘七智必修。 知 無漏 修 於 心 無他心智。 七 '干七心 *須修七智。 六 於 修 Ŀ 所以者何。 盡智無生智是 增 思 盆 惟 根道 彼意 此道

須

他心智。 猛根者。 見到, 功德非已會得。是以不修等智 道一切解脫道修六智。 得。於其中間應空而不空是以必修 此 功 3德常不 彼有九無礙道九解脫道。 爾時學道不學斷煩惱。 增益根名謂信解脫。 卆。 岩不修 此說未雕欲是以無 者骨得已 增益諸根逮得 분 彼 未曾得 一切無礙 拾復 一六〇種 未 坿 更

得不還 修八智。於中一 得根本禪是以修他心智餘智如學前。 七地者。四禪三無色雕欲時。一 得不還果 果時者。 學 諸通 切修下地禪。思學諸通道 道 時 若得不還果修八智彼中 遠 解 脫 雛 修 於 切九解脫 習 七 遠離 八地

離欲時八解脫道中修七智除等智。 非滅結。以故不修非想非非想處第 智。所以者何。 何。等智於非想非非想處轉。還以非 七 地離 彼此 八解 無礙 於第一有 **欲時一切無礙道** 脱道 道 "此無礙道修滅結"四智他 所以 坤 六修無 **設者修習** ηī 者修習 修七智除 所以 四離 七有 Ċ 他 者 彼 故

諸 當知修習於下地者。此修 無礙道中。修六智除他心智及等智。 智 及下地 上應當 有六修無礙道者。 所攝。 知 謂依初禪離欲 修 切地當知 智於 彼 離 微時 修二、 伴 釆 Ĥ Ü. 地 應 地

[修習八者] 三通如意足天眼天耳。| 者何。攝根本 碬 下 禪故 地 道 (J) 九 解 道 於 要 ◎須二頃言②* ◎習二合③ 6學+(智)働

脫

脫

道

修明八智。

●故二者② ②時十(中)自由 ⑤上二二〇 ○色十(地)自由* ⑥以二巳自由 ⑤ ⑤前十(設)自⑤ ④八二人⑤ ⑥答二百言⑤ ⑥離二赦自⑥

功

德

Ü

所攝及未來禪

如

是至無所

有

彼修 漏無漏 쳅 **善別慧性所有。** 言見智慧此三爲一種爲種種。 何。最後盡故是以苦未知智相應。問又世尊 我生已會滅。是非想非非想處生緣、 知智意。是初無學心未知智相應。彼作是念 地有煩惱意不明淨。無煩惱意明淨。是以雕 所以者何。非想非非想處地煩惱相違。一切 無著果時九地及自地。 問此義云何。答 切。問此無學初心何智相應。答此未 無學 無 切諸地修功德初無學心中者 漏 心 但以事故世尊或說見或說 中 切 亦一切諸地於中修 此 諸 未 地 知 修 答此是慧之 쳅 功 所以者 意德 得

無生智視故慧決定故智。 用始緣故。盡智則非見無生智亦然者。盡智 故見能視故慧。 為故。餘無滿整種三性所有見智及慧 決定能知諸忍非智性者。 決定能 智 則 非 但非智不決定故。所以者何。 見知 無生智亦 豁 但非見不求故無 忍 修行八忍能求 非智 然 性

見性。所有煩惱所壞故。五識相應整種亦非 性此見所有觀察故。亦不離智及慧。餘有漏 識地中善有漏慧。三性見智及蹇。五見煩惱 慧種非見性所有。所以者何。無記意識相應 性 有漏智在意及諸見當知此則見者。 所有不觀察故亦不雕智性。說 ,非見性所有不觀察故。穢汚慧種亦非 2知此則見 2俗有漏智 說一切是 在意及諸^日 切是 意

> 是九智緣除法智。因智及果智是二智境界 習故。餘非緣無漏故。苦智亦如是此即果智 者。習智是因智。彼有漏他心智及等智緣同 非欲界因非欲界滅非欲界道。未知智亦如 智除未知智。所以者何。未知智者非欲界果 法智未知智晓了於九智者。法智觀九智緣 是慧種故。問一一智幾智緣。答 慧者 慧不如是。所以者何。一切智種一切見種即 因 法 謂前所說雕如忍中。 智及果智 智未知智 除善意識地及五見已除有漏慧離見 是二智境界晚了於九智 雕 智盡 智無生 九 智

色界道。問何者。答 未知智。是彼道非餘耶。答亦有法智是色無 想處得無著果。未知智是彼道。非以此可知 **塊界故。問又世尊言、未知智如雕非想非非** 心境界故。盡智無生智亦緣十智。一切有爲 定智所說者餘有四智緣一切十智。 是滅智。非緣智緣無爲故。 十智境界一切法故。他心智亦緣十智,其他 故。餘盡緣同道歸故。解脫智無緣者,解脫智 道智是九智者道智境界九智不緣等智有漏 餘一切境界 決定 餘一切境界決 智無 等智緣 說緣

意及諸見

滅法智及道法智。 或有法智雕色無色界欲。 若息止及道法智之所行是滅於三界者。 若息 止及道 滅 於三 界 在思惟道是滅於三界結。 非 法 謂此重見惡是於 智 欲 未 z 知所 智 行 謂

> 悲此。問神通智性所有彼。亦應當說一一發 習智。所以者何。不同苦智同於滅道故。問頗 欲界思 知智能滅於欲界。所以者何。無彼重見惡而● 有未知智滅欲界不。答非欲未知智。無有未 惟 滅及道。 離色無色界欲非苦智非

相應心心數法未知智亦如是。 他心智通有五智。 智。憶過去習道智憶過去道,五說他心智者, 智憶未知智分等智憶俗。苦智憶過去苦習 命中者。宿命通有六智。法智憶法智分未知 天眼天耳亦如是。無漏智不以此行。六於宿 如意足等智天眼耳亦然者。 六於宿 如 意足 道智知他無漏心心數法他. 命 等 中 智 法智知他心中法智及彼 五天 說他心 眼 如意足 等智知他俗 耳 亦 2 說等智 智 然 心智

道

智是九智

解脫

9如是法意止。 五心數法。 問諧如來有智力。云何如來力施設智。及如 智 法。謂法是境界有十智自 身八智觀身色假名爲身。 쳅 不緣色。法十者。法意止有十智雕色痛心餘 心智及滅智。若智緣色者是身意止。此二智 觀者。是慧此意止何 九智漏盡通聖人之所說者 謂智緣痛是痛意止謂智緣心是心意止。 一切漏相違故。問又世奪言。身身觀意 八九 境界於身 智 漏 九智二者。痛及心九智除滅 盡 通 • 智所有。 答八境界於 法 歌 9相界。及一切 是八智所知除他 十九 人之 漏蟲通無漏 智 所 釲 總 此

諸法未等正覺不見此 來 1分別。一一幾智性所有。答 四 無 肵 畏 智性。 所有如 植 所 如是一切此亦應 說我等正覺 此

是處非處力差別有十力初無畏差別。 非此法如是相如是行是名非處智。 初無畏亦境界差別故四種分別。 無所畏處非處智。是境界差別故十種分別, 智初無畏。亦十智等正受故。餘此中差別者。 處智非處智。名諸法他相他行不可得。則知 相眞實行。受知此法如是相如是行。是謂是 有十智是處。非處力。是處智名受諸法眞實 **性**所有。 處非處力及無畏第一此是佛十智者。 是處非 是 辭辯一 應義辯俱十 佛 處 + 智 カ 及 此 無 中 畏 問四辯亦 差 第 是佛十 别 有四

何

以此行。辭辯名覺正說。此亦等是俗中假智 以無漏智受名。世俗中名是假號。無漏智不 辯辭辯一者。法辯名覺諸法名是等智。 辯辭辯一 是七智 智最勝所說 非

五見枝有覺觀

界。於三世受一切諸法,是七智性所有其人云 智受真實相故等智法縣二辦十智 elb問顧智有方便智是十智巍辯名覺諸法真實,彼亦十 智除他心智盡智無生智. 幾智。答願智是七智智最勝所說。願智有七 號、應義辯俱十者。應辯名觀及現無所堅礙 願智者利捷疾境

如是知諸智。此智當 於 諸 定 行 無罣 礙 行

> **智依於諸定行無** 甚明必定無疑行於緣。 處光焰甚明。如是智依於定意雕諸亂。智光 是 U 思 惟 **聖礙行者**。 定 是以思惟定欲求其 欲 求 如燈依油雕風 其 真 賞

眞實

有三種味相應淨無漏。如是一 四無色定。此中一一 決定說四禪及與無色定者。 味•相應。云何淨。云何無漏。答 中 一 一 定 說 四 說雜味淨無漏者。初禪 與 味 有八定四離及 切諸定。門。云 净 無 無 色 漏 定

有。三種餘各三種。問禪何性所有。答 非想非非想處彼中無無漏。不會建疾行故是 相應共行是說味相應。最上無無漏者。最上 愛相應者。謂禪無色定愛相應。 •是具足共 漏者。煩惱假名熱謂定無煩惱是無漏。氣味 善有漏是淨者。謂善是淨故說淨。無熱謂無 氣味愛相應 善有漏是净 **最上無無漏** 無熱謂無

四一心名。於緣中心專不散。 得名覺觀。喜樂一心覺名。當入定時 用 有覺有觀卽是初禪。問以受五四枝今覺觀何 枝及90人時捨時是故五*枝。 名,於定中悅樂名。已悅於身心中安隱快樂 功德。始麁心思惟觀名。令心細相續相連喜 五枝者。謂五*枝攝受初禪令堅固。 答枝者謂善是於五枝中。說穢汚及無記 若里干種 四心 謂之是初 亦復有三痛 初耀有覺觀者。 此種住定時是 亦從此 の生善 禪

> 者。此一切諸法謂是初禪。已說初禪。第917 若干種有上有下。是說具足生處。 有三痛樂根喜根護根。於痛中樂根是身 離有四心。 眼識耳識身識意識。 謂之是初雕 喜根是意地。護根在四識。 有覺有觀而不是善。 亦復有三痛 。若干種者梵世中 四心者初 者 初 灦

禪中是枝。此雕說二痛者。第三禪有四 便不捨智者不令樂。 於樂不求餘 裝入至 雙聲 有 念者。是護方 護念智一心。樂者意識地中樂根。護者已樂 二禪是枝。五枝是第三者。第三禪有五枝樂 便作是念,一切可離餘枝如前說。此種於第 根。二輝有四枝者。第二確有四枝。內淨喜樂 時入喜根或時入護根。 者。於中身有若干種。已離覺觀有若干心。或 一心內淨名。是信於離中生信。已得初耀雕 「痛者。第二禪有二痛喜根及護根。 二痛若干 五 枝是第三 一心者定此種於第三 ル 二 職 職 説 を 但离是根本邊有護 四 者干種 潴 枝

問何禪是枝 四相應。答此枝謂說善,善禪枝 淨念。一心母求離苦樂。不苦不樂餘如前說。 第四有四枝者。第四禪有四枝。不苦不樂護 禪中無。所以者何。彼由定力故身諸毛孔合。 離息入息出者。息入者來息出者去,是第四四 相應枝非穢汚亦非無能 亦復分別種者。

樂根及護根。樂根是根本。護根是邊 此枝謂說善離息入息出 第四有四 亦 復分別 種枝 謂

例 [●]新二辯鲁曾 ^⑤(也]—鲁章 [○]門二問鲁曾 ^⑥(相]—曾 [○]是十(以)鲁章 [◎]是二捷鲁 - 千億 ¹10(初)十生鲁章 ¹10(一)—第 ¹100人二受卿 ¹100故二文卿下同 ¹100二十(禪)鲁 | 1110四二二國 ¹10四二二國 ¹100次二永鲁帝 ¹100和二根**②**②第 二種簡**優 ○**辭: □□ 千二千億 □ 人二種簡優 ●建二进鲁徽* ○三二二鲁徽 ©三二四象

說

及二一

切

入亦如是。

無量空

處解

脫

切 入。

於無量空處中所攝如是

至

所以者何。謂未離彼欲亦入。

滅盡最在後者。滅盡定非想

是未來禪中問禪相今當說 中初禪是有覺有觀。第二禪是無覺無觀。謂 說有三定。有覺有觀無覺少觀無覺無觀。於 滿功德何地所攝。答未來耀所攝。 又世奪所 無覺少觀,定是何地所攝。答是中間禪所攝 若未雕欲。未有根本依。而有無漏功德。是無 色定 謂餘今當說。問如世尊言。 有根本依。 覺有觀。四心說此種餘 息入息出。是三中無不應說。 隨處已說。 當知是餘處不應有。 一切地無 已說四禪四無 第四 如 初 禪雅 雁 有

存 觀而無覺 彼漸漸心息止 應有覺觀俱在未來禪者。 。觀相應中間明智之所說者。中間 相應 應 應中間 俱 智之所 未來禪中有覺 說禪 濉

办

中無 俱 為 跌 珠 味 為說一 相 痛應

有三種者。 有漏及無漏。 護根非根本地故。已設諸定餘功德。於中 依而二種除其味相應者。 中間禪有三種味淨無漏生死居 一痛者 有漏者淨。 未來禪及中問禪俱有一 無漏即無漏。 未來禪一向善 中禪

攝

無量慈悲喜護 **練故。有通者。** 一智憶宿命智生死智漏盡通智。 者。三三摩提李 廖 入 及 提 諸 有 有六通如意足智天耳智他心 無量衆生境界故曰無量 智 通 |無願無相 脫 湿 於修 、無量者。 ф 無漏心點 起 切 修四

> **今當說** 可得及於中起 應十典 已說諸功德隨地可得 脫未除色想不淨思惟一。除色想不淨思惟 想青黃赤白觀除入。 向故說解脫。 二。淨思惟三。四無色及滅盡定。 及諸智者。 二除色。相少境界。三無量境界。四復除色 入內未除色想不淨觀少壞界。一無量境界。 赤白一切入。 切•入。 恭具解放一切入。 切者。 + "諸智有十如前說。 切入。 於中起者。 無量空處 地 除淨境界故故曰除入。 二切人。 切 此諸功德九地中 Ź, 解脱者。 除入者。 水 境界背不 無量激處 火風青黃 八解 八除 非非想處可得以定數故。 色未來。及中間等智是十地所攝。此亦非想 三摩提七智漏盡通是九地所攝。四耀三無 餘九謂無漏者。謂餘無漏法九地所攝。如 非非想處所攝。 非想非非想處。 量空處一

慧謂他心智三無量。 本四禪中非餘。六中有現智者。現智是法智。 地中有根本四禪未來禪中問禪 慧悲及護慈亦有五通說遍四禪中者。 慧 邁 四 四 悲 及 中 藩 及五通是一切功德根 六中 慈 亦 有 有 現 ħ 智 通

禪中非餘 前四除入喜等初第二解 除入中 初 解 脫 及二 設 四 脱。 於中亦 功 %德初二 此功德初第二 有 禪喜

後四除入淨解於 亦八 一切 禪中非餘 切有 脫 削 入 餘 八 切佛 及 說 與 ス。 最 解 止 脱 是功德 皹 第四

éП 滅除 脫 盡 ép 最 在 名 屻 後 訳 餘 九 謂 切 亦 無 漏然

餘

脫

名說二一

亦然者。

餘

四

解

脫

自名

三解脫 定 智已 分當別知 謂有 餘 漏 盡 及 有 無

問此功德幾有漏

除入亦意解希望故。已說諸功德。 想非非想處非"建疾行故。想智滅離覺觀 故。一切入意解希望故。三解脱亦如是。非 如三通威儀法故色聲受相故。 無量衆生緣 品說。謂餘盡有漏者。餘一切功德一向有漏 識處。無所有處解脫是有漏無漏。定智 分別者。定如契經品說,無漏智及諸通如智 一解脫當知有漏及無漏者。 無量空處無量 。相成就今 無無 故

於彼地成就味相應度。下中來能度於欲成就味相應者。 定者、謂離欲界欲。 就淨初禪。 度 下 未 及初禪地有漏功德。如是一 若未生焚世上地。 冹 就 謂 淨 地

常知

求 得 Ŀ 諸 應 當 功 德 知 知 非 漏 成 無 恴 欲 中

幾無漏。 未 能 答 度 至於上欲 下宋至上成就淨諸 成 就 味 一若未離欲。 諸相 定應 漏漏 切 彼 虚

●入二令音句 ●相二想音**图 ●無二**已顾复

妙

無

漏

無染七種謂之因

者 當

無漏七種

淨 妙

相 漏

爏 無

知 種

有之

一 因

闪 謂

無 味

然因

'自地和應因共因。淨味相應禪。當知

9餘。非善因不相似故。非餘地穢汚因行相違

署。味相應初禪。

於味相應初禪因非

報故。及自地緊縛故。如是一切盡當知。已說

緣次第緣。今當說

問

一一次第生幾種。答

七無

八九有十

起

(超六叠犀

漏禪次第

典

非無漏因亦不相似故。

。淨初離於淨初禪因。

非穢汚因不相似

故

非餘地淨因自地果

有

根

本

穢汚

如

地三

地二上地四。

無漏無量識處次第生

地

四上地三。餘無漏次第

4

脫

二下地四上地一。無漏第6三禪次第生八。自第二第三禪無漏。無所有處次第生七。自地

無漏初禪次第生六種自地淨及無漏

是

住 欲 彼 Ħ 地二 -ጉ 地 ₽4 上 地 四

所

以

名何

輔

通

界線

故

IH

世

鳣

姘

說

味 淨 相 六 應 冇 諧 七 禪 八 九十生 與二 乃。已十

世上

地 地

成就無漏初醒 亦成就下地

及初

離地定等諸

住 住

Ŀ

無

漏

如

離

應當

夘

無漏成就耀

者

謂 見

下

地

生處。無漏在斷中。是以離生處捨有漏功德漏功德。如是一切盡當知,世俗功德繁在隨

不拾無漏。求得諸功德知非無欲中者。已說

味相應及淨不生餘。 禪與二乃以十者。味相應禪次第生二。自地 是一切盡當知。一切自地味相應。味相應諸 **漏無所有處無量識處。非味相應離欲故。** 處次第生六。自地味相應及淨下地四。淨 **淨六有七八九十生十一者。淨非想非非** 有下地一净 各各相違故。 一切味相應 如是一 幾 如無 想

欲時得。如如意足智天眼智天耳智無記•性。 離下地欲成就上功德。當知非一切功德離

《有·《欲及滅盡定·此求得。非離下地欲時

。已說成就因緣今當說。定種有二十三。八

種緣。答 死時生。已說次第a緣緣。今當說問一 切自地二下地一净

得

答味

c相應八淨七無漏。

問此一一種幾種因。

味相應禪緣於自地味相應禪及淨。 切 淨 地 岚 一線一切種 400 穢淨 漏禪必緣一切地者。 污 U 相無 應 漏 穢汚相應禪獨緣於己地者。 禪禪 綠 緣 **淨及無漏空禪** 於 己切 非無漏 地 地

愛無無漏緣。 無色 無 亦不樂於他地 有 地力 緣下 有 味 漏 禪 地

灛 無色。是自地緣及上地非下地緣。穢污如味 下地有漏法。答善有根本地淨。及無漏根本 下地有漏法極寂靜故。 無色無有力緣下有漏地者。 者 如味相の應說 無色亦然 問何謂無色不能緣 無色定不能緣

謂 麗 色界餘功德如無量等。 緣欲界緣無量苦衆生 欿 必 欲 於色 界級界 世 無 。青等諸色此則 切入除入及解

> 有淨居果實中。有問世尊言。有願智是云何。 若得第四禪是能"勳禪。 者後。謂得第四禪離三禪欲。以是故下地 第四禪者先 淨 居果 實 *勳餘 無

意不起辭。 或有爲或無爲是一切盡知,不辭者。 無疑不罣礙無所畏。 願智者如所願入定。 於 (中若: 彼 無 彼意生功德。 由 著 定 性 便不起辯者。諸法義及味決定。 力不 故動 或過去或未來或現 願智不諍辯首諸 問是願智不諍及辯 能是 得 旭 頂一 四切 。欲令他 禪定 功 在

五地者。 二辯依於九者、義辯及應辯九地中可得。 是味撰智、彼亦二地中可得。欲界及梵天世。 是欲界及梵天世。非上地雕覺觀故。辭辯名 欲令一切不諍、法辭辯依二者。法辯名緣味 禪四無色及欲界,已說初禪 及欲界。入第四禪知初禪及欲界。說 地有願智者。願智三 法 三地有願 辭辯 無鄙五地可得根 依二 智 一地所攝 無 本四禪四及欲界。 辯諍 依 依 第四 於五 無辭 禪初 九地 Ш 依

漏是無漏力故。受淨居果報。問若一切四 動職是云何。答*勳 勳者。以何等故下17 三地愛盡 故叇 | 禪中無淨居果 切四禪無漏 댰 依 第四 者 中 耀 么 勳 쨰 有

地震場。答 答四謂

Z 當知已說未來 一何得此 定

及中間。

此

是初禪眷屬故

"唯斷欲者。無漏"唯斷欲時得。謂聖得離欲 生時得者。若上地命終生欲界及梵天世於 欲界及梵天世糰退於爾時得。 雕欲時及上地沒生梵天世。 爾時得。味相應初離如是一切盡當知。無漏 斷欲亦復生而得於淨禪者。 穢汚退及生者。穢汚味相應是退時得。若 数 汚 欲 退 亦 及復 生生 無而 漏*唯 得 淨初禪二時 如是一切盡當 於 味相應初禪 酇 碀 欲 禪 得

四 問變化 心有幾。 雕欲餘不能除。一切定中間相應於護根者。 地除欲。以方便道故終不得根本●生。未得 無漏除煩惱者。無漏初離八地除煩惱。 [禪果欲界。 切定中間 護根租應終 不得喜至 不得義 切盡當知。亦復定中間者。定中間名謂 漏除煩 切定中間 四禪果初禪地。 惱 謂有如 意足能 變化答八。 相亦 應 復 於護 問彼誰成就。 定 中 根間 如是 下

下 地 變 若 合 化意成 就彼種 地 三種 耖 化 心 意 果者。 上 地 就 應當 彼種 謂若成 就禪 設果 答

是成就 **梵世地識現在前。問彼幾時成就** /1. ·若鼻撒若耳識若身職 心 一心上地應當說。若時彼識現在前。 住於上地欲聞欲見。 彼果下 地變 化心。 爾時成就彼識 彼云何見聞。答」 問如說 答若合三 心初離有 。若服職 若

所

有處。

`非想非非想處。此處所無色彼離

不 阿 現在前即 毘曇心論卷第三 滅爾時不 成 脫

阳 毘曇

尊者法勝造

已說定品契經品今當說 契經品第八

於爾時得無漏初禪。如是一切

盡當知。問

此

·德誰o能除煩惱。答

此云何。答 別今當說、世尊說三界欲界色界無色界。 有一 切阿毘曇契經義。 吾今當說 切智所說 契經徼 宜 應善心 聽

雖

欲界十居止者此欲界十居止地獄畜生餓鬼 有四者。無色界四。"居無量空處。 但成極妙色。非男非女形是B故色界。無色中 煩不熱善見善現色究竟。 無量淨遍淨。無墨礙受顧果實。無想衆生不 B居梵身梵窗樓 B光。少光無量光光曜。少淨 間色界云何。答色界說十七。色界說十七者。 中若可得物盡望經欲所有。是以說的欲界。 哆。化◎樂。他化自靈在。是衆生起欲想。此處所 人。六欲天。四王天"三十三天、炎。摩。兜。師 欲界十居 色中有四 止 三有 此處所不起欲想。 界 亦復 說 無量識處 + 然 七

*晋*太元元年僧伽提婆 *共•惠遠*於廬山

然諸契經應具分 妙 差 間 四輝無想定壞故。 說 非想處。減盡定壞故。

應當說相。答 是故說職住。問世傳說十二四枝緣起。此亦 四識住者。有漏色痛想行。若識相讀有此件。 第 衆生居止是放說衆生居。諸有漏四陰■是說 想衆生非想非非想處。是說九衆生居。於中 有無想衆生居說九者。 有漏四 陰 說 此七識住及無 四

惱。煩惱所作業業所作體是故十二種分別。 黑苦陰說十二"枝。 間此"枝爲一時行爲漸漸。 說體者。餘*枝是一切衆生漸漸生依體立煩 於中煩惱是無明愛學受名說業者。 諸煩惱及業 名 說有*枝 無明爲首 衆 有 生體 獅 切 漸 行及有名 時。 生生 +

基

是以說無色界。問世尊說三有欲 問如世尊所說七職住。是云 有色

分別即是三有。 有無色有,此云何。答三有亦復然鹘前三界

欲界中若趣善數。如 **...色亦如是** 1. 趣是欲界 亦不得立識住。 不得立識住。 人及六欲天。色界前 知 色 諸 界 識 \equiv 是故不 非想非 住 地 Ø 故

前三地及無色前三地。是說七識住。何以 禪地上。三禪地三三禪地上。四禪地九。於中 三地無色前三地。初禪地上。二禪地三 不壞識故惡趣中苦痛壞故。不得立識住。第 此 第 一有 無 是 衆 生 居 識骰 住 九

○除二斯鲁司 ②止二亚图图图,地亚圆 ○(若鼻機)—鲁⑦ ○(第)— 陀天鲁⑤ ⑤梨十(天)鲁⑤ 四在十(天)鲁⑥ ①[第]—鲁⑦ ② ①二二三② ②是二故鲁 ①枝二文鲁② □ ◎美二取鲁⑥ ②苦: \$]—— \$P\$ == # | \$P\$ | \$ ◎四十(天)鲁● ◎康十(天)鲁◆ 0前多二字 四战十(战)自動 □● 美二取鲁命 ② 苦二若●

如是有漏行亦說苦諦亦說習諦。

已生當牛

苦盡謂之滅者。一

切有漏行滅休息止謂

彼 是 次 第 來 立 茭 於 生 於 死 Д ф

依眼爲首。諸根是六人。根境界心和合是更 9種心是識。彼此生四陰相續是名色。於中所 彼生中無量起災*患是老死、 勞是受"彼所勞造業是有,於中更受果是生 樂,更樂所生受是痛。痛所著是愛,痛具所煩 及件說無明。由此故造業。業造果是行,彼生 切生中。二攝過去世。二未來。 三有*枝次第立。於中前生時一切煩惱。 過去及 未 處 中 如是此有*枝 說 八現在生 共有

攝。問世尊說六界此云何。答 大謂 有 及與有漏

受此六法說界。 大地水火風有漏融及色中間可知。 諸 所立。此中起士夫想。是生死性故說界。問世 燗腐臭。風所起。空中間飲食。由風行出入識 有士夫想。於中身地所生,水所潤火成熟除 六界。答是界說生本。是六法生死之本。此中 大謂有四及與有漏識亦色中間 色中間 。問以何等故於衆多法中說與有漏識亦色中間可知。謂眼所與有漏職亦色中間知者。四 知 四 是界說 生 知者。 本 識

四中生。 **諸行若有果有漏是說苦者。**一 切行說習諦。 若有因是習者。一切有漏行 行 有因是習 "亦作一切苦惠"是故一切行說苦諦" :若有果 如一女亦說母亦說女前後故。 苦 有漏 盡 6他因。是以一 謂之滅苦 切有漏。從行

相

答

尊說四聖諦此相云何

之滅

彼 若 爲二 有 無 事 漏 故 行 是 說 則 爲 知 道 微 諦

故說諦。 道漏。 知做。聖誦雖有前習後苦。先修道後得滅。但果。以何等故。世尊前說果後說因。答見著則 見道諦。何以故。苦麁習細滅麁道細,是故世 應前見苦諦後見智歸。 實非顚倒。及見彼得非顚倒意。 若有無漏行是說爲道諦者。 尊先說苦締後說習諦。 世貧說四聖沙門果此幾種。 「何以故。休息苦時盡是《具故。問何以 答彼爲二事故。二事說歸。 光說滅諦後說道諦。 如是應先見滅諦後 一切無漏行 答 問如前因後 自相與 部

第三在六地聖果有六種 最勝在 未九 來 地

苦非速•通苦速*通樂不速*通樂速*通此何 含未來禪所攝。以未離欲故。問世母說四道。 無法智故。二俱依未來者,須陀洹果及斯陀 六地所攝。具足四禪未來及中,非無色以 三無色未來及中間。第三在六地者。不還果 地。最勝是無著果。是九地所臟。根本四 數緣減。問四沙門果何地所攝。答最勝在九 果有六種者,六種四沙門果無漏五陰及 二俱 依 旘

是非速、鈍根聲所攝是遲、 從信行諸法無煩惱運想者。 脫 時解脫。 從從 信 法 亦受同鈍根故。從法行諸法無煩 行 行 詻 諸 法 法 無 若受此當知信解 煩 煩 從信行無漏法 惱 懫 速 遲 想想

> 若 惱 受此當知見到不時解脫亦受同利根 速想者。 從法行 無漏法利根雖所攝是速 故

本 禪 地 中 知假名樂 想

間禪止道小。無色中觀小。是故極苦一向難 攝無漏是苦想,所以者何。以小故。未來禪中 及樂行故、小及難得故餘皆是苦想者。餘地 根及鈍根法說樂道。 根本禪地中知假名樂想者。 得及小故說苦。 小 及 難 得 問世奪說四不壞淨。 故 何以故。止觀 @導等故 鮽 皆是 根本四禪中利 峇

墩净。 自覺聲聞法 淸 於法僧聖戒不壞淨此云何。答 净無垢 信 垩 解脱亦餘 由戒及決 定因 自

不壞淨一向無漏。問世尊說修定有四。有修 是以不決定。無漏不壞至後生是以決定。 漏信者爲不信所壞。 定。從正見中生故無漏信無漏戏定無漏。 不壞淨。一向無漏非有漏。答及決定此是決 戒者無漏戒。是說於戒不壞淨。問以何等故 信。學無學辟文佛法信,是說於法不壞淨。聖 及餘有爲法。如苦諦習諦信。菩薩無漏功德 岩無漏信。是說於僧不壞淨。 涅槃中無漏信 **證聲問。彼學無學功德是說聲聞法。** 於此法若無漏信。是說於佛不壞淨。 覺是佛。 彼佛無著果所攝。無學功德是佛法。 自 分別慧,有修定得漏盡. 定於現法中得樂居。有修定得知見。 覺聲聞法解脫亦餘因清淨無垢信者。 有漏戒者為非戒所壞。 。此何相。 。於此法 已取正 有 故

是 樂 ○從行二行從會會 ○他二數會 ○去二二金 ●様十(子)白色 ●魚二客角色 の具二世(例) ●中十(間)合金 ◎通二進像* 等道()()()

初

腪

岩

有

善

說

現

法

彼中無餘有。

最上二十

者

非想 三十

無七覺八道及身意止。

欲界

能得現法樂居。 生死智通。 初禪若有善說現法是樂者。 是說修定知見共依五陰 於 生 若知於住死是說名知見者。 분 說 淨及無漏初禪 名 知 見

分 剛 **喩** 四 別當 禪 细 是名為漏 求 小得諸功 盡德

此如來自已說。 相應。共有第四禪所攝。是說修定漏蟲。何義 **微界戒**。 四輝是名爲漏盡者。 切無漏有爲法。是一切修定分別慧。金剛喻 慧分別當知求得諸功德者。 "聞思修功德一切色無色界善法。一 問世拿說四如意足四正斷 金剛喻名最後學心共 方便生功德名 答

四意止。彼亦應當說相。答

足。如意乘器故。亦現正意斷者、即此一 方便等起如前修定分別慧。 有爲諸法求方便等起佛說如意足者。 說 有爲諸 如意 足法 亦 求 方便 覭 說是一切如意 Œ 等 意 斷起 切功 求

四聖種此云何、答四聖種亦然。即此法亦說一彼亦是意止者。即此法亦說意止。問世尊說一謂有 恩力 生 一彼 聖之 所 說 也 亦是 意止 四 聖種 亦 然 德說正斷

攝答

此十法事故佛說三十七。 得敌說覺"支"是謂分別事故。

間此道品何地所

佛說三十七。

四聖種。 斷如意足聖種 說 意足"精進"恩力生故說正斷。念"恩力生故 說意止,少欲知足 *恩力生故說聖種。已共 分別道品。 此諮法謂定"恩力生由定。住。是故說如如意足專種 答謂有 。恩力生。彼樂之所 問何以致。 自相今當說 此一切功德。 說意止正 第

此十法章 戒是正語正業正命。 力定覺"枝正定。問何以此法如是多種分別。 "倚是"倚覺"枝。護是護覺"枝。思惟是正志。 *枝。慧是四意止慧根慧力。擇法覺*枝正見 便。念是念根念力念覺 "枝正念。喜是喜覺 進是四正斷 護 說道品非餘 思 信 惟 精 精進根精進力精進覺。枝正方 戒 進 定念 定是四如意足定根定 於中信是信根信 法 慧 謂 及。倚 道 gn gn 力精

il.

食中揣食

道者。見道得故說道®支。思惟道者。思惟道 鈍意得故說根。利根者。利根意得故說力,見 故說正斷。一意者。立一意故說如意。足。,濡處者。正念立緣中故說意止。方便者。正方便 處方 見 道思惟 便 道 意 6濡鈍及 佛說三 + 利 七 根

正志餘有 亦然者。第三第四禪中間禪。無喜覺 未來禪無喜覺*枝。餘有三四三十五。中間禪禪第二未來是說三十六者。 第二禪無正志 三 四 灛 第 三十五 未 來 是說三 中 間 禪 亦十 *技無 然六

第一說一 最上二十 切 三 欲 界二十二 Ξ +

者

i)

一說一切者。

初禪其有三十七、三客三十

食更樂食意思食識食。是何日想。答 非非想處。 一者。除覺"枝道"枝餘有。問世尊說四食揣

答 諸食中揣食是欲界三種者。 行 願 思及更樂 ф 有 74 + 行 行 說 是 無B想 ◎二行是 垐 **企食謂有**

顚倒想顚倒見顚倒 顚倒。苦有樂想不淨有淨想非我有我想。 **說四顚倒。** 無*想定者。無*想三摩提滅諦四行。 三摩提二行空及無我行。 苦行習歸四行道辭四行。二行是鉴定者。 無願有十行者。無願三麽提行十行。 三摩提筌無願無相。此三摩提云何行幾行。 有何義。後生相顧不斷故說食。問世尊說三 謂有漏者。有漏識有漏思有漏更樂。是說食 香味細滑。除飢渴故說食。識思及更樂是食 於無常有常想心顚倒想顚倒見 此何見斷爲何性。答 樂行中四 、問世尊 無常行 百行說是 圶

見盗不淨見淨彼一切行苦處。 見是說我見我是我見故。邊見見有常及斷。 者。顚倒是見性三見中最上即是說顚倒: 苦斷以行苦處故。三見性所有拾見正見說 曉了見苦斷四種是顚倒者。 想見作亂故。說心顚倒想顚倒見顚倒 三見性所有曉了見苦斷 四 焓 是欲界三 · 見正見說 · 種是顯倒 一切四顯倒見 欲界揣食三種 及見性所有 漏種

切諸見。

問世奪說二十二根。此云何。

答

便

一齣。現五陰受斷滅計常非不現,此中分別

見所攝。 非性 問云何知。答 顚 倒 e 答 問 世尊說多見六十二百首。 切見是五見所攝。身見爲首 是 何

樂淨觀有樂淨。 興質我見。我觀有 ●是實見說身見。 非異質 邪見。非實而見質是二見及智者。五 法 誹謗於其實此說爲邪見者。 如夜有見。謂是賊。 誹謗於真 此如說無施無 實 īnī 見 是見見盜及餘邪智思惟所 實 實 @齊無說。如是一切說 ,如竪木人像 是二見 此 說 謂見誹謗眞實 爲 及 邪 蓝色中不 智 見

此見依斷滅有常者。謂見無常事見常。是謂 見是因。此見是戒盗。如害行至解脫。受邊說 淨見謂戒盗是非因見因者。 謂法於法非因 受邊說此見淨見謂戒盜 依斷滅有 是非因見 常因

有常見。謂因緣相續不識已見斷,是謂斷見

界緊。幾無色界緊。答

之受邀見

若行無漏處是見道。斷,見斷滅計常是亦見 滅斷道亦復然。戒盜若行有滿處是見苦斷。 是見習斷。若滅是見滅斷,不受正法是故見 是見苦斷。見盜建立苦爲樂是見苦斷。者習 若誹謗道是見道斷。 闎 建立諸誹謗者。說邪見。彼若誹謗苦是見苦 者誹謗習是見習斷者誹謗滅是見滅斷 立諸誹 有 事轉 行 謗 身見建立於苦我是我 是 团 正見應 依 於 = 斷邊

> 誸 根 界 生 在 死 於 依 内 聖 身 人之所 <u>-</u>: 及 命 訤 根

說根衆生是生死想 根生死依聖人之所說者。此九根生死依故。 三種身根男根女根。 諸界在於內者。眼耳鼻舌意。 及命根者。命根第九。是 身三者。 身根

學道所攝是無知根 攝是未知根。謂思惟道所攝是已知根。謂無 諸痛從此諸煩惱故說根「信首依清淨者」信 是若無漏依道故說根。謂從信行法行道所 無漏是三依於道者。信首五根三痛及意根。 根精進念定慧根。依此解脫故說根。九根謂 從痛諸煩惱者。樂根苦根喜根憂根護根。是 從痛 九 根 流諸煩惱 謂無漏 問此中幾欲界緊。幾色 是三 依 於清 道淨

數 非性心數。答諸心數者。十信首五根及五痛。 根餘者非色。 漏 一心慧所說者。 欲界四者男根女根苦根憂根。 `色種性有七者。色根有七五色根男根女 `餘如界品說。 善八者。 信首五根及三無 問幾有報幾無報 踏心數者士 欲界四善八 問幾性心幾性心數幾非性心 意根是餘根非性心非性心 答 色種性 一 心 慧所 是一向欲界 有 說七

一者憂根一定有報。一向善不善故。現在方 起是不從報生。非威儀非工巧。 一及十有報 ·三中是 報 是慧之 實者 分 所 是以非無 別說

> 最初得報。 痛無記法者。善不善中生故報。問生時幾根 根中。或性是報或非色根。七命根意根及四 幾非是報。答十三中是報。見實者分別十三 有報。苦根謂無記是無報餘有報。問幾是報 及三痛謂無記及無漏是無報。 首五根謂有漏是有報。 肥 故 同 有報。 及十有報是慧之所說 謂無漏是無報 餘善不善是 者 意根 信

心心數法非報。問命終時幾根最後捨。 生。亦六及上一者。色界最初得六根。 二形八。欲中有報想者。此說是一向欲界衆 **卵生濕生胎生。是最初時二根生身根及命** 根。化生無形得六根。五色根及命根:一形七 二或六七八謂初時可得者。謂漸漸成根。 根。彼爾時一向穢汚心。是以一向穢汚 四拾八與九 二或六七八 中有報6相 答 亦 謂 **六及上一** 初 時 可 得 無色

思惟斷幾無斷。答 是色無色界隨根可得亦如是。 善捨各增五者。 即彼善心加增信首五根 形一時無配心命終捨八根,一形九二形 記心漸命終時。最後捨四根身意命護根。 四 捨八與九或復拾於十死時漸漸滅者。 死時漸漸減 善捨各增五或復捨於十 問幾見斷幾 如如 無

及三痛。二種根有六者。信首五根及憂根三 衛無衡四者。 二斷無斷 微 处妙不斷 四 四 根見斷思惟斷無斷意根 二種 퍰 餘 思 根 惟有 断六

◎(爲)+首魯第 84十(日)鲁第 ⁶齊二齊每面 ⁶是數二實是每面 ⁶若十(見) **3** (海)十福 ●初十(初)⊜電 9相≕想⊜暈

識識何法 當說。問世尊說六職。 《根思惟斷命根八及苦根》 妙不斷者。三無漏是不斷 答 。眼識耳鼻舌身意識此 已說諸經明今 謂餘思惟斷 者

界一切諸法。問有十法欲界相應不相應。色諸法是謂意識界者。意識聽一切諸法。此授 漏相應不相應。無爲二種善及無能。此中應 界相應不相應。無色界相應不相應。有爲無 ΞĒ 若取諸根義是五種心界者。義名五種色是 | 識識。 眼臟 識色乃至身 識識細滑, 受一切 受一切諸 取諸根 法 養 是 是 謂 五. 意識 稒 r) 界界

分別智。一一智境界幾法。答 未 五 法 仏應當知 法智之境 三界

他 及無漏相應不相應無爲善。他心境界三者。 未知智爲七者。未知智境界七法。色無色界 欲界相應不相應。無漏相應不相應無爲善。 五法應當知法智之境界者。 心智境界三法欲色及無漏相應 知 加智為七 他心境界 五法法智境界

有 漏 脫 物一法 智有十 道二謂餘 因果搅界 九六

無記是謂智解 道智境界二法。有為無漏相應不相應、謂餘 習智是境界六法。三界相應不相應,解脫智 境界一切法境界故。因果境界六者。苦智及 九者。餘盡智無生智是境界九法。除其無爲 法者。滅智境界一法。唯無爲善 《智有十者。有漏智是等智。彼一切十法 道二者。

> 是至命根思惟斷。此思惟所斷一。切所使及 苦諦所斷一切使所使,及見習斷通一●切。如隨種通一切邁亦他種。如身見見苦斷。此中 彼類者。 使於欲界。 自 非想非非想處盡當知。 地煩惱定所使於自地者 自 切 地 通一切逼不通一切逼。諸煩惱所使 漚 · **梵世諸煩惱所使於梵世**。如是至 煩 是 惱 種 定 隨所 在於彼 欲界諸煩 類地

通一切 三界煩惱定定在於三界者。 三界 界 應當 煩 惱 知 定 定在 界 謂法三界所攝 亦 於 復 Ξ 然界

定在一界。此中一界 中欲色界一切使所使。一界亦復然者。謂法 切使所使。隨界可得。如覺觀定在欲色界。此 者。謂法二界所攝是定於二界。此中二界一 是定在於三界。此中三界一切使所使。如意 在欲。界一切使所使 根定在三界。此中一切使所使。二界應當知 切使所使如憂根"定

此佛說契經 智 1及諸。使 分顯 别示 此 於 三門法

種故欲色界使所使 四識除鼻識舌識。相應不相應故七智知。五 智門使門。 此佛契經中。 若說諸法是三門應分別。 如欲有中五根義是六職職, 色界 識門

雜品第九

E 一說契經品雜品今當說

E

說

隥

相

爏

分

别

法

粉

8息止想

曲

非想非非想心相續

一時斷。亦

由第四禪心相縫一時斷。

一切逼是種隨在於 惱所 依生故說依 有緣。更互相應故說相應、境界行故說行。 心及心數法此名差別。 心有於 及 緣 \pm

4

數

法

是 有令

同一

義 與

亦衆

相難

應義

行 略

或

說依聽

說

善

善有爲法此名差別。慧中生故說善行時。 故說下肢。無智誾亂故說黑。善有爲及習者。 惱所覆故說隱沒。煩惱垢污故說穢汚。凡鄙 記法此名差別。不可說聲中立故說有惡。煩 有惡亦隱沒穢污下賤黑者,不善及隱沒 得功德及可行故說習及修。已說心相應行。 路故說道路。有轉成果故說有果 多方便善顯現故說處。 說因。由依因故說有因。由依造有故說有爲。 有為法中此名差別 脱處有道 有惡亦隱沒 從緣生亦 有為及習 路因 由依緣故說緣。 依過去未來現在道 亦復名修 穢汚下賤 有 有 果 因 臕 及 當 有 生他故 學黑 知為 能

心不相應行今當說 無 思想二定 命 根 亦 衆 與 生 種

無想定滅盡定,無想定名脈於生死解脫想。 無思想者,生無想天心心數法不起,二定者, 設 及 程 諸 有 法 爲四法 行相 得類

減盡定名厭於勞 切行一緣是故說 由 ♥門二問島 ❸三界二二界第3 ●唯二惟自●* ♥切十(夏)自⑤ ❺切十(使)自⑤ Φ界十(此中欲界)自⑤ ❷使二便⑥ 阿毘曇心論祭常四

相似。 應者無緣故。說是有爲行者。有爲造故說有 此一切諸法如上所說。非色非色所攝。不相 是凡夫性。所有四相者。生住老無常,非色者。 成就諸法不捨、凡夫性者。未取正證雕聖法 義如說常命根者。根及天等相綴不斷。得者 味者句會事。嚴說如偈及契經,名者字會說 衆生種類者。 問此中幾善幾不善幾無記。答 句者名會所說如所行非常謂與衰法 生處已生於此處衆生依及心

在色當知者,無想定及無想天是色界。一在 幾無色界緊。答二在色。當知一在無色地。二 無色地者。滅盡定在無色界 命凡夫性所有。 是無記者。七無能無想天衆生種類。句味名 無常。善中養不善中不善無肥中無記。七應 一在色當知 無想定滅盡定,三種五者。得生老住 問此中幾欲界緊幾色界緊 **一在無色地** 七應是無記

漏。問此離聚法假名凡夫三界中無能。此云 無漏中無漏,共餘定有漏者,謂餘一切定有 有漏五者。得生老住無常。在有漏中有漏。在 中幾有漏幾無漏。答曰。有滿無漏五其餘定 類命得凡夫性所有。及四相通在三界。問此 非無色界雕言語故。謂餘在三界者。衆生種 二界說於三者。句味名亦在欲界亦在色界。 拾云何斷。答 二界說於三 漏 漏 五 其餘定有" (餘定有漏

中 不 成 駾 拾

無漏

۵

事有而無。是名數緣滅。無墨礙之相是名曰 緣滅有漏法離煩惱解脫。 及虛空。於中數緣滅者解脫諸煩惱,依於數 魔空"謂不障礙色是虛空 應行。無爲今當說。三無爲法數緣滅非數緣 若此地雕欲爾時得滅凡夫性。巳說心不相 所得無配故'離欲時滅盐者,謂地凡夫所有。 界時間處所命終此處所捨。 得壓法時得不成就捨一凡夫流諸界者。 初 無漏心中聖不成就捨者。 凡 夫 流 諸 界 难 數緣力智力計校 欲 **調處所生彼處** 第 胩 無漏心中 艰 盝 流諸

已說無爲因今當說。問有爲法說是因。此中 時眠一切時生。爾時是餘事不具眼識不得 云何因爲誰。因。答 **選達不和是非數緣滅。如是一切行盡當知。** 更生離此緣故。是有未來不復當生。彼起具 生。若彼眼識應當生而不生。眼生已終不復 切共和者便得生。若餘不具便不得生。 識依眼依色依空依明依地依寂然" 切有爲法從衆緣而生無緣則不生。 不具以不生 諸法衆緣 起 亦從 此 波 非 依 是 埬 若此一 明緣 如眼 如眼

*濡蓍於自地 因。及上因上"唯上因"行法時有住有增終 前因相似增者。前生法後生相似因轉增。 不滅。以是故非爲*濡因。或俱依倚生者。或 「俱生如相應因及共有因。 前因相似增 二因及一緣 *濡善因。及中因上因中於中 或 向已生 二因及一緣 設生 如

> 腦爲不。答 時諸煩惱滅。是故生時解脫。問道生時斷煩 答生時而解脫道生時解脫。所以者何。道生 心解脫云何。 切盡知,若如是者以是故無住處。問世拿說 眼不應見色而見。是故非一眼中住。如是一 有住處者應住一眼中一識故。 普因故普因生心心數法。因二眼生一識。 爲有處所爲無處所。答無處所。 行非自性。離自行及緣差別故。問心心數法 有緣者共俱有緣法是相應是共俱一緣中行 爲解脫亦應說道果。問有緣法云何行緣。答 解脫果。一切有爲法性果。所有由因緣故無 不別"問何處行。答行於他境界。 生數共有是故非報。問是果法云何。答有爲 不從因。但不爾是故不有一切。遍因亦如是者後因,未生者無前後。若爲有者應隨時生 不衆生數所以者何。衆生數者不共有。非衆 生數。答報是衆生數報者衆生。數法中、說非 及次第線。 向 已生說者。自然因已生當言因。 問謂此報者爲是衆生數爲非衆 心解脫爲過去爲未來爲現在 若爾者第一 所以者何 他境界中 非 不生前 老

愛無有愛。有愛幾種無會有幾種。 滅時斷煩惱,解脫道生時解脫。問世奪說有 是未來,未來道者不能行事。以是故無礙道 遺滅時斷諸煩惱非生時。所以者何。 道滅時 滅 結 明 慧 之 所 。道生時 鐙

有愛有五種。有愛名於生不生物。若愛是名 有愛。此五種。有苦斷見 有愛有五種 無有獨一 ●智減道斷及思惟

若

滅界此何相。答 見是故思惟斷。 從見愛思惟斷。 断是名無有愛。 斸 無有獨一相 此是不轉行相綴中。愛非愛 者 此一向思惟斷。 問世尊說三界斷界無欲界 無有愛名已見斷。 所以者何。 樂於

記無色界。善穢汚無記及無漏、此心幾穢汚 界。問十心欲界,善穢汚無記色界。善穢汚無 心中可得。幾善心中可得。幾無龍心中。答 斷是無欲界。處斷是滅界。餘煩惱斷是斷 處除煩 懰 滅 是三 狠

穢污心得十 正覺之所 說

化心無記。色界善變化心無記。無色界善心心中得六心。欲界善求學得及身口行。亦變此心一切得退時得無漏。善心中得六者。善 切十心界'及地來還時三界菩穢污及無記。 穢汚心得十正覺之所說者。 穢汚心中得一 劣故。問前已說道品十法。此中幾根性所有。 及無漏。無記即無記者,無記心。唯四無記以 心中得六 無能 卽 無 訑

此

根所有。問諸法爲自性相應、爲他性。答 中六法根性。 道 品有六 法 所有信首五根及喜餘者非 知 문 爲 根 幾非根。答

(法他性相應不自性。 於諸 决 非爲自性於自性 是 說 記謂爲他 存

問若此解脫當云何。 中 解 於 答 大 仙

諸煩惱於緣中愚即彼不起愚 解 不可以相應解相應。 所以者何。 人所 緣中鄉即於 設 以空

故。 所斷煩惱斷。而見習所斷煩惱縛。如是思惟 故縛。見道及思惟。苦智已生習智未生, 者即是斷 **所斷一切種**。 得不壞淨。答 問若斷即是解脫爲 問頗斷非解脫不。 更互相緣故。問見四眞諦云何 N. 答有。 答如是若 或斷巳 兄告 解脫

二解於三 起 清 淨 信 修 習 由 於 見 E 世道

由見正道與思淸淨信者。見道時具得四。問智營滅相應信。是名不壞淨得是及聖戒,四 二解於三諦者。觀苦習滅得於法不壞淨。苦 幾世修。答修習於二世。 在@修行未來者得修 此相及餘法一切心數法 作亦應當知說是心共行法云何。你 諸法修於二世。 答 現

心共行心近故。此相者。此心有四相生住老 問定法云何。答 心共行。作亦應當知者、無敎戒如前說。 無常。亦心近故。及餘法者。餘心數法相亦 一切心敷法說是心共行者。 答餘說近,現在近。辦事故。無爲近速得故。 答過去未來是說遠不辦事故。問近法云何。 漏。是一切知法一切智境界故。問遠法云何。 惡故。問知法云何。答知及諸無垢有漏及無 斷法云何。答斷諸有漏法。一切有漏法斷雜 一切心數法說 哥

間 無 救 業 及 諸 無 漏 行

者 說 是 定

必 Ŧī. 無間業是定必至地獄故。 至解脫果故餘不定 問見處云何。答見處 無漏行亦是定

必有漏 成就根是成就幾根 説 有十九根 切有漏法是處五 答 韒 見 成 處所 就 極 故 誾

多如二 說有十九根。謂成就極多者。十九根成就 善根。及生無色中凡夫。問幾種更樂。 八曉了根所說者。成就八根如不具身根斷 增有對無明 形。及具根者未雕欲見諦。 成脱極八 處中明 7 根 Ų 肵 少成就極 答五 樂 設多

說非明非無明更樂。問何等道。德果爲無礙 無漏更樂是說明更樂。有漏非穢污更樂。 得無爲涅槃。無著一切事無所作の無爲無所 成果。問無著住何心般涅槃。答無 • 著心 道共得果。一者解縛、二者得解脫、 道爲解脫道。答聖道俱有二能與起成果。二 求住。從報心中便般涅槃。問幾有。答 是G謂有對更樂。 意識相應更樂是說增更樂。 聖 道俱有二 穢污更樂是說無明更 能 萴 五識相應 起 成 此二道 更樂 뷴 中

答 是謂死有。根本有者,除生有及死有,於其 中 中間陰是謂根本有。中有者。有所至陰是謂 生有者。始生時陰是謂生有、死有者死時陰 有 生有及死有 問說有厭有雕欲。云何厭云何離欲 根本亦復

諸智在苦因此忍修於厭 習 是說脈行厭處故。 滅 誻 智 欲 得 在. 無苦 欲 因 滅欲得無欲。 者 說此 普 忍 若智及忍緣 在修 四於 說許在 中脈

75

♥(得)十無量® ®異十(不)量® ®修行二行修●® ®辨二辨® ®消二說事® ●傷二得●® ❷着十(報)⊜@ ◎無十(所)⊜@

佛者。知一切法。知一切種。故名爲佛、開覺		衛色沿地電影。 得無須無色思惟道	答有辭色 浴取器时
加发代裁 书 电合配处分			11年記念は登り
多也 更見 一 党 全 化		退 不依於見道	不難欲非
佛開覺慧眼 若知諸法衆		地 未曾得已得	類無漏符
何故禮敬。答曰		梵天時	答有從光曜中生梵天時
等。謂第一義爲。禮敬此者名禮僧寶。問曰。		惱 謂此無垢盡	而不斷煩
以學見者彼名見實。此 @唯說學。此學無學		脫 無垢者獲得	頗結不解的
養故名阿羅漢,此說無學。實者謂四聖諦,	說此偈	n 9.	答有修學器。道時
法實。羅淡見實等者。應受天人阿修羅等供	是故本師爲顯三寶少分功德故。於論初先	彼 非如無漏見	諸煩惱從独
應如是功德。相應天人師語。 禮敬此者名禮	但諸師造論以吉爲初。一切吉中三寶最勝。	道 成族於諸城	類住無礙洋
應供中勝。彼言說相應者。謂道理義顯示相	問日。若如是者。隨意解釋。答曰。我當解釋。		答有欲界變化心
利他功德滿足。彼二種世傳等作究竟。是故	是故離諸過惡生諸功德。得勇猛第一義利。	意 此亦是彼果	不雕從於章
名。此彰世尊利他满足,此略說天人師自利	不顚倒法相。釋不願倒法相令彼覺悟眞實。	果 遠離淨功德	頗慧有漏品
切衆生。饒益者謂安隱也。安隱饒益一義異	故釋阿毘曇心利益弟子耶, 答曰。彼中已說		答有欲界中修行等智
滿足。次說饒益言者。世爲言說,能饒益一	略。但。光顯修多羅自性。是故須釋。問曰。何	緣 肇者不見緣	是法亦有如
己智斷成就 "彼師如是說者" 彰於如來自利	彼未學者迷惑煩勞無由能取,我介離於廣	中 逮得諸善	類 見 諦 道 p
惱熱能燒身心。世尊雕彼故名雕熱。此是自	以者何。古井論師雖釋阿毘曼心太廣太略。	· 修 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	答有無著果修及"熏
得自在故名最勝。離熱者。離燒義也。謂煩	益弟子故不須釋。答曰。 不然應須解釋。 所	中一發得度衰退	清淨初闢出
故名最勝。復次世尊。於一切法於一切種而	解釋。所以者何。古昔論師已釋阿毘曇心。利	學起於发) 光晴 景
世尊爲應供者之所供養。又於一切法中勝	●今欲解釋阿毘曼心利益弟子故。問曰。不須		當來原
前者先也。頂禮者淨信曲躬禮也。最勝者。	阿县曼北部 終月	恶 魔名巨 必定	脱時離
彼言說相應 羅漢見實等		19 一 未透離離	者 興 起
前頂禮最勝 離熟饒益言	No. 1551 (. Nos. 1550,1552)		時得過去
界品第一		法 得已而不修	有為淨善
1000元卷成部		一切離諸	得聖果
高齊B天竺三藏那連B提耶含譯	阿毘曇心論卷第o四		答有從無色生色
田法勝論の大德優波扇多釋	事餘者一切不得	膀 能決定者答	由此致
。阿毘雲心論·經卷第0一	答有餘初無漏心品。得餘無漏功德 捨凡夫	儀 岩雕復獲得	威儀不威
	不捨彼不得 若能知者答		論品第十
	顏未得諸法 而遠得此法	語中智及忍說雕欲能斷欲故	四中者。四諦中約

至五

惱。受6簽有諍無辭。 故名法衆●法衆群聚 持於自性。爲他作緣故名爲法。 所顯所宣所釋法也。 混取 混說如是義**。**已 不爲他說。如昇攝波林經說。我今說少分 於彼佛說法中。 自覺知己利假問。 答曰。 所謂 有漏無漏。 名服 問曰。何法是佛所說 我今但說少分法相。 色無色等我全當說 義也。 一義異名。亦爲他顯現 故爲他顯示。 知者解也。 若者。 有煩惱無 法有積聚。 法者持也 若佛 或有覺 所 쁐 煩 丽 說

是諸行離於我等。世間何故取我等耶 障關智、於此四門顚倒而見。故名顯 知諸有漏行離於淨耶。答曰。污染事故。 生而即滅。無見常者是故離常。問曰。何因故 因放知諸行雕常。答曰。以生滅故。 苦緣是故逼迫。逼迫名苦是故離樂。問曰。何 樂。答曰。作逼迫故、諸有漏行是苦自性亦是 無我因故諸行雕我。問曰。何因故知諸行雕 故屬因緣故行名o爲他。 何 (事煩惱境界。不淨污染是故雕淨。問曰。 以因故知諸有漏行離於我耶。答曰 (樂離常離淨。彼中世間不能 切有漏行離我樂常淨者。諸有漏行。離 我不屬他除此更無。 切有漏行 不見有滿; 非我自性。 是故我性 觀察。無明 現見諸行 不可得。 計我者 。我事無 倒 故淨 答日 諸有 蕳 如 日 覆 找 漏

等 是故論初先說顛倒。 欲令弟子解異實故。以不頭倒心安隱易解。 說顛倒。答曰。爲知不顯倒法相故我先已說。 猶如野•千看•緊叔迦華、問曰。何故論初先 尿。雖復不淨。猶生迷惑。此雖不淨餘者應淨 處等少時見淨。於不淨中而作淨解。 作常解。皮色覆於不淨事。故彼於髮毛爪齒 相續。卽證宿事誦持經論。故於無常行中而 事 業 解 諸有漏法。更有餘耶。答曰。更有 樂解。相似相續覆無常事。彼現見色相似 故於行住等想謂爲樂。故於苦受《陰中而 以迷惑。故無我事中而見於我。對治覆苦 我 玫 所 覆 故不見無我。 問曰。爲當但有此離我 是 故 現見 : 雖見医 存 筝 作

漏,是故名漏猶如瘡漏。又留住生死故名爲 答曰。從有頂下至無閒獄。於其中間六入衛 **惱攝。無漏法但緣生煩惱**, **說無漏緣生煩惱**。 如是說、若事屬滿。爲漏所攝:彼名有漏。 依漏起故名爲有漏。如有怖道有毒食等。 惱。觀察煩惱爲作漏名。故以彼法生於煩惱。 有漏"問目何故 若衆生數非衆生數。 若處生煩惱是聖說有漏者。 阊 若處 日。此更有名耶。答曰。更有 彼 生煩惱 漏 名故 答目。 非無漏法屬於煩惱爲煩 、以彼漏名故慧者說煩 生身見等煩惱是法 慧 是 問日。漏義云何。 擊說 者 若依若聚若緣 괎 煩有 惱漏 此 應 說

亦 4 有煩 苁 亦 取 名 惱取 諍 有 **心蔭及有** 生 煩 故 惱 諍 取四陸及 者 夘 彼 是有漏法。 Ė 有 性 設 3 亦

品當說。

一色医以 彼

此觸彼。

以

(彼觸此是故名色。

聚色"微塵積聚色者。 調十色入眼乃至

名

惱

以

彼

惱

此

疮

也

如

佛

肵

赻

加

Ŧ-

筝

觸 以 一受於我等不見在漏故。

諸有漏行不如實

欲

許

ΤH

美言遊行家內實非

が親友作

親友

蕳

不能觀察作我等解。

詹如怨家匿藏

有煩. 所說爲取蔭。即是蔭爲離取蔭別有蔭耶。 名有煩惱。 取諍等漏之異名,從煩惱生彼 名說。答曰。煩取辭生故知彼自性 耳 日 從靜生彼亦生靜故名有譯。問曰。是蔭世 ·何者是耶。答曰 ,若取蔭者彼即是蔭。或有蔭而非取險 惱 亦名取蔭亦名有評 如是從取生彼亦生取故名有取。 僴 П 亦生煩惱故 說。諸 何 故 煩惱 彼 問

攝智識使等境界。 說者。 如佛所說礙相是色蔭等。 相亦有實事。 但一物得有聚名和合故名聚。答曰。 **蘑莪。**問曰。若如是者陰但假名無有實事。 名無漏。是蔭非取蔭。及前有取蔭。 若行離煩惱此是無漏陰者。 有二種蔭。無漏有漏 色等五蔭。 及前有 若行離 問日。蔭義云何。 取 煩 蔭 惱 如四聖諦改隆有事非 若行雕身見等煩 是 此 婑 是 此婆更有 答日 霏 無 是陰準 歽 漏 非但 設蔭 惱 餱

假名。 色有二種,一者微塵積聚色,二者非微 是分別色蔭 十種謂色入 "問曰" 蔭界入等有何差別" 答曰 若此無漏蔭及前所說取蔭合說爲蔭。 有此事者便有彼相故蔭有相: 世 亦 是故有事界等所 無 之 所說 敎 聚義是 色 塵積 非 111 說 歽 是

母非微塵積聚色者,名無敎色法入所攝。彼業 此等一切是色蔭相入色蔭數佛說 觸 ●[法來]—●② ●已—也●③ ●或二段●② ●為二聚●② ●陰二萬®② ●記二計② ●[於]—④ ●干二針② ●聚二唑⑨ ◎ 医二性⑨下同 □ 非後應積梁乃至入字義者四百七十三字元本大異卷末出之 ef. p. 839,明註曰 北本所詮十色入後座積聚者等唯前五談所對觸色當意入所讓死壞當緣六歲分隸十八界中當一法界佛所說總爲服根一門所屬乃至見色入字義者止 南藏十色入夾等陣 生於百地煩惱次第緣可得生一切上地亦生下當分別者梵天命終生欲界五種欲以說被愛悲使憍慢及無明見使據攝十二見中見苦峻道斷 色無色界亦爾繫一切衆生故說流獨一切無窮乃至種種相應限至今當說等文中所釋南北二藏是霧腳所得梵本簡別差訛論義不同即此論 中其文各有廣略理辭易辯故此博知後高賢閱者幸乎造造耳

對。餘八界定無對八界是無記者。十八界中 欲起時爲他所障礙。當知是有對。相違是無 不爾者。彼不增長。如上座鳩摩羅多說若心 如是相生。如是微塵亦是可觸。以微細故不 汝相猶自不成。何以故。除過去未來微塵色 珠、是散大是觸放彼亦是觸。問曰。雖如是說 服等是觸彼非觸也。 應是可觸。答曰。非但生心心數因。非心心數 作功業事。作畫作呢。若如是者受等心數亦 **燭故。彼亦是可觸者。我當說言。現見所須** 受等亦應是色。汝意若謂。彼所依四大是可 以所依者是可觸故。 色何以故。非手等可觸以無對故。汝意若謂 依眼等根。如光依珠。彼生時眼等作因。如是 應是色,故汝有過。彼等亦依眼等諸根。彼亦 "答日"相不可壞過去色觸已滅。未來色亦 若如是者 復夾造色依大如光依 彼亦是可觸故無過者 除無教色彼非是 者 是界事有十七。或復十二

故名色

問

Ħ

可得知。是故一切諸色皆是可觸 知於緣故名爲識。證者。能取緣義也 識界舌識界身識界意識界意界等。o識者能 融蔭者。謂六識身。是十二入中說爲意入。於 十八界中。分別爲七心界。眼識界耳識界鼻 於十八界中 所名為職簽 亦說爲七界

故

爲 爲入。界義者性義是界義。如朱砂界雄黃界 是輸義也。能增長心心數法。以是義故名之 佛所說。婆羅門眼爲門乃至見色,入字義者 如前所說受等諸法總爲一法入。十八界中 界字義者能持自相與他作緣是故名界。 一法界。彼入義者門義是入義如窓牖。如 餘則 有三 蔭 說 此為法入 役亦是法 無教三無 界 爲

> 種義。 事及斷顚倒方便。 與倒事故說取蔭。爲斷順 等是二種相無爲中無。是故不攝無爲。餘更 是說舊界入境界最廣。 有何義。謂非顯倒事及斷方便,無爲非顚倒 共相者、聚義是蔭義及無常等。別相者色礙 攝無爲。答曰。無蔭相故。二種蔭相共相別相。 倒方便故說無漏蔭。是故蔭中不攝無爲。如 法。故彼蔭一向但是有爲。問曰。陰中何故不 是除意界外無別六識界。是故十二依及依 爲意界,如父子名子展轉相續次第名父。如 更無意界。是故十七郎六識身。展轉相續名 "緣差別故"故有十八。彼界入事等攝一切 。故如是說 故建立於界欲說種 何以故。 除六識界

障礙故名有對。彼一切十種界更互相對,若 意識於一切法。此中"唯取障礙有對。 更相 境界有對者。 謂根與境界相對。緣有對者。 界說有對。三種有對。 可見。十界說有對者。十八界中五內界,謂 有對"緣有對 障礙有對者"如手左右手相對 股耳鼻舌身。五外界謂色聲香味觸。是等十 復次可示此示彼是故可見。餘十七種定不 謂色界。何以故。是眼識境界故是故可見。 界中一可見者。十八界中當知:界可見。所 界中一可見 八界是無記 所謂障礙有對。境界 + 則善不 界 說 有 善 對

+

五

定

漏

訑 諦。相違名不善彼苦集諦少分,除此名無記 諦少分。愛果者謂苦集諦少分。安隱者謂滅 攝愛果安隱故名爲善。善攝者謂道歸苦集 無善不善可記故名無記。 無記。數緣是善。燈空非數減是無記。於中善 無記。不相應法界雜品當說,無爲中一善二 自性不善者。謂無慚無愧貪等三不善根。相 貪等三善根。相應善者。與彼受等心數相應 性相應善不善無記。彼自性善者,謂慚愧不 心相應法界。是善不善無記。心數法界。是自 者是無能。 彼無愛不愛果可記。是故無記、餘別善不善 應不善者。 與彼受等心數相應。 與二相遠是 作。是善不善。何以故。從善不善心起故。餘 者。餘十界說無記善不善。謂色聲界身口意 常 ㄉ 八界是無記, **眼識等七心界。是善不善無記。** 所謂與耳鼻舌身香味 無果可記亦名無

者、五內界色聲觸界。及緣彼三識界。此等十 欲界攝'彼非色界雕摶食愛故。十一 得。欲有中有四者。香味鼻識舌識界等一向 餘是有滿。三三有者。即此三界於三有中可 界意識界等。彼有二種。有漏無漏。有漏者生 是名無滿。 生法及彼得。出世問解脫得,及無爲是無漏 漏共漏相應®滿足跡處故名有漏。與此相違 五界一向有漏。 十五定有滿者。五內界五外界五識界。 有 、略說未知欲知根等。諸無漏根 中 有 有 餘二者。 四 餘二三三 餘有三界。意界法 在 二有 此 俱 +

無色界使所繫是無色界繫,為色界使所繫是色界繁。為色界使所繫是色界繁。為色界使所繫是色界繁。為

說有緣。復有餘緣名如手緣杖。此等世俗言 有緣。有此緣故名爲有緣,彼有境界可取故 知七亦法界少分者。 七心界及心數法界是 十界無覺無觀彼與覺觀不相應故。 中不攝。若欲說者應言無觀有覺。餘無者。餘 者。第二離上乃至有頂心數法界。中間雕觀 覺有觀者。欲界及梵世除覺觀心數。法界無 彼有三種。欲界初禪有覺有觀。中間禪無覺 觀相應義故。三種三者。意界法界意識界。 覺有觀者。中問禪除觀心數。 切無教等。 。第二禪上乃至有頂無覺無觀。 有觀五者。 有覺有觀五 緣當知七 不相應法界欲界梵世觀此三 五識界 三種 一向有覺有觀與覺 亦法界少 、法界無覺無觀 Ξ**:** 餘 有緣當 。法界有 分 無

九不受餘二 有爲無爲一說。當知餘定無緣

攝故說爲受。 此現在識雖迄亦名有受。 二者。餘九界二種五內界若在現在名受。或 爲不受。色香味觸與根不相離 九界名爲不受。彼非心心數法止住處故。餘 中住赦異則不受。彼七心界聲界法界,此等 及不離根。若割截殘壞心心數法。於中受在 不受者。九界決定不受受名。若色在根數 向是有為 如是過去未來及非衆生數名 以彼種類衆生數 知 · 十 在現在者名 七為 界 一

> 何攝法爲自性爲他性。答曰 因故一向是有爲。問曰。如是分別法相竟、云 爲。一向是有爲當知十七界者。餘十七界有 虛字數減非數減。受等三○薩及無作色名有 作。一法界合有爲無爲。此中三種常故無爲。 ●何有因義也。有因義者有爲義也。有爲故名 者。因緣和合作故名爲。 心心數法可牽可推者除聲昇。 要 生數者除現在。非衆生數有對者除生未滅 推彼名爲受。彼生而未滅者除過去。未來衆 受 略說者法生而未滅。衆生數有對可牽可 如根中心心數法。 止住 此能生義也。作者 彼 iþ 有爲無爲 亦 阚 餘名 不

是故一切法 自性之所攝諸法離他性 各自住己性

所攝。當知一切法亦如是一切事若性 諸法離他性者。謂眼離耳。如是一切事若性 整数等是世俗言說。彼眼界一界一入一*陰 整據等是世俗言說。彼眼界一界一入一*陰 整據等是世俗言說。彼眼界一界一入一*陰 整據等是世俗言說。彼眼界一界一入一*陰 整據等是世俗言說。彼眼界一界一天一 整據等是世俗言說。彼眼界一期 是故他性不攝。各自住已性者。眼自住眼性 是故他性不攝。各自住已性者。眼自住眼性 是故他性不攝。各自住已性者。眼自住眼性 整性。 有獨者是說不相應,是故非他性攝。彼 整体等是世俗言說。 彼眼界一界一天一 整体等是世俗言說。 彼眼界一界一天一 整体, 如是一切法, 是故一切法自性之所攝著。 是故他性者。 謂眼離耳。 如是一切事若性 諸法離他性者。 謂眼離耳。 如是一切事若性

行品第二

初無一能生 以離伴侶故自性攝者。亦應自力能生耶。答曰

法

等有爲我當先說。共心俱生作伴 伴者,心心數法彼此爲伴及諸有爲相。如 色四大。作增上者。一刹那生事一切諸法。作 果報果及丈夫果少分。作依者。諸の界六入造 四種 有四種作取作依作增上作件。彼作取者。 此力生。如二羸人彼此力起。此一切行略說 答曰。一切彼此力諸法乃得生。 羸劣。是故無法自力能生。 初 所謂色心心數法心不相應行。彼生亦 能生以離伴侶放者。 切 彼 此 力 諸 問目 法 有爲諸行自 乃 有爲諸法彼 云何得 得 生 是 依 生

是心若依若緣若刹那生。 及心不相應行生。問曰心心數法云何。 別。種分別。依分別無漏等分別。無量種差別。 心者。心意識義一異名。是心善等分別, 諸心 法等级 若有心生處 欲及觸 慧 念思與 必與心 及不相 決定共心心數法 受解 應 共 等 脫 行 生 界分

作意於境界 三摩提受等不樂俱相違緣中受也 三摩提受等 一三摩提受等 一三摩提受等 不樂俱相違緣中受也 三摩提受等 一三摩提受等 不樂俱相違緣中受也 三摩提者。於緣的不能也。受者。於緣的不能也。三摩提者。於緣能取相貌。謂取男女麁細木。如長 在 意於 境界 一三摩提受等 人言心專注 不樂俱相違緣中受也

緣轉 亦復常相應

同

於

切

ιĎ.

是煩惱非餘。是故有二十一種。善悔相應

聚

纫

有爲行生住及異壞者。

切有爲行有

切有為 亦

行

住

有

四

彼 生

此

同於一 相應取緣故名相應。已說一 義 司 轉不別緣也。有五種同。所謂相貌緣時依事。 切心生 亦復常相應者。 切心俱生故名大地。是大心地故名大地 相貌 切心中相應法今當說 緣轉者。此十法共一切心。俱一緣中 時是生聖所說者。 - 縁 一時一依一事。 此常與心相應彼此俱生。 切心中相應法。 是想等十 同者共相應 法 共

惱使品當說。心麁名覺是捷利義。心細名觀善心中可得故名善大地。"或熱者我見等煩 此心心數法善等分別有五種聚。 或不可得。次《後若聚乃至心數生我今當說 是微少義。此法非一切心中可得。或有可得 者心平等一切善心俱順道理。 **拾雕過惡修習功德**。 是修善義。不害者於衆生數不惱心。精進者 果。信猗者善心離惡身中怡泰。不放逸者。調 於惡羞恥。愧者尊重世間法。信者不顧倒因 不著。不瞋者於衆生數不恚。慚者尊重己身 是慧。大地共放此中不說。不貪者於有無有 不共善。隱沒無記。不隱沒無記 柔方便於可作不可作。捨作方便一向心此 穜 [根者,不貪不瞋二善根也,不癡善根體即 色無色界成就四種除不善 不害精進捨諸根有慚愧 守護增長策勵心。 信猗不 o或熱及 。欲界成就五 此十法一切 覺 放 所謂不善 觀逸 捨

不善心楽中心數二十 不善心聚中 三見中"滅 者。 心數二十 欲二見少三 不善心者若心

> 無慚無愧見是慧性故。見相應來中無慧。非界身邊二見相應有十八法,除慧前已說。除相應有二十法。此中除慧。欲二見少三者。欲 欲二見少三。 惭無愧睡掉不信放逸o解忘。問曰。一切不善 謂十大地及覺觀、二煩惱貪瞋慢疑。及彼中 與 愧 心中悉有二十一耶。答曰不爾。三見中*滅 相 梁中有二慧事。身邊二見是無記。無慚無 應與一切煩惱相應故。七種起煩惱。謂 無明貪乃至疑等。彼此不相應無明。與 無 一向不善是故少三 衝無 愧 相 不善心聚中邪見見取戒取 應 此 心聚中有二十 心 數 D. 無 彼

> > 善

儀等悔。彼是無記。是故與悔相應聚中增悔: 或有善建立善。如作施等善已悔少。若餘威 惡已悔。或有不善建立不善。如作惡已悔少。 不善。如作施等已悔。或有不善建立善。如作 善行作名善不善。彼四種差別。或有善建立 追變名悔。是悔三種。善不善無記。於中善不 記故。不隱沒者非是穢污。悔眠俱"被增者" 觀,彼中無信等功德無貪等過惡,何以故無 不共者*唯一無明非餘使。無能有十二者 不 共 餘心數如前說 隱沒無記聚中有十二心數。謂十大地及覺 善心二十二者。十大地十善大地及覺觀。不 有二十者不善心聚二十一中除一煩惱 無記 善心二十二 有十二 於中悔人非貪等使轉。非無 悔眠 俱G被增 不 共 有二十

> 何。答日 增二。此是欲界心法次第。問曰。色無色界 心數如前說。 能。眠者寐也。此於一切五聚中轉。何以 ф 者有不善穢汚無記心。 十三種此於三聚中轉。 俥 **丘增於悔**。 如是二十三種 如是三聚二種悔眠俱轉彼 是故彼中增一眠。 謂不共善不隱沒無 不隱沒無記 故。眠 者。 餘 굸 中

ď, 若心起時。彼心數法及不相應行生。 味是故彼中除於香味。餘如前說。問曰。前說 此是欲界中義彼有秀故。 問日。何界微塵如是說耶。 八者。非根法中八種微塵。謂四大色等四塵。 舌亦如是。身根九者。除眼根等。餘悉同前。 十種 當知十種不相離義也。謂地水火風色 禪說。已說心心數法由仲力生。色法今當 然者。二禪。以上乃至有真。除覺觀。餘如初 離無慚無愧故。餘有四聚如欲界說,中間 初職離不善當知如欲界者 香味觸眼根身根。此等十種常不相離。耳鼻 微塵在四根十種應當知者。 除覺者。中間禪除覺。餘如初禪說。於上觀亦 數法。不相應行云何。答曰 中間離離 身根九外八 微塵在四根 禪離不 覺 部在®有香 於 **计**種應當 當 。答曰。謂在有香地 色界微塵雕於香 上觏亦 謂眼根微應有 初輝離不善聚 地 知

更 及 相異 已說心 為壞 然界 外 耀 ●後二復團 Off ●被二後鲁健* ●腹二凝鲁金 **6**以二已**0**

立故名住住。已衰變故名異異。已勢滅故名 衰變。無常者壞也。彼會非一時作生者以生爲 生住老無常。生者有爲事生。住者安立。老者 應行,我今當說有爲相。此事可知故名相。彼 壞。如是說。若有爲法得如是相者。名心不相 業。餘者生竟作業。是故有爲生住異壞非是 如是 壞壞壞彼此相壞。故非無窮。此後四爲一法 如是。住住住彼此相住。 相爲。此相彼此相爲生。生生生 @生。生生生壤。問曰。若如是者便爲無窮。答曰。彼此更 是亦有四種相。 是有爲此更有餘相耶, 讇 生生。生生事非餘法。如是住住。住住事非餘 當 法 相。問曰。若一切有爲法有四相者。此亦 前三相後四起 。餘亦如是 相。生住 已說諸行共生隨伴敌生,無伴不生今 異壞未生生故名生生。 前四種相各爲八法生生八法 共彼生謂生生住住異異壞 相。及彼所相法。當知餘亦 答曰。是亦有四初。 異異異彼此相 異 、已自事

生

心

٠Ľ›

及

飰

雜

煩

生 法 歷隨心戒等。相似因者。 心心數法。心不相應行有爲相。 Пij [生中不作障礙。以 巧如 智善生善。習不善生不善。 六種因轉生有爲法。 與自性作因。 從 所 此 作 切法除自性。如是耳等除自性。 種麥生麥。如是等 六 九 種相 共因者。 諸行與伴共生如 因似 此力故彼法得生。 所作因者。 轉 普 若義能生相似法。 漚 生 切 如智工巧能知 有 相 遍 如是四大微 若法於餘 a 因者 非如 菪

> 問回。 諸煩 應因者。心心數法彼此力。俱一時一緣中 報因者。謂世間生中受生。相續事果名生。 最勝慢等過生 生子當說 善愛果不善不愛果。 是共生因。如執杖杖業。如渡河牽手不斷等。 何差別,答曰,不相離義是相應因。同一果義 於我執著斷常。謗於 *陰相疑 惱 若心心數法一時彼共生因與相應因 Ľ 相纐 生 "餘亦如是"一切遍應當知。相 如 。已說諸因法。若法從因 執著我見者以見 *或取清淨 万 故 轉 如 及

則 力一時一緣中轉"報因者"彼或善不善業"。 生無記法。或作是解。是報因生非威儀等何生彼生等。心不相應行伴力生。相似因者。前 相似不相似事不作障礙。共生因者、彼此伴 因相似因相應因報因。所作因者。彼法生時 闪 若報生心心數法。 非 以故。彼勝故非勝與劣作因 生 :無記果報性故。 生。報生心心數法五因者。 。 餘四因· 彼果穢污。心心數法無報因。 悉 從 四如前說 五 因 生 法 及穢污心心數法等從五 遍因第五由彼力故此得 بإل 4: 。相應因者。彼 。謂所作 應 。何以故。隱沒 當 | | | | 知惱 此 此 4

行從四因 穢汚色及穢汚心。 是彼不相應者。若報生色及報生心。不相應 11: 是彼 囚 除 最 共 生因和似因遍因 生 初 不 " 謂所作因共生因相似 相 無 漏 應 不相應行亦從四因生。 0彼從四 餘 及餘相應法除 相 因 應 因報因。 生法

作因共生因相似因。 相應因。 若餘不相應相似當知三 無漏。亦從四因生。 若餘 及 諸 除不相相 爏 應 者 最 相

因不定。是故無法從 尊以如是因為化衆生故說緣。我今當說 此事者。一切法必定從所作因共生因生。 生因。已說一切有爲法。若從一因生必 中色。及心不相應行。從二因 甲不 若 彼 次 相應是從二因生者。 第亦緣緣 從 ιþ 不 囚 相 生 臐 必是 從 定 無 此 因

謂 e 因 差别 如 日 法境界攀挽方便緣彼故能生。 時不作障礙。 生次第相續作容受方便。緣緣者。心心數 是四緣生一切有爲法。彼次第緣者。 。因之與緣有何差別。答曰。或有說者,無 緑者 法 我說因者如種子法 從 除所作因其餘五因彼是因緣。 四線 如王自在即是前說所作 生 縁者彼 增上緣 (持方便 者 囚 法 如

最初無漏。從四 餘者謂不隱沒無記·除報 因 謂所作因共生因相 生者。餘心 似 ιĊ 當 數 痴 法除 Ξ 似 最 因 初

因共生因相應因。法者。彼初生無漏 相似 若彼相似因成就。除初無漏從三因 應及餘彼餘名餘。彼謂善不隱沒無記除報。 `彼初生無漏相應亦從三因生。謂所 彼無相似前生無漏故 及諸餘相應最初無漏 初 前所說心 無 漏 生。謂所 法 不相 作

因 因生。已說因差別 世拿之所 [生] 謂所作因 初生無漏 說 因 事生 定無 世餘 共

地 英等 。已分別緣。若法隨緣生今當說

心及諸心 正受從 餘 法說 從四 於二 緣

善自分名相似因。共生生住異壞名共生因。 心是次第緣。彼前生正受念及正受心。界 應因是因緣。或時有遍因報因。二正受從三 自性餘 綠 心及諸心法是從四緣生者。心心數法從 华 (此二因是彼因緣增上緣如前說。 無想正受滅盡正受從三緣生。 前容受此法是次第緣。境界是緣緣 切法是增上緣。 共生因自分因 '彼二入定 餘法說

因緣增上緣。問曰。 3 法生一法 此法何故名行。答曰 是亦能生多

於二者。餘心不相應行。及色從二緣生。

謂

見使三十六

設普在三界

所作故名行應當知者。此亦是緣亦是行故 緣行是故名行。如是說者。此行爲他所作。亦 名緣行、緣行所作故名緣行。所作此亦能作 放生。是亦能生多法。如是一切彼此力。緣行 能作他 是放名行 \法生一法是亦能生多者。 一法以多法力 綠 行所 作 故 名 行 應當 知

•阿毘曼心論"經卷第

命終。此中一向穢汚心相綴。如是一切地! 煩惱於自地 上命終次第生欲界一切。 生。一切上地亦生下。此事當分別者。梵天 8非次第是轉生自地。 一說諸使自相。 **今當分別** 煩惱次第緣可得。一一次第 問世尊說七使。欲愛患有 如此煩惱世尊教化故多 於自地者。 若彼中穢汚心 一切諸

> 慢見疑及無明 此 云何 答

愛五種。無色界亦爾 思惟斷。色無色如上有愛當分別者。色界 欲界五種欲此說欲愛使者。 無色 界 Ŧī. 如 種 欲 有愛 此說 (當分 見苦習滅道 欲 変 别 使

五種。色界五種。無色界五種 五種。憍慢及無明十五在三界者。慢欲界 **患即是患使五種如前說者。** 志即 俖 慢 及 분 1. 無 明 使 十五 五 種 在三界 無明亦爾 瞋恚亦如是

名者。此煩惱說扼受流漏。問以何等故。答 見苦習滅道斷。色無色界亦爾。此七有異 五見苦斷。二見習斷。二見滅斷三見道斷 見使三十六說普在三界者。欲界十二見。 色無色界亦爾。疑使有十二者、欲界有四 疑使有十二 此 七有異 名

說種種相。相應根今當說 切衆生故說流漏。 誻 扼縛及受流 切衆生故說扼。 扼 **.**及受流 受生具故說受流。 一切無窮敌說漏。 煩惱是 漏一切無 說 漏 窮 틴 ፑ

毘曇心論*經卷第二

0法勝論 *大德優波扇多釋

業品第三 別譯

由於煩惱業因故生。 業。是故說此 已說諸行因緣力生。 次觀察世間生滅差別。 當思彼業師欲廣說於

思惟。問曰。何者彼業、云何思惟。 自性種地成就善不善差別。 生種種身。答曰 謂高下優劣。是以當思業求離世解脫。 因 \pm 業莊飾世間趣趣各各異者。 生種種身,如世尊說衆生差別。由業所作 趣。種種身生業能莊飾。當思彼業爲世間 是以 業莊 當 飾 思 世 業間 求 趣 雕 趣 爲知彼故當勤 如是 世 各 爲世間因 解 各 切世 脫異 彼業 間

非衆生數共不共,不共者。各各衆生業增上 等及受衆生種種身。此行有二種。 使業生於諸行及外衆具宅舍色力 o罪驅命 造作身口意業。從彼生諸行及受種種身者 所作名爲口業。意相應名爲意業。衆生世 身口意集業在於有有中者。 口意業。彼身所作或業依身名爲身業。若 一、共者。 從彼生諸 身口意集 切衆生業增上生。 業 行 及在 受 有三種業 於 如是地獄等五 種 有 種 謂衆生數 有 身中 謂 Ш

剛

高齊。天竺三藏那連。提耶舍譯 *六卷成部

①(法膝)十阿鲁詹* ◎ ❷非头第乃至當設四百十一字元本文也 cf. P. 834 ②(法膝)十阿鲁鲁* ②(法膝論)--96)* **6**天竺三藏 沙門®當* ●提十(黎)自動* ●罪兩二數官會

衆生種種。是故求解脫者必定應知是業 世淨不淨。 業 作應當 種 種業身受苦樂種種差別。 知 意業e唯無教 有数及無数 见 彼

*唯無教。性非如色教。此業不可示他故名無 種。謂有教性無教性。意業。唯無教者。意業 配心惡戒隨生。口業亦如是者。口業亦有二 雖不善無記心善戒隨生。 身動滅已。與餘識相應。彼相顧轉如受戒竟。 ·數及無教數。彼有教·數者身動。無教者 《業應當知有教及無教者。身業二種。 。有言辭故名數。此五業中 П 業 小亦如 是 如捕鳥等雖善無 謂有

無記心贏劣故不能起娛業。者與餘識俱與有二種。謂善不善。 [無記,何以故贏劣故。以記,餘不說無記者。餘有二業。謂身口無敎。彼。 彼事相續。如執須摩那華。雖《復捨之猶見香 業亦如是者。意業亦有三種。彼善心相應如必 動身。所謂威儀工巧。口教亦如是應當知意 無記心起動身。不隱沒者非穢汚無記心起 記 起動身。不善者謂《殺生等不善心起動身。無 三種善不善無記。善者謂行施受戒等。善心 有 者有二種、謂隱沒不隱沒。隱沒者謂穢污 教賞知三善不善無記者。 何以 敎 故 心相應名不善。穢汚無記心相應 公當 知三 亦 。香勢續生故。非如執木石等。已說 如是 餘不說 善不善 身数口数當知 無 無 記 記 必

見道斷煩惱內門行故。不能起身口業。欲界 惱起現在前。何以故。以離欲故。亦不在欲界。 通三界。故於中 色二界。意業如心說,何以故,彼隱沒不隱沒 記業。餘在於二界者。若不隱沒無記繫在欲 修道斷煩惱但是不善。 修道斷煩惱能起身口業。何以故。外門轉故。 地。何以故。彼無記作心故。非在上地下地煩 配名前已說。此有二種。當知隱沒不隱沒。 沒繫在色者。若隱沒者。繫在色界梵世非上 1無記 二種隱沒不隱沒者。 沒 無 繋 캞 在二 色種 非不善煩惱能起無 餘隱 在 從 若色性業教 於二 不 歷 界沒 隱 無

命。禪生戒者與禪俱生。謂離欲不離欲凡決解脫戒。無溺戒者與道俱生。謂正語正業正 者 如是分別有發無教戒竟。何者與心俱生,何 夫邊。啓請受得。此三種玻攝一切戒。問日。 及雲人。依順解脫戒者。謂衆聚和合。 知有三種。問日云何。答曰。無漏及禪生依順 若教無敎戒略說有三種者。 不與心俱生。答曰 若教無教 漏 及禪 生 戒 依略 順 說 無教戒略說。無教戒略說有三種 。於彼士

非心俱。不隨心轉義。問曰,何故不隨心轉。答 欲界無數者順解脫戒所攝。及不攝。 日。彼受戒已。不善無記心亦隨生故。不與善 不善無記心隨轉。何以故。無心亦隨轉故。 無教在欲界 知非心俱 謂 敎 餘 依 心 於 倶 =彼 說 有

切

敎

彼諸業

力生二種,彼常隨心作隨順義 去過去成就。未來未來成就。現在現在成就。 二種隨心轉。何以故。異心不隨轉故。 心 者 一說業差別,若業成就今當說 亦有故。謂餘心俱說者。餘謂禪無漏戒。 | 界不隨 Ċ 轉 何以故 故彼二種過 (屬身故) 。以彼心 彼

非戒人。住非戏非非戒人。 種 未來現在戒。今當說有三種人。謂住戒人。住 得非餘趣受,已略說成就差別。 者。 凡夫若聖人。是得成就彼地形。持戒生欲界 地 **禪生若得禪⊕者。** 成就三地。 見諦成就未來地戏。 來中間根本四禪 及 無漏戒律儀見實則成就者。 。以戒有三種故。彼者 一切聖人成就無漏戒,是戒在於六地。 若受戒者彼成就順解脫戒。 是戒欲界人 謂禪近地中間四禪。 飗 漏戏 生若得禪 或有六地一切阿羅漢成就 律 儀 成就禪戒非餘。是戒在●九 此色地亦無漏。彼 **若雕欲一切有學極** 見實則 持戒 住戒人者亦有三 若人若得諸地 謂從初苦法 生 隨成就過去 欲 成 未離 界 就 六地 欲 小

命 不 或 未盡 拾。拾事有五因緣。後當設 有住順解脫戒。成就過去無数戒。謂已B滅 切時成就彼現在無敎。當次第相續乃至 順解脫戒。彼人從初刹那受無教戒。 住解脫戒彼無教現在當知恒成就者。 當知恆成就 何以故。要期分齊故。或盡成過去者。 戜 無 盡 成教 適 現 去 在 現在

^①唯二惟号③* ^②〔数〕一号③ [◎]数二数② ^③必二名号②* ^⑤無十(無)号③ ^⑤復二後⑨ ^②九二六号④ ^⑩政二過号③ ◎狱色==色欲免哪 ❷者十(若得禪者)象 住

非

戒

處

無

敎

成

就

中

若 有 而 作 不 於 拾 数 成 知 就 冹 於 過 中 去 世

無教。此教盡已若不捨者。成就過去現在無 彼●後乃至数未盡未來。成就過去現在教及 說。略說如是初念教時,成就現在教及無教, 時若不拾者成就過去敎戒。 而不拾當知成過去者。盡者過去義。彼數盡 人作身口数求受戒時, 若有作於教成就於中世者。中世名現在。 成就現在教戒。彼盡 此捨因緣如前 若

。彼但成就於過去教。非現在教 若得禪無敎 成就滅未 說 來

禪戒亦說彼已。何以故。若有見誦教者彼人 過去未來無漏戒。與禪同故此中不說。旣說 念等三世成就乃至未起禪。 滅由彼禪力故初如是彼得過去。《如禪第二 過 若 [去未來禪戒。如成就禪彼人無教。雖決定 1得禪無敎成就滅未來者。 中 **岩入正受** 教亦如前 岩得禪者成就 若起不捨成就

決定得於禪戒。故說禪戒卽是說彼 作 (僧纒供 當知彼 住 知彼盡 忠二

煩

那 欲依未來禪得作不善。問曰。 教。問曰。何者住禪戒作不善耶。答曰。若未離 不善無敎便起。 戒者住禪戒。彼不見語作於不善。增上纒時 當知彼盡盡。若捨彼纒彼教無敎亦捨 答曰共煩惱纒俱。是人乃至未捨於不養 不善業住戒成就二者。 彼人爾時成就不善教及無 若人住順解脫 幾時成就無数

> 二念以去殺生。及非律儀攝無教。成就過去 現在。仍至不拾刹那謝過去者名盡 攝戒。先已得故更不重得。或復盡過去者。第 於後隨所殺生。更得殺生所攝無教。非律儀 攝無数。若人初殺生時即得殺生所攝無数。 作業刹那時。 人於一切時成就現在不善無敎 **非戒者所謂屠羊殺雞** 若 住非般處無教成就中當知不愛果者。 常 知 不 即於一切衆生所成就不善或 愛 果 元殺猪捕! 或 復 魚捕鳥等。 盡 是人初發 過 去 是 住

遠者。如住律儀說不善。如是住非律儀說善。 隨教刹那謝於過去未斷以來。 現在教刹那現在名刹那住。 極淨信心作施等善。 去現在。若盡而未捨但成就過去。善於上相 若刹那住敎是說成就中者。 亦復盡過去 彼時善無教起彼捨此 **善於上相違** 是說成就 亦復盡過去者。 隨住教時成就 是時成就過

亦拾 若處中所作是說成就中者。 亦 **若** 復 **處** 中 盡 過 所 去作 或二 亦復 處中謂非律儀 中

作必定方便不捨。亦復一者。力便盡已但成 就過去。或二者。或教無教過去現在。若極欲 滅未斷亦成就過去現在。 非不律儀。 無教不欲止故。問曰。已說教順解脫戒。 就現在無敎。有人乃至命未盡來。成就現在 善成就現在不善教。 "彼若作善成就現在善教" 若作不 。亦復盡過去者。是教若 若盡已不捨但成 耀無

> 漏 戒 云何得 耶 答日

界 中 善 ıĎ. 得 韗 律

善心。 日捨 善心亦捨於彼。無漏有六心者,彼無漏戒六 問日。此云何捨。答曰。是捨彼亦拾。若捨色界 謂眼耳身識及聞慧。 色界中善心得禪律儀戒者。 心共得。所謂未來中間根本四禪。彼捨此亦 戒。一切色界善心戒。常隨順"唯除六心 問日。 或時離欲或不離欲。彼一切得確律儀 拾 如是諸戒彼何者戒。幾時拾耶 彼 亦 捨 心臨命終心起作業心。 無 漏 若有人得色界 有 六 儀 W. 溅 所

二時捨退及得果。 說。有四時捨。除後二種。 捨 別說。有人別之彼三時捨。問日。非律儀云何 所說者。禪戒二時拾退及度界地。 捨。或有·人說。犯戒根本梵行時拾。屬賓者 時 順解脫調伏是捨於五時者。 。拾戒時。斷善根時。二根生時。正法隱沒時 答曰 羅順 生 解 無 脫 漏 調 戒 伏 彼根次第得果相似故不 禪生無漏戒二時智 是 胩 捨 智 於 所 五 捨自 無漏戒亦 - 分種類 說 時

非律儀 四 時 是 如 是 善 於無 意 色

4 × 勢過。希望止,方便息。是說拾戒非戒應當觀 時,捨自分種類時。彼戒非戒於三時拾。 非律儀四時者。謂受戒時,得確戒時。二根 何 答曰。如 "問日"已說色自性業。無色自性業竟復 it_j 唯 是善無色善無色業亦四時拾。 時 說 在 謂 生 굸 本

슬

得果時 成就。隨彼業世質無量門分別,今當說 離欲時。隨處處雕欲彼彼捨。已說業自性 時是說在於意者。穢汚意業於 業與 退時 "斯善根時" 書 "度界地時 一時拾 穢 污 *唯 及 謂

當知如業以果成因故。 思是意惡行如前所說。 說惡行。復有意惡行貪瞋及邪見者。彼不善 及《後眷屬是謂惡行。隱沒無記。無果報故不 當知是惡行。 《與苦果當知是惡行者。 有意惡 調殺生等所有不善身口意業。 行果 如女爲焚行垢。如是 復有貪瞋邪見業分。 贪瞋及邪見當知是惡行 **岩業威不愛果**

彼 相違 中 增 善 上行 聖 最 設 勝 + 之 業 所 道 說

中作他物解。不與想欲劫奪意,取屬於己是方便。彼業究竟是名第《三月》 於非所行處行是名邪行。妄語者。異想誑他 名不與取 說。殺生者。於彼他衆生想,作欲殺意欲害命 見。或·行方便重非業道。或業道重。故如是 等。善業道者。謂離穀等七種。及不食不順正 道,不善業道者,謂殺生等七種及貪瞋邪見 上者名不善業道。 業中。若增上業滕者說名業道。彼惡行中增 見 知 悉是善行。 相違善行最勝之所說者。 於中若增上聖說十業道者。彼善行惡行 。邪行者。於所行處非道非處非時, 謂一切善業意業無貪無瞋 若善行中增上者是善業 與惡行相違當 Œ

> 時定。時定有三種。問日云何。答曰 問曰。何故諸煩惱中。此貪等三說是業道非 不攝業。略說二種謂定不定。定有二種。報定 餘不如是。彼對治不貪等自道,於此業道攝 亦業亦道是思之道故。三是業道此非業義。 業之道故名業。道業道業道故名業道。七業 餘。答曰、增上惡故自 •煩惱他故。 此極過惡 曰業道有何義,答曰,是業是道故名業。 道又 拜等善行雕飲酒思。如是等是《業非業道。問 道。謂此業道後方便,及飲酒打拍等惡行。禮 名爲瞋。邪見者:谮無因果是名邪見。此爲十 語 不善業道、與此相違名善業道。餘業不名業 欲是名爲貪「瞋者。增上惱他壞他心過惡是 無益語非法語。是名綺語、貪者。愛他資產惡 **E說是名麁惡語。軟見貪等被躓頓。** 業是名兩舌。 者 以與然心 " 化香語

日間日 決定熟非時決定。若得因緣便熟。餘名不定。 後受業。 若業於此生作。即此生熟名現法受業。若業 次生熟者名生受業, 謂現法果業 如世傳說樂受等三業。云何差別。 果亦 此等三種名時決定。報決定者。 復 然 ?時決定" 報決定者。報過次生後餘生熟者名 當知時各次受於生 定果 答

界中善業能生與樂俱行報。 **欲界中善業及色界三地是說爲樂受者** 三禪地中,亦生與樂俱行報。彼總說樂受 是欲 說 界 爲 中 樂善 受 業 此 及 亦 色 色界初輝二禪 洭 界 水 = 定 地

欲

想言說是名妄語。兩舌者。

微污心欲破壞他

間

雕 應

所攝果報。故名樂受 若不定,此四地中善業悉名樂受。此是樂受 日。此業亦の時 定耶 答日 "此亦定不定" 若定

業。云何分別。答曰 此業亦定不定。問曰,如世尊說。黑黑報等 不善業名爲苦受。彼業能生苦受俱行報。 樂俱行報故。若受於苦報是說不善業者。 色界善業名不苦不樂受。 生不苦不樂彼在於上善者。 生不苦不樂 受於苦報 是 彼 彼業能生不苦不 說 在 若第四禪及! 不善 於 上 業 四故謂

湿生黑報 **彼無一業黑白二** 何名黑。答曰。以不愛故名之爲黑,愛者名曰 白欲界中者。 是白。一向無惱故。彼報亦白。一向可愛故。 若色界中善業是白是白報者。 「黑說不淨者。不善業名黑。不可愛故。 彼黑 若色中善 白欲界中 欲界善業雜於不善故名黑白 「報雜受。問日 業 二黑 是 白 色界中善業 說 若報非黑

八思。此十二思斷黑黑報業。第九無礙道相 名不白。與流轉相違故名無報。彼見道中法 是第四業此不可呵故名不黑。無有染著故 智分攝。 **岩道能斷彼三種業。** 欲第九無礙道攝 一思斷黑白報業。 若思 礙 相應四思及雕欲界八無礙道相應 道 能 相破 應坡 謂無礙道攝十七學思。 相應四思斷白白報業。 初耀雕欲乃至第四禪 是 彼 說豁 第 成 四就 業業

欲生謂爲誰 世尊之所說 豁生謂爲曲 過從瞋恚生

說因。故世尊說澁。問曰。如世尊說,三種清淨 曲性·過從瞋恚生者·從瞋生業以果成因。 斷 諂 謟 | 算說過`欲生謂爲澁者。若業從欲生。果中 一若業從諂起以果成因。故世尊說。 二謂爲曲 在欲界梵世非上地。 生 謂 爲 滥 方便諂他覆藏己事心曲名 彼在意地修道所 尊之 所 。曲彼非 故

所謂意為者 即是無學心一切妙行淨 無學身口淨三種寂靜。彼相云何。答曰

身口御 說淨。爲斷牟尼敎故說身口意牟尼,已說業 牟尼者是寂靜義。 **9** 辞者 即是無學心。彼無學心名爲意 "淨。得 @道第一義@浮故"問日。云何名爭。答曰。無學 煩惱髻。身有起作意不寂靜。是故不說卒足。 本尼相離煩惱語言。斷三界辮髮。揃e依有頂 切說淨。問日 。答曰。與煩惱不淨相違故。彼少分淨能引 行淨者。 無學身口妙行。名身口淨。所謂意 意符者 有温妙行不淨處所云何說 所有身口意有漏無漏妙 為斷樂水洗淨等教是故 行

善業不善業是俱說二果者。 善業有二種果。善義或 成 三 果 (餘 一 果 當 知 善 難 来 善 業 不 善 業 一 是 俱 說 二 果

和

合差別。業果差別今當說

彼有漏 果者。若有漏善斷煩惱者。彼有三果。依果報 果解脫果。依果者前生聖道後生聖道。 地自分養 依果。問曰。彼身口業造色自性四大所起。 無記業及餘無漏不斷結者 果解脫果。如世俗斷結道 惱。彼不善業亦有二果。依果報果,善或成三 相似州長不減、解脫果者 善有依果報果 。報果者無記 無漏斷煩惱業有依 依 除一果當知者。謂 謂無礙道斷諸煩 果者前 彼有一果。所謂 生後生界 ___ 切 彼

無漏隨力得 是還依彼力自地若有大 身口業所依何者業何四大造。答曰

及聖道方便故名爲障。業障者五無間業。所有三種障。所謂業障煩惱障報障。障礙聖道 謂 榖 母殺 簒 無 道 問 父殺 受無 极阿羅漢 報業 破僧惡心 出佛身血。 廢 生 爏 諸 常煩 知惱

> 道器報過惡故。問曰。彼何者是,答曰。一切惡 Ħ 道北鬱單越無想衆生。一向是凡夫地 平等成就諸煩惱故。 煩惱名之爲障非成就者。何以故。一切衆生 壞福田故。煩惱障者。謂動煩惱及利煩惱。 母殺父棄背恩義故墮無閒地獄。 作此業已必定次生無間 煩惱者數行煩惱 。此三業中何者最爲大惡。答曰 利煩惱者增上煩惱。現行 報障者隨所住報。非 地 獄故名無間 其餘= 被 問 聖 勤 種 殺

法想 相應思一切大果。彼一切結究竟盡果故 果報因緣故有頂中思說爲大果。 思。一切善中得最大果。彼八萬劫極寂滅故。 果答曰。有頂世中思。善中最大果有頂正受 別處布薩作羯磨等。問曰,何者善業得最大 僧。謂破法輪及破羯磨。破羯磨者同一界內 輪。是故此業一切業中最爲極惡。有二種破 三聚火圍遼其身"何以故、彼法非法想非法 妄語最爲極惡,彼得阿鼻地獄經一劫住。 妄語破壞僧當知極過惡者。 有 妄 頂 語 使品第四 亦破壞見法想破僧起異道故破壞法 7世中思 11破壞僧 當知極 善 中最大®乘 知極過惡 一切業中破 餘金剛喩

母依二衣⊜母 母業二果⊜母

作如是說 故。受種種生非離煩惱。是故師欲分別煩惱。業及煩惱因緣流轉已廣說。 業彼業煩惱力

●道二等無金

6净二部(8)

ひ御二解園*園

切 有 切 -j-者 八種根 謂欲有色有無色有。 使 本 牟 業 尼 侶 說 生 此等三有九 當百 思考

●第二新員會

問曰。云何知耶。答曰 *界行種分別爲三十六使。是故有九十八使 爲二種。邪見見取爲四種。 見同見の苦斷故爲一種。戒取見苦見道斷故 爲四。行分別爲五。行種分別爲十二。身邊二 界種。分別爲十二。見使界分別爲三種。分別 種。分別爲五。疑使界分別爲三種。分別爲四 十五。 慢無明使亦復如是。 膜使界分別為一 貪使界分別爲三種 分別爲五界種。分別爲 有七種使。彼界行種分別爲九十八使。所謂 遠離。何以故。如不識怨則爲所告。 非離煩惱。是故欲求解脫者應當知之。知已 種受生等苦。彼業由於煩惱力故受生有。力 八使以爲根本。何以故、此爲業侶 如是爲十二使。 經中佛說 能生種

断故名修道斷,此說爲。得性道所斷義也此言爲忍所害義也。修者是數習義,爲修所無有餘。見者視也,彼爲見所斷故名見道斷。見道所斷乃至修道所斷,"唯有此等諸使更見道所斷乃至修道所斷。"唯有此等諸使更見道所分。 及以 修 道 斷 一 切 諸 使 品 當 知 立 二 分

於見苦故。見苦斷此後當說 彼見道修道所斷九十八使中。 二十八使障 彼 當 見 苦 時 一 斷 盡 無 有 餘 照 惱 二 十 八 一 當 知 障 見 苦

界差別今當說滅者。當知十使修道所斷。已說使種差別。彼

狔

小執著故。

ÇŮ

行差別

加放說五

二中各有七 八種見道斷最初煩惱種 欲界當知十

謂餘上二界 當知同可得欲界應當知 四是修道斷

種界差別。使自性今當說 使係無色界。三十六中除五瞋使、已說使數使係無色界。三十二使係在色無色界。 三十二上二界者。餘六十二使係在色無色界。當知上二界者。餘六十二使係在色無色界。 謂餘不二界。 當知同可得

等名取戒故名戒取。 邪見. 最勝。取見等此亦除等名故名見取。此智慧 彼非解脱苦因中妄執爲因。 性 是名邊見。邪見者誹謗四諦。審爾計著是名 執我我所是名身見。 此五煩惱皆是見性。身見者彼於五受。蔭中。 故說名見。此等五見攝一切見 所謂 二取應當知 **戒取者於自在等自性丈夫中間智等。** 沒有身見 見取者於有漏法執為 邊見者於彼計著斷常 此五見煩! 此 取戒等此中除 此 慘見 邪見

> 說見 亦爾 破壞。非處生心惱彼是名爲瞋。慢者於自 9陵。不能容忍便生惡欲。於衆生所極作 名。此中若緣苦轉說見苦斷,如是見集斷等 名者。此十煩惱隨於境界。 知不淨是名無明。此五煩惱非慧性故 中稱量心學是名爲慢,無明者於諦。和中不 或謗實義被中猶豫是名爲疑。 想樂著是名爲貪。 貪欲及疑瞋慢無明非見者。貪者彼於有中愛 如是一切煩惱境界差別轉說有種種 界 欲 烹 及 别 疑 頋 疑者於諦實義計以 訤 差別轉故立種種 有 無 種 明 與者若他 種非 名見 逼 地 侵

以此自高是名爲慢、如是次第此十煩惱與 取。若愛已見是名爲貪。若恚他見是名爲瞋。 苦相違。離三見二轉者。除身見邊見戒取,其 爲淨是名戒取。 於斷見。執於斷常故名邊見。於此見中取以 故生常見。見彼因果相續壞滅。以迷惑故生 見"計有於我是名身見。見彼相似相續不斷 爲疑。疑故邪說或本習故。謗言無*陰是名邪 中生疑爲但是*陰爲有我耶。起如是心是名 不喜不樂。此不觀察是名愚癡,以愚癡故於 不能觀察。彼於苦學不如實知。聞說 十使與見苦相遠。問曰。云何相違。答曰。世間 下苦於一切者。欲界中苦是名下苦。 道除於二不苦於一 除於二見 於此見等取為最上是名見 切 上離 界 \equiv 不 見 行 *陰苦 彼膜轉

表 典 。 元 5 任 脚 都 名 於 舌 間 切 等 種 種 不 不 地 迫 侵 貨 愛

①カニ九号 ②苦ニ若⑨ ③界介=行界号③ ○得=智号》 ②三=赤⑩ ○英=陰⑥ ②安=凌号® ③格=想⑨ ⑤使=彼号②
⑩陰=茂●②②●*

以作因想。彼時能以無常等行觀察苦諦、計 果。計自在等*陰名而起彼常分別,於自在等 在因爲。道。彼云何見苦斷耶。答曰。 是故身見於苦中轉。故見苦實悉斷無餘。邊 彼見亦斷邊見。問曰。若戒取不信於因。計自 見從身見生。是故苦緣。若見斷身見者。彼緣 有作如是解。於此苦因及滅道等計於我者。 道中轉耶。答曰。身見於果中行我我所轉。無 中信以爲淨。問曰。彼身見等何故不於集滅 明。餘一切如前說。戒取者於此諸見,牛戒等 身邊二見餘八種轉。 無。是名爲疑。餘如前說,道除於二見者,道除 不知是名無明。 取勝是名見取 故邪說或因本習。誇無苦因是名邪見。 療故生疑疑於苦因。 爲道故見道斷見真道故滅中無此。 餘如前說。如是於滅諦涅槃 以愚癡故迷惑涅槃爲有爲 彼於苦因不知是名無明 於彼不信受道是名無 為有為無是名為疑 彼思於 於彼 疑 면 徴 ij 緣

此於自地一切五品中緣使上不使下。 無明。此十一使當知界。界自界地中一切遍。 見苦見集所斷品 道爲道。 害相故。有善欲故。 色無色界除瞩。餘如欲界說。何以故:彼無損 何以故。如是因道滅中無故、上界不行瞋者。 自在等因想即斷故見苦斷亦不信道彼計非 。離欲性故。下不使上, 無瞋。已說諸使自性差別。緣差別今常說 逼在苦因 使一切品 मृ 。性寂靜故。心滋潤故。是 疑見及相應無明不共 何以故。非境界故 疑見及無 在 於 地 明

切遍者緣一切界一切地故。貪等作意起求貪 於一衆生少分亦生。一切遍使則不如是。 [見減見道所斷諮使。 故貪瞋慢等非一切遍。答曰。此是自相使故。 緣。非同一意故,非堅固亦非一切緣,問曰。何 同一意故。是以堅固 中。說一切遍非滅道耶。答曰。一切有漏緣故。 我我所等者。問曰。何故見《苦見集所斷品 遇義'無有一有漏法。若凡夫人本來不取 故 |競白界地一切遍。他界地一切遍今當說 《衆生。一切有漏事中。本來起故。是名 說使於自地 長一切遍者但於他現生惡行猶如河流。 於 初 切有漏事義故名 »上境界轉。 類惱五種 間 日 少分有漏緣少分無漏 切有漏事苦集諦攝 四說為第一 切温義。 切逼義 굸 彼 何 答曰 二切 ijJ 執

界一切遍。何以故。上無界故,非想非非想處 見。非他界地一切遍耶。答曰 異界地"陰生我 處謗非想非非想處。 初禪地謗第二禪苦。如是應廣說。乃至不用 邪見謗無色界苦果。如是應廣說。地亦如是。 事取勝。疑於因事猶豫無明迷惑。如是色界 見集所斷邪見。謗色無色界*陰。因見取於因 無他地。一 取爲苦因。疑彼中猶豫無明迷惑。如是欲界 他界地中說一切遍。 謗色無色界苦果。 見取取勝戒取於非苦因 前說十一一切遍中。除身邊二見餘九煩惱 切遍上無地故。問曰,何故身邊二 我所無此理 復次無色界異彼無他 彼欲界見苦所斷邪見 非異界地生。於 也 無二身事 行

間

日

者於己*陰中計存斷 此非現見故 。彼無我故。 無生 我 所 理 也 邊見

七使集及滅轉。

見 滅道二斷 見 及 奥疑 疑者疑於滅諦。 俱 知 生 無 獨 漏 無 緣 聑

*阿毘曇心論*經卷第二 最勝是涅槃道故非二取 滅道者。是善法欲非貪使也。非瞋者毀些相 不生故。自性柔軟作故。無漏非可慢也清淨 綠者,則不見貧過。是故貧使非無漏緣,若貧 滅所斷。貪等煩惱非無漏緣。答曰。如其無漏 如是三界有十八使定無漏緣。問曰。何故見 轉。此三煩惱緣滅諦故。 相應無明及獨一無明? 見滅斷邪見謗於滅諦。 。是無漏緣道中亦爾。 無明不見相於滅處 彼

*阿毘曇心論*經卷第三

普遍智所說

*法勝論 髙齊。天竺三藏那連 *大德優波扇多日釋 提耶含器

*六卷成部

。彼何者使。何處使 使品《之》二 別譯

欲界 一切 **海科於自** 地 種 上 **-**[7] 地 亦 遍 使 如 是 使

無色界自地亦如是 切遍e使使。欲界 一切種一切逼使使綠鯛於自地者。 切種上地 亦如是者。 欲

當 知 於 自

餘

諸

結

使

急

仓 界 欲界

彼境界。一切共依品者。一切逼使及不逼使。 其餘諸結使當知於自種緣使於自地 切逼使。 類自品相應法中相應使 使 於自種類自地法中。緣使所使此 於 自 地 切 共 依 者 T1 非

能停足。 其上而不能住。 脫境界故。無漏諸法解脫一切煩惱。問曰。云緣使。問曰。何故。答曰。境界解脫故。此使解 使無漏緣,及他界地緣煩惱,彼相應所使非若無漏所行他地緣煩惱彼相應所使者, 若 故緣而不使。問曰: 故不得住處。譬如炎熾琉璃蚊蚋等蟲。樂昇 何緣而不使。答曰。無住處故彼對治無漏。是 若無漏所行他地緣煩惱彼相應所使 若 相應所 無 被亦如是" 漏所 使行 如人履於熱地以熱觸放不 此 上地諸法解脫下地。是 **地使云何 境界解** 他 地 ■爲是不善爲 **外解** 旗 者 故 惱

是無說。答曰 身見及 邉 俱 生 無

界身邊二見。 生常行此見、若此煩惱是不善者。欲界應無 等事。不善則與施等相違。是故無記。又諸衆 相違。何以故。欲受未來可愛果故。是故作施 與施戒等不相違故。 常行故亦非不善。 次此見愚於自事不逼迫他。 身見及邊見彼俱生無明是欲中無記 衆生得受樂者。何以故。常行不善故。復 斷見隨順離欲近於無我。 欲 中 。及彼相應無明是無記。何以故。 無 訑 見 欲界諸餘煩惱皆是不善。 身見常見於施戒修不 色彼 無 是故身見非是 色 能作厭難無 切明 者 欲

> 可欲界受於彼果。問日。云何 能為報因者。不善能生學苦受報。上無苦受不 善 云何。答日 於白境界中。轉為當不耶。 訑 色 (呪制伏毒蛇不能爲害。彼亦如是。復次不 蕪 四支五支三昧所制伏故不能生報。 色 切 者 色無色界所有諸使悉是 答曰不也 一切煩惱。決定 問 譬如 日 無

緣一切有漏法故。餘一切三世者。見疑無明生不生法。亦緣縛三世諸有漏法。何以故。彼 等。綠縛三世諸有漏法。彼中若五識身。必定 身分。何以故,自相使故。非貪等使共取境界 生法係縛未來。若不生法係縛三世。及意地 如。身見等,未來說一切者。若未來世貪瞋慢 何以故。分齊緣故。或時有人於眼生貪非餘 故。非不見不問。《不聞不分別事起貪瞋慢》 慢等彼非一切,於白境界中過去世轉。 貪瞋慢當知過去。或緣縛者。若過去世貪瞋 未來 食뛣 說 慢 纫 知 過 去o或綠 切 三 世 縛 何以

中縛。若共相使現在前者。彼縛三世諸有漏 識身等。過去世者。者於彼起已滅不斷於彼 法 彼現在未來縛。未來轉者。謂意地及不生五 不定。是故不說。若有者彼自相使隨現在前, 世諸有漏法。何以故。彼是共相使故。現在使 是名爲除。彼共相縛故。若過去未來綠縛三 ·已說使世差別。次第轉今當說

惱次第轉自地於自 煩 Ŀ 惱 地 氼 亦 第 生 轉 F 地 X 自地 次 第 調 於 應 自 當 切使 知 地 於自

煩

等七使。云何差别爲九十八。答曰 如生無色界還生無色界。間曰。如世尊說貪 穢汚心生。如是乃至有頂中生或生如是生。 欲界,一切彼中染汚心命終。次第欲界中陰 地 生下次第應當知者。 使次第綠轉 於梵世地命終 次第生於 切 次第 Ŀ, 地 生 亦

界中亦有五種說有愛 色無色亦爾有愛應當知者。 道修道斷等。五種欲貪說欲愛使。此如 欲界五種貪此說欲愛使 界五種貪 無色亦爾 此說欲 者 有愛應 色界五種 所謂見苦集滅 當 愛 知使 (前) 說。 無色

者。 亦 見苦斷等說爲瞋使。憍慢及無明十五在三界 **瞵卽是瞋使五種如前說者。** 有五種。此十五種慢說爲慢使。無明亦爾 欲界憍慢亦有五種見苦斷等。 見使三十六 瞋 ęр 慢 及無 是瞋 Ŋj 使 使 十五 五在三 色無色界 有五 界設 種

說爲七種。問曰。使有何義 色界亦爾,此十二種說爲疑使。 者。此界性種差別爲九十八使。 滅斷二。見道斷三。色無色界亦爾。 知十二係在欲界 謂見苦斷五。見集斷二。見 見使三十六當知 使 為使義。使微細行。麁者名概。常 8 隨入義 一者,四種係在欲界。謂見苦集滅道斷。 如胡麻 疑 使有十二 四樽相 在三界者。見使三十六當 著義名使 略說為七種當知在三界 答日 獨如小兒著 世章 彼 略說爲七 微細義是 疑使有十 色 名 種

切 切

煩 煩

俗相應。

。何以故 通三界故

ijJ

煩惱

惱伴當知睡與掉者。

此二起煩惱與

ľį 世拿說為 扼流取 日息 如 母。相 頳 做義名使, 鐵黑色不捨。 狥 如 漏 婠 鼠 毒 讀誦漸積 間口何 如 四 H 故 "如是煩 瘧 病 加

結無明結見結他取結疑結慳結嫉結。 欲漏有漏無明漏。能繫縛此間義故名縛。問 彼流出義是漏義。一切生中行漏有三種謂 見取等。漂衆生故說流。亦有四種。如厄中說。 明厄、取生生具放說爲取。此亦四種、 苦緊義說厄。此有四種 。何者爲結。答曰 @厄取及 漂 是義 莜 說流 結有九種。謂愛結志結慢 謂欲厄有厄見厄 厄 洲 流 漏 収 與 消襲 謂欲取 縛 已說 無

者。如梵世有喜根樂根。彼中諸使與此相應。 胩 隨 (光曜天有喜根。彼地諸使與喜根相應。 順一切煩惱 悉特處中而息。 與捨根相應 ·在三界證捨根相應者。三界一切煩惱 地 使 諸根 在三界 及隨順別煩惱。一切煩惱後 何以故。無明與捨根相應。彼 使 隨地諸根使相應至色有 相 譴 捨 至根色相 有應 涵

惱名差別 根相應今當說

界疑使不定故不喜故。 极樂根相應。邪見者作惡業則喜。作善業則 邪見及無明欲界中樂苦者。 **淨天亦有樂根。彼中諸使與樂根相應** 愛相 無明者與一切根相應。瞋恚疑唯苦者。欲 見及無明 **恚 疑。唯**背 與苦根 憂根相應 與憂根相應 調 欲界中樂芳 餘一向樂 欲界邪見與苦 順速於 樂

財

切煩

惱 無愧

當知睡與

定不善俱知睡與掉

見 者 、欲界諸餘煩惱 謂餘見貪慢等喜轉 與喜根 樂 根 初 應 彼除邪

蒸二種 煩 惱 身 漎 見 斷 唯 亷 應 地

是。疑者色界中唯與喜根樂根相應。彼疑善 必定欲界煩惱法如是、上地隨地根相應亦如 惱在意地故。欲界諸煩惱說諸根相應者。此 者。見斷煩惱與心受諸根相應。一切見斷煩 說身受。憂根喜根是說心受。拾根二種受一 切身受修道所斷。 受心受相應。除6慢唯意地故,彼苦根樂根是 謂惡二種身者。修道所斷煩惱名熏。彼與身 道想與蔣相應。已說煩惱一起煩惱今當說 無衝與無愧 "心受二種斷。見斷唯意地 計 根 枂

爲悔。見他資產。心中不喜。是名爲嫉於法 於可作不作作不可作想。後也退變心熟是名 愛不愛境界生於分別。 堪能,以眠著故。令五根不能轉意不自在,於 無慚。不顧他不羞名爲無愧。睡時令心無所 起,俯依疑起。嫉依顺起。自身作惡不嫌名爲 無愧三種依於癡起。@掉慳無慚三種依於食 法彼中生故。名起煩惱亦名爲纒。彼中睡眠 使者亦說煩惱。彼增上者是起煩惱。此等八 福 德恪惜。 眠 / 煩惱上 與施相逢慳心是名爲慳 心不寂静是名爲掉。 放說起煩 睡悔及蹩 惱 嫉 於

> 惱與不善使相應,欲界 《不寂靜故。當知掉煩 (睡。無慚の與無愧必定不善俱者 惱現前。於善 向不善 此 無能 二起 故當 煩

7£. 意識 苦 修道之所 立断

應。各日 根相應 與不共無明使相應。問曰。此使與幾識身相 不與餘煩惱相應。義除無明決定修道所斷 惱相應。餘各自建立者。餘謂慳嫉彼自力轉。 眠時一切煩惱共行。 故修道所斷。眠唯在欲意者。眠在欲界意地。 誰所斷。答曰修道之所斷。梅在善行惡行 悔在意說苦者。悔在意地下劣處生。故與 眠 唯在 說苦者當知在欲界那上界。 欲 是放欲界意地一切煩 各 自 建 問日爲

識身可得。 唯興意識相應。彼中餘使 分別煩惱 斷分別今當說 明等。隨所得識身卽與相應,如梵世四9十四 者唯在意地、上地隨所得者。色無色界愛無 界修道所斷。 貪欲順恚癡當知依六識。 謂 Ħ 欲 欲 彼中二使即與四識身相應。此上 修 隕 愛恚無明六識相應。 道 悲 斷疑 上當 謂 地 向在意地放 知 欲修道斷者。 隨依 所六 若見道斷 得 誠

*一切斷煩惱方便智所說者。此諸煩惱謂在 見苦集所斷自界緣及無漏緣。 種。謂知緣。伴斷、斷緣、自清淨。 無礙道中。 四一切斷煩 如此得 解 時順斷不數數斷 脫 知 彼知緣者。謂 非 彼斷有四 榯

KK KK 方 便 智 斷 所 者 訤 謂 他 ●扼=扼②

④厄二扼急下河,扼急下河 ◎唯二惟鲁金下河 ⑤(十四)——鲁曾 ⑩—切二—肺⑩●* ⑪此: 6億十(後)島雷 6旗二位图图,恪健,〔拉〕 2 ◎退二追②

界線 是。色無色界三°諦亦如是。此中說自分對 解脫得生。斯陀含阿那含阿羅漢果攝亦如 法智。及四沙門果此前所斷。須陀洹果攝一 彼數數得 衟 断法此自分對治。 時謂凡夫地阿那含果及阿羅漢果。 o前說。賢聖次第法見道斷者。但四沙門果自 對治。有頂地中見苦集會減斷者。決定五時如 色無色界見道所斷一時斷。是故此中無自分 色界雕欲無色界。 分對治。即是須陀洹果決定修道斷。欲界三 治、比智分見道斷者。斷作證決定凡夫。聖者 種。謂自分對治,阿羅漢果。自分對治者。一切 修道所斷隨彼彼所斷 。如《此得解脫當知非一時者。此得解脫隨 **。断縁者** 如見皆斷苦法智。如是乃至見道斷道 如欲界見斷五時作證。謂自分對 謂滅道所斷 但阿羅漢果一切斷法。 須陀洹果中不說色界二 有漏緣。自清淨 如是如是自身清 一切悉 E 者

說滅作證。斷知今當說 欲界中解脫 佛 說 29 斷斷 知知

界見苦集斷。斷者得無餘解脫。何以故。開一 切 無餘離色欲故。 界亦爾。見斷三如前說。色界修道斷第四。此 斷 敌 逼因故。斷故此一斷知見滅斷。第二見道 **「盡斷得無漏解脫。** 切 含果及阿羅漢果。 。第三修道斷。第四此斷下分分別。色無色 。解脫無餘隨得斷知名。彼有九種。彼 結붪分別 無 .. 色解脫 於此斷知分別有二。謂得阿 分別無色界修道斷 。以此二 得度界建立斷知。 知 一處度界得果故 五, 第五此 中欲 何以

|提說。心不相應是故生疑。答曰。 以故 應 **"決定相應** 、毘婆開 何婆

爲 妙 心 作 煩 得惱 故 非 艇 海 出法 水 相

若使心不相應者,善智生時不應障礙。應如 爲心作煩惱。應如色等境界。然爲心作煩 爲心作煩惱者。若使決定。心不相應者、不應 得起。現兒善法能得起故。是故諸使非不相 相違心。不相應者。使恒相續於中善應不能 相違故則應非過。然爲過故當知相違。 虚空不作障礙。今為障礙故知相應。淨相違 還者故知相應。諸妙善可得者。若汝使與善 者。若使與心不相應者。便應與善不相違。不 如說貪欲穢心。以此言故當知相應、障礙者。 岩相 惱

應 是相應也

説 [流轉次第。不流轉次第今當說 賢樂品第五 惱 杂佈·礦

賢聖棄如

此

煩

乃至無學地 者。如法精進義也。方便智者。謂含廢他制發 惱。衆怖"礦者。謂是一切苦惱因義。正精進 使母辨其相貌。煩惱者。相續煩勞衆生故名煩 賢聖者。於人天中應受供養故名賢聖。 乘者 **捨時智義。方便者。謂彼方便義也。善聽者、謂** 捨離義也。如者若方便如是義,此者次第說 ιĊ. |聽。聽@智攝持義。方便者據始業。地人 棈 進方便 人。戒等所作方便行者。始業今 智 方便善 廳

是義故作如是說 得觀、如實非亂心也。 足心。性躁亂動轉不住。如驚缓猴。 答曰 怨。實智怨者,所謂煩惱。爲斷彼義是故一心 緣中義。問日。何故係一 緣方便不說。問曰。何故係心。答曰。係縛於識 方便觀故。自身分中說係心非外法。 始於身一分行者係自 "若鼻端若眉問"不淨阿那波那。 係始 於 於 身 瀜 足 分 見如實故能斷煩惱 緣中,答曰.爲殺智慧 者。 爲行 問 殺 者 日。何處の 智 係 。此是係 慧 自 雖有外 。界入三 怨心 係耶

四人觀受自相共相爾時受念處滿。彼受依 意解心念處滿、爾時爲觀其餘法故。入法念 是故受後次觀於心。 於自相共相。爾哥法念處滿 處。其餘法者,所謂二四蔭及無爲法。 無色法中受是最愈 壞。是時身念處觀滿 第身質相得決定。 共相。彼自相者。謂 相如義也問目,何者是身實相。答曰。自 心 不亂心。行者三方便中隨意現前。 也。彼共相者。所謂無常苦筌無我。 「係一緣故觀身實相 此方便於 受及 自心 此行者觀微塵色念念散 十色入及法入中少分色 "此處亦自相共相" 故觀身後次觀於受。是 如畦水流法入受念處。 身實相者。 亦 實 隨 相 謂 順 决 方便行次 如是等義 彼亦 不觀定 決定 相及 ιÙ, 倒

法 中 總 觀 得法 厧 籄

入法中總觀得法眞實相 四 是 無 常 者、入餘法念處已。 空 無 我 非 樂相

當說

O此二是自含 O流二、电影图 O液二断图 9前說=時謂●② 6法相二相違自② ◎(心)一⊜數 ◎不二取團 ◎被二磺氧氯* 9辨= ☞(時)—劉

設道。不

顚倒故

ıΕ

切

聖足所履處故

一死故離。亦以四行觀察道。命

此

道能

至非

中分布。 趣次第聞思。 因果有滿無漏。@彼有漏者集因@苦果。@彼 無漏者道因減果。彼人如是分別諦已。初發 轉壞滅故是無常。虛無故空。不自在故無我 問曰。云何。答曰。此四是無常空無我非樂。總 數價習修已。一切身受心法念處一來總觀 三苦常隨逐故非樂。 行者知分齊緣 『如所見法因果差別。分別於諦彼中二種。 。如是身心緣如是三二。當知如是壤緣。 切有爲諸法。無常等如是義。 彼時壤緣法念處四諦中。思惟十六 念處自相共相。攝取分齊緣諦 數數慣習修身受緣共相法 念處修方 彼人欲壞煩惱覓其元 便 於 被念念展 切 法 餘 數 4 扯 爲 知 出 相故名暖

·行觀察滅諦。此滅與一切生死相違故滅 切生死故有。能和合不相似事故緣。亦以四 此集生相似果故因。能生流轉故集。能 签。不自在故無我。如是亦以四行觀察集諦 有還離故無常。三*苦隨逐故 四諦。彼以四行觀察苦諦。此苦本無今有已 六行等起觀察四聖諦。 者名暖善根。問曰。彼法幾行何境界。答曰。十 念處。次後最初修事,其法念處相續建立。 切煩惱火故止。於一切法中勝故妙。 是名爲暖於覺法而生 + 六 是 、行等 起 全名爲e暖 行者以十六行觀察 者 觀 於 壆 **"苦"內雕人股** 行者思惟共 法 四 平 丽 諦生 能 牵 雕 桧 * 法

> 如鑚 過 生死 燃相研 故 出 能弱盡諸有。生無漏智火。 阊 Ħ 。暖有何 義 答日 。智於所 暖

諦忍。是修一切典法念處。勝進彼二法以十 如是。正方便相緘。頂增長已次生善根名順 退住暖。如人登山。若不至頂則墮四邊一行者 住此頂時。離諸過故能入忍中,彼若不者還 根名頂。問曰。頂是何義。答曰。不動善根。彼 故得善助道。隨順衆具增長勝進力故,暖得是法增長已生頂及於忍者。 行者入正精進 增長成就已。彼人修一切。苦法念處。生勝善 是法增 次 世 第 Æ 一法 己 依 生 Ę 及 刹 於那 忍

第一法與聖道作次第緣。云何是五*陰性 功德。此一切善根皆五。陰性。問日。汝言世 與苦法忍次第緣故。一念暖頂忍及彼最上 Н 行 日。心心數法與次第綠色心不相應行。隨 故名世第一法。有說 那 愚'非增上忍增長已。次世第一法依於一刹 一法。此法一刹那起,此行者開涅槃門已。滅 一切世間功德中最勝善根。 諦忍。能除四諦增上愚、 慶頂能除四諦下中諦無常等行。樂欲增長是故名忍。是故說順 六行觀察四諦。問曰。忍有何義。答曰 彼於四 果。是故非過。問曰。此世第一法 幾地所攝 若苦諦境界四行如上所說彼 忍增長已一切共法念處勝進。故生如是 被緣苦諦義也 答目 六地生。當知未來中間 世間中最勝故名世第 問日。幾行。答曰。 彼初開聖道門 行此 何緣 徚 問四答順 答 根

> 地 本四 達分善根 亦依六地彼亦六地 有見道有見道處即有此等。 醰 是故如是 間 六地所攝 日 。除達分善根 。答曰。從彼能生見道。 如世第一 溅 地 法 何以故。見道 肵 間日 攝 答 何故 日 彼 鮻

上因分。 **芳。下苦謂欲界苦。此二種緣如是義** 脫道自性。問曰、此忍智何緣、答曰、能覺於下 道。忍次住於智者。苦法忍次第生苦法智。 **告所未見法欲知樂名忍。** 世間第一法大必起於忍 生無漏法。 忍 次生於 問 乃至能生世第一 第一法 欲界見苦斷十使對治名苦法忍: బ 法 凇 能次 此最初無漏無礙 覺 必 世第 暖等次第生 於此下於 法次第 苦 忍 解 如

●除二族團元素 6位二武國

9苦=共⊜ਡ

地 名所作已辦地 略說三 是修道攝。從此名修地乃至金剛喻定。此後 等是見義。此十五心*須是見道。 最後一心 於十六心者。此十六心。須成就無問等。無問 忍爲無礙道。二智爲解脫道。此法無問等說 滅道亦然者。集滅道亦如是生四種。 磁道智解脫道, 舉者亦說苦比忍苦比智。 謂色無色苦者。色無色界苦亦如是。 隨此地建立人今當說 此法無問等謂色無色苦 地。謂見地。 9從於十六 修地 。與義二 生忍無 無學 集 8[被]—3 2苦二茶館* 8[被]—完飾 9聚二級員多下间 9行二事》

心 人 行 若利根者說隨法行。 利見此在於四十 法行利見 往 非 五. 业 知 在 見 亦 於 道 在十

会

四十二中党

證

解

F

下

信 知亦在中者。卽此十五心人。若軟慧者說隨 道 順。與彼相違說法 行。是信他法得行義也。 行 。此障不信於他 行 養也。隨信行非利 '彼人信現在前慧 當

上 陀洹果。 地。已劃六種煩惱後。入決定。是時說向斯陀 分別九種。 定 含果。第三九無垢者。若劃九種煩惱後入決 離欲界欲趣向於初果者。 是時說向阿那含果 上下上中上上。彼信《行法行人在凡失 "先未離欲具一切縛。至決定。 ·二拾於六 雅欲界欲 第二拾於六者。欲界修道所斷煩惱 所謂下下下中下上。中下中中中 第三 趣 [á] 此隨信行隨 九無 於 初 分名向須 垢 果 法

中名信行。彼住三果名信解脫。淨見說見到 欲阿那含果。軟見信解脫者,若軟根者向地 至十六心是說。信於果者。在十六心道比數見信解脫 淨見說見到 [欲須陀洹果。 離六種欲斯陀含果。 離九種 和應彼起。若利根若軟根俱說*信果。先未

離

"彼利根者住果名見到

欲泥。是故不復還來欲界

若住果若凡夫人。欲界修道斷中三種盡。 天中受七生。及中*陰二十八生俱受七生。故 生。如七葉樹。如七處善、家家有三盡者、 斷故當知七生死。彼人中受七生。欲界 修道斷當知七往來者。 家 盡 有 修 三盤 道 剛 彼 當 住 知 此人住果未斷 須 七 陀往 洹 來 上

> 名須陀洹。如《蹇孕女兒。以法名人 上上 初見修道入彼流中。又是人得須陀洹果。 來。及家家說住須陀洹果問曰。何故名須陀 二三家往來。 往 惱者。斷。三四種煩惱。彼住須陀洹者彼七往 以業根斷煩惱差別故名家家。 分•作受二三有集業。根者得無漏根。 。答曰。須陀名聖道流。洹名爲入 若人相續 「來而入涅槃·故•名家家。人中二三家天中 中 Ŀ ፲ 一此有二種。謂人家家及天家家。 彼說家家。 家家者從家至 業者於凡夫 斷煩 枚 东

道攝。凡品盡不還者。若人欲界一切九種煩子。是人爲阿那含果向。當知斯陀含果中勝 差別名一種子。彼餘唯一有未盡故名一種 ●一種一種子。謂人一種子天一種子。或煩惱 惱斷名阿那含。不還來欲界生故名阿那含。 者。一生種子義。彼人餘唯一生。若人若天有 中品三種是斯陀含。從此命終生於天上。復 六盡斯陀含者。若人斷六種盡。 問日。何故不還來。答曰。 生人中而般涅槃。 六盡 九 品 盡 斯陀含 不 名斯陀含 已出欲泥 離八一種 已出欲泥故。 離八一種子 。謂上品三種 故子 出愛

知八地亦如是 斷煩惱如前說。 如是九煩惱在於上八地者。 彼 如 雙道 是九煩惱 所斷 九種煩惱下下乃至上上。當 謂四禪四無色定彼雙道 在於上 世 拿之 所 如是欲界修道 說 地

斷

世尊之所說者。

`彼三界煩惱。當知無礙

解 肵

彼 阿

得

於

智

知

羅漢

六

種

五 當

從

於 畤

何。答日 間道。斷煩惱爲當不耶 道斷上上種 無垢者無漏道。 有垢無垢道俱能勝八地者。 脫 百七十八道及見道。 道斷。 住 有 彼 垢 無礙道斷結得解脫 說 無 乃至上上道斷 身 垢 證 道 問日。 答日 謂供 能 下 下 道

勝

名身證 滅盡定者。彼名身證,身證是槃相似法故。 謂得滅正受者。彼八地雕欲中住學人。若得 出世間道。 三種轉 能過彼世俗道。 世間出世間道能過彼有頂。 謂苦麁障解脫道亦三種。 如前所說無常行等。 亦無礙道解脫道。 彼八地欲界四禪三 得 中必出世間道 有垢者世 波 住彼說身 彼無礙 E 謂 • 一無色定 問 是 證 妙 道

想非非想處四*陰。當知此中生,何以故 漢 後斷故。羅漢雕諸漏者。 起。作如是緣盡隨順生慧。生意我生盡者非 剛無不能壞。次後必生盡智。此初無學心 盡名阿羅漢。於天人中應受供養, 二智異,或苦比智或集比智。如彼人從盡 九無礙道。最後學心名金剛喻三昧 金剛喻三昧次必生盡智者。 問日 生 金 **剛** 喩 。阿羅漢有幾種。 意 我 生 \equiv 盎 昧 答曰 **彼盡智起時一** 羅次 必 漢 生有頂 離 生 、故名阿 諸 盡 猶如 離 切 欲 ΗŢ 羅 漏 智 彼 金

不也。問日 云何決定出世 種。 信 離 八 生 此脱 垢 受 地 略說 ź: ❷入二人急遽 ❸信二任号> ●名二官号 ●作二中● ●(行)一⊜像

●上=

之所能

動 知 有

豬如王印

。故名不動

唯 當

俱

成 不

滅 滅

盎 盡

定定

慧

解 解

得 就

脫 脫

决定。時得解脫。 成就不動者非。非彼煩惱 彼人成就自相似名解脱。當知時解脫者。彼 前 或時得勝進便彼現在前。自解脫成就者。 刹那無生智或一刹那若次第無學正見現在 見。彼是不退法,是故生無生智。是人盡智一 於三智者。彼生三智、謂盡智無生智無學正 時隨所欲進。不觀於時故名非時解脫。 是不動法、當知非時解脫。彼人善《分於一切

鄮 二種。謂學無學。爲斷煩惱故。學是名爲學。非 别 是義故名俱解脫。如上所說賢聖士夫。略說 盡定者。當知是俱解脫。以慧力故。於煩惱隱 脫 者 丽 中 當 賢聖人,法差別今當說 ·煩惱故名無學。何故不o學學已竟故。已分 得解脫。以定力故。於解脫隱而 成就滅盡定者。彼六種阿羅漢中。 :彼唯慧力得解脫故名慧解脫。 知慧解 者不得滅盡定者。當知是慧解脫, 脫 此不得滅 盡定 者 是六種 得解脫以 唯有俱解 。若得滅 、慧解脱 [4] 羅漢

退具相應。必定退故名退法。若人軟智軟方

。常厭惡身念欲壞滅

彼死成就思法。若軟

羅漢六種 法不動法。

者

退法思法護

法住法

昇

彼

中

·若人軟智軟方便。

最

初與 苾

夫當知如是根 爲知根。知已復知故 智者說知根者。 彼見道所攝士夫當知如是根。 等五根是名未知根。 若 之中若根數法。所謂意根樂根喜根捨根。 相見諦道中。信行法行差別。以法名人 中諸根數是說未知根者。 隨信 諸餘有學法 彼中諸根 如若 行法o若隨 是見諦 隨 信 行 見道已上即此諸根數法說 數 道 法 法 名知根。若修道所攝 未知欲知故名未知根。 彷 法 是說 智 是 及 ·者說·智根 定說 未知根 若見 o 諦彼 盡 隨 彼見歸道所攝 同 法 諸餘有學法 行 相法 同 1 信

不動法利根是非時解脫者。

老人一

向

利

根

彼

得

於

自

解

脫

成

就 脫

水第無學正見現在前。

或增長。若彼現在前 彼蟲智或一刹那"若

知時0無垢者彼時解脫

"觀察岩國土岩時

時退。是故不生無生智。

若件若說法若衣食等。進修善根。此善根分。

不動法利根一切時隨所欲進修。

。故名時解脫

是非時解

種本是信行。彼有二智。盡智無學正見。彼或

信生彼得於二智者。此六種阿羅漢中。前五 利智廣精進。初得不動。是名不動法。五從於 利智極精進必能進至不動。名必昇進法。若 智等精進彼住此道。不進不退故名住法、少 智增上精進"以精進力自謹"是名護法。 若中

於中無 資聖人 一 於中 :學法當知知已根者。 數法名知已根。 果 。若無學所攝士夫當知 给前e道 無學 次第如上所 知已更 此 説 義 知 於無學 如是根。 無所 應 知 彼 人一切 當 Е 知。故名 法 知 根 問 中

> 彼 若退者捨勝得劣。問曰。 勝道亦得果利根所攝學無學。 果。拾阿那含果勝道。若增進根差別者。捨果 或捨斯陀含果勝道得阿羅漢果。 或拾須陀洹果勝道得阿那含果。 須吃宜果拾於見道。得斯陀含果或拾見道。 故。若退根。及增進根。彼亦捨道。此中不說得 得果田已捨於前道。何以故。不欲令彼果向 義應當知,若此士夫入道已。當知勝進行。 就先所得道 亦捨斷不耶、答曰。 爲當不耶。答曰 **、拾道非断** 如得果者捨於向道。 得果捨前道 捨果亦得果。 或拾見道 捨阿那含 此 此

惡煩惱故亦捨善。同 惱相遠故。聖道與煩惱相違。不與善相違。 厭斷,問日。何故煩惱九種勵非善等耶、答曰。煩 善有漏不隱沒無記行。 第九無礙道時頓斷非漸漸斷。不穢汚者。 穢汚。云何斷耶。答曰。不穢汚第九除斷應當 知。已說九種煩惱。九種道斷彼不穢汚。 脫道得如是解脫。問曰。斷煩惱如前說。 解脫得得果攝。 漢勝進根。云何阿羅漢得不動。答曰 盡爲解脫得依於 不 穢汚 盡 爲 第九股 是故不捨斷。 果者。 係縛故。問日。已 穢汚色亦必定最 得 依 除斷應當 先所斷煩惱 向道中所有解 於 畑 決 說 [n] 謂 定 後

Ę 成 £р 謂必昇 皆能得7 此 付不動。若言相似名彼能! 有 人 亦 相 此 信 似 人亦信脱彼性 E 得不動: |功德名||相似 脫 4 者 彼 能 性 亦增道 得 亦 者彼 切增 不 者 能得之。 阿羅漢

道 動

 ●無垢二難垢傷,明註日無垢北蔵作離垢
 ●分十(別)鳥⑤
 ●(特)十時鳥⑤
 ●[非]・
 ●智二知・明註日智北蔵作知
 ●道二追●
 ・四日二以鳥⑥
 ・四和十(名相)鳥⑤ 0(非)--80 ●學=浮®● ●若二及戀 9締十(進)⊜

此

嚭

道者根增如是義。問曰。已說次第見諦。 〈因。當說彼因。答曰 若信解脫必昇進性能得見到非餘。 未能

無爲耶答曰。無礙道力得有爲無爲果。若斷 諦。問曰。見諦得沙門果。彼云何。爲是有爲是 能總觀誦功德過惡差別。以是義故。次第見 非不於諦真質見故而諦無問等。非此一智 非見功德者見於過惡。何以故。行緣差別故。 差別。二諦功德差別。非見過惡者見於功德。 力得。是故二種俱說沙門果 煩惱無爲。若解脫道有爲。彼二種皆無礙道 ·德惡差別次第見眞諦者。 功德惡差別 礙道力得 有 氼 ß 第見 此中二諦過惡 無 爲 眞 果諦

"阿毘曇心論"經卷第三

"阿毘曇心論" 經卷第 何

*法勝論 *大德優波扇多釋 髙齊*天竺三臟那連*提耶舍譯 *六卷成部

智品第六 別題

今欲分別涅槃分智。何以故。 。欲廣釋智。故先說此 以智能斷諸煩

智性能

Ţ

觀

续

切

者 有無有者。所謂涅槃。是故智者觀有無有。 切 有漏法謂苦集義。 無 有涅 骙 彼 有無有者謂滅諦 相 我當 說 有 有

> 答日 彼擊縁智。智者觀察於彼。非無境界而有智 轉。是故若智觀察此即是道。問曰。彼何者是 有事如除病得無病。彼相謂寂滅寂滅相等。 也。此說有對治謂是滅。是故滅非無也。 枦 治說滅。是有物如是涅槃一切有對治。是故 物有對治。如滅盡正受心心數法不行故。對 切有無有。故名有無有。於彼中無有義 非無

隨順。故名隨順智。世俗智者。 無色界滅對治。或境界無漏。 故名法智。隨順智者。若智色無色界境界。色 欲界滅對治"或境界無漏。彼初取法決定行。 此三智攝一切智法智者。若智欲界境界。或 三智 法 謂男女等故說世智。 智 隨 佛 順 所 智 說 最 及 Ü 上 "若有漏智多受 次法智後次第 如是等名世俗 世 绑 俗 智 覺

滅道二智行緣差別 苦智。集行轉名集智。緣無差別同緣五陰。 集滅道智。於此苦集二智行差別。苦行轉名 境界。故說苦智。如是集滅道諦境界。故曰曰 法智隨順智者。隨樂諦轉。 如苦 是 集 四 及 種 滅 叡 道 牟 二 尼 智 世貨防名說苦諦 隨而 名隨 說生 故

色無色界對治境界, 有漏。是世智。若欲界對治境界。彼是法智。若 若智觀他心是從三中說者。 若智觀他心 無生智二 是隨順智心心數境界 當 知 從 三智中他 在 三 四中 門設 心智

門,此緣四諦義也。除初盡智彼緣二諦。已分 别 問日。盡智無生智何諦境界,答曰。當知在四 所作究竟受是盡智。 二者。盡智無生智是二智。謂法智隨順智。 十智。行分別令當說 心心數方便成就。 不復更作受是無生智。 故名他心 智 盡 無 生智 彼

世智十六行轉前後皆有彼十六行。暖頂忍 行。彼外更有行。謂施成慈等 餘聞思修慧第一法攝。四行無問等邊 上已說及餘二智十六行 문 法 說 智 世 隨 俗 順 智 智

若無漏他心智、彼有四行。如道智是道智少 滅道智亦如是。 四智有四行決定行所說者。苦智有四行。 分故。若有漏者行則異。但攝有漏心心數法, 盡智無 若知他心 四智有四 **此有十四行** 盘智無生智 若知他心智如是行或非 行 睝 受相為最大離径無我 決定 如 是 行 行 或 所 上行 非 說 者

當說 智。一切十六行攝不耶。答曰。不爾。受相爲最 是第一義轉非世俗緣。是故盡智無生智, 上。彼十六行是共行。若復取自相無漏智。 行無我行不轉故有十四行。問曰。所有無漏 智無生智第一義轉。 身念處等,彼非十六行攝。已說行差別。 盡智無生智雕字無我行說有十四行者。 亦親近世智作意我生 4 如 么

初 1## 漏 心 或 有 成 就

最

O 說 = 如今 ○ 你 = 休姜\$ ○ 日 = 名姜\$ ○ 暖 = 及\$

戒修者

。若能調伏諸根道。觀察修者

非想處對治彼得沙門果

是以不

漏法修對治道。出離修者。若修道時拾離

一者。先所得功德現前修習。對治修者。諸

有漏故。已說地差別,修差別今當說。修有六轉非無色中。餘未來有頂有一世智。何以故。

所謂得修習修對治修出雕修戒修觀察

[得修者。若於善法不得。得現在未來故]

道智集滅道比智。及忍不得未骨得智。問曰。 智集法智"得集智滅法智" 得滅智道法智"得 於上四心刹那中。當知一一增苦比智。得比 無漏苦法智相應心。 何以故。與流轉相違故。二或成就三者 智世智。若雕欲成就他心智。於上四增一者。 |智不現在前。 初 無 未雕欲成就 漏心或 ijŽ 成 有成 就 非見道次第他心智現在前 一智謂世 旗 未雕欲成就三法智苦 考 於 上 最初苦法忍相 四 離欲成就他 增 第二

色界無法智 境界。無色界於欲界依對治行緣遠。是故無 無色地中八者。除法智他心智。法智者欲界 **彼根本禪道正觀雙行。是强力道故彼能取** 心心數法未來禪。少道非少道能取微細義。 智 各有十智 中間禪除他心智。 何地 答曰 羋 日。微細境界故。此境界微細於他身中。 所說此依於二地者。 智聖 知 問目。 . 禪 "他心智緣色能生"是故於色界 所 有 何故中間禪米來禪無他 + 說 當知禪有十者。根 此 色 依 九智依未來禪 地 於 中 本四輝 八地 心

觀察身等。此中●唯取二修。謂得修習修

非自分耶。答曰:未修智故。故見道中智未習 是。問曰。何故見道唯修自分道。修道修自分 在修。彼亦未來修 見道諸智現前修。 在修彼亦未來修。非智非餘忍。一切忍亦如 法忍。諸忍亦如是者。忍中亦如是。苦法忍現 若得修諸智謂在聖見道彼即當來修者 岩 卽 得 修 當 諸 來 伛 智 非忍非餘智。 彼即當來修。謂苦法智現 諸 謂 忍、 在 聖 亦 如是乃至道 見 如 是 道 書

練。修道中二種並作

或修七或六當知最後心者。 以故 比智彼修七智。阿那含果所攝,除世俗 智無生智。若未離欲修六智除他心智。 曾作證。是故此智修但有善名。方便猶未得 三禘自他俱能知能斷能證。 能修。是故彼能修非餘 無問等邊,無能修一切道、於他道不能修 自身修。乃至未來。彼行者 不修。答曰 得決定。彼修七地世俗智。問曰。道比智何 決定彼修未來及欲界世智。 地有世智。及欲界世智修。 得修世智。謂苦集滅比智 於 彼三心中得修於世智。者。彼見道三心 。辭無問等未究竟故。於此辭世俗智本是故彼能修非餘,是故法智亦不修。何 蚁 於彼三心中 修 。彼無邊故。諦無間等邊成就故。 ti 或六 當 得 6自分不現前 若彼依未來地 。隨彼地見道 知 修 若雕欲界欲道 是故隨得邊故 如是依第四 最於 後世 心智 智 卽 於於 名 故 雇 得 彼中

> 於 知 彼 修 Ŀ 七 修 種 道 增 + 盁 -E 根 無 修 漏 六 1

種未來。 餘七智未來。增益根 6修六者。增益根者。謂 七智。 他心智。又復修道精進非斷煩惱,精 切無礙道解脫道中得修六智。 或信解脫。練治諸根進得見到。 那當知修七智。 亦無盡智無生智。以無學故。是故彼 未雕六種欲。 **承得修進功德。是故不修世智** 於彼上修道 彼若以世俗道進彼世俗智現在前 若出世間道四種法智。一一現在前。 十七無漏 從須陀洹果上修道中。 此道未來禪攝故。無他心 心當 知修七種者 '彼增遊根。' 未離欲故 進 十七刹 中 修 無 <u>-</u>Ł 餘 智 若

界下景界等的。 吉罗可水石双手公子里, 熏修諸神通 解脱修智八得不選果時 出過上七地

訑 他 宿命智解脫道 法智比智。一一現在前未來八。 及滅道法智一一現在前未來八。 在前未來八。 中亦修八智。若以世俗道修進,彼世俗智現 一一現在前未來八百天耳生死通。解脫 通解脫修習八者。熏修起一解脫道。 地 禪"是故修他 得不還果時者。 此故不修 心智解脫道法智比智。 者。彼四禪三無色離七地欲時。 心智。 老出世間道修進彼時四比智, 中 若得阿那含果時 世俗智現在前 及前說七種 若世智中他心智 起神通 未來 熏修謝 。九解脱 出過上七 必 彼中八 得根 八智 道無 域界 神 道

彼八解脱道 當知修於此無礙道中 及出第一

七有

他心智。 有頂離欲八解脫道。四比智二法智。一一現 世俗智現在前未來定七。他心智有漏亦然。 在前未來亦七。世俗智於彼中退。非對治故。 無漏他心智道法比智。一一現前未來定七。 俗智現在前未來亦七、起四神通無礙道中。 漏心中八法智比智一一現在前。 對治智。是故不修他心智。彼非對治故。 [俗智未曾至有頂。彼或時作方便不決定 一心無礙道相似,初是無漏第二世俗, 潍 欲 一切無礙道不修他心智。 一切無礙道中修七智,無礙道中修 世俗道世 未來七除 熏修

出過第一有 無礙道修六

頂雕欲。是人九地無漏智修進。 如 修 地 應當知修習於下地者。 解脫道前已說。六智謂四比智二法智。上乘 無礙道修六智。 凹過第一 (是) 若人乃至不用處離欲依初禪。乃至有 未來禪攝功德。 智及下地智。 Ŀ 乘應當知 有無礙道修六者、 若初耀進彼 除他心智世俗智餘現在前。 如是乃至不用處次第亦 修 一切地中當知修自 智於下 修自地功德。亦 第一有離欲九 如是一切應 地

無學初 何故 羅 熊漢果一 得自 此 無 如 在 地修一 心修諸地生功 學 無 來解縛法降伏煩惱,力士衆咸慶快。 切地。漏無漏功德 。首緊解脫9絹 漏 初 心 切功德"答曰 切修 急漏 如王登祚諸方萬姓 此 謝 無漏一切者。 是 地 斷 隨 切修進。問日 生 順功 切練得蘇 智德 得阿

> 是慧性,世尊觀因緣故。故如是說 以故。最後斷故,是故彼苦比智或集比智。問 盡。非想非非想處陰取此中生彼人緣彼。何 界功德修進滿足。是故一界生。 隨順智。此隨順智相應。彼作如是意。我生已 應當知。問曰。無學初心何智相應答曰。此是 漢果法或如是。若住色界得阿羅漢者。彼二 入出定心成就,是故熏修,若住欲界得阿羅 相 妏 貢 。世姓說若見智慧。此爲一爲異耶。答曰 土人皆歸伏。彼先雖得下地功德 Ŀ **榎故不明淨。个除煩惱盡故功德明淨。** 珍寶盡難勝 煩惱 怨の離殺 忽家故。 如是地®地 有煩 彼 盛 及 切

疑隨生故。忍者求欲轉。智者求欲斷,是故忍決定故。決定義是智義。忍不決定。自品對治 諸聖慧當知三種性者。 慧決定故,智何故非見。無求故中平故。 若餘 非智。盡無生非見者。盡無生二智能見示故。 諸忍則非智者。八無間等忍非智。 忍 餘 諸 則 非 聖 慧 智 餘無漏慧事見智慧 當知三種 1。何以故。 性見 不

見事慧事。及餘未說者。如無記意地五見。外 見 能求故亦說見。煩惱見是智者、若煩惱見自 若善有漏智在意則是見者" 。彼決定故名智。此及餘說慧者。若已說者。 | 謂身見等彼從測量 | 思覺轉故推求故名 懰 善 見 晳 是智 漏 智 此 在 意 及 善有漏意地 餘說 則 是 慧 見 智

穢汚意地及五識身相應。

所有智一

界世智。及世俗他心智。問曰。何故法智比 當知此 不更互彼此相緣。答曰。上下緣差別故。 法智彼分亦餘智苦集法智。緣欲界世 比智。比智亦緣九智除法智。 是道比智緣自分比智。 法 故 故、五識身相應不能分別現境界故。一 不能覺察。不能推求故非見。 「智隨順智觀察於九智者。 諸見不爾"問曰。] 因 法 智及 智隨 中未說者說。 果 順 智 智 彼中若 一智緣幾智。答曰 苦集比智綠色無色 二智境當 (察於九 道法智緣 法智緣九智除 無記 穢汚煩惱所汚 不 能 智 知 如 往魔 測 刨 量 智 如

切是慧。 順智耶。答曰。彼分對治法智斷故 彼 隨順智若有頂雕欲,得阿羅漢果。 生智亦如是。一切有爲境界故,問曰。如佛說。 他心智一切他心心數境界散。 減智無境界者。滅智不緣智。何以故。緣無爲 智分隨順。 智緣有漏智。如是無漏緣無漏。 智。世智緣十智。何以故,一切法境界故。如是 故 故。有漏故、餘九智緣。何以故。道諦分數故。 道智緣九智者。道智緣九智除世俗智。 數故。不緣餘智。餘無漏故。。苦智亦爾 智緣有漏他心智及世俗智。何以故。 人觀地虛空。 分對 餘一切境界決定智所說者。餘四智緣 餘 道智緣九智 治 一切境界 間 ●隨順智分◎地根人度非緣。盡 因智及果智二智境當知者。 何者是耶 滅智無 決 答目 (定智所 彼中法智法 彼有漏他心 所 **境** 段 界 一盡是隨 有法 集諦 何以 無 分 集

性

智出世間行。罽賓論師說但一世智,

五說他

"他心智通五智"

謂法智隨順智世

智

憷世智分。 苦智憶過去"苦。集智亦如是。道 謂法。智憶法智分。隨順智隱隨順智分,世智 應慧。六智憶宿命者。憶念過去處神通六智。 者。天耳識相應慧。生死智通者。天《眼識相

彼 若 彼 界 减 對道 治 中 非 法 欲 챕 隨 Ż 順所 智 轉

問曰。頗有隨順智。亦於欲界爲對治耶。答曰。 道相似。是故觀彼厭離三界欲。此道理說 下劣厭離於上。 等故。欲界苦集下劣。色無色上勝。不應觀察 脫道。問曰。何故非苦集法智去。答曰。苦集不 去彼有頂雕欲。但法智無礙道。 欲界捨色無色界結,彼自地@陰所逼惱,彼 修道中滅道法智亦色無色界對治。 極見其過故。爲雕彼故求對治。三界中雕欲 [滅道中法智之所轉彼三界對治者] 有何過異處惱異處厭離滅 。彼隨順智解 彼人生 也 中 彼

或初難斷自地不能離。譬如國王不能降伏 色離欲。然後於欲界離欲者。無有如是理也。 **白國。而欲降伏他國。** 「人於彼見增上過,無此道理也,若於色無,於險順智。無有隨順智為無有隨順智為欲界對治。無有 如王降伏自國然後降

神足天眼耳當知一世智者。神足天眼天耳 示現種種事。示現種種事是智慧能。天耳通 是 ,他國。法智亦爾。問曰。神通何智性。答曰 世智。非無漏智如是轉。 神足天眼 智憶宿命 耳 五說他心智當知一世智 彼神足通智能

> 道 智 及 他 ٠Ú٠ 智 筝

智 漏 滋 通 決

定

智

所

說

智力智轉。問曰。如來十力四無所畏是智性, 彼 智及滅智。法十者。除色受心餘法名法念處。 智身中轉。*若有色身名彼中八智轉。除他心 攝。云何言攝耶。答曰。無學正見攝故。彼一切 智漏盡智攝故。問曰。如他心智盡無生智不 九 三種智說漏盡通。問曰。念處何智性。答曰。八 中十智轉如前說。九智二者。受心中除滅 智云何差別。答曰 ,智漏盡通決定智所說者" 宁 中 轉 法 十九 漏盡通 智 無漏

化衆生。欲故差別多種。有人信樂廣說不樂 無段。問日。佛何故差別作多種。答曰。佛隨處 差別者。處非處力差別、餘力初無畏差別餘 如是廣說彼亦十智。何以故。正取故。餘此 彼是處非處力十智。 是處非處力及以初無畏當知佛十 當 是處非處力 知佛十智 如是初無畏我正遍知。若無畏當知佛十智者。若 餘此 及 U rμ 初 差 無 別畏 тþ

勝達分。 名自業智力。 多若少若定不定。如是等義中若無礙智。是 彼處非處力者。因果中決定無礙者、是名處 總說。有人樂於略說,力義者隨自樂欲。能 **禪等自性名字得方便。** 非處力。自業智力者。善不善業處事因報。若 義 就義是力義" 無能侵叛義是力義。能映奪他義是力義 如是等義中若無礙智。是名定力根 彼禪解脫三昧正受智力者。 無障礙義是力義。能制義是力 擬有味淨無漏退住 此 成

如師子自力維猛滿足不假於伴。 義。無逃避義是無畏義。不下劣義是無畏 云何差別。答曰 畏是無畏義。問曰。無礙。現見亦是智性。 廣說。不怯弱義是無畏義。無恐怖義是無畏 廢智。是名漏盡智力。 如來十力無畏。如經 死智力。漏盡智力者。若漏盡漏盡方便。若無 力者。衆生未來有相續見無障礙智, 轉。億知無障礙智。是名憶宿命智力。 處道智力。憶宿命智力者。自他過去生死展 是名種種性智力。一切至處道力者。 死轉業。能盡一切生法。知無障礙智。是名至 中上自解知無障礙。是名種種解智力、種種 智力。知衆生性•知法差別性。 。是名根差別智力。種種解智力者 / 智力者 於衆生下中上 根 龍 如師子 若無礙智 知 是名生 生死智 一切生 樂 若 生下 無礙 義 彼 無 中

義相應、任放不怯弱說種種說。若無礙智是 彼 智。智者之所說。願初轉樂欲義轉。故名願智。 真實相故。問曰。願智有幾智 答曰。願智是七 共相。若無礙智是名義無礙。是亦十智。 名樂說無礙。此有十智。義無礙者。於法自相 彼 不正方便隨方俗語。若無礙智。是名辭 礙智是名法無礙。是世智。解無礙者, 言音 法辯辭辯一者。彼法無礙者句味現前。 一亦世智。樂義辯俱十者。樂說無礙者法辭 七智罽賓論師' 說除他心智盡智無生智 定品第七章之一 法辯辭籍 七智是願 者之所《義辯俱 說十 能受 無礙 iΕ

知諸智。智依義今當證

줉

如

是

依

於

T

礙

界名也, 彼三昧者何。謂善一心"是最勝根義也"如是 和者。若無定不能生真質智。無有離真質智 轉行於緣無有疑惑。是故思惟定求於真實 離風動處光焰不動而甚明淨。 智依於三昧無罣礙而轉者。如燈依 [趣涅槃]是故求真質相者。必定須知三味。 。離諸別風無障礙轉。其心不動如是義也 轉自善心相續名一心。最勝者。或云境 · 者是三昧。云何知耶。答曰 "如是一緣轉是善心相顧名一心。問 故 思 惟 定 昧 求 無 於 如是三昧 實而 海汕 相 轉 灶 依

攝 決定說四禪及與無色定者。略說八種三 二] 切三昧。是中一一說有味淨無漏者 決定說 一三昧。有三種味相應淨無漏 中一一說 四 灛 有味淨 及與 無色 無 漏定 是 肽

善有漏

名

淨

無熟說無

為爭 疑增上慢修定者。綠縛力禪等愛相應 知是淨。世間法淨不。障他人不知。爲欲e成 若無漏第一。義爭。何故世間煩惱相續說名 熱說無漏者。若雕煩惱者當知是無漏。 者是味相應 一故。說離煩惱。是 o名彼非相違 有漏名淨者。彼中若有漏善當知名淨。 不說無漏爲淨。答曰。無漏不待言說自 味愛相 。有味愛相應者。若三味。愛相 亦有與餘煩惱相應禪等。見 有頂無無 能牽無漏 漏漏 問 非餘 ΙŢ 無

惱共

紅旭

非

餘煩惱能

如是緣縛心

如爱

名

拾護

喜食故名念

恐第二禪地喜牽自

地

覺觀。答曰

支。一切攝故說支是善。問 苦不樂一心。亦有欲立念者。

。未來禪

作問

雕初耀攝

何等性耶。答曰 相應非無漏不捷利故 三方昧 紳 有 頂 無 無漏者。 "聖道捷利" 有頂 **加口。此禪** 有 淨 味

離中攝 說爲初禪者、此諸法是說初禪。俱生正受此 觀力故生,四心者。彼有四心眼耳身意識,是 捨根。彼種種者,楚世種種身彼上下身,以覺 此中有三受。三識身樂棋意地喜根四識身 觀。答曰、支者善有覺有觀。此說穢污。三受者 有覺有觀。問日,初說五支今何故說有覺有 離麁重。猗息心調柔方便。一心者心斃一緣 心微細少義也。喜者入定心院,樂者身心樂 分別麁心利義。 是支。答曰、覺觀喜樂及一心。彼覺者正受初 分別。分義是支義。如車支如王支。問曰。何者 耶 Ŧī. 支者除五支故名五支。問曰。除支更有禪 。答曰。不然。 彼支一一是禪各各相支義須 彼 五 支有 種 種 四 魁 觀者麁心隨順相續法說細 心 觀 是說 亦復 爲 有 初 ---雕变

現在前。 設第二禪 拾根。二受者喜根拾根必定意地。如是等事 定界地過故。正信喜樂一心。彼無共種種身。 第二有四支者。內淨是信義也 **繩五支拾念安慧樂**。 何以。故、無覺觀故。 第三 有五0支 第二有四 有時捨根現在前。彼根本喜根未來 |第三有五支此禪設二受者 第三 支 成就種種心。或時喜根 一心樂著樂故不求餘 此 觶 種 說二 及 "雕初禪及二受及二受 | 欲決

是故穢汚初禪四支。

拾根"此等法是說第三 過 心名定"二受者樂根拾根。 切 世間 勝樂對治 磾 及正

念清淨非善故無拾、 四四曜中除,何以故。二種等故。 非安隱非安隱故非支於亦無。一向善故。 故無憶念。若彼有念者是失念。失念故非 捨。是故第三禪中無憶念安慧。最勝樂惑心 支穢污。第二禪無內淨煩惱濁亂故。猗樂先 此一向善故彼無。餘者有喜,於此有喜彼非 答曰。猗樂彼離生與喜相應。故說離生喜樂。 知非穢污。問曰。穢污中無何者。答曰。初禪中 成就耶。答曰。支者謂說善。善禪與支相應。當 受拾念清淨一心。問日。味相應等三種禪悉 離息入息出第四有四支者。 無離生喜樂"問曰。穢汚中亦有喜何故言無。 息。三昧力故 支者謂說: 。彼身無孔。四支者彼不苦不 圕 掰 第 四 事 第四禪無出 如 冇 先 四 支

餘人欲立念慧。是故第三禪四支。第四禪不 欲立信者。是故第二禪三支。第三禪樂 中亦說、彼初禪中覺觀一心。餘人欲立喜者。 若事善禪中已說。穢汚禪中不除。 是放非支。彼或失念故非支 隨事如先說 煩惱染汚故念不清淨 彼第二禪喜一心餘人 口。已說初輝有覺 彼云何彼中有 是故第四 此中二受樂根 智樂意地樂根 第四禪無捨 彼穢汚禪 羅二 樂 ●名二故⊜® ◎成二或⊜ 67年 | ● 10 | ● ●妹=時動 ◎支=受働 9(故) 10[庫

相 相 應 應 有 ф 凰 間 觏 朋 智 智之 說 未 肵 來 溵 韗

经 • 觀相應中聞明 相應有覺觀智說未來職者 6問日彼何自性答曰 故 止息地故 智之所說者,中間確有觀無 次第方便人相續止 未來依如 有整觀

中 來二 間禪三 自 性性 或 俱 潍 有 味 -- 相 受 應

問禪必定一受謂捨根。問日。何故未來**禪**無 喜。又止少故。中間禪亦止少。是故彼中無喜。 故、彼起此未得。是故所作未究竟是人不生 畏"是故彼中喜不生。所作未究竟故。 欲界離 者。淨無漏味相應。二俱有一受者。未來禪中 連節縛故。未來禪連節縛 "墮"中間禪三性 無執著。是故無味受生愛不除。何以故。 未來二自性或離味相應者。 一非味相應,正受愛故說味。厭雕欲道於中 | 說地。彼中功德今當說 答曰。有饰畏故。近欲界故。彼行者有怖 未來禪淨 於彼 無

三昧通 無量 解 脱於中 起 修

漏無漏。 滿無漏三昧此中一向取"無漏當知" 漏者有漏法恣無我思惟。 三昧者三三昧。空無願無相。 洫 行思惟。若三昧無漏者。 如 有漏無漏 **羽** 智品說。 入及諸 有漏者有漏無漏法空無我思惟。無 者三昧無相者。滅等行思惟。若有 "無量者。四無量慈悲喜拾。 有漏者有爲法無常苦因道等 智 有漏法無常苦因道 若三昧無願亦二 彼空有二種 "通者六 此 無 有

今

常說

治喜根名喜。捨者捨衆生想。如是心轉欲。愛 量 故說名慈。 苦衆生如何得脫。如是想轉害對 生得樂。如是想心轉恚對治。是無恙善根性 衆生 無患善根性名悲。喜衆生如是想轉嫉對 縁故 故名無量。 彼 慈者欲介 切衆

是說一切入處、除入者八除入。如經中說。 於上四陰性相續無問無有空缺 無貪善根性貪對治故。及伴及方便五陰性。 入處修者。十一切入。如修多羅中說 伸其方便。欲界中四陰性色界五陰。性。一 瞋恚對治故。無癡善根性是名捨,彼一切●共 一切無貧。貪對治故。及伴及方便、欲界是四 廚作意解。 "彼中八 彼 讱

四 不貪善根。貪對治故。共伴共方便五陰。性餘智品說,解脫者。八解脫如經改。彼初三解脫 依緣煩惱不能起、是故名除入。智者十智如 莊嚴猶爲主欺。或說非一切聖人能欺緣。彼 極光曜極最勝緣此善根速得除入。如奴雖 陰色界是五陰。能映奪緣故名除入。極增上 無色解脫四陰性。滅盡定不相應行陰性。

生。當知已說解脫邊功德一个隨彼彼地可得 斷後故。於中起者。三昧等解脫邊功德禪中 種一切行轉背拾。 解脫。初三色貪背捨故。淨不淨背捨。於上四 問 [日。解脫有何義。答日。 不現前斷後心故名 想受滅一切緣轉背拾。及

他 亚 心智者。他心智亦如是、六中有法智者。法 通四禪中者。五通攝受支三摩提故。 六中有 玉 通 四 法 禪 綇 141 Ί£ 及 見 中 =: 他 無 Φ 显 智 及見

> 者。五地中除喜無量 智六地四 根本禪中間及未 。四禪中及欲界 來 Ł 中 無 量

入中 說 及 與 喜 無 量

處。欲入解脫中入除入欲入除入故。入一切第三不立解脫,是故是中亦不立除入及一切除入第二禪無色貪。何以故 眼識身無故。是 處。彼爲勝樂所惑,彼不能生如是善根, 禪欲界色貪對治故。 亦如是。故初第二曜中有非餘禪 入初禪地色貪對治故。第二禪立二解脫。 初 四除天及喜無量初第二解脫。 欲入解脫中入除入欲入除入故。 亦二種解 脫 初禪中立三解脫。四 初 禪 第二禪 初禪第 心喜根 四 除

餘 後四除入。淨解脫。及八一切處,在第四禪非 亦入一切入 餘有四除入

脫 Ė 切

下 下。 非非想處解脫。二一切亦然者。 餘脫自名說者。無邊虛空處解脫。 彼九地中 四禪中三無 者餘無漏功德。 至非想非非想地初斷上上。次斷上中。後 攝 邊虛空處無邊證處。滅。滿在後者。決定有 隨順斷後邊次第下地心心數法斷已。 滅餘 一切斷已彼減盡定。 盡 最 在名 所謂三三味七智及滿盡通 . 色中未 餘 無 除無垢九地者。 垢 來中間世智 餘自名說 。乃至非 75 斷 頂 想 **411**£

頂處亦有。是故說遍 後說 一切地 佛說最後 九亦 地然 禪 脫

定

通

已

訤

其 有

餘

恋

有

解 쉅

脱當

知

漏

及

<u>/#</u>

漏漏

非捷利行故。想受滅無慧故•皆有漏巴脫、食物、要色聲自相故、無量衆生緣故。一切除入政。要色聲自相故、無量衆生緣故。一切除入政。要色聲自相故、無量衆生緣故。一切除入已說者。定修多羅品當更廣說。彼無漏智神已說者。定修多羅品當更廣說。彼無漏智神已說者。定修多羅品當更廣說。彼無漏智神以實知有漏及無漏者。無邊虛空處無三解脫當知有漏及無漏者。無邊虛空處無

阿毘曇心論"經卷第五

*阿毘曇心論*經卷第四

高齊*天竺三藏那連*提耶舍譯*法勝論 *大德優波扇多釋

定品。之二。明羅

德 離欲若不離欲。成就淨初禪。 諸定者。離欲界欲未生第二禪等中梵世。若 知未離欲成就味相應者。 欲。成就此地味相應、離下未至上成就淨 功德自性。亦說 下 知 未至上 了有漏 或 戊 無漏。成就今當說 《就淨諸 就 及彼地餘善功 若人若此地未 味 相 定應

功德 上應當知成就下 無漏初禪及餘無漏。 方 住 。彼地有漏功德生處縛。 Ŀ 便 生 應 功 當 徳 知 無漏者。 當 成 三昧神通及智等 知 邟 聖人生 非 ፑ 無漏斷縛 離 無 工梵世上。 欲漏 是

從

乃

至

+

敓

說有

味

漏"問曰。彼中一一幾種因。答曰 理報時不得滅盡。是滅盡定者方便故。彼 其。彼無記故。無漏淨味相應不攝。是故得彼 其。彼無記故。無漏淨味相應不攝。是故得彼 其。彼無記故。無漏淨味相應不攝。是故得彼 其。彼無記故。無漏淨味相應不攝。是故得彼 其。但是可能 是一切地隨其 故。方便生功德當知非離欲者。已說離下 也就成就諸功德。當知說得成就不現在前。 是一切地隨其

味淨相應禪 當知因有一所謂無滿定 一一七種因

無漏中。 穜 地係縛故。 故。不相似故。非餘地淨因自地果報故 及自 如是淨初耀淨初禪因 穢汚因行相違故。 相應初禪因非餘。初禪因不相似故。非餘地 味淨相應禪當知因有一者。 所謂無漏定一一6七種因者。一一無漏七種 答日 自分因中因自地者。亦相應共生因。 如是一切 非穢汚行相違亦非自分。 問日,一一次第生幾 非穢汚非無漏,何以 味相應初禪味

次第生六種 當知乃至十無漏禪無色 逆順超次第

或六至十一 謂淨水第生縣漏初禪次第生十。自地二下地四上地四大地四上地一。自地二下地四上地一。無漏第二款三禪如是超越正受,無漏無所有處第二第三禪如是超越正受,無漏無所有處無漏初禪次第生六種。自地淨及無漏,如是

何以故。 彼中一一人緣幾種。答曰 煩惱淨必定定力,是故說共正受煩惱。 自地煩惱所惱故。 如是一切地下地淨三。 二。自地味相應及淨。彼此不相違故。有 乃至十當知說有味者。 相應不攝。生,得淨次第上下味相應生。從二 正受時如是說非死時。 相應次第生十。正受◎味三自地二。及下地淨 無邊識處次第生十。餘十一。如是 自地三上地一下地四。淨第二臟次第生九。 地三上地四。 無漏非味相應。離欲故。淨初闢次第生七。 處次第生六。自地味相應及淨下地四。 切味相應問日 公六至 **伊次第正受煩惱說味相應。及受生煩** 子 一。 。煩惱力生非定力。是故此中說一切 謂 淨及無漏淨不用處次第生 淨次第生者。 。前說正受。煩惱今當說。答 依不用處地淨以自教 及死時上地退下 是故彼中上下地 味相應初禪次第 淨非想非 一切當 問 頂 淨 非 頀 味 生 味 自 岌

故 味 淨 相應禪緣自地味相應。及淨非無滿。 切地一切事。 。非無漏緣。有愛亦非愛他地 及無漏禪一切地中轉者。 自 淨及無漏 地 有漏 自地有漏法味相應所練者。 法 耀 味 相 切 **淨及無漏禪緣** 應 地 肵 中 綠轉 何以

地無漏。如比智分。問曰。一切有漏不緣下地下地有漏法。何以故。下地不寂滅故。亦緣下無色則不行於下有漏事者。 無色正受不緣若根 本 彼 善 穢 汚 如 味 禪 無 色 則 不 行 於 下 有 漏 事

願

然智者。

一欲知過去未來現在及無爲。彼

謂

德

何

者能除煩惱。答曰

功

●及二無⊜ ●若二美●

第四龍

正受能

夘

無辭名於他

@若緣下地"彼於下地麁想緣厭雕穢汚。如 "及無漏"稅緣自地及上地不緣下地 耶 輝者如味相應禪說 \Box 不 爾 若 稂 "無色穢汚亦如是 本被善。 若根本無 。未來禪 一色淨 妹

欲 界 界境 若有餘 謂四無量 一切處等。彼緣欲界。 世 無 量 等 功 說 德

岩色界功德 以故 地愛蟲 除神通說無量等。 如前說無禪中 故禪 修智。彼云何熏。答曰 是 彼五神通緣欲色 依第 兀 果 耀

耀非餘。 是時一念有滿一念無漏。二念一有漏一無漏。 住二刹那。如是方便若一無漏心若一有漏心。 入有漏禪復還入無漏。 能 熏諸禪是依第四禪 彼人數數入無滿四禪起無漏。數數 還入有漏漸略乃至 者 淨居5唯 廣 得第四耀 能無

相彼 級生故得三功德。 日。如前說七種願智是云何。答曰 惱不能逼惱心相 三昧 著 不動 智 カ 法 願智無諍及無礙 (續政一切正受力心 能 起 頂四 切 正 濉 受 辟 彼

天善見天善現天及色究竟天。 是故彼中得

中上上中。上上。彼如是五種不廣天無熱 中凡夫共修熏禪。不與凡夫共。五種

者

中。何以故。三地愛盡故。淨居唯廣果。若得第 是說成就、問曰。此何處得果。答曰。淨居天

耀離三地愛。是故此得第四麗人。淨居廣

煩 目 相 俗語 續中 無礙名如前說 煩惱辭不欲起 問日。願智何地攝 此 人他 相續 中 不 起

Ξ 地 地 法 有 辭 期 辯 智 辯 諍 依 五 九地 地中

❷無色≕無漏暈

❷保=繋●

辯 定。未來中間禪根本初禪攝,問曰,云何得此 九地者。義辯樂說辯 中得。人中能起非餘處。二地法辭辯者。法辯 心。記起言說心。彼處有是故說三地, 四禪中得 正受。答日 綠言從名轉。是故起語言道。 欲界梵世、此五地根本四禪及欲界。此但名 五地中者。 三地有願智者。 欲界及梵世。何以故'言語緣故。二辯依 根本四驒及欲界。此決定於四禪 欲界唯人中能起欲界 梵世相應 第四 一禪初禪及欲界。決 欲界四禪中及四無色 有覺觀處說辭 無諍 定第

漏初禪。昔所未得故得。如是一切 相應初禪生得者。 第二禪中若欲界纒若梵世獨退。 離欲時得及上地沒生梵世。 離欲及受生而得於淨禪者。 爾時得味相應。初禪如是一切。無漏唯雕欲 二一臟中若欲界纏若梵世纏退。 爾時得味切。 磯汚退及生者、味相應禪退上得下。或 。無漏禪雜欲得,謂聖人雕欲界欲。彼得無 穢 離汚 欲 退及及 生生 如上地沒生欲界及梵世。 無而 漏 得 彼地過捨。 淨初禪二時得。 唯 於 (間日)此 離淨 欲 禪 如是

漏 切 除煩 定 中 惱 間 相 Œ 應 受 中 於 間 捨 根者

> 容 二禪地二耀果。 誰 初禪地初禪果。欲界二禪果。初禪地二禪果。 幾種變化心今當說。答曰 十四欲界初闢果。 不生喜。問曰、雖說神足境界智證神通 於捨根。一切正受中捨根相應。 惱 漏 地欲。彼初耀未來有漏無漏。 **鹍未來禪猶未得根本禪。** 能 間 如人被反縛不能自解。 問日。何故世俗不斷煩惱。答曰 無漏除煩惱者 故 成就、答曰 斷煩惱。問日。 . 曰。一切世俗不能斷煩惱耶。答曰。 有世俗 ,問曰。此近禪何處。答曰。一切定中間相應 。世俗共煩惱一縛。是故自地煩惱 爲根本禪無色正受 是故說世俗不斷煩 。乃至第四禪亦如是。問曰 ·無漏職®無色除煩 何者是。答曰。 若彼對治及斷中生。 若作方便得離! 餘未來一向有 正受中間 未得所求故 同 惱 不能 非 未說 世 俗

> > ●上二下●● ●他=

拾 乃至彼識相應爾時成就。 被口。 欲見聞"彼云何見聞。 回 地欲界中初禪果。成就如是 入成就彼果下地變化心。 幾時成就。答曰。隨彼識相應。彼上地成 地變化心成就彼種果者。 汝先說第二禪等無五識身。若生於上 何以故。係屬根故 何 隨彼識相¹ 隨爾時現在前爾時 敌上地無此識 應心 答曰 答曰。無覺觀故。問 彼 成 成 或眼識或耳 Ł 如得初禪是初 就 苦人成就稱。 就 **焚世識現前**。 一切應當知。 地 彼 此識波 成 種 就 果 時名 目 就 間 若 問 禪 是

修多羅品第八

削 切 日。如佛說三界。彼何 뙘 (个說少 إزا [.] 所說最深 智 П 分 微 細義 者是。答曰 修 3, 深 此餘我今當說 羅 微 諦細 聯義

想轉,若此處具足彼一切愛欲相應,是故說天。種類此十居處,當知說欲界,此衆生有欲欲界十居處者。 謂地獄畜生餓鬼人六欲界無 色界 有 四 一決 定 唯 彼 有 無 色 界 有 四 一決 定 唯 彼 有

居處說色界。此居處欲想不轉。彼極大色非想衆生。不廣不熱善見善現色究竟。此十七光光曜。少淨無量淨遍淨。無會蔭福生大果無欲界。色界說十七者。梵身梵富樓。少光無量

唯彼有。前所說界此即是有。問曰。如世奪說是故無色中不生色。是故說無色,問曰。如佛表說,然有免有無色有。此云何。答曰。決定色欲故。又次第滅。若無者。應色中生欲過。次第滅。然有次第滅。若無者。應色中生欲過。 大第滅。然有免第滅。若無者。應色中生欲過。 與女相,是故說色界。無色界有四者。無色界

斷。若不斷生誠彼說識住。三惡趣中無不斷四禪有頂不說識住耶。答曰。若地爲見斷修三地。此七地說職住處。問曰。何故三惡道第欲界善趣數。謂人天。色界前三地。無色界前鐵住處。問曰。何故三惡道第一種色亦三地 當知爲識住

和合俱生依緣住多故無過。

衆生數。問曰。云何外識。住處事作。

答曰。

。自和合不生故。彼亦不成就彼。亦衆生數

地界非他分地界

問日。

如世珍說十二緣

彼亦緣住彼自

七

識住。

彼何者是。答曰

日

居云何。答曰 地樂想三無色。是故彼說識住、問曰。九衆生 想。彼中樂境界象生人及欲界天。樂樂三禪 是故彼亦不攝。三種衆生或樂境界樂樂樂 故。淨居天向涅槃故識不樂住。無想衆生亦 說職住。三惡道中職不樂住。何以故。苦逼迫 是 一向無心。是故第四禪不攝。有頂行不捷利。 故 第四 嶉 不 攝 有頂一向 有漏 若 識樂 住

頂及無想是說衆生居者。前說七識住。 四種有漏除 當知識住處 有頂及無想 是說衆生居

處。此識非如是,問曰。無有他識現前緣耶。答非是道,無住分俱生識名住處。三和合名住 故識非識住處。答曰。彼因由不成。如王道王 住 **識生住執著長養故名識住。是故無漏非識** 住處。有漏色受想行。是名 @陰說誕住。取俱 說四職住。彼云何。答曰。四種有漏陰。當知識 此二。廣果中雖欲樂住亦欲樂去。問曰。如佛 何處樂住不欲去。彼處名衆生居。 無想衆生外。第四禪不說衆生居耶 無想天有頂。此說九衆生居。問曰。何故惡道 有頂及無想是說衆生居者。 "彼瓊有故"彼亦非取和合識住處。問曰。何 。惡道中無 答曰 溜 及

當知是有支 宋生一切生諸煩惱及業 有事次第生

起

彼有何相"答曰

事。第四禪中無想衆生。及淨居天,無見斷事

當來生。 當知八。於中無明者過去煩惱。 二支。問日。此云何。答曰。過 死 縛。是時名生。 有者此於彼境界求趣向速疾。 不能求有分別。是時名愛。取者能取有分別。 不起姪欲。是時名受。愛者於欲具中。愛求欲 是時名穴入。 色。六入者已生四種色根。未能爲觸作所依 彼諸分建立謂衆生受生者。 者能分別苦樂利竅因。能知差別食分別。愛 未能分別苦樂。不能分別利衰、是時名觸。受 速的稱不滅。未生四種色根六八未具。是名名 。問曰。世魯說六界。此云何。答曰 識者相額心及眷屬名色者已受生相顧 過去及未 彼諸分建 。是時名有。生者彼死次第相綴連節 一老死者次後名色受等是名老 觸者此諸根已能爲觸作所 來 立 中間當出 *去及未來中 此分差別說 廣生諸有趣 叉 夘 行者過去 八生 依 間

中間孔。 答曰。是界說生本。彼法生本此中丈夫想。地 此說六界。問曰。何故十八界中。別說六界耶。及五識身有漏意識。 者色孔眼所収塵筌數。 所 所成立。水和合潤漬。火熟除臭爛。風界推 謂四大種及諸有漏識亦色中問見者。四大 。是故此名界想 所謂四大種 色中間見 飲食入出。 。何以故。是生性故。如世尊 相應識力建立得名丈夫 煶 及諸有漏 界說 本 識 痉

被諸分建立 謂衆生受生支。彼中煩惱依事、煩惱作業業作事。如*是是此煩惱業事。 彼彼生中次第起故說緣起無明愛取是煩惱 行及有是業。餘支是事。如

族二族態 ®陰二除國 ®是十(無無始有輪轉)島,(無始有輪轉)國 ®去二二島,®* ®縛二轉數 ®愛一受島*

修智生故。 苦因。

彼行者於苦自性無間

P

彼

襌

枳

本 中

欫

是樂典通

'先滅後道。何以故。先知果已。

受色相名虛公界。色者是《與思異事也、 設 中地堅相水濕相火。熱相風輕舉相。 大亦生是故名大生。 因 ||六界因| 也。問曰、聖諦有何相。答曰 綠人母a腹 加 胎。 大衆生如大生 修 多羅 何如是。 識者 色邊 於

子前後相望故。亦說果亦說因。如是有漏 有漏行他因相似。是故彼說苦集。 因 已生當生故。亦說苦說集。滅諦衆苦盡者。 相似 生。逼惱相是故說苦。因相似是集者。一切 諸行有漏是說苦者。 相 相 [似是集 似 諸 行 滅有 諦 漏是說 衆苦 切 如一稻 有漏 盡苦 行從 行 種

有漏行究竟盡減。是說滅諦 無漏 諸 行 是說為 道 見諦

聖諦有何義。答曰「聖者如質覺已。爲他顯示 故名聖諦,是中逼迫相是苦。生相是集。寂静 觀察。譬如《病因病藥。病《差如觀察病。問曰》 聖諦彼非苦苦因非離苦方便。 但欲盡苦故 及見彼生不顛倒●心覺。問何故虛空非數減 非論攝。答曰。非因果故。此觀察苦盡故。觀察 答彼二種名故:二種事故名諦。謂自相不虛: 道 漏諸行是說爲道諦者。 。彼一切苦滅故說道。問曰。何故說名諦 二種名 從麁 次 第 一切無漏 行說 種依未來。須陀洹斯陀含果未來攝,何以故。 色。第三在六地。阿那含果六地攝。除無色。二 九地。阿羅漢果九地攝。未來中間四禪三無

間 細故。苦麁集細施設推求故。信故滅麁道細 彼 信滅而不信道。是故欲易知故從麁次第說。 修道。如向城道先覓道已然後得入。一切皆 說滅爲趣滅故說道。 是彼行者先見滅相。彼時爲欲證滅。故 是故先說滅後說道。如修多羅說。比丘當爲 便生決定智。是故先說果。 日 時爲斷苦因 。世尊說四沙門 。故決定智生是過患因 果。彼幾事。答曰 如是等。是故先求滅後 如是先見麁後見 故 修方 如

果差別。問日。此何果何地攝。答曰。最勝在 精進丈夫得。彼亦得沙門果。答曰。彼見聖道 聖果事有六者。 六事說沙門果。 五 數緣滅。問曰。沙門果何義。答曰。聖道說 "彼精進成就故名沙門果。問曰"世俗道: 第 揧 三在六地 果事有六 最勝在 種 依 上無漏陰及 未九 來 地 亦 沙

脫時解脫亦攝。當知軟根故。隨法行諸法無 知速相彼攝故。見到不時解脫法亦攝。當 煩惱速相者。隨法行自身法利根所攝故。當 身無漏法軟分攝者。 隨信行諸法無煩惱鈍"根渚。隨信行人 未離欲故。問曰。跡有何相。答曰 以 故。利根故 隨信行諸法 法 行諸 法 當知鈍信行攝故。信解 無 無煩惱速相 **6** 月 솄

佛先說果後說因耶。答曰。從麁次第見。 相是滅。出離相是道。問曰。如見因有果。何故

[見無問等故世禽前說果]

行者先得苦無

如是

四陰轉現前, **槃城義放名跡義。問曰。不壞淨云何。答** 苦自性非苦受相應。此中建立勝道故。入涅 就如木斷木。無色界微細難成就五陰轉斷。 地中間心心數斷除現前。 間從田未來得故得彼故B易修。耀中間禪 少。無色中觀少無漏。未來禪難得。何以故 樂行故。小及難得故當知餘說害者。餘者無 根法 漏地攝道名苦以少故。 彼 禪根 小 及 本中 及 [利根法當知樂跡] 難 當知是樂 **役難如是難得故說難。** 得 故 通清。 彼未來中間禪止道 憐 謂覺斷觀現前成 止觀等得道 知 根本四 餱 說 。非聖道 |禪若 老 故 世 及 軟

有漏信者。能障數呵不信。持波破戒呵欺 答曰。決定故彼實智俱生無漏信。及 不壞。答同,四聖辭中,問曰。何故無漏不壞信。 壞。知已決定清淨信名不壞信。問日。何所 信。無漏戒聖道俱生第四不壞淨。云何名不 中不壞電信。彼苦集中正信清淨。滅道中希 是無漏。菩薩功德學無學辟支佛法。一切 法、若彼無漏信彼是僧不壞信。若於是 授得正決定聲聞。 當知於彼中若無漏信彼名佛不壞淨。 無漏信。轉餘有爲法中。如苦諦集諦等信 切 佛及聲聞法解脫亦餘因清淨無垢信 差別 羅餘不生能障斯呵。 ·種正覺智菩提佛。彼阿羅漢攝功德 淸 7 净無垢信 問 E 修 尼定有何 當知彼中學無學得聲聞 是故決定無 相 戒 答 謂 $\bar{\Box}$ 決 餘 **添漏不壞** 八戒決定 者 定因 佛 障 如 求 法 如

O 版二雕图 ○ 祭二娘号图 ○ 與二與号 ② O 心二正号 ③ O 病十(病)号 ③ ○ 差二接号 ② 0 使二後号 ⑤ 根二相号 ⑤ * 自 ⑤ □ 通二道号 ⑤ * □ 未來二來未 ⑥ □ 易二為 ⑨ □ 佰 十(彼是法不璞信)号 ⑥

解脫

亦

現法樂住。是名修定得現法樂 初禪若有善當知現法 謂 得 生 死 智 是說名知見者。生死 金剛喩四 褌 若 有 耀知 套 智通是說修定得知見 樂者。 方 便 是 名 說 知 淨及無漏初禮 爲 生 謂得生死智 名 現 漏 功 知 法 盡德 見 樂

·提樹影中。初闢正受彼見法樂住。十一起煩放是說修定,此世尊自說已功德。 菩薩閻浮 受生如是等 *慧差别 **惱清淨天眼智見。如《趺祇羅經說。彼經說知** *慧分別當知方便生功德者。所有方便生 有。若有爲無滿 最後學心彼共眷属相應。第四禪地漏盡 乃至欲界有数戒聞思修功德、三界中 金剛喻四禪是名爲漏盡者。金剛喻定 間日,如意足何自性。答曰 "彼一切說名修定得分別戒聞思修功德"三界中隨 。依第四禪無上 正真道 功 彼

彼方便所起法。已改彼一切如意器故說如壽有爲諸法方便之所起佛說如意足者。若佛說 如意 足 一是 亦說 正 燒善者 爲諸 法 一方 便 之 所 起 如是精進心增上生名簡擇三昧 四種增上差別。 意足、自心自在起種種功德,成就如意足名 意足。足支具因一義也。何者是謂三昧 欲生已欲所求爲得故。 不捨精進隨順趣向心名心定。此 如欲增上生三昧名欲三 精進定增上 初起欲故 味 彼

> 衻 煩惱得斷。未來不生。於善法容受生故。 種業差別故。一心建立精進能作四業。 惱故說正斷。 入正決定故名正勝 功德生。守護增長策勤業名精進正勝。彼四 彼亦說正燒。 依道理能燒煩惱草故名正燒。或以 切 續不失方便力,彼亦四種差 心 彼 中 亦 生故 說 行便 念處 此 如是所說功德亦說爲正燒。 差 厕 彼 亦 說 增長故說餘 四 别 彼拾過惡 ~ 能斷煩 現在 功德。

種餘法緣。以想陰行陰有爲緣,及壞緣。以身 念處非餘心念處。說心念處非餘法念處。二 別故。身念處身緣非餘法。如是受念處說受 名念處。彼四種緣差別故。彼一切緣分齊差 念處如修多羅,身受心法內外俱自相共相是 亦說念處亦說四聖種。 隨 共勢力生 IJ 彼前所說功德說 彼 名 說專 彼 種

故說正斷 種如修多羅。問日。 放說聖種。 說彼。此法以定力生故名如意足。精進力生 乃至四正断等耶 生對治故。說四差別。因衣服故*愛生。废說四 故說聖@種。於此種中生故名聖種。 種。聖以此爲種故名聖種。此法自性是聖種 聖種。答曰。聖種亦如是。彼所說功德亦說聖 受身心受,如是等乃至一切法緣。問日。云何 已說助菩提分。共此自相今當說 念增上生故說念處。知足增上 答日 云何以此功德爲如意足。 。隨彼勢力生以彼名 。四種,愛 生

如佛所說三十七助菩提分法 信 分 精 及 進 與 **\$** 拾 智慧 思 戒 及意 \equiv 彼名有三十 癴 提漪

初耀說

有 初

頂

睴

說

名"慧三昧

若不簡擇除此一心一

切成o就

精進心道理現前。

如意足其身中究竟故

●名念四念處。●慧根慧力擇法覺支正見。 正命。 精進。 定支。問曰。何故如是多種說。答曰 等名慧。喜猗拾覺支。正思惟戒。是正語正 信力名信。 七 事有十"於中信等如偈中 此是精進。 如意足定根定力定覺支正定八支是 正斷精進根精進力精進覺支正 念根念力念覺支正念。 結 集 彼中信 是 是 業 根

晃道亦修道处方便一心 故說三十· 軟及利亦 七然

順菩提故名菩提分,是故無過 是故名菩提分。如是此中與菩提遠有滿。 云何有漏。菩提是無漏。彼菩提器菩提眷屬 此中覺支一向無漏。餘有漏無漏。 七。此十法如是各各業差別故佛說三十七。 道得見故名道分。修道見故名覺支。說三十 名力。彼中墳上義是根義。餘不能陵名力見 相續見名根。 斷一心者一心中住處是故說如意足。 處者正緣處故說念處。 利事此亦是根利根相續見故 方便者正方便 問日道品 軟根 說 Œ

二禪三十六者。 正思惟 悉三十五者。 未成就是故無喜我已先說。 未來確亦然者,亦三十六除喜覺支。 二解三十六 Ξ 四及中間 第四第三中間三十五除喜除 除思何以放此地無覺觀 是悉三十 '三四及中間 。何以故 五然 故 是

切者。 二 十 初禪中 切 欲 Ξ 切三十七。三冬三 空 界 三 亦 + 如 是

●禁≕基果免免* 9变一类争念* 0(名) ◎禁二惠●下岗 四我一戒念

等謂苦彼因盡則無。

是故彼因亦捨彼因

修 何

不願求故名無願"是不樂求義也。不願

是者。欲界亦二十二。一向是有漏二處一向 有漏故。問曰四食何地何性。答曰 支次說道分。彼中當知有漏無漏。 者。一切無覺支道支是故二十二。隨何處覺 除喜正思正語正業正 命 有 。欲界亦如 Ą 7

昧幾種轉。答曰 皆能攝持諸根、問曰先所說諸三昧。何者三 食生已諸有攝持。或復一切諸食皆能牽有。 自身是故名食。彼意思識牽未來有。摶食觸 有三種事故名食。能牽後有。 益諸根大。彼不能牽有故斷除有是故非食。 利益。非色聲香味離分別亦能資益身。職食 生相續縛能牽有是故名食。 及思觸是食。說有漏者識思觸是有漏。彼持 **觸生喜彼喜不能潤益根大。是故觸爲食能** 益義是食義。或見或聞妄分別力故生。樂受 故色聲非食。答曰見聞非增長。滿足根大資 造色。所謂澁滑重輕冶飢渴及香味:問曰何 入香味觸。事有十三十一事是觸。四大七種 食中博食欲界說三人者。 諸食巾 識食及思 摶食 觸 是食說有 欲界說三 牽已復牽攝持 無漏觸等雖利 **摶**食是欲界三 漏入 是顚倒。邪見斷見雖推及一向倒。壞事轉建 者 讇

故十行轉。 無願 說 道中四 有十行者。無願三 [4] 行 鱱 說無相 「苦中無常苦二行。集中四行如前 行亦如前說。問曰何故不緣滅。答 一昧總說十行。 說 爲行 聖 當 。緣三諦 行 知

> 我我所行見。我對治故說無我行。我所對治 法。行說無相此中顯示解脫門。故一向無漏 相者。無相三昧滅四行轉。除有爲行但緣於 故說空行。如彼法無我是故無我,四行說無 故。空三昧有二行。何等爲二。空無我。身見取 如服苦藥。如是中如空二行當知。身見近對治 或 道 昧。問曰顚倒云何斷何自性。答曰 「復說於有爲不願是故緣三諦,是中修道 盡是故緣道。 是故此定緣苦因道 不緣 滅

向顚倒。是故顚倒彼如是想。是故非一切見 取淨樂見顚倒。問曰誰增上。答曰推建立 見 中。 倒非我所見" 苦轉。是故見苦斷已說三見中。於彼增上見 心濁故說想心倒。見實者廢立,何以故增上 "彼四顯倒當知見苦斷者" 一切四 。此四願倒三見中少分是見自性。經中想 於 謂 彼 彼 。若得增上如是力顚倒建立、如我見顚 彼增上見 四 "如是適見常見順倒非斷見。見 顚 倒 見 當知見苦 2 實者廢 |顕倒 立節 依

誹 立顚倒 立戒取 何見攝。答曰五見攝 勝取少勝。我見力建立我所。是故我所見不 誹謗於真 賔 推建立非一向顚倒。取少淨非勝見 (而8建立)於異實 問曰世錄說多見如六十二見 問日此云何。答曰 二見及是 此見說邪 智 見 彼

立 義言無所有。如無施等是爲邪見。非實而建 謗 [見及是智者] 於眞實此見說邪見者。 於陰中非實我所建立身 若見謗眞實有

> 見。杭建立人想。邪智非邪。見 見 。非眞實樂淨建立見取。 若餘 非 質建立

如

[編版]©

斷。答曰 断見。是二見名受邊見。除此更無餘見。是故 者彼不知因果連續。 常見斷見者。若見諸行常是名常見。如說常 戒見等。生天世間流轉解脫。若攝受邊見依 又戒威儀取非因而見因者。 切見入此見中當知。 岩 戒威 攝受邊見 儀 取 是故於事中立斷是名 問日此見何斷何不 依 非 常見 因 如自在天因 而 斷 見 見因 4 6天竺三藏一沙門家多多

●之二二第八之餘變

常見依苦轉。是故見苦所斷 彼見苦斷。若依無滿轉彼見道斷當知。斷見 斷當知。如是見集斷等戒取。若依於有漏轉 誹謗邪見已說。彼若謗。苦彼說見苦斷。如是 "苦斷。見取若見害斷樂等建立是故見"苦 集等建立不實說二見。 誹謗 隨 於此事 耐 建 韓 Ż. 彼身見於苦建立見 若見 彼因 見 依 則 断邊

*阿毘曇心論*經 卷第六

*阿毘曇心論*經卷第五

®机二机争 ●見十(又)争 ●苦二岩喇*

*法勝論 *大德優波扇多釋 高齊。天竺三臟那連*提耶含譯

◎建二見冗團

*六卷成部

修多羅品。之二回別譯

日 。世奪說二十二根。彼云何。答曰

間

6 謂眼等四根者。 如是一切如識自依說。 如色不曾見今不見當不見。何以故識空故。 彼 者意根。若心意識彼復六識身。若已知法今 亦 來。及命者命根第九彼三界壽。此根說生死 知法當知法。或復是自分彼無生法如是當 餘自分。問曰何謂自分。答曰彼相似義也。 如是。彼說三種身根男根女根。如意根何 散說根。衆生生死故 於色已見今見未來或當知此。 如謂 意 跟 根 筝 及 四 眼耳鼻舌。 命根 。身根有三種者。身根 此身 彼眼根眼識依淨 根 根 生 有 死 \equiv 或復有異 依種

根持衆生身增上。受有煩惱增上。 諸根名二十二。事十七。男根女根身根少分。 若無漏。彼依於道三根說。如賢聖品說。如是 **慧依寂滅伴故說根。九根若無漏。"是三依於** 受是煩惱伴者。苦樂憂喜捨受。雜煩惱煩惱 最勝增上主名根。彼取六境界增上主。男女 義是根義,如人主獸王一切法有增上主。彼 三無漏無異。問口何者是根義。答曰彼增上 二根衆生差別分別增上主。初時無差別。 地故說根。信等依涅槃者。言精進念定 九 受 根 是 。無漏道差別增上 。信等五喜樂捨意根等。有漏無漏此中 此 三 依 依 於 涅 信等涅槃 道槃 俞

四 界 4 數有十 如 是根四在 欲界 44 種 根有 智 女憂苦決定 者 說七

(M)

品當說。 欲界相 日幾心性幾非心性如是廣說。答曰諸心數七者服等五及男女根。此等是色餘非色。問記 憂根命根後當說。餘如界品說。如是取色 @漏必定是善非不善。餘憂根受等善不善 根信等五根三界相應不相應。 生故。彼智知欲界。餘色根意根界品已說。拾 數決定。問日幾有報幾無報。答曰 心自性。無漏前已說九根無漏。三餘非心心 有十。五受五信等。一心智者說者。意根一種 相應不相應 逼迫果故。彼他不惱故無憂根。何以故無 無妨。又男女二根令身醜惡故無、無苦根 受用事故。 應 問日幾善。 鼻否二根亦應無。爲端嚴身故 問 無漏三根決定不相應命根。 Ħ 何 故色 答曰善八。信等五三 冢 無男 女根 喜樂根色 答日 無無難 欲 知 非 生 無

非隱沒無記 分別轉故 無記無報餘根非有報。 報。若無漏彼無報。意根及三受若不善善有 故非不隱沒無記。憂根信等中若有滿彼有 後。非離欲滅離欲不斷故。非不隱沒無記,是 巧報生威儀等分別生。 覆爛壞堅固種子生。 漏彼有報,無配●無漏無報。苦根善不善有報 日憂根與喜下劣行相違。 何以故善不善故 及十有報此義應當知者。 十三中是報 一及6七 有報 。答曰堅固住故資助力。如畦水潤羹 `問目何故憂根無記 非無漏 。非不隱沒無記 若彼分別生誰在於 問日何故不善善有 見質者所 此義應當 非身邊見相應故 無資緣故 憂根一向有報。 說知 無 非工

> 報。答曰 是報餘根決定非報。 受善穢汚非。報。威儀工巧變化心數非報。餘 命根正受果壽行數。彼非報除是報。意根 四受是有報。 報見實者所說。"七色根意根"命根。除憂根 置畦中不生 **養無故不能爛壞。** 倉 中種子。 妣 問日幾根是報。答曰 堅不生愛水 亦有非報色長養非報餘是報。 非無記有報。如 問日幾根最初生時 不潤 枚 如爛種子 十三中是 鮽 頒 僧 及 得 雖

◎根故。此法用欲界衆生當知。色六及◎上 取 根報生身根及命根。 若衆生根次第生。 者。色界得六。無色界 化生不少眼根等。一根七二根八、欲中有報 根亦如是。化生無根六色根五及命根。一 非穢污心爲連繫報。非穢污是故非報 二。或六七八 中 有 報 相 卵生濕生胎生彼初 一但命根 意根彼是穢汚是故 色 初 六 念 及 生 問日死時最 Ŀ 時 得 切捨

亦 谷 心死捨八。謂眼等根命意捨根。一根九二 能心漸終拾四身意命拾根。 拾四八與九亦說拾於十漸終及願沒者。 後拾幾根。答曰 十不善心亦爾。問曰善心拾幾根。 如是 增五。於是中加信等五根。色無色隨所得 拾四八與 無漏無 終及頓 ,問日幾見斷 四 九 斷 沒 如是等應當廣說。 養 亦 根 剘 拾 說 無根一 則 各 伛 拾 答目 道 增 於 時無 盡 種 无 善 根 Ħ 捨

漏战 根五識身是故修道斷 等八不穢污故 等五根修道斷不斷。三 若無漏無斷 斷無斷 餘則修道盡者。 者 '六根則' 。修道斷墮生死故非不斷。 意根 及三種受此見 餘九根修道斷。 一種者 |無漏不斷者。| 問曰世奪說六職身。 憂根見修斷 斷 一向無 修 彼眼 斷 岩 信

取何法。答曰 若取•職 N 切 根義 法 是 五 則 種 意 心 識 境 界界

生相應法。 界無色界如是一無滿有為無爲善無記。 云何十種差別。答欲界相應不相應如是。色 身觸此到取。一切五識身能取現在境界。 在法及無爲一切意識取。 界。岩五融身所取。彼岩不取過去未來。 田意識云何取。 薬で料則 種。形相者長等無量種。彼眼等不到取眼著 識身取。眼識取色色形相色者。謂青等無量 *職根義五種心境界者。色等五境界五 不見 問日初知不壞境界已說此境界。 耳識聲亦不到取。鼻香舌味 答日若取一切法是則 、 除彼刹那自體共 不取過去未來。 現 問 意識 日 間

Th

三界

5定類腦

| 法應當知法智之境界者。 七五 種 法應當知 施順 他法 心境界 欲界相應不相 三界

十智一一智幾法境界,答曰

應及無漏無爲善。七種蹈順智者。色無色無

五

漏相應不相應善無爲。

他心境界三者。欲色

無漏

相應

解有 脱漏 智 當 知 法 十 道因 智 果 智 餘有 九六

> 智 欲總說故說此 智境界九法除 智有為無漏 果智有六者。苦集智三界相 有 一法 漏當知十 者。 。滅智中 相應不相應 者 無爲 批 俗 無記使境界如前說。 無爲善 綇 。 餘 九 者 切 應不相應 --道智二者。 種 "、盡智無生 智二者。道 智二者。道 服。解脫 復

所使見集斷等他類亦使" 使所使。一切逼他類亦使如身見。見苦斷使種一切逼在彼種類中者。 自種類法自種類 種一切逼在彼種類中者。 下地上地不使。離欲現前上地下地不使。自 至 地諸煩惱定使於自地者。 欲界乃至有頂地彼地亦然。勝故對治故 修道斷修道斷。 自 自 種 地 詁 切 煩 猵 IKS 切使。所使一切逼0使 在 定 如是一切逼使說。 彼 欲界一切使·所 使 種 於 頮 Ħ 中 地

三界使所使。隨方便如意根。三界於中一切三界定煩惱如是定三界者。三界攝煩惱中 使 法 界使所使。如方便如覺觀欲界及色界。於中 欲界色界使所使。一界生亦然者。一界所攝 三界使所使 一界使所使。 如 是 2說二界 如是說二界者二界所攝法二 如憂根欲界於中欲界使所 一界生亦然如是定三界

識門智門使 此 欲界六識身當知相應不相應故。 佛所說經中。 識此 智 佛 及諸 所 P 設 如欲界中根事 若我所說法此三門 使 經 觀若 绘 事 此我 切有。是故 三日 七智知除]應宣說。 門說

> 切使所使。如是一切應當知 六智知、除他心智法智滅智道智 使。色界三根事有此四識識七智知 智減 一切使所使。 智道 智 無色界無五境界 五 種 狙 攝 故 欲界 無色界 伍 0 切 無色 識 使

識

所

雜品第九

Ŀ 和續種種聚。於上衆雜義我今當略說者。 所說廣義今略說 一說定相續種種諸餘法 已說 於 <u>ı</u>: 定 棃 雜 相 義 續 滑 我 種 今 種 已說諸法彼 當 諸 略 餘 說法 於此

有緣 有行。依根轉故名有依 此是心心數法名。 心及心數等有緣有相應 一俱同行同方便名相應。 於種種法中攀緣轉版名 是有 說 行 境界行作故名 檲 及 胳 有 義依

名有爲。多因差別顯示故名說事。 他法生故因由因力故。 此 是有爲法名。 從緣生亦因 事 及 世 道 有因諸法 有 有 果 因 此 及 決 有 定 爲

贱 故名隱沒。 無記法種種名。 有罪亦隱沒穢汚下賤黑者。 轉自相。行名世。彼有。果名有果 者 "無智·閣分故名黑·善有爲及智亦復名修 有罪 善有爲法如此名也 有 爲及 煩惱垢污故名穢污。凡鄙故名下 亦 窓 可厭惡故名有罪。煩惱覆蔽 猩 彼彼緣和合得生故名緣生。 習 穢汚下 亦復 此是不善隱沒 名修 賎 和合作故 未有。有 學黑

会

和應行此中當說 是。義也。功德增上 手。或崇者慧名彼慧善談說故名音。 法名智是故善 如世間說善巧人歌舞善巧 成就說智。 亦說修心。不 。攝取如

句 無 色 想 味 彼 示 凡與 = 相夫名 正 應性身 爱 說及命 亦 是 諸 根 衆 有法奥 生 爲 四法種 行相得類

馬等。 合事次第相續不壞。因得名得法到成就留得 那云。言說味者字生。名者隨義名也,如牛 字集隨所欲說義。分齊究竟名句,如婆伽羅 生衆生。身根長短來去住飲食自共分。句名 非想過惡心心數次第滅。衆生種類名 名厭散亂心寂滅想。初住想心思念,非想非 脫 定者。無想定滅蟲定。無想定名脈於生死解 想名無想衆生生。 想。第四禪力心和續次第中間滅,滅盡定 如毘伽羅論言句。命者隨得根大。心和 心心數法不 槫 二無心 趣

故。無想正受無想報滅盡正受。除命根有頂 二善者。無想正受滅盡正 二善五種三 在於色界 當 ΤĽ. 知 一向是善有報 !!!(-£ 色 無 地記

是等廣說。答曰

是有爲行者。行屬隱攝故。問曰此行幾是善如 非此法色自性。不相應者不相應無緣也: 夫法。四相者生老住無常如行品說。非色者。

訛

善中不善無記中無記。當知七無記者。

無

想

依

於

衆

綠

法

有

依

及

憖

緣

四

、陰。五種三者。得生老住無常等。 善中善不

處攝故 果地故。一在無色地者。滅盡定非想非非想 等。應0廣知。答曰二在於色界。 種類句味名命根凡 夫性 誾 Εİ 無想正受廣 幾 欲界 加 是

存 漏 無 漏 五 勿 其 餘 在. 餘 定 於 有 漏 界

名凡夫。彼云何拾云何斷。答曰 定有滿者。當知餘行決定有漏。問日離聖法 聖凡夫有滿無漏,非數緣無爲B唯有漏。其餘 無漏。得者有漏中有漏。無漏盡爲無漏。數滅 問曰幾有攝幾無漏如是等。 五 離語言故。餘在於三界者種。 二界三當知者。名句味欲界色界。 。得生老住無常相等。有漏中有漏無漏中 類得命凡夫相。 答目有漏無漏 ,非無色界

無爲已說彼有何相答曰 隨地雕欲若凡或樂。彼地凡夫事斷。 隱沒無記故如是一利那得。 夫事界流轉拾。隨彼處@決拾地生隨地得。不 凡夫性。是捨凡夫對治想夫流轉界者。此凡 最初無漏心是聖不得捨者。 恩夫流轉界最初無漏心 雕欲時滅是聖不得 離欲時滅虚者。 聖者苦法忍拾 問日三 盐 捨

義也。凡夫性者。未到正決定聚遠離聖士

斷煩 諸 惱遠 障 硟 相 維 是名數 是 名為 朣 緣 空 滅

分名數滅。無諸障礙相是名爲虛空者。容受 數緣力所減。彼斷次第斷若遠離欲得。彼數 斷煩惱遠離是名數緣滅者。 一無障礙,住來去等事得是名虛答 若身見等煩惱

> 若彼生滅彼初非智緣。 **眼識未來滅不復生。如是餘識身如得生** 何 生 名非數減。略說未來不生法中。緣關畢竟! 眼識不生、若彼眼依識欲生彼不生,若彼眼 生,若與餘識相應。 明空。憶彼生和合意作眼識生餘。 生滅已,彼必定不復生 有爲法依緣力能生彼無不生。 法 自然滅名非數減 何因。答曰 若 不 具 不 生 念念眼生滅和 。問曰已說有爲法因。彼 如是事不數數 如是色彼緣闕。 此 滅 非 如眼 闕 ఓ 合 識 闙 丽 則 眼 n D 彼 不 滅 此 不

二因及一 前因相似 緣增 或 向俱依 生倚 說生

凶 答口 心心數除。除過去現在心心數。彼一切名次 得名次第緣 緣耶。答曰衆維事色雜如是。一時欲界色界 名次第緣。 中增。增增因修習法住增非減。非勝法爲下 行。三界不相應一時現前。心心數不雜事故 不相應現前。 第緣一種。 一 後生自分因。說非未生有前後。如是一切 緣一向已生說者。自分因已生說非未生前生 因 增因非6減因。如軟善根 前因相似增者。前前法如是相似未來因。 ,或俱依倚生者。如相應共有因。二因及 亦說當知次第緣過去現在。阿羅漢最後 問曰何故色心不相應行非次第 問日報爲衆生數。 種不差別前聚後聚。 如受戒凡夫及聖人亦不相應 軟中上自地善根因 非衆生數耶 **狄第綠放** 逼 亦

報 是 衆 生 數 有 爲 解 脫 果

> 0炎二类无够 0得字下宋本 -字空自 O除二陸會創 O廣: ◎唯二惟鲁②下同 ◎决二没鲁② ◎减二减圆③

道不能作事。是故無礙道欲滅時捨煩惱。解 滅時捨。道欲滅時斷。煩惱欲生是未來。未來

脫道欲生時解脫煩惱得。次說煩惱名。問

日

愛有幾種。答曰

愛有五種

有 離

帷 是

事

餘

煩

惱

斷

==

界 相

口道生時斷煩惱耶。答曰煩惱智心中道欲是故欲生時得解脫。無學心障中得解脫。問

未來耶。答曰欲生時解脫。欲生時道滅煩惱。 然是故無處所。問曰何心解脫。爲過去現在

者然者應一眼見非二眼見 或兩識生不

遍因無處所者。此遍因心®心數二眼因生一

如是耳鼻舌識亦然

、若有處所應

一眼中

如

不緣。何以故一緣故。俱生亦不緣太相近故。 中如眼不自見。指端不自觸。刀不自割。

相應

《眼著藥*捭眼眵。眼睫太近故不見。自依不

緣。問日彼有住處無住處耶。答曰

因無

欲 生

滅時解

波脱

欲

图 知心中 图 無處所

惱

苜

何處緣轉。答曰謂於他相轉。他攀緣義也。非 說俱轉。若法有緣彼一時緣轉不別異。問日

性自性緣。何以故自性雕自性故。一切事

說道果。問日有緣法云何緣中轉。

答曰有緣

不善無記果。因緣相依故數緣滅。無爲者彼 法說何者。答曰有爲解脫果,一切有爲法義 菱

以故不共故非非衆生數共故。問曰○報者何

。答曰不相似受故。如善不善無記。問曰果

是衆生數者。

、衆生數

(法必定得名為報

何

有

綵

說

俱

轉

誷

於

他

相

轉

界。彼相應非染,近對治故如是建立。如是一 世傳說斷界離界滅界何者是,答曰愛事餘煩 見 漏 無能。色界三除不善。無色界三亦如是及無 切一相十一心。欲界善不善隱沒無記不隱沒 斷滅界彼亦染亦相應。 惱斷離是三界。斷愛離界彼愛染著相應事。 現前彼須陀洹斷盡,因緣相應知故。 亦不共行。何以故斷見所長養故。彼會許合上 斷。此亦轉愛是故修道斷。 集滅道見修道斷。無有唯一相者。無有愛名斷 有 。自身斷樂,彼亦修道斷,何以故見愛見道 愛有五種 問日此中幾穩汚心得幾善幾無記。答同 穢汚心得十 者 有愛名有中貪著彼五 彼若餘煩惱斷彼斷 此須陀洹雖不斷 問日如 種 書

縁中

得

解

脫

仙

如

現前亦得前已說。非彼刹那未得心得。 即無記者。不隱沒無記心唯得無記心。非餘 亦無記。如是色界無色界善心及無漏。無記 善心得六如盡智、欲界善無漏心中。變化心 第說。非一人一刹那中得十。善心必得六者。 無漏,如無學退學得。如是等如是得故緣次 生時得。彼禪力得非餘。是故非無記得退非 色界不隱沒無記云何。 善穢污不隱沒無記。彼現前事得。問曰欲界 界善穢污隱沒無記心得相續心。餘無色界 穢污心得十智者如是說者。界地●地來還了 一菩提分彼中幾根性。答曰 心必得六 答曰變化心色界欲 無記即無記 問日

提 法 (若相應 當知是 是 他根 分性

> 性相應法。 支。餘者非根自性。 菩提分六法當知是根性者。 分相應。當知非自性自性伴。 答曰諸法若相應當知是他分他 問日爲自性相應法 一時無二故。問 信等五 及喜覺 爲他

乃至八斷究竟下下縛。 壞淨。答曰 切遍煩惱縛。修道中亦一種斷。 見道及修道。有少分斷亦非解脫。如苦智生 念緣中。衆生恩。感於緣不愚。故解脫煩惱成 集智未生。若見苦斷煩惱斷。彼見集斷一 不相應耶。答曰若不相應亦斷。亦少斷而轉 就。問日者不相應亦斷不斷耶。所斷者相應 能於相應解脫。何以故一剎那故。煩惱心 緣中得解脫大仙如是說者。 亦 办 斷而 縛 間日見諦云何得不 見 道及修 緣中離煩惱不 彼中八種縛 道說

集滅無間等。 問日幾世法修。答曰修習於二世。現世會修行 自性故。見道一切得四種佛法僧彼中有 未來得修。問日何法隨心轉。答曰 一覺於三諦四由見正道能起不壞淨 能起不 得法不壞淨及聽愛戏。 壞 Ξ 淨諦 傪 習 由 於 見 E 者 世道 故 法 書

與心共行。何以故共心一緣故。若心相及餘 切心數法說與心俱轉者。 若心相及2 相生等彼亦隨心轉共心 法 作 說與心俱 亦應當 切心數法說 生滅 知 轉

日何處得解脫。答曰

◎(心)-●● ◎皆二背● ○上二土側 =數⊜@ 6(地)--- (地) ○惑=或⊜�

故

作一事一切隨心轉級教戒彼力生故說作。 數處。已說思身口業。 者 一切隨心轉說。 作 如 是餘心 :亦應當知者。此業名也 漏 數相亦隨心轉。 彼隨心轉心一果故。 未监今當說彼禪道 問日斷法云何。答日 者 亦 "彼中說心。一種方便 Æ. 無

彼當知近。 與。暖異。分遠者善法不善法。欲色無色雖一 答曰滅未來說遠。不辦事故四種遠。 無漏不斷。彼無垢故無過去垢故名斷。如衣 斷諸有漏法者。一切有漏法斷有過故。是故 得,數緣非數緣滅。隨處得。虛空者遍一 和彼亦是遠。此餘則說近者。餘現在及無爲 處遠相遠自分遠, 境界故。隨方便智如智品說。問曰遠法云何。 若有漏法及無漏法。是一切知法。一切法智 有垢虎事。問曰知法云何。答曰知者亦無垢。 處遠者海此彼岸。 未來說 現在能o辦事故近。 遠法 不辦事遠者過去未來世 。相遠者如地與虛容濕 餘 說 無爲隨處速 則無 。作事遠 近 垢 切處。 增

日決定法云何。答曰 無間業 及 諸 無 垢 漏行

說決定無垢行正決定得解脫果。 惡行決定能趣地獄。彼不定無間非不定。已 問 所謂無間業及諸無垢行*慧者說決定者。 Ŧi. 何 餘者不定。 業邪定如是法決定將向地獄故。 答曰見處是有漏 應故 誑 有漏及無爲不定 若此法穢 決定 污見緣。 見 一切有漏法是見處然不定。問曰見處法 處 是 相 有 應使 餘亦 俱 有 無

答 伴 Ë 法 中 住 彼 法名見處 問 日 幾根衆生成 就

彼有身意命根五受等。 及生無色界凡夫彼 說者。若 夫是故彼無無漏根不缺根。 根彼十九。如不斷善根不缺 說 彼 有十九根謂成就極多 極 說 根二無漏。無極少成就八曉了根所 少 有 切少成就但八。如餘身根斷善根 成 + 就 九 八根 老。 曉 謂 7 成 根二根故。此 如是未雕欲聖 根就 一切多成 所 極 說多

諸有

意命捨根信等五根有。問曰幾種觸。答曰 語 增語 及有對明無明處中者。 所 謂 得果 及 有 對 者 是則 明無明處 彼意識相應觸 雙道 事中

怨 解脫證。如以毒蛇一手著甕中一手藏頭。 道 無礙道解脫道耶。 非明非無明觸。 身相應觸名有對觸,何以故有對依緣故。百五 五識。是故增語境界相應觸名增語觸。五藏 名 增語。由意識故語轉。是故意識與彼相應觸增語觸。何以故增語依轉故。由增語轉彼名 ď. 有對觸。穢汚無明觸。無漏明觸非穢汚。有漏 増語觸。 家一手推出 入涅槃。答曰 事。雙道俱得果。無礙道斷結得。解脫道得 或增語名彼意識分別境界非餘 問曰云何無礙道得果者。爲 事 朔門 答曰所謂得果者是則雙 是故意識與彼相應觸 問日阿羅漢住 如 何

無 著 住 著 報心得入於是 有及壞 住 報 有 心 樂者 本得 ス 有 於 亦 切所 復 涅 中鄭 作 事中

凡 就 是故必有中陰、問曰如佛說有厭離。云 不生相續。岩存中 復中。彼生有者。生刹那若陰生。壞有者死時 萷 云何難。答曰 生見。法不相違心數轉。相應成就處相續 心數依處見非餘。 相綴。彼言不相應。何以故心數依處轉見。此 間有名死已乃至未受生有。 最後陰。本有名生有死有中間陰名本有。 曰幾種有。答曰四種有。生有及壞有本有亦 名中有。或有不立中有者。彼人處所中間 雕欲時捨穢汚心。 4 陰者。欲學界處相續見行相違心數轉。是 威儀心入涅槃。 住 彼最後心是故住如是無記心入涅槃 任 一善心中相續彼次第心自息。不善心 運 ιČ 彼自然心斷隨順故。 [NI] 羅 陰者彼依處。 彼何所依共報身。 何以故任運行故。 有頂雕欲時捨善無記 漢住報生 此中間處所陰 ÷ 。如是中 中入涅 住無記心入 此不 說住 褩 何 有 故 存 厭 陰 故 巾 間 不 現 身

諸智在 沯 天 及 忍 修 於

道 忍見道墩智者。 苦集滅道中智及忍說四厭雕。能壞欲故 說厭厭事轉故。 諸智在苦因及忍修於厭者。 一智。無礙道修道中有四智 欲 得 無 雕欲得無欲說在於四中者。 欲 修道無礙道斷煩惱不復見 說 在 苦集緣智及忍 於 四 中 厭 彼中

論品

答 \Box 有 不 離 律 無色界沒生色 因 彼 不 得 律 朥 儀 界 若 丽 凡 能 得 大法被 匆 於 者 律 人界 說儀

流

真

中彼果 四答 答目 未來盡 見比智。彼無間邊得世智。 答日 浄禪盡智力。 故本時障解脫。 轔 [離果 時 變化心說 退分战是故不增 有如 不 頗 有欲界中無問等邊得世智。 有光晦緩生。 顧修道 智 有如本得退得過去彼但得不增 冇 彼頗 清頗 娢 如未來修如前 得 相 脫 變化心不相應斷故。 果 有 彼禪中不相應 *慧不斷故。 法 有 淨 光 戒繫屬界故 欲界雕欲 應智 爲 沙門 無 舆 有 是 見 初 矅 胩 餘習修不 "於下上 彼欲生時得彼時未解脫。 漏 雅。惡 得彼時拾彼學無學。 磃 善 有 諦 禪 起 煩 道 慧 緣 道 時 慧 中惱 果 退 非 切 地離欲不離欲 [in] 能 是人 未來無學。 、梵世離欲。 生 現前。 羅漢得盡智者。 **夷前**。 成 彼相 智 得 而 起 能 未 不要 生色界時 是故彼時不見 決 離 就 時 者於 得 名 賢 臁 成就彼於此禪 本所得者 盡智除。若 定 誻 於 得 7 不諸 爲 於定 離 K 者 彼 見善 、或熏修 退 相 過 修 彼 功 相續心 欲界陰不 話 **设**欲界第 得彼 滅 果 緣 法 法 應 說 咎 德 習過 是故 初 何以 更 欲 初 解 餘 得 清 禪 **方便得** 遠離得 遠雕得。 答目 答日 答日 地 * [b] 論 大德優波扇多為利益弟子 不得凡夫事 彼不捨凡夫事。 **仏地離欲**。 緊屬 这難成就,常相續得遠離 民会心論"經卷第六 有彼初 頗 有如光曜中梵世 有如有漏通生住無礙 蹬 不 頗 非 非 頗 如 捨 未 濉 無 捨 有 礙 是故地流轉捨。 如是彼前已斷彼遠離得。 色離欲證決定無漏。 彼煩 彼有通難欲斷。 彼 得 欲 垢 彼 生無漏品 煩 惱 不 法 非 淨 煩 苦法忍彼 利中 嵤 滅 退 地 惱 生。 除除無 若而 又復還來得彼 不 於 無 非 未 退 是故 道 故 欲生時 曾 得 曾 彼 仫 垢 彼 造此 學於 無 漏 於 得 老 無 捌 無色修 彼 遊 ·欲界! 功德。 無漏功德。 者勝 見 加 地通 漏 阿毘曇心 世 住 俗故 否利 得 無礙 道 見 得時 煩惱 得 能 道 生 0 序 沙所應故。大德法勝及我達"摩多羅 復 貫 雜阿毘曇心論 養 次為顯現清淨 阿毘曇心。離諸廣略說異實義 品 弟 專 我 正 敬 No.1552第 達四摩 要 精 -子 禮 何 ●算者法救造 1 易 思 减 4 朱天竺0三藏僧伽跋摩等譯 阿毘曇。云何名毘婆 惟勸 解 法 3 ē 煩 義請 羅 勝 Nos 惱對 卷第 1550, 治 雕賢毘説所 , 1551) 撘 衆曼彼 説 依 所 毘 濟 未 我 阿毘 沙 群應婆會頂 閒 答於 曼毘 П 共 生學沙說受 置 莊 华. 胺 婆

燈照明。是惠根性者取自相則覺法。是阿毘 興實性義。名阿毘曇。 又能顯現修多羅義,如 疊若取衆具是五陰性。 所 說等認第一義語甚深義味。 名者諸論中勝。趣向 宣畅顕說

復次毘婆沙者。於牟尼所說性真實義。 學緣三種學非無墨也是不斷緣三種 讚凱不斷也緣三種 謂專無學非是不數緣欲界及不繁。是學無覺有與無覺無聲觀 墮三世緣三世及離世,是善三昧讀有覺有觀無 墮三世緣三世及離世,是善 法 二智法智比智。毘婆沙。說無量分別,所謂彼 稚 相名字地依行緣念智根定世善。及界學。見 分別究暢眞要。隨順。契經開悅衆心。所謂性 解脫是名阿毘曇 三乘買穿近等現底。 諸四念處智即智相三根三三昧相應無機也三 故。是名法智。在六地依欲界十六行境界四 入行陰所攝。 名緣及義緣方便得離欲得欲 界起 法界法。 曼毘婆沙說彼對治。何故說真實義。 故實智不生。實智不生故不知真實。 真實義故。若不分別諸論難可了知。 [智者] 是無漏惠性。是智相。名者初知法 因緣果有果等。無量諸法種種義。生說種 類種種說。是名毘婆沙論。如佛世尊略說 [依果及功用果。 俱生者唯功用果。 有果者 切法應當知。 因所生四緣。自性四緣所生。是初生無 一緣方便得亦離欲得。何處初起攝相 前二及解脫果。 意界法界意識界相應。三因自 問已知久遠緣起根本阿毘 不說增上果。如是 以不知 。答爲知 不知與 間 答

趣

彼相違則生 天解脱。

問已說所

Dİ

諦必

當見故亦名見真實

問

何

故敬禮。

答

不見煩惱諸行過惡。

以不見過故墮於

智見彼眞諦故名見眞實。

雖住見道未周

真實。真實者

。四聖諦不願

분

名供養法。阿羅漢者。

時充設 具足顯示 設 端故說是保 於廣大論聞持恐怖 五濁世增。 生佛法僧念故。 法主及諸聖衆。普於是中生大敬信。開發衆 常說真實義 哀愍外道邪論諸師, 時命智慧念皆悉損減。 切境界。 。顯示三寶與實功德で方造論 答是論於諸論中最爲殊 於阿里曼論增廣智惠 爲利自他略說真實三 **遠慕前勝正論** 。觀察是等

●雜阿毘绿心●論界品第9一

四說。教有所安故曰安教。略說自安安他, 伽當知,如我等諸佛悉已離諸漏。是故名最有何義。伏諸煩惱故名最勝,如偈所說。愛波也。何者爲先謂最勝也,示供養處故。 最實際 離惱。是故次說安教。安者謂安隱也。教謂言 安衆生。熾然永盡故名離惱。安樂說故當知 脒 頂 。離惱者。煩惱諸纏燒其身心,世食曠劫悉 禮者 何者爲先謂最勝也。示供養庭故。 肵 頂 說悉具 禮前 起善心轉愛果學體敬禮也。前 最 足勝 惱 漢 見雲其諦 安教 。最多勝 貧 者先 離

見覺義也。法者持也。持自性故名法。 答自相及共相。自相者不共。即此非餘。 如是。二者數名。相者相貌也。 聚故名法聚, 彼善法善法聚。不善無記 所說修多羅毘尼阿毘曼流布至今。 牟 尼者 亦牟 。身口意滿故日牟 爲 尼 他 賃. 顯悉 現 知 我法 尼。悉者。凡 **今** 設 聚 办 種 分 相

倒到真質義。不違二諦故日具足。是故禮彼 安教。是故次說所說悉具足說者言說也。即 阿羅漢。此一向說無學。說無學已次說學見 是安教。具足者。辯正深妙斯現決斷。說不願 惱著自安也,安教者安他也。不顚倒故故知 「故次說阿羅漢、眞實福田應彼供養故8名 到究竟處法B相滿足。 倒。謂已學八忍八 四 非自相。 常如是比。問若礙相是色自相者亦是共相。 相是色,如是比,共相者共。此及餘。 父子義成, 觀父,若言不成者不然。何以故。已成故。是爲 禘。如聽制。若觀自相則非共相。 若觀共相則 然。何以故,不壞故。如父子。如果種,如苦集 別故說十種。 答一自故。礙者思是色相故。名色自相衆色差 自 觀四陰故是自相。觀十種色故是共相。如是 成。若已成更成此則無窮。是故自相共 見。此若無者淨穢亦無。淨穢無者解脫亦 以子故名父。若觀父則不觀子。若觀子則不 說 亦 若無無閒業者亦無因果。 申 莪 成 無間業。 '相卽共相觀故' 二種自相共相則爲不成。 怨林 也 "答亦爲他顯現"我今說少分。顯現者開 無。莫言非過。是故父子義成不可已成 。問佛所知法一切當說耶。答不也。 他者受化人也苦義饒益隨順梵行。 - 契經說。 如一人亦名父亦名子。以父故名子。 若無父義亦無無父邪見及有父正 若蘅若惡正見邪見於中廣 汝言觀故自相共相不成者不 彼爲他說法中我今說 因果無者一切法 問云何二相。 知者 。如色無 。法有積 問 一切 如礙 法 何 相 說 無 知 如示 歽 更 起 恕 少 莪

O 幅—据自由 D 型聚二族多種自由 C 武二論自由 O 和十(也)自由 O(天)—圆 O 方二為自由 O(維阿比亞)—闽 O(論]—自由 ——二國 OD 英語二其文章 OD 終十(者)自由 OD 武十(也)自由 OD 相二想因 OD 七二日自由 OD 斗十(也)自由 OD (是)—自由

受相

。順知是想相。

造作是行。相

分別是識

分 | 說。況復餘人 $t_{\rm II}$ 來所 切 知 深廣無量 ß 世尊說何法 如 倉 利 `答有漏無漏 弗等尚 不能

切 見 有漏 有 漏 故 行 ਜੇਵੇ 離 我 箏 樂 妄 常 受净

故 不知是苦。相似相續覆故不知非常。薄皮覆 樂常淨。作業所覆故不知非我。威儀所覆故 計我等妄受衆生於有漏行不知相已便受我 常淨者。云何衆生而於中受。答不見有滿故 行。答諸煩惱所生五陰。問若有漏行離我樂 緣力故離常。煩惱處故離淨。問何等是有漏此諸有漏行。不自在故離我,三苦成故雕樂。 爲有漏行。答 不知不淨。如是不知故受我樂常淨。問何 行 不自在故離我。三苦成故雕

漏 諸 名 煩 故 惱 惠 者 聖 說說 煩 有 惱漏

法 諸行從漏生故。生漏故。 依若緣增長身見等諸煩惱。 "無漏緣不增長。 軟中上者不然" 。漏處故。是說有漏頭煩惱,如使品說。彼 如使品說 增依故

非不增。增依不增緣 漏名故 問何故答

名耶。答 故。是故增煩惱諸行當知是有漏。 《惱者說名漏 切入處常漏故。心 惠 者說 問彼更有 煩 滴連注 惱

故 諍 ,起故是諸·聖賢說 有 变 2 行。名為煩惱受 爲 #**%** 受自身故名受。擾亂心故名辞。 起類 故 惱 身見等諸煩惱惱衆牛 起 諸 陰 賢 及 何 以故。 聖 與 說辭 煩受

> 故 煩惱生故說煩惱。從受生故說受陰。 中 煩 有 說辞。已說受陰。相。陰相介當說 說煩惱諍。身見等諸煩惱生諸有漏行。 惱 種 陰諍者死。鬪諍者。各各相違。 煩惱諍。陰諍。 团 諍 煩惱諍者。 "從諍生 當知此 Ħ 從

漏行 *相。陰受陰差別者。 若行離身見等諸煩惱及諸漏故。 此 若 此諸無漏行及前說受陰。 行 人前受陰 雅煩惱 轉不轉合是陰。 亦 陰聖 解 脫 是名為陰 所 諸 當知是無 ,轉者是 說 漏

受陰。問何者是。答 所謂 五 色受 次 第 陰 麁 細 行 隨 及 順 與 說識

此名略非事略。如色陰。受想行識亦如是。於 問色乃室識有何相。 亦如是。行是行陰、外者衆生非衆生數當知 綠外絲方便力起境界力起。麁者五識身。細 中差別者。自身受名爲內,他身受名爲外。內 遠義四種。如行品說。彼一切一向略說。 染汚名好色。 不成者不然。若觀麁則非細。染汚名惡色、不 細者名無對。 名爲外。復次內外義如八處說、應者名有對 說現在。在自身名爲內。 是說過去。 諸色過o去未來現在。 是五陰謂色陰受想行識陰。云何色陰。一切 染汚不染污界地亦如是。 未起未減是說未來,已起未滅是 過去未來名爲遠。現在名爲近。 '若言不成是則不然, 答礙相是色相。 如是廣說。彼起已滅 在他身及非衆生數 . 乃至識陰 觀故觀故 . 隨覺是 色陰

别

說如色陰。答

觀察色。是故先說色陰乃至誠陰。問云何

分

四本。故前觀識陰。觀圖識已煩惱薄。煩惱溝已 起法想。起法想已則貪受不生,貪受不生故 此則順說五陰。今當遊說。淨穢之生以心爲 不顚倒已煩惱不行。煩惱不行已心則堪忍。 陰。觀色已見受過,見受過已想不顚倒 色女爲男色。染著處故。是故前說。 者觀造色。 中爲廿露門。謂不淨觀及安般念。彼 倒 是故後說。復次從不可知本際已來。 起色欲。想顛倒故起樂受貪。煩惱故 界故。是故前說。受陰雖非色行麁故如色說 當礙故 如我首足等9萬受隨 轉如是 乃至識陰最細 順 前說色陰乃至識陰。 動 雖不礙以作色是礙故彼亦礙。 衵 說。彼五陰中色陰最麁。五識依故。六融 依意故起煩惱。復次二種色觀故入佛 彼 如色陰過去未來。餘四陰亦如是。問 適 上去色雖 極微一一雖不礙衆微 安般念者觀四大。是故前四觀 不 礙會礙故。 答是五陰次第麁 當 來色。雖 。樂受貪故 。男爲女 不淨 起想 何故 未 想 色 觀 顚

作 + 假色者 如業品說 種謂色入者。眼色耳 是分别色陰 十種謂色 ス 悬 **法** 色 **弊與哪香西味身** 伞 及 尨 無 一說色陰 之 作 所 假 說 色 觸

謂 識 於 所 餘 陰即是意人,十 則 有 界 陰 中陰 亦 此 中說七心界 復 作 說 七 無

爲識

ęр

是

意入

6餘三陰者。 虚空數滅非數滅。 答 問以何等故受想別立陰。餘心法立一行陰 是 則 說 受陰想陰行陰。 法 入 此七法說法入亦說法界。 亦 復 無作三 說 法 [無爲者。 界

是受非根法是想。是故隨義說。 習欲愛貪欲縛從受生。見欲縛從想生。受修 樂受貪故行愛。倒想計潛放行見。二辭根者。 ·禪想修無色。復次心法或根或非根,根法 故衆生輪轉生死。 被 轉 别 於 憂 生 想死 **謂樂受貪及顚倒想** 建 當 知二 立二種 問五陰一 諍 陰根 tij]

何故說一行陰。 陰雖是行 间 포 行 名

者思願等。不相應者謂得等。問一切悉是行 陰。何故契經說一思爲行陰非餘。答勝故增 行陰中有相應不相應等有爲行多。 故前故。作e相是行*相。彼思是作性。若有 爲 法 多 故 訤 打 陰 非 餘 相應

陰悉入五陰中。今當如實說 說 竿 諸法 及 餘 陰 **[公** 悉是 共數 五 有 陰 八 攝萬

定惠解脫解脫知見陰皆行陰攝。 名性者行陰攝。餘戒等五陰,彼戒陰色陰攝, 名悉人五陰中。問齊何當言法"陰"答 法陰皆色陰攝 以佛。說語性故 若有餘陰 有 說

郁 說 及 該 陰謂經論 經論名爲法陰 對 如是一一 如是經論的 名 法陰 數 說 數 有 六

無

漏

4Ù

非自

性

解脱亦非在解脱

者

是學有

飢

《學有漏心。自性解脫亦在解脫者。是無學

Ę

在解脫非自

性解脱者。

是

調

適

問前說十種謂色人。亦無作假色是《名色陰 千。復 處等爲法陰數。 何等為人答 是故世尊隨彼所行爲說對治。 有 說 陰處是法陰處 如是說者謂衆 悉是法陰數。 叉說 生有八萬行。 陰處界

作差別應當知。名者。名爲心。名爲意。名爲 意入者。是心意識。名義業世施設。彼名等所 有對。耳鼻否身亦如是。 彼眼入者"眼識所依"四大所造淨色" 義者,集起是心義。思量是意義。別知是 所謂 聲 香 眼 味 耳 且 差別者。隨識所 舌 身 則 說 及 法 與 水町 入 意 依 見

誠 解脫。 多習淨心名爲多。少根易得少對治少隨轉。相應心名爲舉。少習淨心及染汚心名爲少。 建築污心名爲亂, 悲癡等分別則無量境界。 設者。界施設心。入施設意。陰施設識。復次貪 者。過去世是意。當來世是心。現在世是識。施 識義。業者、遠知是心前知是意。續生是識。世 自性解脱亦非在解脱。 Ħ 汚心名不解脫 違善心名爲修。自性解脫及在解脫。於彼染 得修習修不修習,如是染汚心名不修。此相 **諸染汚心名爲小。此相遠善心名爲大。於彼** 性解脱非在解脱。 。或有心自性解脱。 此相違善心名解脱"或有心 或有心在解脫非自性 自性解脱非在解脱 亦在解脱或有心非 定心名不亂。 此相

肯黃赤白"如是廣說"處者身作色" **畫等、聲入者三種。謂因受四大聲。** 漏 心及凡夫心。色入者三種 謂 色處 俱

是乃至飢渴。復有說者。十一種起身證等。 飢。火增故渴。問幾觸能起身識。答有說 增故重。風火增故輕,水風增故冷。 先別辛等味者則先舌識後身識。 至 渴。復有說。 說無層備增者。彼業報先得雖 者欲飲。問何大增故澁滑乃至飢渴、答或 者不可稱 重者淳厚、冷者求暖。飢者欲 滑輕重冷學暖飢渴"澁者麁强" 滑者細 身識耶。答若先覺冷暖則先身識後舌識 職谈。問者嘗味時。別味者爲否識。先恩爲爲 香惡香非好惡香,味入者六種。謂辛回酸 因俱聲者。 發聲。因不受四大者,謂風鈴樹等因緣發聲。 大聲。因俱聲。因受四大者。謂明喉脣舌因緣 一渴一一能起,又說。五觸能起四大與澁。 種。謂四大及七種造色。七種造色。謂 有二種。謂可意不可意。香入者三種 謂擊鼓吹B貝因綠發聲。 水火增故 H 地風增故避。地 『四大果乃至飢 。因不受 **俱者如** 觸入者十 風堝 從 食温 甜苦 色 故 水 4 輕

界繁、九種欲界色界繁。色界衣雖不可稱。 四身識境界故無過,有二種自相。事自相及入 毘曇者說。報色不可斷已更續。 境界故。此十一種:二種欲界點。飢 處自相。事自相者等境界。入處自相者自相 可稱亦可積聚。 涡是善不善報障故不可 "飢渴者。或說依果以飲。食能斷 雖無冷暖之忠 知 罽賓者說 及渴非 而有長養 消已還復 故 仰 色

ス

ψį

一眼境界

者名爲色入。

肉

以眼天眼

種

設

-[-

-6

戜

訤 爲

有

衆多色

三眼境界故但說一色入

知

色入

關字者唯是入處。觸所入門放如窓滿₹**等**爲 處 又殺義是入處義。心心法於此 色入自性麁故前說。 後當說。內入中眼入境界麁放前說。外入中 觸人處何差別。答觸入處即是入處。或入處 可 非觸 觸人處,外入是也。若內入處非分者,是入 行品說。心不相應行如雜品說。 知 是故富者飢渴是善報 法入者。四種無作色。 人處務落不起觸所住故名觸入處。 · 茫樂所· 如業品說 人門故說入處 貧者飢 中滅。 問入處 無爲此品 涡是不 心法

故說觸《入學》也著解離事件》也 問云何一 心法觸所持來觸所轉故觸力故現在前。 如 耳. 住 亦應說受入處 **運觸長養**、 身 분 心

自性分別說十二。若眼自性乃至非法自性。 譬如一室十二人止事業各異。彼亦如是。又 見色爲事。色以眼所行爲事。如是乃至法入。 眠 此事乃至非法人。若事是法人。 **入少分,是色何故獨說一入處爲色入。答** 若法自性乃至非眼自性。 依緣差別說十二。謂六識身有六依六緣。又 一人。問何等爲眼入事乃至法入事。答眼以 身中具十二人。但事各異。 依 雛 於一身 綠白 性 肵 問十四人處及日法 二種分 作 。若事是眼 事 此事乃至非 各 別異 ス

> 彼長等八事三種分別。 長短正不正方。圓高下四煙雲塵霧光影明間 **入盡是法性。何故但說一法人。答** |恵眼。以 色麁 校 說 7 餘悉無記。問 種。所謂 清黄赤, 切十 ÉΤ

法 一切 中 · 衆多 諸法 故 雖盡 入非 是法 餘入

謂寂滅涅槃。是法入法入中。問世舊說契經 身見能自覺者不然。顚倒轉故。法者第一義。 謂容解脫門。以前法覺法故。是空入法入中。 遠面彼天法入中。是故但說一法天。又一切 故但說一法入。復次三有爲相。彼法相不相 色法無色法。相應不相應法。有爲無爲法 諸法以名顯現。彼名入法入中。法者眞實相。 彼 切 雖盡是法入。但一入中衆多法故。 是 謂

量入,何故但說十二人。答 彼十一切入 及五解脫入 皆悉十二 八入二四 攝入

株得 *世 問所說十八界為種有十四八名有得五者 因問所說十八界為種有十四八名有 是乙基子 丁思惟得。三者因自誦經得四者因配爲他說法意入法 人 五解脱吸入者一者佛說即得解脫。二者關己 除香味人。說四無色則已說非想人。五解脫 是四陰性悉入意入法人中。二入者。謂 入法入中。十一切入中。後二入及四無色入。 性。悉入法入中。若取四眷屬則五陰性悉入意 **入是戀性。眷屬是五陰性。悉入三入中。聲入** 衆生入及非想衆生入。無想衆生入十入性。 -八答 一切入中。前八入及八勝處。是無貪善根 無調相

> 十八界。 者云何說十八界。答 意界則失六識。若取六減則失意界。問者 六識。若取六識則失意界。譬如別取樹則 林。若取林則失樹。指四捲等劈亦如 或十七種。或十二 界 依 者 依 分 種 别 若取意界則 + 八 是 種 岩 失 失

色界。食者謂眼識界。問應說二十一界。二 至意,器故。食故。 餘緣故後識不續如地無種。 漢最後心不生後識非意界者。此則不然。以 謂六依。 識界乃至意識界。境界謂六外界。若言阿 三事故說十八界。依故。 耳二鼻爲六。舌界身界七心界六外界。 二眼說一界 耳鼻亦如 搅界依者依 **眼界乃至意界。依者謂六識界。** 眼觸三因緣生。謂眼色識 是 食者故。器謂如眼界。 依者故。 以二一自 分 別 復次囚觸故 -[• 、境界故。 八 。如是乃 故 種 食調 眼 羅 眼 依

以一眼見色則不明了。二眼見色則明了。 耳二鼻成一界亦如眼說。 故。一自見故。非一自有二根。一識所依 入境界亦俱受一入境界故。二眼共取一色。 眼器眼識依亦不應二根、一融依一入處故。一 雖有四二眼而說一界。以一自故。共一 入十八界中国今當次第說 爲 令身端 眼者人不愛敬故。是故眼 彼 (尊雖說種種界 爲莊嚴身故 四

二共說 皆不一 大 造 取

●の会員=20 会員=20 会員=20 会員 Φ(入者) —**3 40 今二**分(8)

說者,各隨其。義入十八界中。問界入陰何差 說六十二界。如多界經說及餘契經 種界。謂諸見以界名說。彼悉入法界 故。依者故 若世尊說餘界悉入十八界中。 答 隡 有 。緣故。如世尊說。 憍尸迦。 其 諸 自 餘 性界 悉 世 入十 奪 以三事故 契 八經 中 以界名 。 世有種 依 界證 若彼

即故 何 問若一切法說界。界即是人。除三無爲說陰 義差別。除三無爲餘法說五陰。積聚勢故。 。彼一切法即說十二人·七心界爲意入。此切法說十八界。 以不離依故。 依者故e緣 界說 除 無 爲 切 法法 餘 獀 則 卽 說 + 五 陰 入

故世尊三種說。答 性 牟尼觀梁 行 愚差 別 生 故 欲 說 解 陰界 根 不 入同

心陰 門義是入義。特命僑逸爲說陰,以陰死法故。逸爲說界。性義是界義,恃財僑逸爲說不、輸 始 說入。略者爲說陰,軟中上根亦如是,恃性 行者爲說界。少行者爲說入。已行者爲說 生三種欲解。廣略中。 法為說陰。問陰入界有何義。答 。愚於色心爲說界。愚於色爲說人。 廣者爲說界,中者爲 愚於 樒

譬如四種軍其類各別名為軍衆。色o亦如是。 有十 種無量色等。總說色陰。 種 **看是隐** 性義說 同 色相名爲色陰, 界 義 是三 輸門義 如 種差 如阿毘曇說。 湿庫 嚴如軍 說 别人 衆

觀色陰者

極微攝

界

ス

陰少

分

若

不相應

如雞品說。

善有四種。

自性

日相應共

(滅道

耶

應

向答。

義饒益故

是聲口 心是不善

動淨心七識界是善。

無慚無愧相應

如來無所著等正覺耶。善說教法耶。

除則無記法界,若心相應如心說

子

善向耶。色無常受想行識無常耶

善 世

十八界 不 金性銀性等。 苦樂故。種性義說界者。如 陰 不 增不減。 。受想行識陰亦如是。 観者 問以 答 言 何等故說十八界十二人五陰 如是一身中種種性各異故說 極 微攝 輸門義說入者。 界 一山中多有諸性。 ス 陰 如 通色

說界入陰自性及因緣。今當廣說界 所說意緣法生意識。離是依更無餘依故。 如是一切入亦以依緣爲量。 想顚倒,煩惱相應故。煩惱依意意即依意。 色。樂受著故。何故樂受著。 剘 界度量所應者六依。 (非依以無依者故。若e減則依者無所依故。 **授** 界 是故 以界入陰 依 者 依 六依者六緣。彼 不度 量 想顚倒故" 何故 陰者何故染著 亦 法 不 所 依減應 (若增 如

動是善色。不善身動是不善色。餘色無記 可記,善及不善故。 香味觸。無愛不愛果可記放說無記。 切皆可見。無記謂八種者。八界無記、謂五情 **曇說。學見跡見四眞諦迹故,是故十八界一** 如所說偈。彼一切諸法。慧者見無我。如阿毘 @行相故。又說。一切界皆可見。慧眼境界故。 復次自現故。謂眼所行。當知十七不可見 此在彼是故可見。復次示人心行是故可見。 中一可見者。十八界中色界可見可視。 界中一可見 肥 謂八種 "謂色聲"法七心界。 餘則善不 又說一切 、餘十界 界 杏 善身 如 無 在

> 有 善者記爲善,不善者記爲不善。不記善 即彼相應心心法。共起者。即彼所起身口起第一義。自性著者。惭愧及三善根。相應, **散說無記** 記。何故說無記。答不以一向不說故名無記。 遠者是無記。問一切o法十二人。即是世奪所 即彼相應心心法。 善。自性不善者。無慚無愧三不善根。相應者。 及心不相應行。第一義者。謂涅槃。是爲四 不說名無記。如記論契經說 心不相應行。 **岩因果時則記因果異則** 第一義者。 、共起者。即彼所起身口業 輪轉危嶮、 無記 **宗善** 俱相 者 或 種 業

應故不答。阿毘曼者說。 敬。如是有陰而無衆生。何得有同異耶 同 答言勝。止記論者。若有問陰與衆生爲異 間 者。 問 女兒善恭敬不。石女無兒何得答言恭敬 者死而復生。無煩惱者死已不生。 耶。應當止,何以故。以不應故。譬如 向答。一 一切皆當死死復生耶。應分別答。有煩惱 向訛論者。 若有問人生殊勝不。 應反問汝方何趣 若言方天 趣應答言劣 衆 若 生 問 切 切 切衆生皆悉當死。分別論者 生死殊復 Æ 皆 若有問 陰 當 異 勝 生 死 一向記論者。 切衆生悉當死耶 是論 是 是 是 名 名 名 若言方惡趣 詰 分 止 問別向 詰問記論 訑 岩 有問 諭 論論 肥 有問 以 不恭 一。若有 不 應

別論者。 分別 領弟 ● 義十(悉)自身 ● 株十(株)自身 ● 界入二人界自身 ● 亦二六十分 日後=
 ● 極二起 ● 四 公二者自身 ●行二夜豐電團 =減割 ❷法十(界)⊜瓊 ◎法十(者)⊜像

彼自答。是名話《問論》。止記論者。若有問言 若軟心者爲分別說。 者。不爲分別若過去未來現在乃至作無作。 應問。 者。若言不貪。應問言、不食有二種。 應問,不殺有三種。不貪不患不•癡, 種。不殺生乃至不綺語、爲說何者。若言不殺。 爲說何者。若言色陰。應問、色陰亦多。或善不 未來若現在 若言爲我 記言香與不香。是名止記論。已說記無記。 有邊耶世無邊耶。 「為說何者」如是等論名爲分別記論 若有問法。應反話。法有衆多。汝問何 過去法亦多。或色陰。 "爲說何者。若言善色。應問,善色有七 說法。應問言。法有衆多。 、欲說何法。若言爲我說過去法 如是等如虚空花 蠶不 若諂曲者則還反問 或受想行識陰。 岩過 為說何 。作及無 計問 -)-井 五內界 各 觀 水

二有對今當說

是故當 有對者,如施設經所說。眼與色對乃至意與 "已說意界當知。已說七心"界法界少分 少分是無對 「有對、境界有對。障礙有對。綠有對 說境界有 十二界 如彼經等說 一界少分是有對。五外界 腔 硟 若觀 及 興 陸 綠 境界 則 不

何等有對。答

有對是境界有對。或境界有對非緣有對。 不相應行。 境界亦非障礙有對者。 作四句。 如是言。 五外界,或境界亦障礙有對者。五內界。或非 及心相應法界。或障礙有對非境界有對者。 中應廣說。緣有對者、心心法。於境界轉。 障礙故。可分o故 ·處障礙。岩彼有 如 温康 。或境界有對非障礙有對者。七心界 者法境界有對。彼法障礙有對耶 若法境界有對。彼緣有對耶。 說。障礙 據處所故當知 一則無第二住 有 對者 法入所攝色無爲心 調各各 八無對 極微聚故 相 謂緣 劉 謂 噟 爏 此 答

是故彼無。 彼無揣食性 以身微妙故。香味一 境界減。 故 味 一種。或是揣食性。或非四非揣食者, 揣食性。彼亦應無觸者。此則不然。觸入性有 非自性得四故。欲界中有四者。香界味界及此 色有無色有。無漏者是不繋。雖三界身中得 三有者。意界法界意識界。三有中可得 漏或無漏。若漏所生是有漏。相違則無漏。三 餘二者。意界法界意識界。此三界二種。或有 如學前有怖畏,與漏俱故說有漏。如雜毒食。 十五界一向有滿,五內界五外界五識界, 所生故、生漏故、漏處故、漏於中起故說有漏。 亦 誻 無彼識者。鼻界舌界亦應無。斧具諸根 欲9有中 有漏 根 展 非色無色界。雕揣食欲故。三入是 轉和持故 境界無故。 有 有 十四五 + 彼 一識亦無。 十 餘 在二有者 在 二 問彼無香 向揣食性。 《欲有色 在色界 有有 欲有 漏

無色界,離色性故有。五內界色聲觸界及此境界識。此十四一

有緣當知七 法入說少分有覺有觀五 三行三餘無

亦同 **(2)** 動 動 緣意識及相應法 識及相應法。B緣色乃至身識及相應法。B觸 此緣故故曰有緣。如人有子謂之有子。法界 少分有緣者。心法少分無緣者。非心法:謂眼 緣常知七法入說少分者。七心界說有緣。有 何非有覺有觀非無覺有觀非無覺無觀,答答曰覺、云何無覺無觀。答色心不相應行。云 觀非無覺無觀"云何有覺有觀。答曰,欲界 無覺有觀:無覺無觀。非有覺有觀非無覺有 及初禪。除覺觀諸餘心心法。云何無覺有觀。 無觀。問有覺有觀地法有四種。或有覺有 中間無覺有觀。上地及一切不相應是無覺 識界心相應法界。欲界及初禪有覺有觀。 楚世非上地"三行三者。 朾 "觀餘無者。謂餘非有覺非有觀。無緣故。有 覺有觀五者。五識界有覺有觀麁: <u>.</u> 切法 緣 四請以一切法為境 三界三種。 放。 意界意 75 耀 至

斷等知故。過去未來是不受。心心法不住 法界無斷壞故。餘二者,五內界現在是受, 止住故、異則不受。謂九界不受。七心界聲界 不離根一若此斷壞破裂逼迫。心心法受。於 九不受著。九界不受受名。 |香味觸若現在及不離根是受。 九 不 向是有為 受餘 爲 若色現在根數 知 無 十 爲 加 -Ŀ 共 心心 故 旭 法 彼

整世故、軟中上故。與上相違是無爲 爲生滅故。三有爲相所成故,有因故。墮陰故有爲當知十七界者。十七界無常故。一向有餘法無常故有爲。是故爲無爲共一。一向是緣法無常故有爲。是故爲無爲共一。一向是者,一法界有爲無爲。於中三種,常故無爲。 根中止住彼中亦爾。不離根故,爲無爲共一

七心界色聲法界二種,或有罪或無罪。穢污亦說 有心 法一一界 是 見性修 智則 有十一一界 中 有見程 一条 及 有報 及 有報 及 有報 、 染 汚 及 隱 沒

無報。答譽如外種三事和合生有種堅實、說是有罪。不穢汚是無報。若無記無漏是無報。若無記無漏是無報。若無記無漏是無報。若無記是無報。如是,五識界色界聲界若善不管是有報。若無記是無報。竟界意識界法界,思善者不善善有漏是有報。若無記無漏是無報。如有罪如無罪。如是一句是有罪。不穢汚是無罪。如有罪或無罪。穢污一說

自性衆緣力故有*牙得生。如第二種如是無別。如是 o內緣起亦三事差別。如初種如是上。 自性不實故"牙葉不生。如外種三事差土。 自性不實故"牙葉不生。如外種三事差上。 自性不實故"牙葉不生。如外種三事差上。 自性不實故"牙葉不生。如外種三事差上。 自性衆長力故o牙葉得之以水。 覆以草土。 自性衆長力故o牙葉得

果故 當知十六界及一界少分非見。問云何見。爲 陰夜見色穢汚慧見法亦如是。如晴夜見色。見者觀視故。決定故。堅受故。緣深入故。如 果不相續生敌不修。 見者。識相非見相。 眼見。爲眼識見。爲眼識相應慧見。爲和合見。 即此法界有心法。謂受*相等。有此心法故 世俗等見亦如是。如陰畫見色。學見亦如是。 八種見。身見等五見。世俗等見。學見。無學見 染污無隱沒不修。 一界中有見者,法界中有 和合見者。此則不定。或時限識二十二法。或 識相應慧見者。復以耳識相應慧聞耶。若言 何故不見。何故不俱得一切境界。若言眼識 彼何所疑一切有過。若言眼見者。餘識俱時 說有心法。當知十七界及一界少分非心法。 如晴晝見色。無學見亦如是「亦說有心法者」 一界是見性者。一界是見性。謂眼界能視故。 修 不善無記無愛果故不修。 無眼者亦應見。者言眼 當知八界無罪無報無 數減性 是

自分眼見色 非彼眼識見二十9一。或十二。答

邓 想想不雕受。彼亦如是。若眼識見者誰復識 識成彼則成彼。非分則因非分故。如受不離 識不見色者。是則識見非眼見。眼復何用。答 無有二識俱行。無第二次第緣故。 俱空眼現在前非自分故。 自 切境界自分諸根不俱識住 分限見色。是故餘識俱時則不見。以 若慧見者誰復知耶。 非 慧非和合 若和合見者此等諸 不 以是因故不俱得 鬼 根 障 故名自分。 。問若眼 色 故見 餘 離 譤

生過

別名爲識。若復言賬見彼應稱限量者。彼自識見有間名義各異。眼光照名爲見、心隨分

『藏無限量故。識無限量世尊所說。如世

分別建立四種者不然。

不見障色先已說過。

水覆以餘結。自性不實有*牙不生。修習則有

有*牙不生。如第三種如是無記法。雖祇以愛漏法堅固。無愛水祇及餘結覆。因緣不具故

十者。七心界色聲界莠者修。不善無記者不

法界善有爲修,不善無記及數滅不修。問

眼亦如是。如所說梵志眼是門爲見色節

此

見之異名。

汝於所說妄解。

ď.

心法無方處

復有餘四法於中識耶

。若言即意識法者。當

知

尊說眼有見。而謂識見者不然。如言意識

何等故不善無記及數減是不修。

答為愛

是色故、眼識是色。亦非眼無緣故。無緣亦非見障色者不然、依者於色等相非分。亦非眼 三種見卽識故不如是。 見聞覺識四種不壞。若識即見者 識無間識即見者不然。四種不壞故。世尊說 生。心一一相續轉故。是故意亦是不共依 亦是不共依 若依意眼識生。未會依 眼 不相應故。不相應如是等皆有過。 見障色、異說有過。 意'若有對依故不見障色 ·者。無對依e故應 不然'有無對依故眼識二種依 眼 及次第滅 境界轉故。當復說礙有對依故 不 識 障色者 何故不識,已知眼識不識障色。復應知眼 二自性。若識若見餘亦如是。又復眼 說眼一境界轉故是故眼識。不識障色 分別故。分別者應言何故眼識不識障色 是。以眼識無對不識隱色。 見者應見障色。以無對故,慧及和合亦 者則應有二次定自法、是義不然。若《復眼 事。業各異共義 。有問則無和合 。眼是不共依意是共依不 是故當知眼見識 謂不見者不然 唯聞覺 若和 復次意 微視見者 彼 應有 眼 合見 復 餘 見 臒 應 用 識 謶 識

大起異

和造色。

應作四句。

有同

相

79

依亦如是。

於此四大因緣分別

敷

生觸入。。彼又作是說。一切四大生色聲。 觸入。色聲香味入所依亦如是,觸入所依唯 是中差別者。說自根身入所依生二人。身入 9三入"眼入身入。觸入。如是乃至舌入所依。 乃至法人。非意人,或有說。 乃至法入所依。非意入、造色亦十一 造七心界非四大造。十一種四大 造。 进 大所生故。四大因故。四大與此諸界五因 障故。大礙故 據處所故 當知八界非極微 生因依因建立因簽因長因。二界說少分者 九界四大造者。除觸界。餘九色界四大造。 二界當分別觸界法界。或四大造。 (人。餘亦如是。復有說者。 眼入所依四大生 法界中身業口業四大造 觸界中四大性非四大造。 此 有十者。十色界是極微聚。有分故。 £D 界說少分 是根 内 、眼入所 界說 界 七種造色四大 餘法界非四大 中 位四大生 眼入所依 有 + "或非四大 種 眼入 4 四 獶

> 說內者。 餘者非根。當知B五界及 依 彼五色界是依。 法。心心法所依故說內□彼意界亦依亦依 說內耶。若法故說內者。一 二是內界。當知六界是外。問法故說內入故 說,內界說十二者。內五@色及七心界。 答四大是因" 造色是果,堅濕暖動相是四大。 造色。云 **大起**異 不可見者四大,可見不可見者造色。如是等 潜色因四®大而無四大相。 觸相四大起觸相造色。問四大造色何差別。 十一種造色。云何同相四大起同相造色。 相四大起異相造色。謂堅濕暖動相四大起 报 大起十一種造色。 |說根。一界中有根署。法界中十一法是根。 相四大起異相造色。 、餘非依亦非依者。此即是根性者。即此 |堅濕暖動相四大起觸相造色。云何異 (相造 一法無有人。答法故說內。但非一 |何同相四大起異相造色。謂觸 ĕ 有異 非依省心法難是依著而 云何異相四大起同 相 |四大起| 一界少分非根 有同相四 切法無日 彼是造色。 同 問和造色。 |大地 若人故 此十 復次 相 桐 间 + 非 者 切 謂 滥 四 相 有

餘色 界亦如是。 七心界若未來不生法彼 過去不見色已滅。 分餘分十七者。除法界。 有分。餘者是有分。一界說有分者。 分。彼眠界有分者。三種世 種 現在今見色。未來當見色。餘有分者四種。 **十七界墮世** 分餘分十七 謂不生法及生法。生法者不見色當滅 現在不見色而滅 餘界說有分及餘有 分別敌。過去已見 界說有 办 分三 、法界 。未來世 業 分

入所依亦如是。色入所依生五入。乃至**觸入** 舌入所依身入所依生六人。除眼等四根。法 所依生七人。眼入身入及五境界。如是乃至 切欲界色不雕香味。法入所依亦如是,眼入

亦

如是。

` 復有說者。眼入所依生十一入。

業業相 說未來。 色界身作是業間色界非業。聲界口作是業 爲則不墮三世。業者。三界有業。謂色聲思法 起是未來。已起未減是現在。 餘聲非業。法界身口業及思是業。 過去或未來或現在。若起已滅是過去。 七界隨世者。十七界隨三世事故說三世。 以故,得有業分力故。如人有子彼亦如是, 亦說有分。二分俱得有分相。四間何等分數名 所分故說有分。彼無業分亦爲有業分。所以分 分。答無業分爲有業分。所分故說餘有分。何 有二種。 有分餘有分有何義。答有分時說有分回眼 彼生等相是有分。法界攝故。若不生法意 或有分或餘有分耶。答有。十色入或餘有 是有分。 餘有分。彼相應共有法是有分。法界攝故 是。第一義如眼說。俗數如色說。問頗共 見者是有分非餘。耳鼻舌身聲香味觸亦如 亦有分。若一馀有分。除一 見是餘有分。蓋別者。若眼是一有分。 不見色是餘有分。謂色眼所見是有分。所 以意識故立有分餘有分。 若言餘界亦應非餘有分者。 要界當分別B者。法界若有爲墮三世。 業品當廣設 若作是說現在。若作已滅是說過 有業及無業分。彼有業分爲無業分。 非餘有分。以 切法界意識 切亦餘有分。色若 謂眼見色是有分。 復次若未作 此則不然。 餘法界 餘 攰 岩未 介法 界 彼 問 是 +界 枚 切 不

● 辯二辨念像* ◎物二抑号,物異人異二初申與人拿像 ◎[異]—号 ◎義十(也) 号》像 ◎三人二二人像 ◎胡二寿像 ◎彼又二又復 号像像 ◎大十(生)号像 ◎色十(界)号像 ◎彼二外像 ◎五十(外)号》 ◎(問)十职号像像 ◎分十(故)号像 ◎(問)—像 ◎ [界]—像 ◎[者]—自象 ◎三世二世三号零像 ⑤法十(界)号》 ◎調二歳号像

於 彼 非 學非

彼 悉

=: 修 界 道 無

拤

戕 ____ 犯

中斷

界 痴

供 -

戒種界

學

當 餘 漇

五

숮

是非學非無學。 或見斷或修斷或無回斷。學相應意是學:謂苦 意識界。俱三種。或學或無學或非學非無學。 智對治故。餘界俱三種者 學。學無學義。 學身口業受想行陰是學此卽無學。 亦如是,法界或學或無學或非學非無學。謂 四。種。威儀工巧。報生變化,如意界。意識界 生得。築汚有二種。不善及隱沒無記。 是見斷,智對治是修斷。自然無漏是無斷,見 學非 修斷義。 一有漏身口業受想行陰及無為是非學非無 。謂善築污無記。善有三種,方便得雕欲得 戒。聲界是口作。 。業品當6廣說 。乃至金剛三味相應意是學。無學相應 無學當知 。謂色界善身作是持戒。不善身作是 謂盡智無生智。及無學等見相應 使品當廣說。 非學非無學相應意是非學非無 業品當廣說。此三界忍對治 有漏故。 十五界者。 法界唯無作。 於彼三界中說持戒 **除三界**。 意界法界 即此諸界。修道斷 十色界五識界。 持戒犯 。無記有 法界所 戒 岩

十七說有上 有果十 界 覺 證 所 設 種

說無上,果有果十七者。除法界。餘十七界是 法界及虛容非數減是有上數減。 十七說有上者。除法界。彼 覺所說者。法界有三種。或果非有果。或果有 | 界說二種者。法界或有上或無上。有爲 非果非有果。果非有果者數減。 |有爲法性劣優轉相因生故。一三 一十七界有上。有爲 善故常故 果 有果

> 有爲法界 三界三種 非果非 別緣 打 果者。 依 。此经非 亦 復 數

 \overline{L}

一 或

分

唯

說

二界三種綠者。 **银根、次第緣分非依分者。波次第滅心法。依** 非次第緣分。依分非次第緣分者, 緣分非依分。或依分亦次第緣分。或非依分 緣分應作四句。或依分非次第緣分。或次第 以意界善不善無說故。 記 俱起五根及次第滅意。 不善無記。五一者、五識依一種。或分別者。謂 無記。一依亦復然者。意識界所依亦三種 心法。問若眼識以意界爲依者。何故名眼識 第緣。頤次第緣非意識依耶。答意識依相應 緣分者,除上爾所事。乃至身識依亦如是。問 分亦次第緣分者。次第滅意。非依分非次第 身識。唯緣無記。以香味觸一向無記。故。意 不名意識耶。答眼是不共依故。如種母牙如鼓 意識依是次第緣耶。答曰如是。意識依是次 轉次第緣生故。 。眼是眼識不共依,意是共依。以六識身展 以五根唯無記故。若取次第滅意則三種。 。眼耳意識界三種緣。 餘緣唯說一者。鼻。識舌"證 若取俱起依則 復次眼識依分次第 眼 **心識供起** 蕃

相 **温應如心說** 若 腿 隨 隨 生 生 覺 見 意耳 界界 随 隨 生生 識聞

界即六識身、離是無餘故不四說四法界。

名爲覺。 若眼 欲得 廥 修得神通性四里支五"支定果" 修得神通性四層支五"支定果。是故彼。 意隨生名為識。彼三界以方便得離生名為閱。 三事隨生 生名爲見

事

長

養

報

刹

那

與

依 四

種種

一界有二

六三

隨 (生各別) **授界唯無** 問覺有何義 建 支 記 餘二 答 隨 生無彼 鎜 於 相分改 ф 护

識名為覺 香 |味觸 __ [间 生三種 無能 識 無肥 放說覺。 뵱 則心 名 是故 爲 얦 骨轉

二境不近受者。 ·受境界依緣無間故。 餘一切法悉受。餘一向近受者,鼻舌身識近 意識者遠近境界悉受一除自己及相應共有。 而遠聞外聲。若言遠亦不見聞者。此則不論 眼色不見故。耳亦如是逼則不聞。 舌識身識。此三識依取等境界。鼻根香微 里. 境 向 不 近 近 眼識耳識不近受境界。 受 ,π<u>τ</u> 依及境界等者。謂明 依 遠 及 近 境 境 界 雖深在內 等 如 均

丽 生識。 二界說不定 <u> T.</u> 界依 古身根微亦如是 歲乃生**對** 倶 一界境亦 界 著台 遠 然

若心 或小。一切法境界故。依無图形故。 如見山。或依緣等如見◎森桃果。 界。或依大而緣小如見毛端。 說四故。離意界六識無別體故,不說心法 是。一界境亦然者、意識境界不定境界或 謂 心說。五界依或俱者。五識身或與依俱,俱 一界說不定者。眼識耳識依緣俱不定。 界 五根。遠者次第滅意。 依說遠。 謂彼次第 滅 一界依說遠者。 籄 '或依小| 依說 大小不 耳識亦 丽 腿 緣 者 如 ΉĮ 如 譤

生 建 ●斯學二學斯會會 ●植十(報生)團 ●(報生)一〇 〇[智]一〇 〇[廣]一〇 (唯株…嗣)八字二(界此三界)四字の Θ(株)十故宮 四武二記員会 田法界 ♥〔號]—❸鲁* O(界此三界)十唯鲁。 四文二枝像像* Œ) 四(交)—●@② 四鼻十(漢)●@⑨ 四合成乃生二合素®,合二令◎ 四著二藏每季,者⑤ ■ 森桃士蒲樹團, 蒲桃園團 州② ②[故]—鲁多② ③第二裁③

除苦法忍眷屬。餘善有爲法界。除報餘不隱 善不善業報果。刹那者。 苦法忍眷處。 界亦如是。法界四種。穀刹那依事。 e報及依。色香味觸界三種報依長養。意界三 種報依刹那。 一切時不斷 聲聲有。問報報無問。若聲是報者。 應如色 前業所起。聲者。隨欲生。報非隨欲生。復次 答現在方便生故 聲者。現在方便生。 是。聲界亦二種。長養及依。問何故聲非報。 焚行正受所長養故。 是長蹇無別依性故不 是不善業果。人天是善意業果、國眼及衆具、 及長養。彼報生者。 答事及長養報刹那與佐種。 一四種者。 依刹那事亦爾。如眼。耳鼻舌身界亦如 一界有二 色香味觸 | 刹那者。苦法忍俱生意界。意識 而聲有斷。 者 五 內界聲界五識界二 審不喪業報果。三惡道 種 是故非報 問云何種說二三四 彼眼界二種報 此六界三種 "彼報者" 五識界 依者。 報者。 種 大 差別者。 四雕者。 4; 二禪者。 界色 初 禪

地眼欲界色初禪地眼識生。 生欲界。初禪地眼見欲界色。彼欲界身初耀 禪地色。初禪地眼識生。是名自地。 欲界身初禪地眼色初禪地眼識生。 生欲界。 生欲界。欲界身。欲界眼。 禪地 如是生初耀地。初耀地身。初耀地眼。初 眼見欲界色。 身服 彼 朖 識色 **4**: 界 彼欲界身二雕地眼 欲界色。 自自 他 地 見初禪者。 j也 及他6地 欲界眼 亦 他地 然 者 欲 彼 誠

沒無記有爲法界染污法界。無爲法界唯■有

眼 界身四禪地眼三禪地色初禪地眼識生。 眼二禪地色初禪地眼識生。見三禪者,彼欲 初禪地眼識生。見二禪者。 彼欲界身四禪地眼見欲界色 初禪地眼識生, 生。見初禪者。彼欲界身四禪地眼初禪地色 地眼識生。見三禪者。彼欲界身三禪地眼色 界身三禪地眼初禪地色初禪地眼識生。 眼見欲界色初禪地眼識生。見初禪者"彼欲 二禪地眼 欲界。三禪地眼見欲界色。彼欲界身三禪地 不現在前 如說生欲界。 '彼欲界身二龗地眼色初禪地眼識 謂下地眼不見上地色。生上地下 彼欲界身四禪地眼色初禪地眼 彼欲界身三禪地眼二禪地色初禪 初雕地色初禪地 生欲界。四禪地眼見欲界色。 乃至生第四禪亦如是。 彼欲界身四禪地 眼職 初禪地眼識 欲界 生 有 地 識 IJ 見 禪 生

地

眼

識

生

見

初

禪

地

者

界意欲界法欲界意識生。 法自地意識生。或他地。彼自地者。生欲界。 四禪亦如是。意識則衆多者。或自地意自地 身識生。以覺自地觸故。 識生。初禪亦如是。生二禪。二禪身獨初禪地 識有差別故。 界說自地者。 **欲界鼻識生,否界亦如是。身觸即地說者。身** 身) 耳) 別 別 別 加 如前說者。如前說眼識。耳識亦如是。鼻 生欲界。 生欲界。欲界身欲界觸欲界身 前 地 說 說 欲界身欲界鼻欲界香 非他地生。 意 乃至生有想無想 -iù 否 玔 界 衆 自 第三第 多地 欲

> 或三界緊內軍第四禪亦如是。生者,彼欲 者是意識 初禪地意欲界意識生法。 或色無色界繁或不繁。 界沒生初耀地。 界意識生。法者欲界化。即彼欲界初禪果次 第淨初禪現在前。 第欲界初禪果變化心現在前。 彼法自地上地及不繁" 識者法。或三界繁。或不繁。若無色爲意識者。 者。 有想無想處。逆順次第超越應廣說。有差別 初禪第二禪。初禪第三禪。第三禪初禪。 **識生法。或三界繁或不繁。如是第二禪初禪。** 不繫。初禪次第二禪正受。 在前。彼初禪意欲界意識生法。 法。或三界繫或不繫,初闢次第欲界善心 次第初禪正受。 至有想無想處亦如是。彼沒者是意受。生 此正受爲意界。彼正受爲意識。若禪爲意 亦 如是。 但彼法自地上地及不繁 他 地 彼欲界意初禪地意識生法。 者 起彼欲界意初耀地意識 彼欲界意初禪意識生法。 生欲界正 初禪地沒生欲界彼 又復正受淨初禪次 或三界繁或不繁。 " 彼初禪意二耀意 受時。 彼初禪意欲 或三界繫或 欲界 乃至 善 現 4:

及初禪 眼及眼識界俱得。 成就得成就非眼界。 禪 欲界漸得眼根。或彼所依識者。 眼識界。謂無色界沒生第二第三第四禪。 若彼得眼界省。或眼界不成就。 "俱不o可得者。 若彼 若即住彼眼 倛 得不 得眼 得 界 非眼界不成就得成就 謂無色界沒生欲界及 識現在前。二俱得者。或 間上三禪地沒生欲界 或彼所 亦 色 及與 、或眼識界不 得成就 依 拾 亦 生非

●根及梵天上若命終生梵天及欲界。第二第 即眼界不成就得成就。或眼界非色界者。 生無色界。亦色者、若色界不成就得成就 色界亦非眼識界者。 禪若卽住彼眼識 現在前色界 就得成就非色者、 識界者。無色界沒生上三禪中。眼識界不成 識界耶。應作四句。色界不成就得成就非 欲界漸得眼。界。若色界不成就得成就。彼眼 三第四禪沒生第二第三第四禪。無色。界沒 "亦服識界者。無色界沒生欲界及初禪"非 一識界不成就得成就 捨亦如是废說 即彼三禪沒生欲界及初 、除上爾所事。及與捨者。 謂生欲界不失眼 不成就 得 彼 成 4: 艆

界二識 謶 乃 至 意 觸 識亦 緣然

色界二識識者。謂色界二識識。眼識及意識。 相意識界自相及共相。乃至觸界二識識。 然者。聲界二識識。耳識及意識。 識及意識。身識自相意識自相及共相。以五 念故。諸餘十三界一向意識緣者, 減身自相境界故。不思惟故。現在境界故。一 識界自相意識界自相及共相。 十三界 向 カ 至觸亦 耳識界自 五色*根 身

合緣。乃至十八界總綠 、即此十三界緣。壞緣者。十三與五境界一 惟 無色 캢 分 \equiv 別種 是 恋 謂 欲 餘 有 界中

思惟

識

種是意欲

有中

者

欲界意識

有三

攝

界

ス

陰

不

攝

七界十

入五

陰

及共相、此意識二種壞緣。及不壞緣。不壞緣

七心界及法界。此十三界一向意識。識自相

種思 惟一種 意識或三種。謂初禪地不定。入定者二。不 自性思惟者。 自性思惟不利故。問如是分別法相已。云何 不定者二。一種謂餘界者。五識身說餘唯有 定者一。隨憶思惟,有說。無色界無不定者。彼 定者三。三職意識不定者二。除自性思惟 欲界意識思惟也。色無色分別者。色無色界 也。分別思惟者。意地不定慧也。 法爲自性爲他性 惟 自性思惟。 。隨憶思惟。若說有不定者。定者一。 調覺也 隨 答自性。何以 憶思惟。 隨憶思惟者。 分别 故 此三思惟。 思惟 意地 岩 念 彼

譜 故 沘 法 離他 切 法 性 各自住 自 性 一之所 己 摄性

阿毘曇心雲論卷第

是攝。如契經說。如樓觀中心衆材所依爲樓 非除故、說一切法自性之所。攝義。謂自性各住自相。此性非他相故。應說若住者是攝 是懸身。或攝取故名攝。謂和上以財法攝。此 四生。或說隨順攝 爲首。淵擬故,或說和合攝。謂四攝事能攝衆 6斧持四新。或說方便攝。 觀之最,如所說。如『綖持衣,如戶樞持扇。如 自性不空。非餘。自色色不空。又復說相持義 非除故。說一切法自性之所。攝義。 自性之所攝非他性。各自住已性者。一 亦如是。不應說若離性是攝以異相故。 諸法雕他性者。眼界雕十七界異性故。 等世俗言說非究竟攝。 是自性攝不捨第一 三段攝。此中說者更是自性攝。如 如所說, 義故,已說自性攝 '自性自性攝著'是究 如所說。 此五器 等見等署至等方便 切性 放說 餘界 禁

> 業報B不善業報。 在乃至刹那攝刹那 人天"人摄入天攝天。 攝畜生。餓鬼地獄亦如是。 攝不剪業報。不善業報三種。謂三惡趣。畜生 蹇及報"長養攝長養。報攝報。 復 次右眼攝右眼 。善意業攝善業報。不善業報 左眼 過去攝過去。未來現 攝 左眼 善業報二種。 。報復二 醌 種 種 讇 長

20 克界 品 界者法界。 中說 是陰人界 二 界 一入者意入。 則陰 癖 入

雜 阿 毘曇心論卷第

尊者法救造

朱天竺*三臟僧伽跋摩等譯

Ħ 性。謂以自力生者不然。何以故 設諸法8自相住。法生今當說。若以諸法 至 竟 無 能 生 用

不 歪 攝 如 **一能自生**" 危 **一** 境界亦如是。 無能生用雕等侶故 若 相 切 彼 假得度彼岸。 衆 、問若不自生當云何生。 衆 心 緣 咫 ~ 先當說 力 カ 時 彼心心法展轉力 渚 誻 是 心心法由伴 出法乃得 諸 行自性 答 生 生 羸 劣

離 法 ٠Û٠ 乃得 等 亦 陰者色陰地 必 侶 切復 有 法 然 俱 生 故 生 攝 8挺二限母會

❸(右)十限⊜★ ❷====● ❷[白]--●❸

諶 心法等聚生問云何心法等聚答 行展轉相因生彼 想欲及觸慧 諸 Ü 法 筝 心 若依若緣若刹 念思與解 及 不 相 應 行 那 生

爾 作轉心。解脫者,於緣作想受彼限量是事必 諦。念者於緣記不忘。思者,功德惡俱相遠造 於依緣心和合生觸境界,慧者。於緣決定審 想者。於境界取像貌。 "憶者"於綠發悟"定者"受緣不亂" 受者。可 定及與 受 欲者。於緣欲受。觸者。 此 說心等 聚 脫

心依眼生心法亦爾。行等者。若心行青生心 是相應義。時等者。一刹那時生故。依等者。若 以是故等義是相應義。 義是相應義。答事等故。若一心中 一想二受 答等義是相應義、問心法或多或少。云何等 及與心俱常相應辦一事故。問相應有何義 不相難無二決定。亦復常相應者。展轉共俱 故 樂不可樂俱相違於境界受 『說大地,同共一緣行者。一切心同一緣轉 非相應義 法 切心生時 共一緣行 切善不善無記心。 以一心一想生。餘心法亦爾。 復次時依行緣等義 是生聖 復 俱生大地可得 常 相所 應說

諸根者。副二善根。不貪不o恚。於生及資生 具壞貪著名不貪。 故說常相應。已說心法通一切。不通今當說 生 有 進 慚 於衆生數及非衆生數 切善心 俱 逸 壊

法亦爾。

綠等者。 若心緣色。生彼亦緣色。 是

爲捨。此善十法通一切善心中。若有漏無漏 地 五識相應意識相應故說善大地。 過惡羞他名爲愧。於三寶四諦淨心名爲信。 不放逸。不逼迫他名不害。斷起米起惡生起 身心雕惡名。爲猗息。作善方便雕惡不作名 未起善欲方便勤修不息名精進。 瞋 患名不够與患。於諸過惡自厭名爲慚 煩惱大地今當說 心平等名 已說善大 於諸

名為掉離作善方便名放逸 綠名爲亂。前際等不知名無明。心躁動不息 **未起毒不勤方便名懈怠。境界所牽散隨諸** 四諦不淨心名不信。 顚 决定名不順智。邪記。妄受名失念。於三寶 倒解名邪解"脱" 不 邪 解 信 懈怠 不 Æ 亂 憶 邪受境界名不正憶 不斷起未起惡不生起 無明 不 順 掉 智 放 失 逸 4 顚

明掉放逸。 思觸欲。或煩惱大地非大地。謂不信懈怠無 衆生睡速發定。是故不立。若大地彼煩惱大 身意識地。是故說煩惱大地。問睡亦一切穢 法。一 定慧。或非大地非煩惱大地 地。應作四句。或有大地非煩惱大地。謂受想 污心俱。何故不立煩惱大地。答順正受故謂 煩惱大地十一切穢汚心者。 煩惱大地,不善大地今當說 **頰惱大地十** 切染污心俱。謂欲界色界無色界。五識 **慚及無愧** 或大地亦煩惱大地。謂憶解脫念 **設不善大** 一切穩汚 除上爾所事 此邪解脫等十 地心 E

不善心

品

ф

法二十

幮 及 無 愧 説 不 善 大 虵

> @應。是故立不善大地中。 他名無愧。此二法一向不養。 煩惱大地今當說 謂於諸過惡不自 脈名無慚 已說不善大地。小 於諸過惡不羞 一切不善心相

於饒益不饒益應作不作非作反作。 如 忿 恨 此 諸 継慳 煩 惱 嫉 說 爲 諂 小 矡 大 髙 地

餘 煩惱大地中。 種。不善及隱沒無記。不善大地唯不 無記不隱沒無記。善大地唯善。 煩惱大地何差別。答大地四種。 無二。問題大地善大地煩惱大地不善大地 意地非五識。非一心俱生行各異故 煩惱大地 特名爲高。 學性族財富 色力梵行持戒智慧 正業心自舉 名爲諂。 事乖思惟心熱名爲惱。 覆藏自性曲順時宜 名譽功德不忍心忌名爲嫉。 為誑。於財法惜著名爲慳。於他利9養恭敬 作 生名爲忿。 一向不善 丞相續生名爲恨"爲數彼故現承事相名 爲名利故自隱過惡名爲覆。四方他 不通有故。修道斷非見道斷。 欲逼迫他名爲害。 於可欲不可欲應作不作非作反 **盗蹈高二種不善及隱沒無記。** 不欲事會所欲 善不善隱沒 此十法 煩惱大地二 有一 瞋相糗 說 則在不

惱相應除身見邊見。 不誇有八種。 不善心品中心法二十一 彼相應無 三見 蚵 **貪恚慢疑邪見見取戒取不共** 澍 彼貪恚慢疑心二十一法共 轉成不愛果故名不善。 者。不善。 二心 見 除 讇 = 欲界 種

十八法共生,除慧及無惭無愧。餘如前說。除 界邪見見取戒取。 放 逸掉睡覺觀無慚無愧 二見除三種者。欲界身見邊見。彼相應心 無愧一向不善故。無兩慧使見卽慧故 大地及懈怠等十 善二十二 彼相應心二十法共生除 法 不共有二十 · 欲三見 謂 懈心 無明 减者。 不 欲 信

欲

極

說。當知悔三種。善不善及不隱沒無記。非悔。是善不善無記。會彼心品中。僧悔。餘如前 地覺觀,不共有《二十者。不共名彼心獨一。 眠 以悔捷利故。眠名身心。昏昧、略綠境界名爲餘自力故。毘婆沙者。說、 不欲令悔有無記。 生十大地覺觀。悔眠俱即增者、心追變名爲 儀工巧變化心。彼四種無記心。十二心法。共 說 無明煩惱。有二十心法共生。除一煩惱:無記 及聞思。 欲善者。謂欲界淨心轉成愛果有三種。 一十二者。欲界不隱沒無記心四種。報生威 【俱生。於三品中增二。問此說欲界心。 被一切五品心俱生。即彼心品增眠若悔 彼心二十二法共生十大地十善大 悔眠 "略緣境界名爲 與即 色界 生得

云何。答 灘 初 解離 中 間 除覺 不 萎 於餘 Ŀ 知 觀 如 亦 欲 然有

見及不共俱生有十八。 不隱沒無記。 無愧 輝無不善。 彼善品二十二。 向 不善故。 。此諸心品。除無慚無愧。 彼有四 벎 彼 愛慢疑俱生十 不隱沒無記十二。 色。界無色界無悔眠 心。善不共隱沒無記 餘如 九 五谷 無

> 然 心 亦 杏 翸 心法伴力生。色今當說 第二 履 中間除覺。 |第三第四 餘 禪及無色界無觀。 如 初 襌 說 於 .E 已說 觀 亦

餘如前說。餘八者,離根色香味觸極徵八種, 極微與香台。香味不相離。有香則有味。色界 問此諸極微何界說。答謂是有香地、欲界中 身根九者。謂餘身根有九種、彼唯有身根 生四大色香味觸。 微在四根十 身 極 九九餘八 在 24 種應當知者。四根 根 眼根身根耳鼻舌根亦爾 謂 十種 是 有 應 4十種極微 疹 當 地 知 種 41:

一界一入一陰攝。聚極微者。衆多事此中說微皆說自事感以事極微故。阿毘曼說。 眼根極微。即毘曼說。 眼根極微。即眼根の微餘極 根一界一入一陰攝。答二種極微。事極微、聚是則法性雜亂與阿毘曇相違。阿毘曇說。 眼極微十種者。云何不眼卽是色卽是除種,如 其相各異。非爲雜亂。彼亦如是。四種遠義。此 聚極微。住自相故法相不雜亂。 種 極微非揣食性故離香味。色界四根極微八 相 品的後當說。 ·餘身根極微七種。外極微六種。問若眼根 行。於中已說心 捌 。問前說若心生必心法共生。及不 法。心不相應行云何。答 住 如心相應法

四 ı. **示**相應 相。生住異滅。世中起故生。已起自事立故 切 已住勢衰故異。 有爲法生住及異滅者。 此 有有 問若 四爲 相法 已異勢壞故滅。 有爲法有四相者。 展 轉 一切有爲法有 更相思 此相說 爲滅 爑

> 相 各各相異。 生生生前生。 住住異異滅滅。 相 爲前相爲幾法。答 復有相。答此 相隨相展轉相生非無窮。前生生生生 滅滅滅各各科 如是住住住各各相住。異異異 亦有四 問若爾者便無窮。 相 Éþ 此 問相隨相展 相 倶 答展轉更 4. 生 生

前 四 相 隨 隨相。 相四隨相及彼法。住者除自己住八法。 生。隨住住前住。隨異異前異。隨滅滅前滅 除自己異八法。 相相唯相一。此四隨相各爲一法。隨生生前 指端不自觸。問隨相爲幾法。答隨相亦應如 及彼法自性不自爲故。自性不自滅 一一爲八法。 相 夘 亦 前 應 四 滅者除自己滅八法。三 相 知 前 生。除自己生八法。三 相相 相 各 唯四相 爲 八 法 相 異 Ĕ 껠 者 如

異性 遠 者。*謂眼生眼 雖一時生合成一體。然彼處異故說遠, @種及大G地譜識性分別,彼異性遠者。謂 異性遠相遠處所遠時遠 問何等遠法。8答戒 相各異故說遠。 說諸行展轉和生命謂 **'謂四大種展轉相養共一處住合爲一體** 當說 時起同無作性。而性各異故說遠。 身中善戒惡戒無作相續生。 已說諸行一時生不亂。諸行從因生彼因 戒 異種 性 相說遠處所時亦然者。遠有四種。 種 **提及大地** 相說遠 識。彼後生前生時間遠 處所遠者。*謂天竺6振旦地 時生不亂今當說 處所時亦 諸 謶 性 雖於一身中 分 '相遠者。 別 然 時遠 放說 所謂 其 如

○民二氏》 ◎二十二十二多印》 ⑥(有)——●》 ⑥[彼]——●》 ⑥情二有争》 ⑥(龙)——●》 ⑥昏二降●》 ⑥(界)——●》 ⑥(極)十 数●》 ⑥[以本]——●》 ①後二被⑩ ①相一二一相争》 ⑩如二知●》 ⑩期二如●》* ⑩谷十(所謂)●》 ⑪積二地》 ⑩ 地二種® 學振二萬物 學問二聞母會

自

增上法增上世增上。

自增上者。彼

共

有亦共有因。

調四

机

西随

相於眼 `彼眼於八法

是問

向

白地

À

分因

復爲

他 地

耶

答或

有亦共有因.

有共有非共有因

於彼悉有受分及人功果者。

取者於彼則得

記心六種隨轉、除善不善解脫果及報。有共

亦非一物一切衆生受及人功果三種

從 六 共 種 甘 因 分 生 切 有相 爲 雁 法 報

報因 行。已說因名。一一相今當說 謂 所作因。 。此六因攝一切因。 "共有因自分因。 。此六因生一切有爲 切遍因。相應因

何以故。 各自住異分等生不障礙。 相似不相似法。除自性展轉爲因"說所作因" 似不相似各除其自性 切是作因识似不相似 生時無障故。法生時除自性一切性 各除 如因地故作淨不 切是作因 胩 無 其 郿 自 者 故 性 若

有罪。非 者有一 盗等亦如是。 和合生和合滅亦非一和合二果。 雖有所作因。要須和合生、亦非一切法一時 時滅耶。生時滅耶。滅時生耶。 所作因者。以何等故。不一切法一時生耶。一 性無不障礙故不立所作因。 障礙。 不減不成不敗不障礙名所作因。 性於自性不養不損不受不害不持不壞不增 性非所作因。 淨業因筌散得往來。 "答無受分故"無人功果故" 、故生如是一切界。問何以故自性於自 何以故。不與取。 殺衆生餘衆生不爲障礙。 《餘衆生耶。答無惡心分。又不作業故。 一答自性不自爲故。不自依故。自 問若外物是一切衆生增上所 如眼識生時十七界不 不於一切衆生邊得 問若不障礙是 答不和合故。 者一切衆生 何故殺者 自性於自 問若如是 隨轉。

間 有一名聞大德。 界現在前。爲護法故而不爲罪。 我受苦。法增上者 煩 ·故而不爲罪。已說所作因。共有因今當說 **悄境界現在** 一起 性 有 顗 。彼起煩惱境界現在前 依 如有多聞者 能 П 守護 亦復說無 不爲罪業 世 彼起煩惱境 增上 護世 **莫**令

於心法隨心轉心不相應行。 雖一時生。彼不展轉爲果。自分因者。異時共 者。若一時起展轉爲果。 及共生四大。此諸法說共有因。展轉爲因果 肟 果。共有因者。 生心心法隨心轉心不相應行道共定共成 起性有依亦復設無依。當知共有因 知 共 有 諸行展轉力一時生。 因 。 是 共 有 因。 十 一 0 入 轉爲因 隨心轉色此亦 果依 謂心

報。不善心七種隨轉。除善無記及解脫果。無 道勝進道六種隨轉。 種隨轉。除不善無記及報。無漏方便道解脫 俗方便道解脫道勝進道及除善有漏心七種 中則中上則上。如是比。彼有于隨轉。所謂 於中有漏斷結道八種隨轉,除不善無記。此 不善無即則無記墮一世生 已說 十 種隨轉。 起一住一滅一果一依一報。 隨轉有何義。答若有心則有彼法。謂下則下 共有因。有對造色非展轉果故非共有因。問 於心也。眼於生等生等於眼。及四大種展轉 除不善無配及解脫果。無漏斷結道 除不善無記解脫果及 善則善不善則

除心隨相。是說爲善。若異此者。與衆事分。 共有因。自分因今當說 滅諸餘穢汚苦諦。如是一切法盡當知。已說 阿毘曇相違故如彼說。 大地亦如是說。五十四法於心共有共有因。 十大地心相四。 四隨相。又說。十四法於意入共有共有因。 我有因。有五十四法於意入共有共有因,除 意入於五十。八入相隨相。八法於餘共有非 共有因, 因。如是餘相隨相亦如是。乃至觸入亦如是。 五法於生共有共有因。 共有共有因。除生自性。眼及餘相隨相生。 隨相於眼 餘八十四法共有非共有] 共 (有非 除身見等法生住異 餘隨相共有非 共有 囚 生於八 因 謂 有 此法

習威儀生威儀。 自地一切自地因爲不。答相似自分因。自 習善生善。 穢汚因無記無記因。以相似相似法相續 亦相。似自分因。非不相似。如善善因穢 因非他地 因非他地乃至非想非非想。非想非非想地 於後生未生自分因爲不。 未來無自分因。無前後故。問云何一切前 生因。當知過去現在於未來自分因。未來於 答亦說彼未生未生者。 現在自分因。 前 生與後生者。謂過去前生、於過去後生及 Ħ 前生與後 地 何以敢。因果斷地故,問云何 相似 習不善生不善 問爲已生已生因復未生因 是說內分外分隨種 因 生 謂未來如是前生後 或說於 答自地欲界欲界 習工巧生工 他未 4: 地生 亦 巧 捌 耿 如

有漏者。 轉因 (因。謂善法非一切善法因今當說 離愛故不墮界故。 地 愛縛故墮界故唯自地。 扡 分 别 岩 下與勝因非勝 漏法一 E, 說種 切 九地 下因 種自 展

更 有九種者 污有九 相因。以展轉相續現在前故。及彼 受生 所 此染汚九種。下下乃至上上。 種 得 坊 展 便生非 轉 更相 相因 Ŧ 因 餘彼

說有漏 隱沒無記四 非餘以下故。復次修黜四種。暖頂忍世間第 **水思思因及修因** 因乃至非下。下因。復次聞聞因思因修因 因非下。**謂下下因乃至上上因。上上唯上上 生非下。若方便生。謂聞思修生 九種展轉相因。問方便生者復云何。 者復云何。答謂受生所得。 法 世間第 彼*暖法四種因頂三。 因。無生智唯無生智因非餘。 因 切頓得故。問穢汚九種 展轉 ·無漏法者。 苦法忍苦法忍因" 威儀三。工巧二。化心唯化 種 一法囚非餘。 。報生威儀工巧變化心。彼報 非聞因以下放。修唯修因。 此說善有漏法、不 " 若受生得善彼 忍二。世間第 。彼於等及增 。已說自 。答方便 因。是 乃至 Ű

"謂"此因受果與果今當說 興 等 仹 Mij 不 分 受 因 受果而 或 俱不 · 俱 不 說 與

有善自分因受果而不與。 白性 善根續生時最0生初得。或俱者。不斷善根 調養根 荏 俱非 心断时最 % 者 。除上爾所事 後拾得。或 應作 四 與而 **復次穢** [句。受而] ...不受者。 污受 不

Ù

因

心

心 彼

現在前。 ŵ 污及無記心現在前。 者 拾與而不受者。阿羅漢果退時最初得。得俱 已說無緣有緣法受而不與者。 丽 亦如是說,已說自分因。一切遍因今當說 不與 未離欲餘自性住。 1 集於 淆 俱非者。 謂當得阿羅漢果時穢汚得。 Ħ 地 除上爾所事。穢汚及無記 與而不受者。穢汚及無 倶非者。 俱者。善心次第善心 疑見及無 除上爾所事。 善心次第穢 明 提 径

切遍應當知。一切遍使品當說 6常審爾計著謗眞諦相受第一及清淨。於諦 爲何分是遍因 猶豫貪恚廢慢等諸過差別生。 來一切遍因。 惱心相續生。 別故。界分別故、自地非他。地。問爲誰遍因。 亦熾然故。及遍煩惱故說一切遍因。 彼相應無叨及不共無明。 惱苦集諦攝故。見苦集所斷煩惱種見疑。 養境界故。一向決定故。二種使故。 苦集於自地疑見及無明說一切遍因 相應因今當說 説 切遍 。如我見審爾計著以見力故。起一現在未來一切遍因。又復諸煩 答諸煩惱前起過9去現在 因 此諸使不勤方 煩 惱 已說 如是一切 前 断 者 旭 切 知 إليًا 遥 未 分 便 卽 煩 Æ

轉性羸劣故。展轉力生如束蘆。是敌說心於 時彼境界受等心法轉。 若 法 行若依若時若境界心轉。 相 謂同一行法 應因 境界轉 ŵ 法於心 法及心 老彼 是 說 依 心 心法轉。即然行彼出即被行彼出版。因 非 心於 彼 仫

因 相 心 因 一不待後 一个當說 應行無 何以 垄 校 ŵ 朷 華 應因 -17 切諸 ďζ, 漏 無緣故。 法自 無 == 性 刹 世 已說相應因。 不自 那 心 顧 俱 "色心不 生 報 jjí

四入 謂服入身入觸入法入。耳鼻舌入亦如 入觸入法入。色香味入亦如是。若得眼 法入。觸入亦如是。若得身入則三入。 入果報生。請命根。若得意入則二人。謂意入 相續果報生。留善愛果不善不愛果。有業 若善有漏及不善墮三世 以不 稻甘蔗蒲中桃等。 世報。 當知果報亦種種。 陰報因得一果。謂得及無想正受。 果。謂得也。二陰報因得一果。 四陰報因得一果。謂善不善心 彼 存 果不減因故。 報有 敌 非種種者如變麥等。 行。 說 如是一 如外種四種果亦 名 於生死中生 名為報因 世之所攝 欲界一陰 刹那業多 Ü 調 入則 謂身 身

各別故。 **善心心法一業種一身種** 謂有隨轉業善心心法。 果。謂無隨轉業善心心法。五陰報因得 色界一 陰報因得一果。 因得 世業一 業口業 種故。 刹那果"非多刹那業一刹那果。 當知內緣起亦如是。有一世業三世報 種 是。有業或五六七八九十十一人報、以業種 果 見 故如是說。一 施 。謂得及滅盡正受。四陰報因得 栗出 ' 與阿那律陀契經相違者不然。彼 更 增淨業。 施報故生大學性家生識宿命。 謂初禪作色。四陰報因得 類非多。謂現報 無色界一陰報因得 報增 废 乃 至 果調 業等 漏 説

●[下]——每\$ ●暖二媛\$* ●此十(自分)母\$ ●生初二初生母\$ ●得俱二俱得母\$ ●[地]—●謂二如\$ ■ 種十(種)母\$ ■機二義母\$ □性二姓\$ 9去+(過去)⊜⊛ -3

生相應不相應乃至初無漏法

。彼報生相

臐

從

衆多行。 已說因自性如此 說 彼 根 4 於 如 緣中發願 粒 。因受果與果今當說 穜 李 或 又 願天上或願 復 說彼 施 脎 单 存

已涨與果一 二因當分別五中世受果 亦說二與果

五中世受果者。現在名中世五因。住現在世已 巍 與 果 一 二因 當分 別

.因一切法二因說二世餘三說三世者。 衣餘 三說 三世 一增 依報 功果作因 一切 法 二因 說 二世

因共有因有功用果。已分別諸因。諸法從因 於為無為一切法說作因。 自分因一切遍因說 傳報因者報果。相應 因報因是現在。餘三因說三世。已分別三世諸因。 者。如其為無為一切法二因說三世餘三說三世者。 有 因生。 的 作因一切法二因說二世餘三說三世者。 有 因生。 的

報生心心法 及與諸煩惱生今當說

因者。 彼法先心心法五因。 凶 生心心法及煩惱心心法從五因生。 生心心法及與諸煩惱悉從五因 彼法生時相似不相似法住不障礙共 從 ·分内者。彼前生自分法相應因者。 展轉力生展轉為伴及心不相應行 莊 所作共有自分相應報因。所作 因心 生法 是 義 應 當 生者。 知惱 報生 彼 彼

從遍因生。餘四因如前說。與無說故。煩惱心心法除報因。染汚故。俱一緣中轉,報因者,彼善不善此則彼果除

除其初無漏 是從四因生若彼不相應 諸餘相應法

應。諸餘無漏心心法從四因生。除逼因報因於、除相應因。無緣故。穢汚色及心不相應故、除相應因、無緣故。除著法忍相心心法。就餘相應法除其初無漏者謂善有漏故、除相應因。無緣故。穢汚色及心不相應故、除相應因、無緣故。穢汚色及心不相應故、除相應因、無緣故。穢污色及心不相應

因相應因。無前生無漏故無自分因。亦無逼者。如苦法忍相應法亦三因生。所作因共有因生。所作因共有因生。所作因其有因自分因。非相應因。無謂報生穢汚餘若有自分因。除初無漏。從三謂報生穢汚餘若有自分因。除初無漏。從三謂報生穢汚餘者相應 初生無漏法 亂點 解 不相應 自分當知三

自己 除報及初無漏 亦共有因。 有。何以故自性羸劣故。乃至一極微生亦除 心不相應行從二因生,所作因共有因。已說 於中不相應是從。二因生者。 切有爲法。 若 於 從 中 諸餘 此總說義略說 不 一切法所作因。及共生生住異滅 因相 於彼廣說中從一因生者必無 語餘不穢污。 生應 끘 四種 從 痴 。彼初無漏彼報 初無漏品 必 於 法報生穢汚。 **100** 有 因 中色

唯除報因。 所作因共有因。已說諸因。如此因世尊教化 三因生。除還因相應因報因。 逼因相應因。 因生。相應因共有因所作因。不相應二因生。 酴 五 示染汚相應四因生。除逼因報因。 因 4 。除遍因 從 如是穢汚相應不相應差別 切遍因生。除報及初無漏。諸 報生不相應。從四 。初無漏相應三 。不相應 因 生 者 除

次 第 亦 緣 緣 增 上 及 與 因力及覺真實相力故說。緣今當說

子法方便是因緣 任·教育便是緣緣。不障礙分是增上緣。種 切緣皆四緣攝。彼·與開·道方便是次第緣。 一切法性緣力境界力攝受生。性羸劣故。一 一切法性緣力境界力攝受生。性羸劣故。一 一切法性緣力境界力攝受生。性羸劣故。一 一切法性緣力境界力攝受生。性羸劣故。一

法一一相續生。 名次第緣。彼阿羅漢最後心相應非次第 除阿羅漢最後心相應。 常 除羅漢後心 有行已生 彼諸心 | 一生相續無問 諸餘過去現在心心 是說 諸 餘 心 久 第 心 法 緣 故

숲

思惟修慧生慧。 思慧。色界定故。彼聞慧修慧次第聖道現在 聞慧。思慧生慧非修慧。不定故。彼欲界聞 記漏無漏異界行現在前故。 道 萷 惟現在前。色界三種思惟聞慧。修慧生慧非 慧思慧次第聖道現在前。 不相應行亂故非次第緣。以《一時養不善無 次第緣。答以亂故。 不亂者說。 自分因逼因。問以何等故。色心不相應行非 無間相續生非分心法亦如是說。 者業故建立阿羅漢最後心作次第綠業 事。 界。亦得依相故。阿羅漢最後心如前說。緣 界。如無分眼不見色。以眼識空故。 第緣。此亦不然。何以故。緣分異故。相故立 羅漢最後心不爲意識依亦名意界者 次第修慧現在前。此義擇品當廣說 聖道次第聞慧修慧現在前。無色界二種 應是次第緣者不然,緣分異故 如是阿羅漢最後心無間相續亦名次 被修慧次第樂道現在前 **聖道次第三種思** 欲界三種思惟 **次第緣色心** 常者非如 亦名眼 ? 若言阿 得依 聖 분 別 以

或法 山心次第 非彼心無 間

住 諸餘*相續心。不俱者。除初正受剎那。彼生 彼生住異無常俱者。 者。初正受刹那彼生住異無常及諸《相續心。 諸餘正受刹那相續。 常 異無常諸餘相續正受刹那等 次第非正受無間者 法心次第非彼心無閒者。除初正受刹那。 者法心次第。彼正受無閒應作四句。或法 闁 非 次第 初正受刹那 除起定心 及起定心無間非次第 初正受刹那除起 俱 不俱 **"**彼生住異無 當 知 定

> 彼生住異無常俱者。 *相續心。彼生住異無常減盡正受心所牽心 賴正受及起定心。不俱者。初正受刹那彼生 次第緣。已說次第緣緣緣今當說 心前雖有定無間相續。 所作故。心次第心相違故。非心次第緣。起定 住異無常除起定心 被生住異 心諸 正受刹那。 餘 相 續 **彼生住異無常諸餘相續** 心。正受無閒 除初正受刹那諸餘相 以非心故還以心爲 非 心次第者 無 常 正受等。 諸餘 除初

旋火輪。非輪輪想增上慢,若不了了見色差 則不然。以速故。非俱。見言。俱者。增上慢如 於一色眼識生一決定知言並見衆色者。 者則可總受,如觀叢林 聲香味觸亦應如 色爲緣。乃至意識及相應,以一切法爲緣。 切 法是心心法緣隨其事。 是故一切法 **境界於一切** 心及諸 說 名爲 謂眼識及相應 綠心 緣 法 此

知。已說緣緣。增上緣今當說 所 若彼所作因 謂 因 絲者 此即增 當知 餘 因 上 說 緣

者 緣 上 性不障礙故。 前 緣。已說增上緣。因緣今當說。 說所作因。當知即是增上緣。除自性。一切 諸法隨緣生今當說 "當知餘因說"除所作因餘因說因緣"已 法生時自作己事以勝故名增 所謂因緣 訟

一正受從三 是從 謂 餘 四 訤 於緣 二生

> 七徼 水兎

生 心及諸心法是從四緣生者。 前開導故生。是彼次第緣境界。是彼緣緣 心心法從四緣

爲水上

焓說 緣增上緣。已說諸法從緣生。有爲法分齊今 定,餘心不相應行及色。此諸法二緣生。謂因 上緣如前說。謂餘說於二者。除無想定滅盡 自地前生善法及彼共起四相。 受從三緣生" 應說因緣。二正受從三者,無想正受滅 除自己餘 切 二正受前心心法是彼次第緣。 Ű, 是彼增上 緣餘因隨 是彼因緣增 盡 共 $\overline{\mathbb{E}}$ 肵

彼廣說。已會說極徼如是,色增長今當說 **斷一縷一刹那。如是一切。又說。世尊不說** 那。如所說,比丘當知。四善射失執弓俱射。 四刹那。又說。如壯夫以極利刀斷迦尸細縷 刹那。如是一切。又說,如壯夫彈指頃經六十 說。如壯夫疾迴歷觀衆星。隨其所歷 字。爲名分"齊"少色者。謂一極微。若真實行 "齊。問此云何」答初分說一字極微刹那? 於一念。故說刹那爲時分"齊。刹那量者, 爲色分"齊。少時者。謂一刹那。 時之至少 智分析色相。色之至細極於一微,故說一 三種分*齊。隨其事名分*齊。 少名者。謂一字。名之至少極於一字。故說 分*齊有三種名色及與時者,一切有爲法立 分齊 有三種 分說一 極 微 色分*齊時分 刹 那 如 刹 有 極 微

菩薩轉輪王見。七阿耨爲銅上塵。 七極微成一阿耨。 塵。七水上塵爲四一鬼毫上 羊毛 成阿 塵 耨 彼是最細色。天眼能見 七 知 從七四起 耨 色 成 及 銅 塵。七兎毫 Ŀ 庚 銅上 餘時 及 崖

延。福愛天身百二十五由延

褔

生天身

間

+

四

億四

白萬歲。

是聚合大地

獄

B

應當

知

日一夜。如是日月歲數。焰摩天壽二千歲

上塵爲 4-毛。戶 羊毛上 向塵 應

麥

廛。七向遊廛成一蟣。七蟣成一蝨。七蝨成一 七羊毛麈成一牛毛髮。 小 大是轉增 皆從七 蟣蟲麵 七牛毛塵成 數 二向遊 起 等

蹇麥爲一指"二十 如 -|-是 四 七 指 雡 量 麥 应 | 指為一 名 褲 Ź 增 爲 肿 爲 肘 指

去 四 村 **月**·士 拘壓 爲 含 号 是名 五. F 爲 拘 圶 運 處 含

肘。欝單越人三十二肘。以前說拘屢舍爲天半或四肘。弗婆提人長八肘。瞿陀尼人十六 是身量。 舍四分之三。 兜率陀天身一拘黡舍。 化自在 半拘屢舍。帝釋身一拘屢舍。《夜摩天身拘屢 名拘屢含半。問已知剎那乃至拘屢含。八拘 延 Щ 身一由延半。少光天身二由延。無量光天身 梵天身半由延。梵福樓天身一由延。大梵天 在天身一拘屢含半。此是欲界天身量。 天身一拘屢舍及拘屢舍四分之一。 身量、四天王身。拘屢舍四分之一。三十三天 彼數即身量。前所說肘量及拘屢舍。當知即 屢舍名*一由旬。當說身量。 以何爲身量。答 五百弓名。爲空處。是摩竭提一拘屢舍。北方 如是應當知。彼數即身量四肘爲 由 無量淨天身三十二由延。遇淨天身六十 .延。光音天身八由延。少淨天身十六由 。彼人閒肘作身量。閻浮提入長三肘 ㅡ 루 他化自 色界 去村

> 身亦 量。此名色分"齊"問如前說時分"齊一剎那。 延 由延。善見天身四千由延。善現天身八千由 餘時今當說。答 ñ 一色究竟天身萬六千由延。此說色界天身 $\overline{\pi}$ -|-|H 無希望天身千由 延 廣果天身五百由 延、無熱天身二千 延 無想 天

羅婆。七千二百刹那也。三十羅婆名一塵阪 Ħ 多。二十一萬六千刹那也 二十刹那名一怛刹那。 十名羅婆 那百二十 三十摩 說 六十但刹那名 名 멘 睺 刹 羅那

歲數。三十三天壽千歲人間三億六百萬歲 或無量或十歲。弗婆提人二百五十歲。瞿陀 界或害夜於上以劫數者。欲界衆生壽即以 萬刹那也。已知日夜刹那數。壽命今當說。欲 三十摩睺羅多爲一日一夜。有六百四十八欲界或 晝夜 於上以劫數三十一段 睽羅 說名一日夜 繩 是黑繩大地獄一日一夜。如是日月歲數。黑 爲 尼人五百歲。欝單越人千歲。人間五十歲爲 上書夜數爲欲界壽量。或劫數閻浮提人壽 人間百歲。爲三十三天一日一 王天壽五百歲人間九百萬歲。是等活地 四天王天上一日一夜。即以是日三十日爲 月。十二月爲一歲。如是日月歲數。四 日一夜'即以是日三十日爲一月。十二月 大地獄壽千歲人間二百歲。 歲。如是日月歲數。等活地獄壽五 夜"如是日月 爲焰摩天上 百歲 天 獄

多法生 **十**劫。 問以何等故。此諸法說行。答 除欝單越及兜率天最 後 身 菩薩及無想天 現天八千劫。色究竟天萬六千劫。無色界空 €壽一劫。吾生趣極長壽亦一劫。如持地龍王。 想非非想處八萬劫。一切三界皆有中天。 劫。福愛天一百二十五劫。福《生天二百 十六劫。無量淨天三十二劫。遏淨天六十 二劫。無量光天四劫。光音天八劫。 歲數。呼地獄壽四千歲人間八百歲。爲化樂 處二萬劫。證處四萬劫。無所有處六萬劫。非 望天于坳。無熱天二千劫。善見天四千劫。善 云何,答於上以劫數。彼色界梵身天壽半劫。 餓鬼極長壽五百歲。問已說欲界壽。上界復 萬六千歲。衆熱大地獄壽半劫。無擇大地 獄一日一夜。如是日月歲數。熱大地獄壽一 歲人間九百二十一億六百萬歲。是熱大地 夜。如是日月歲數。他化自在天壽一萬六千 于歲人間千六百歲。為他化自在°天一日一 獄一日一夜。如是日月歲數。大呼地 千歲人間二百三十億四百萬歲。是大呼地 天上一日一夜。如是日月歲數。化樂天壽八 億六百萬歲。是呼地獄一日一 日月歲數。 人間四百歲。爲兜率陀天上一日一夜。如 夜 **廣果**天五百劫。無想天亦如是。 加 是日月歲數。 兜率陀天壽四 **衆合大地** 千歲人間五十七 夜。如是日月 獄壽二千 。少光天 少淨天 無希 唯 五 四 獄

一法。一亦能生多。 無有法自力生 緣行所作行。 法以多法力故 是

살

生 有所作故說緣行。 是故說緣行所作行。 法亦以一法力放生。如是一 行所作故作彼行故說作 是行應當知。 切有爲法。 緣彼行故

雜阿毘曇心論卷第□二

。雜阿毘曇心論卷第三

*尊者法救造

朱天竺*三藏僧伽跋摩等譯

已說諸行展轉因緣力生。 生生生差別勝者唯業。彼業今當說 彼諸行所起種種

業能莊飾世趣趣各處處者。如是一切五趣是以當思業 求離世 解脫業 能莊飾世 趣趣各處處 當思業求離世解脫。業於受生勝故。是故欲 業差別故生差別。如種差別故芽差別、是以 種種。性生種種業莊飾,以業爲種。彼有芽生

背生死者當善觀察。問誰業。答

生有中。修集諸業,問云何立三業。爲百性故。 此三業生種種果。 身口意集業在於有有中者。 業。若依者。一切依身亦應一業。謂身業。若 爲依故。爲等起故。若自性者。應一業。謂語 身 门 業爲諸 意集業 行 衆生住於本有死有中有 嚴飾種種身 在於有有 身業口業意業 中

切從意起亦應

謂意業。

答

不以名捨故拾修道,止餘事故名爲拾。

略說 處。以業種種故內外分亦種種。是業相今當 因故。是業種種相。雖外分無報因。 作善行彼得好色好處。若作惡行得惡色惡 是四大種種相。自分因故。是造色種種相。報 答三種悉有生因依因 建 立 因養因長因故 爲四大種種相。爲造色種種相。爲業種種相, 是彼業果。問若彼內外分種種相名。此云何 上果。謂外衆具名爲行。若衆生形相壽命等 彼業爲諸行及受種種身。此說一切衆生增 然不共受名如眼識,問如所說業何所爲。答 身運故。等起者意業。雖身業日業意業所起, 故。依者身業。以業依身故。身作故、身合故 此亦如是。三事故。彼自性者語業,以語即 然象生 業

非作性。非色故。及三種故。無作亦名不樂 思自性。有欲令意業是無作性。此則不然意 種作無作性如前說。意業當知思者。意業是 心現在前惡戒隨生。口業亦如是者。口業二 無記心現在前善戒隨生。 動滅已與餘識俱彼性隨生。 及無作性。作者。身動身方便身作。無作者 身業當知二謂作及無作者。 身業 \Box 業 亦 鴬 如是 知 謂作 意業當 如惡戒人善無記 身業二種作性 如善受戒穢汚 及 知 無 思作 身

> 設 彼亦名色。彼亦如是。已說五業。 差別个當說 形質故是色。 無作亦非色 如此業種種 以 作是色数

大地中已說故。餘業有何性。答類生。非如執木石等,問已知五業思非色性, 心俱行相續生,如手執香華。雖復捨之餘氣 故。無記。心臟劣故。强力心能起身口業, 無作及口無作。 記心相應是無記、餘不說無記者。餘二業身 三種,善心相應是善。不善心相應是不善。無 者。無記心身口動。意業亦如是者。意業亦 戒等。不善者,不善心身口動,如殺生等 種善不善無記。 作當知三種善不善無記者。身作及日 意業 當 亦 勿 \equiv 如 彼二種善不善。

無記何以 彼善者。 淨心身口動 是 趯 **爺** 不說 不 誓 無無 記 記 作 如施 無記 Ξ

作不善。若不善不作善。亦名作。如捨覺支 亦名離。亦名捨、亦名不作。以不作之名是 如是。又復作因故作果故。見因說果,如世尊 無作。言非業者不然。何以故。作故。若善不 彼亦 能 沒無記心等起。謂威儀。工巧非報生。强力心 及無漏。此品後當廣說。不隱沒無記者。不隱 色者 及不隱沒無記。舊者。得愛果。彼亦二種 **慚無愧相應二果煩惱等起。不染污亦二種** 見無對。問身口業幾種。答染汚不染污。彼色 無愧不相應一果煩惱等起,不善者。有報 種。隱沒無記及不善、隱沒無記者。無報無慚 作可見有對。日作不可見有對 **]種。染汚不染汚,染汚者。煩惱所起。彼有二** 起身口業。 隱沒繫在色 色性染不染 切身業口業是色性。因四大故。 報生心羸劣故不起。 不養在欲界不染污。五地 無作俱不可 是故 身口 有 彼 漏 善

則總說。 ·生心。不應名。威儀*工巧。是故身口業非報。 業非報 身口作至初禪非上地。答麁心起身口作業。 業亦應是報 問幾地所議。答不染污五地。欲界及四禪。此 揰 。若善作唯至初禪非上地。 若 和生心 但 不爾 能 現在方便生故。 起身口業 五地欲界及四 内向故覺觀 者。 "問何故善 彼 若報 身 $\mathbf{\hat{\mu}}$ 謂 4

·禪有無作禪律儀無漏律儀,不隱沒無記身 善故。見道斷心不起身口業,此品後當說。不惱等起身口業。 而欲界修道斷煩惱一向不 起作業彼地無故。善無作者。 被心細故外向心起作業彼心。 力起作心現在前故起。若說善亦應爾者不 問已說上地無起作心。云何有作。答彼初禪 心等起。色界作威儀心等起。 彼無*工巧心 作亦五地如前說。差別者。欲界作威儀*工巧 汚心現在前雕欲故。 初耀非上地無起作心故。 隱沒繫在色者。 "生上地下地善心不現在前。以彼劣故。 若隱沒無記身口業在色界 亦不在欲界修道斷煩 非生上地下地染

君 :律儀差別今當說 若6作 無作戒 漏及禪 生 依 略 說 别 解 有 三 脫 戒 種

報。

。色無色界無。

無有色界業受欲界報界異

無慚無愧故。無害受故。不善者受苦受眷屬 界,何以故。彼善心易得故。正受長養故。無 善在欲界者、若染污中不善者。在欲界非色

故

因果斷界故

。已說身口業自性種地

謂無

作無作戒略說有三種者。無作戒若律儀 。略說當知三種 。問何者是。答無漏 及禪

> 叉尸羅隨轉亦有斷律儀。契經品當廣說。問動風藥如字音。依別解脫。戒。者,謂受戒式一心中有三善根。以增上故說如貪等。行如 是身業口業何等不隨心轉。 正語正業正命。正命者。建立身業口業。 癡生者。名正語正業。無貪生者。名正命。 雖 體故。身業日業從無貪無恚無癡生。無恚無 學 依 無作在 ·無學禪生者。 别 解脫 戒 一欲界 彼 彼耀戚與耀 無漏 戒與 作依於二 何等隨心轉 道 |果耀俱| 果道 無別 倶 答 行 行

亦隨轉。 果故 說者。禪律儀無漏律儀是餘。彼隨心轉,心一 亦不隨心轉。由身故 又復覆惡戒故。由作故。不定故。作者欲色界 欲界無作不隨心轉; 。由心故,已說建立業。成就戒令當說 當知 亦不與善不善無記心隨轉異相故。 **外非心俱** 律 。非心一果故。謂餘心俱 謂受戒已不善無記 餘 ď. 俱 說有 i)

無漏戒律儀得道則成就者。 禪 焦 漏 法 得 禪儀 持戒生欲界 得道謂一 切聖

無漏律儀在六地。未來中間根本四禪。彼須 含向或成就一 陀洹斯陀含向及果、成就一地無漏戏。 道。從苦法忍乃至無生智。成就無漏律儀。此 謂欲界人非餘 欲界者。若受戒則成就別解脫律儀。此律儀 禪成就禪律儀 乃至六地。阿羅淡六地。禪生若得禪者。若得 別今當說 地 。謂得不失此亦六地。持戒生 無受分故。已略說成就戒 成六地。 阿那含果或三地 阿那 世

> 而不捨、則成就過去 解脫律儀現在無作戒常成就、 在別解脫無作於轉時當知恒成就者。 **患不拾過去者**。 謂 知 住 仾 别 成 解 就 脫 住別解脫律儀無作 ·拾事。此品後 盘無 不 作 捨 於 念念得未曾 當說 濄 轉 去 時 若滅 别

過去作。非現在。以作不念念相續生故 不捨。當知成過去者。若作盡不捨。爾時成就 身口求受戒。爾時成就現在身口作。已盡 若有作於作卽時立中世者。中世。謂現在住 若有 딘 盡 作於 一而不 作 拾 卽 一知成過 時 立 中 去 世 加

過去作 滅過去者今悉得之。中若入正受者。 說者。如前別解脫作求時成就現在,若滅已 受現在。彼無作亦爾。隨心生故。作亦如前 就過去未來禪律儀。 色界諸天禮敬右遶,乃至未。究竟。爾時成就 是 不捨。爾時成就過去非現在。住禪者作亦如 若得禪無作成就滅未至者。 .問若生色界。云何成就作。答世尊到色界. 中若 - 若入正 - 岩泽羅無 受作 若初得禪彼無始 作亦如 成就減 若得禪徒 存禪彼未至 如쮂正 住死 ∭ 胶.

時成就未來無漏律儀" 現在爾時成就無漏無作律儀。 悉成就當知得道若未生 。前世是過去 中 悉 成就 問 道 在 當 若彼無作滅已不捨。是成就 心知 '中問道 者 盡得 道 不 拾前世 岩末。生 在心者。 盡不捨前世一一切聖人一切 切聖人

惡戒者在欲界。無色界四

[遠遠故

非無色界惡。戒

處故 同此說。後非性故。此義擇品當廣說。問已說 同性。生草等後非性,於此論阿羅漢般涅槃 處起故。謂能不能如是說者不然。衆生前後 前後眷屬。於生草等得。于時捨者不然。生草 **股律儀及禪無漏律儀者**。 謂於現在起根本業道。 別解脫律儀者。 後眷屬及制罪。有陰界入得禪無漏律儀。非 解脫律儀。非禪無漏律儀者。謂於現在起前 儀應頓得別捨應不受而得別解脫律儀。 儀應 有陰界入得別解 脫 墮法數故。以是故應作四句。 有陰界入得別 現在陰界入得衆生處所得故 解脫律儀。禪律儀云何得。答 有增減 如是有何過。謂非捨時應捨別解脫律 以 **孵 脫 律 儀亦禪無漏律儀者。 謂於過去未來起根本業道。** 能 者生不能 有陰界入不得別解 謂於過去未來起 處不能者生能 非過去未來 於

外向起敌。起作業心亦如是,聞慧心名處起 無戒耶。答彼無色性故。戒者是色。彼中無色 二不定心。謂閉慧心命終心。問無色界何故 無四大性故。若彼有四大者應有戒。無色界 '彼得禪律儀' 以色界善心 戒常隨故。除六 色界善心得禪律儀戒者。 死時心羸劣故。第二禪第三禪第四禪有 以不定故。定心戒常隨轉。 初禪三識身心。聞慧心。起作業心。 得色界善 是捨彼亦拾 è 無漏有六心得禪律儀戒 得禪律 若有得色界養 以三識 命終 **寧心**

> 世 謂未來中間無漏戒。亦禪無漏律儀者、 無漏者。謂根本禪世俗戒。無漏律儀非禪者。 律儀一切無漏形。此應作四句。或確律儀非 漏律儀雕垢。又說禪律儀是根本禪戒。 羅善根故前 含羅者無戒故。不緣欲界故。 色界無見道耶。答無忍及法智性故。 六地。見道無四間等邊修七地等智。問 偧 ●法智集*法智有壞對治。根本確攝故。 本禪無漏戒。非禪無漏往儀者。謂未來中間 律儀無漏律儀有何差別。答禪律儀有垢。 來所攝及欲界乃至依 第四禪超*升雕 Ŀ. 共得。耀未來乃至第四禪。 儀 若失色界心。彼律儀亦失。由心故。問無漏 對治、無漏緣故。問云何捨。 答是拾彼 禪有斷對治" 雖非斷對治。然有持對治及遠分對治。 依遠行遠緣遠對治遠。 |地、上地不廣境界故。若依未來超四升離 (云何得。答無漏有六心。無漏律儀六地 俗戒。得四句亦如是。問不律儀云何得。 一地。見道無間等邊修二地等智。 隨 若 作及 受 岩滅道法智根本雕攝者非壊 事 而得不 根 本輝 以六地有見道 切 無拘 何故。 謂 比 謂根 無漏 贈 生 亦捨。 未來 쳠 若苫 귞 無 無 舍 未 生 非 耀 修 4D 律

受事者。若生餘家作是言。我當作此業以自 律儀。謂作及受事。作者。謂不律儀家生。 活。彼即得不律儀。問以何名住不律儀。爲具 至未殺生未得不律儀。若殺生彼得不律儀。 耶 不具耶" 作及受事而得不律儀者。 心 下 答有說。 有二因緣得

中 Ŀ 不具亦名住 三晶 惡 不律儀。 班 律 生儀 乃 不

徻

儀亦如

上

不善作無作。此則成就作無作。 至纒未捨住非律儀。 行不善故。問幾時成就 無滿律儀。若以不善極惱纏。 作不善業立戒成就二者。 至 若 作 彼 纒 不 所 善 纒 業 盡已盡當知者 答至彼纒所纒。 龙 蘧 E 戒 謂住別解脫 盐 成 此說未離欲 走の加捲等 住別解脫禪 當 就 若彼纒 知二 乃

若住不 無@作。不善無作@念念生故。或復蟲不拾者。 一律儀 無作滅不捨。則成就過去 律儀無作成就中能受不愛果者 **心受不爱** 住不律 謂屠膾等 果 儀 彼 切時現在成就不善 戜 復 作 盡 成 不 就 捨 中 住

受不律儀時。成就現在作。已盡而不拾者。彼 善於上相違者。 滅而不失。 |那住作卽時說中世者。 彼住不律儀者。 刹那 盡而 則成就過去非現在。不相續故。 不 住 如住律儀說不善。住不律儀 作 拾 善於 上 卽時 說 相中 達世

若 若 盡 處 中 丽 不 所 拾作 或二亦 楚 則 立 復中 **一世**

現在。不相續生故。或二者。 不律儀。 盡而不捨者。滅已不捨。彼成就過去作非 若住不善時不極惱纏。成就現在不善作 中所 作是則立中世 若受善時心不淳淨。成就現在善 者 若o善淳淨心。不 處中。 謂 H 非 律 儀

無作羊理者。

於彼亦有害心故得不律

儀

者 、別。若善不善分別亦爾 |極惱纏。 謂第二刹那起唯無作現在。若過去現 。受《彼現在成就作及無作,亦復 在

隱沒不隱沒 淨 不淨 ŧ 二作 切 無 俱 生 非 說盡

不淨等一切無生說者。 **那成就故亦不說無作。以無記無俱故。** 餘勢不强故。若現在受作時則成就現在。 不隱沒無記作不成就。 及不隱沒無訛作悉不成就。 隱沒不隱沒二作俱非盡者。 世受作故。問何等為律儀不律儀。答 過去羸劣心等起故。 岩莠不善隱沒無記 善及不善 未來以無住 **岩隱沒無記及** 及淨 未 刹

作無作亦盡

彼別解脫律儀者。 於一切衆生流注相續成 謂住不律儀於一切衆生一切時惡戒 "或十二種或二十一種隨轉。不律 謂受戒於一切衆生一 律儀 不律 儀戒 切

低者。 時飛不斷。 儀。何以故。若一切衆生爲羊像在前者。於彼 賊者。常行劫害。魁胎者。主殺人自活, 是,捕鳥者。一殺鳥自活。捕魚獵師亦如是。作 心若養若賢若殺。悉名屠羊。養雞養猪亦如 守獄咒龍屠大《司獵、屠羊者、謂殺羊。以 屠犬者,旃陀羅。"司獵者。王家獵主。若屠羊 者。以守獄自活、呪龍者。習呪龍蛇戲樂自活。 所謂屠羊養雞養猪捕鳥捕魚獵師作賊斟膾 不斷。問何等住不律儀。答十二種住不律儀。 切悉起害心。一切衆生有作羊理故。 '雖不殺餘衆生'而於一切衆生所得不律 守獄 殺

俴 若王若典@刑若聽訟官有害心者。 住 義。問得《律儀》齋何時。答 慈心仁想普周 常知住餘 不

尼式叉摩尼沙彌沙彌尼優婆塞優婆夷 有二種。或雜壽者謂七衆。七衆者。比丘 謂受律儀戒盡壽或日夜者。 謂受律儀 律 儀 盐 濤 戒 二俱 盐 蓉 受別解脫 無 戜 增 Ħ 受 夜 北 律

已說。問別解脫律儀 已說或彼因緣故不律儀無日夜受。是因緣前 如是。過者不然。無分,齋性故。二種分,齋前 故。二俱無增受者。律儀不律儀俱無增受,半 律儀者。以可羞厭故。善律儀有受性可欣慶 不律儀。答彼無受性故。無有言我日夜受不 夜者。 月一月六月。善惡希望不究竟拾。日夜戒亦 盡形壽。非日夜。問以何等故律儀得日夜非 問不律儀復云何。答不律儀盡壽。 謂受齊有二種時分四齊。日夜及盡壽。 謂不律儀 H 匠 低

隨心下中上 受別解脫戒 受別解脫 云何得。答 當知從 他 儀教

又問樂 6第五人。 謂邊地十 具足。人者。謂善來。法者,謂佛及五比丘等, 耶含等師受 他教得。若衆若人若法。衆者。謂白四羯磨受 受別解脫戒當知從他教 受重法。謂糜訶波閣波提遺使。 所謂自起。謂佛超升離生。謂五比丘善來。謂 等四種得律儀。答隨心下中上得三品律 謂須陀耶律毘婆沙說十種受具足。 **調摩訶迦葉問樂者謂須陀耶** ·衆。謂中國三歸三說。 者 得 品品 別解脫 謂法與律師 律 律儀從

悉進不律 足 · ●加松二加多鲁,拳加索 · ●作十(念念)号像像 · ●[念念]—② · ●卷二言号像 · ●(彼)—② · ●司二何号像* ② · ●(不)十律俄号》 · 四寿二斉号ほ② · □寿二斉像像* · □(彼因…說]十七字一号》 · □第二等像 · ④ 9(若)十殺⊜3 四第二等级 四(种)—号令

彼得下殺生無作及下不律儀。 無受故。捨不律儀得律儀。捨律儀得不律儀。 類不殺生。乃至身種類盡不得不往儀。 爾時得律儀捨不律儀。 者。謂以日下中上纒殺衆生。乃至為日語。彼說 非餘業道 教衆生。乃至綺語非巾上。 切。支。有於一切衆生起一切因一 切"支非一切因" 起亦如是。 彼得中上殺生無作不律儀。 衆生得不律儀所攝。彼後若以中上心殺生。 上三品惡戒生、岩初以下心殺衆生。若受事 亦非不律儀。問云何得不律儀。答隨心下中 切 下纒穀衆生。若中若上而不作餘業道。有於 儀。不 'n 衆 具足不律儀。不名住不律儀者。 切因非一切"支者。謂以下中上纏發衆生 切衆生起一切*支非一切因者。 拾律儀得不律儀。 切衆生起非一切*支非一切因者。謂以 切因。有於一切衆生。起。一切因。非 海不律儀耶。答有說 業。毘婆沙者說 儀家生 生 起及 律儀 亦如是 有於一切衆生起一切因一切"支 性 問若住不律儀而受日夜律儀法。 有住不律儀於一切衆生起非一 **|**宋能語。 彼性不能語而殺生 屻 有於一切衆生起一切"支 "支而因不定。 而以身表語義故從。彼 "如律儀不具足不名住能語而殺生。得身業性 但以惡希望具故生不 有說不得。 至明相出彼復捨律 得 有於一切衆生起 先已得從中上 捨不律儀得律 問諸律儀幾 調於餘一切 。謂以下纒 若一身種 切"支"有 彼說於一 無作 生 亦 别

曇者說。 考 言非 生 戒非拾戒。當知彼人住持戒犯戒也,彼若悔 歪 漏律儀非比丘。盡壽律儀有四時拾"猶律儀 堉 本罪·已還俗應得更出家。·以捨律儀故。 **梁罪名拾律儀。此則不然。** 未曾得律儀不得。是故說 知四時拾"問何時,答若拾及命終斷善二根 云。法沒盡時彼說戒結界羯磨一切息。阿里 名負債者。若還債已唯名富者。彼亦如是 一明相起時拾。謂住律儀而犯律儀者。是犯 解 即捨犯戒住持戒也。如富人負債名富者 謂拾戒身種類滅善根斷二形生。持律者 、比丘者。以非第一義比丘故。此說無過 脫 謂 犯初衆罪於別解脫律儀是比丘。 若 别 禪生 調伏是捨於四 拾 解 法沒盡時先所受律儀相續生不捨。 及 脫 律 命調 儀 終伏 [時者] 是 26. 若拾律儀者犯根吃一切息。有說。犯初 촏 捨 於 解脫 根四 調 生時 於無 伏當 佛

及下 耀 下 律 地 儀二時拾。 若 起 謂禪退時拾彼律儀。 煩 惱 。問何時。 退 生上及下 答若起煩惱退生上 生上 由禪故及生上 地捨

得見到時解脫得不動。問不律儀云何捨,答陀洹果乃至阿羅漢果。增益根者,謂信解脫益根。當知退者失勝功德。得果者。謂得須 無 漏 律 退無時 及 漏 得 儀 戒 拾。 聖 四 律 時 果儀 問 何 畴 增 足 答退及得聖果增 說 益 戎 根 Ξ 及 當 命 睰 知捨 終

無

C

|拾時斷退生諸

地

者 當

若善有漏

無色

污唯雕

欲時

退 知是意

生

業地

善戒惡四戏。拾時云何。答 隨生。問已知律儀不律儀拾時 不律儀非對治故。 不律儀不。答名爲止業。若不受律儀不名捨。 律儀四時捨 時。二根生時。問住不律儀若拾殺具名拾 逮 得 誵 龙 。受滅時 Æ 如不服藥而捨病因病則 。拾身種類 根 "彼·俱離者作 生 胩 亦 得 纵 禪 律

隨 繞盆事。若一打若一惡言。彼盡壽不善無 彼亦作是誓言。 **僧舍**。若別房。若園觀浴池。 盡身種類無作隨生。若起塔。若四方僧舍。 作是誓言。我盡壽作。即出少物以供彼用 種 貫 終不先食。 便者。息身口行。彼俱離者作善行惡行。 生。 日日供養。 身種類無作隨生。 時先作齊限。國限過則止。 望止。拾方便。限勢過者。若欲作善戒惡戒 彼 以俱離者。 生 |因緣。無作不斷。若希望若身若事。 惡戒 『類無作隨生。若作定期施。若日君月若歲。 「希望止者。彼發心念言。後更不作。 幽謂 亦捨 不施他乃至一揣終不先食。 已說捨色業。無色今當說 彼限勢過 於 若善戒惡戒三時捨 若以香華讃歎敬禮。 盡身種類無作隨生。 方 我常日日於彼怨家常作不 便 謂作是誓言。 是 及 一若橋船。 如陶家輪勢極 爽 說 善 希 謂限勢過 望出 巫 彼亦 及餘種種 。如是等有 有作是誓 不供養佛 **港**身 岩彼 老 盐 打 則 希 非

●七= ○以二巳 =名⊜⊕

唯雕欲者。穢汚無色法雕欲時捨。 法 治生即捨此品。已說諸業自性及成就。 胩 捨 讇 断義根 탉 退 2時。生諸 者此品對 地時。穢污 地 如此

業世尊種種分別,今當說

答復有意惡行。謂貪瞋恚邪見不善思。 不愛報果生故。當知是惡行。 若業與苦果當知是惡行者。 冇意惡 業與 (苦果 行 贪 當 瞋 知 。問唯此惡行耶 若身口業及思 恚 是 邪 惡 見行 是意

相 前說。復有貪恚邪見 妙 上行 最 勝 之 所

者說不善業道。若言不定者不然。以根本業 增上說名十業道。 說 妙行。若彼不隱沒無記巧便者。如行行如說 妙 是相違妙行最勝之所說者。 妙行。隱沒不隱沒無記業。無報故非惡行非 \Box 多增上 一說增上者是根本業道。問何等爲業道。 者是業道。彼妙行增者說善業道。愿行增 妙行。若意善業。及無貧無志正見悉是意 行。若身善業悉是身妙行。若口善業悉是 與此相違不隱沒無記及隱沒名不巧便。 切善行惡行皆業道所攝耶。 於 極逼迫故。極恐怖故。事究竟故、 中 堉 此諸善行惡行中增上業 說 名十 惡行相違悉是 業 答若於中 道 說 是

彼異想說

別離不軟語

身二業及貪

貪

欲

肵

究

斍

右 名 欲 爲 殺 殺 生 A. 生 衆生想 婬 亦 如殺 是生

生乃至邪見。彼發生今當說

答

有欲 定不定衆生起衆生想。 殺生心衆生。想教 任者。謂欲殺他衆生。 殺彼衆生名作 無作

> 煮 非時。是不應行而行名作無作。是身業邪 名作無作。或一向名無作。是身業盗事邪 物他所有他物想知不與欲取。可取作己有想 長養故。謂斷善根得慈心。是故不非說盜者 謂此非說者不然。 不得殺罪。 火不燒。問無心害衆生不死耶。答死。雖殺生 亦如是,以不惡心殺生則非殺生。如執刀觸 藥等是不燒不死因緣。不惡心是不殺因緣 不殺因緣者不然。得不惡心故、如彼刀呪衆 若復謂於火毒得不燒不死因緣而殺生不得 若有心若無心不死。殺生不如是是故非譬 心若無心。觸火不燒。若咒毒若藥雜毒服者。 自性者不然。業自性異故。事不究竟故。若謂 在者。口語及仙人意所嫌而殺、謂是口 毒者不然。非轉故。若手執刀若手擲刀。若有 有心無心殺彼衆生俱應得殺罪, 蚁 復 父母等護起護想道非道行無護者非處 向名 無惡心故。雖逼迫他不得殺 無作。 如不逼迫不攝他而罪 是身業殺生非 餘不 如觸火食 意業 Ħ, 罪 婬 婬 福 自

身。放作者是身業。譬如曾眼更後身觸得長 或一向名無作。 若默然若無心得身業、別離者。若壞若不壞 見聞等事顚倒不顚倒 者不然。業性異故。著身口業故。譬如著身。若 壞想。若已壞不令和合。 譬如受戒時口作得身業。譬如受具足時 謂布薩事。 義不"誠說 是亦名妄語。 是日業の安語。 覆藏 是則 名作無作。o或 想起名作無作。 若言身意業性 口 或身動或默 業 道

> 聲隨字 法言。隨入一切口惡行。如無明隨煩惱。如 口。無義不思誠語者。不善心非義非時不應 惱不惱名作無作。或 向 名無作。 楚 口業兩舌。不軟語者惱亂心 一向名無作 · 要是 [] 業惡 若 舌

界負 欲殺欲打。與慈悲相違。是名瞋恚。他物已想 貪者。愛他物欲爲己有想名爲貪。 衆生相違害是名爲瞋恚者。 他 衆 生 物 2 相 想 貪 害 邪 是 見 名 謂 爲 . 是 何 颹 見

道當知從梁生處所起 **恙俱。 問從何處生。** 生惡口瞋患當知從瞋患成。究竟時需要與瞋 殺 生與惡口及瞋恚業道皆由瞋恚成者。 殺生與惡 由瞋恚 成 П 答衆生處所起。 衆 及 生處 瞙 患 所 業 起 道 業 殺

何處起。答衆其處所起。此三業道當知從衆盗邪姓及貪。是三業道當知貪究竟。問此復 具 身二業及貪貪欲所究竟皆由貪欲成 處所起 щ 貪欲 成 衆 具 煁 肵 著 起 偸

起 當 詷 |知從貪欲瞋恚愚癡究竟。 有餘口業是皆三所成者 答從名處所起明智之所說。 從謂 有 名 處 餘 所 П 起業 明 분 皆三 智 安語兩舌綺語皆三所成 問 此 彼復 三口業道 從何處

問何業道誰究竟。答 邪見謂何見者。於施等作無見名爲 達 於他衆生惡心 切 邪 欲

O(及)—自参 Ø想教—教想自 Ø(難)—自参② O(取)—自② Ø邪—他⑤② Ø或—戒⑤ Ø[是]—② Ø)就—成⑤ Ø語—武自②⑤ Ø愿—恶自② ◎誠說=成說劉魯,成就會 ◎妄≕忘② ❷放二故ቌ

當知從名起

不可豁業道 三種為方便 邪見名色起 亦從愚癡成

處所起。 **貪生。若瞋所起是從瞋恚生。恐癡所起是從 殿起當知從廢生**。 若負起當知從貪生。若恚起當知從患生。 婦。利利應三、轉含應二。首陀羅。唯 衆生悉共受用。 邪婬者"如說橋船野田華果道路女人。一切 貪方便則瞋恚起。謂於怨家及怨親所受。 貪心方便。若他所受及自所受。若爲財利非 等受用。是故婆羅門言自取己物無罪。而彼 地所生物悉施婆羅門。 怨親物令其憂惱。癡盜者。如婆羅門說一切 盗者。盗所須物爲己他故。瞋盜者。若盜怨若 私國說。如父母老。若惡病應殺因緣無罪。貪 害人故。殺諸禽獸等因緣無罪。爲人食故、 憂惱。愚癡殺者。言殺諸毒蟲等因緣無罪 爲親友故。瞋恚殺者。殺怨家及怨親友。令其 本究竟爲有異耶。 見當知從愚癡究竟。 方便。食殺者。爲皮肉筋骨等故殺。爲己故或 邪見名色起亦從愚癡成者。 魔生。瞋恚邪見亦如 時作他物想。故名益。貪邪婬者。於衆生所 無作非耶 一切十不善業道。貪欲瞋恚愚癡悉爲作 問此誰究竟。 如婆羅門說婆羅門應有四 貪者若貪次第起是即從 答一切諸業道三種爲方 問一切業道方便如根 答亦從愚癡成。 是。問云何業道定是 婆羅門弱劣故刹利 謂邪見從名色 一。口業 此 岩 癡 波 Ĺ 邪 郏

本業無作 或復說有作

拾終即是終。問此云何。答如沙彌受具

足

根

彼所。受令殺其9主。或8於彼知友妄語惡口 亦爲終。善業道以不負不患不癡起。捨不善 乃至十不善業道 起邪見長養殺法後殺彼子。復婬彼婦。次第 兩舌綺語以離其親。或貪彼財。或復瞋彼。或 業道方便卽是善業道方便, 生祈請助力殺彼。或劫他財以資殺事。或婬 欲殺彼衆生殺此衆生爲因然後殺彼。 身口業道一切十業為方便及終。此云何。如 貪恚邪見無方便現在前則是根本起。 作。是殺生。終。乃至騎語亦如是。是名爲終。 根本業道。後乃至於是處不善身所作及8無 悉名方便。當斷命時刹那頃作及無作。是 者若捉若買若牽來一打。三打。乃至命未盡 等爲業道方便,何等爲終。答殺方便。謂屠羊 終則異者,業道終唯無作。作業已息故。問 不淳淨心及不極利經作者。唯有作無無作。 便洛有作。若淳淨心及極利纒作有無作。若 無作。禪無漏律儀唯無作非作。由心故,方 心、謂布薩事。若欲界色性善業道定有作及 頗非身口作而得二罪耶。答有。謂他人起 П 定無作。或復作邪婬定有作。以自究竟故 向無作。問頗非身作而得殺生耶。答有。謂 作。頗非口作而得妄語耶。答有。 貧不貪等起者。不善業道貪患癡爲方便 餘業道不定。 本業無作或復說有作 Ħ 便 終 則 若自作則有作。若使他作者 當知是終。如是一切盡當 书 貪 拾根本即是根 不 色自性 贪 等 謂身作 七業道 有說。 謂殺 非 何 薿

有幾業道。答於是處身口所作及無作。是名爲終,問何處於是處身口所作及無作。是名爲終,問何處於是處身口所作及無作。是不說四依,如是乃至乃至二羯磨。皆是方便。第三羯磨彼刹那頃入戒場周亚禮僧求四和上受衣 鉢白 一羯磨入戒場周亚禮僧求四和上受衣 鉢白 一羯磨

截手足斷而還生。若斬首學者中截則死,展 相奪等。乃至十業道一切悉有。色無色天 有 不律儀雖天不害,天而害餘趣。 惡趣天者。畜生餓鬼及欲界天有十業道。 道。或不律儀所攝。或離不律儀所攝。 餘方具有十者。除欝單*曰。 言。有歌歎故有綺語。意業道雖成就而 然後行欲去已還復。若樹不覆並愧而離, 欺他故無妄語。常和故無兩舌·◎柔軟故無麁 時將彼女人往詣樹下。樹自曲枝而覆其中上。 受財故無盗。無執受女人故無邪婬。欲行 者。有後四不善業道。壽分定故無殺生。 爲苦所逼故有惡口。不時說故有綺語。 邪見成就而不行。瞋恚者俱有。欝單*日後 名妄語。彼無異想故無妄語。常雕故無兩舌。 財故無盜。無執受女人故無邪婬。 П 地 不善業道。問何處有幾善業道。 ·獄五業道者。地獄衆生有五不善業道 綺語貪恚邪見。無相殺故無殺業道。 餘方 地 獄 苴 五 有 業 + 道 及 開 餘 餘三方有十業 又說天亦有 惡 卣 。異思想說 趣 後 及餘 貪及 デ 行 無 無 四 欲 無 故 受 悪

地獄欝單*日有三善業道者。地獄有無貧無等現於 無色 彼 襲 成 就 十地 獄 欝單*日 有三善 業 道

雜阿毘曇心論卷第三

惡道苦者。

調殺生

一令彼受苦得惡道苦。

問殺

何等陰。爲色陰耶爲五陰耶。

外苦

不 惡道

光

堫

砂

光

澪

作故語

他

書 浑

傷壽則短

平 ŧ. 人。成就無漏十善業道 即此三現在前行。 正 四, 高 亦 爾 被聖成就十者 4 現於 **浜無色者。** 無色界 無色

欲界天唯有禪無漏律儀。 彼 有十善業道。雜律儀亦。離不律儀。餘如是亦 則有無漏業道。 攝具十善業道 有十善業道。 亦復異謂色界律儀者。 畜 閻浮提弗婆提瞿陀尼及欲界天說餘。 生餓鬼異 。是律儀所攝。 畜生餓鬼異者。畜生餓鬼亦 亦成就亦現在前。聖人生彼 餘 謂 問幾不善業道 如色界 色 界禪律儀所 或離律儀 亦 律 異儀 謂

時與思明俱轉。答 二三乃至 起 典 思 俱 增轉

善業道與思 話 非 **造**六使自行邪婬, 欲別離妄語惡口非時說綺語。意業道者。 亞 口說非時說綺語。三俱轉者。 竟非他故。 П 俱轉 一俱轉者 口欲別離說非時說綺語。 非時說綺語。攝惡口妄語非時說綺語, 時說綺語。擬欲別離說非時說綺語。攝惡 業道一俱轉者。謂綺語。二俱轉者。攝妄語 《生偸盗邪婬。二俱轉者》 (身自性三不善業道。 時俱究竟及貪現在前。 行別故不二。如是五六七八俱轉。 遣二使已自行邪婬。以此行自究 心俱轉。 若彼種類和合者則一切俱究竟。 八 不由他故。 問幾善業道 彼 殺他衆生而盜攻。 一一與思俱轉 知 四俱轉者。 攝欲別離說妄 次 若彼種類和 第 如 明思思 是八不 靐 謂 苦他 此是相似

無色界。 貪無恚。 定心依禪無漏正見現在前 俱轉"問何業道有幾果。答 無生智供心, 無記心非心。 此壽五識住。 優婆塞及沙彌染污及無記心受律儀。 色盡智無生智。此二善業道與思俱轉。 轉 以界善五 所 七 又依無色無漏正見三事與思俱轉。 欲界善意識現在前。 謂 識身現在前 九 藝 七比丘莠五識住。 奥 九即此比丘善意識住及色界 六卽此善意識住及比丘染汚 業 4 渞 初禪地三識及依 =時 色界不定心及 十善業道與思 思 若依禪蟲智 及 俱 與 轉四 四即 謂

一一果有三 果及增上 所謂 名 業 爲 道報 果果

苦。慘無有華果。問云何果相似。答 言語不正。貧者增食。瞋者增瞋。邪見者增癡。兩古者親友乖離。惡口者常聞惡聲。綺語者 處嶮曲 • 夾棘惡刺果實零落尠 少微細極大 無有光澤。多遭霜雹塵垢污濁臭穢不淨。居 是爲依果。此諸業道增上果者。謂衆具麁6悴 失財。邪婬者妻不貞良。 出來生入中受相似果。謂殺生者短壽。盜者 業道修習多修習生地獄中是報果。 1 一業道皆有三果。謂報果依果增上果。 妄語者惡名譏。論。 從地 獄 彼

> 別今當說 兩舌。彼雖不惱亦名惡口。自己說業道分。 **姪雖不令彼苦。以壞希望故。如不別離亦名** 悉不光澤。一切業四道隨其所應當知。盗及邪 光澤故者。謂彼殺者壞彼光澤故。所得衆具 在受刀杖不相續陰滅,傷壽則短命者。 現在世住墩未來和合。又說。未來現在以現 殺者斷彼命故而得知壽。 可得。若現在者彼刹那頃不住。答有說。未來 未來現在耶。若過去者彼已滅。若未來者不 **答有說**。 說 。又說。一切三種如前說。問幾何陰過去耶 。答有說。 殺彼。如瓶破則失乳" 五陰四 色 |陰雖非 陰以 無記以無記受刀杖故。餘二非 色 觸 可斷壞故 彼依色陰轉。 問為殺無記爲三種 外具不光澤壞彼 四 [陰非 觸 謂彼 陰

定熟 如是說者。 說現法業不必現報熱, 有。若越第一有者。故知無間業亦轉。 定受業亦如是。 至無問。彼說。若無問不轉者。亦無有越第一 轉者謂持戒等護故。譬喻者說。一切業轉乃 四業前三及不定受前三者不轉。不定者轉。 生受。第二生後熟者。名爲後受。或有欲令 作即此生熟。名爲現受。若第二生熟者。名爲 三業現受四生受後受。現法受業者。若業此生 句 亦定。 後 謂 或分定熟不定。或熟定分不定 果 現 說八業現法報。或定不定乃至不 或非分定亦非熟定。問此四業幾 亦 法 復 果 是故彼說分定熟不定應作 然 業 若熟者現法受非 當 次 知 委 分於 各生 定果

或分 彼有 餘 ●界二異(多) O論二數學多 母件二惡自動 ○美二莉自動 ●機二進自動

⁰離二不**今**(概)—● ⁰(供)—● 近)—●**③** ①(已)—(② 企生=3 ●森二命鲁治 ●二二 四[道]---美國傳 ❷ 生==王雲

有

+

=

斷

於

黒

報

e夫欲愛未盡。欲界四e種,若欲愛盡梵天愛 當說 前。說。欲界四種善業種,如是隨其義一切地 梵天亦三種,除現受、若退種。性法者梵天如 **木盡。若不退種性法者。欲界三。種** 色無色界亦如是。 生凡夫聖人亦如是說。已說現受等。樂受今 身種類種 除現受業。 。答三。除現法受。欲界四種業 "地獄趣四種不善業種 餘趣俱四種。 。生欲界凡善業種。善 。除生受。

得受報'唯有色心不相應行。問此分亦定耶 受非身耶。答有、善無覺業。又說。禪中間業不 初禪樂。報。此非說。以阿毘曇說。 業皆得樂報。 界善業得樂受及衆具報。 答此亦定不定。 欲界中善業及色界三地說名爲樂受者。 名爲樂 界 中 問耀中間業得何等報。答有說。 善 若定若不定此四地中善皆 受 業 此 及 色界乃至第三瀾 亦 色 定 界 或業得心 不 定地 欲

無色地毒業說不苦不樂報 樂受及衆具故。 得不苦不樂是說為上善者 校 無有求不苦不樂受者。 而彼受寂靜故。 (作惡行。是故雖不求而受苦報。若受於苦 '答有說'下地麁而彼受細故。下地不寂静 不 变 於苦 害 不 若下地作善業背爲樂受故。 問下地何故無不苦不樂報 報業 雖不求苦報。以求樂 ఓ 是 第四禪地善業 說說 以彼得不苦不 不 13 · 善 Ŀ 業善 及

> 業受報。當知此亦定不定。問幾種受。答 非 獨業受報。 所謂自性受 四 陰五陰亦受報 相 應與 但 報 業勝 퍞 故 記

建立。答 報受者。樂受等業。現前受者。現在受。如大 界受。自性受者。受也。 正 因經說" 若樂受現在前時,二受則滅。境界受 知說報受非餘。間世貧說黑報等四業。云何 者。眼觸生覺。受色是攀緣義。此五種受中當 一種受。謂自性受。相應受, 及境界 相應受者。受相應法。 是說五 報受。現前受。境 種 受

色有中 白 有 不 自 淨 報

穢污故說黑。及鄙"賤可"惡故說黑報。 對受報。又彼有三業五陰十善業道受報故 說 無瞋恚離黑。 **賎黑非穢汚黑。不染汚故** 不得者。不善業說黑。 是故如是說。非黑即是白。黑異相故。俱黑說 敁 說。黑白在欲中者。欲界善業雜不善業故。 唯有生陰。 色*有中善業是白有白 《說黑白。又一身中二種業可得。亦二種報。 答二報故。 黑白在欲 如是色纸色可見不可見有對無 問無色界業勝非色界。何故不 色界受中陰及生陰。無色界 中 彼有黑報。彼因穢汚。 報者。色界菩業一向 鼎 說 唯鄙 是

有樂報

有思 H.思能壞 彼諸業 四無 業餘

無報。 若道能滅彼三業。彼道相應思是第四業 業不染污故。不黑不可樂故。 問何業幾思斷 說 是 不白不墮界故 第 此

何等爲隨轉、答

若

畝

修道

餅

在

Œ,

有

種

報是說不善業者。不善業說苦報。苦受果故

相應思。 答 二俱離者。欲界離欲第九無 減黑業及黑白業間世傳說曲穢濁。 亦爾" 以善有漏法最後無*閡道斷故。 離欲第九無"閔道相應思。乃至第四禪離欲 見道四法忍相應思。及雕欲界欲八無"閡 說有十二思斷於黑報業者。 四說 思 四思能斷白者。四思斷白業。 能 虰 白 思 ---思二 黑業十二 *閉道相應思 俱 此云何 離業 一思 一思鬱 初 道 暉

欲曲 生 老 謂 從 爲 諂 濁 趣 世穢 **拿** 之 從 瞋 所 恚 說生

濁 名爲穢。於穢相法所起業名爲穢。彼果故。欲 **瞋恚生者:二種穢。穢自身及他身故。 瞋恚者 諂所***閡難出生死難入涅槃。譬如曲 名爲曲。彼曲果故。諂者以不直故名爲曲。 曲者從諂起者。 問幾種等起。 生謂爲濁。世尊之所說者。欲者染性故名爲 一若業欲所起名爲濁 答 韵者說曲。 彼果故事果似因說: 於曲相法所起業 出木。 穢從 DJ.

等起者。 等起有二種因。 隨轉。彼刹那等起說隨轉。 答轉者。謂彼前若彼因等起者名轉。後者說 作彼業。問此二等起何等B為轉何等為隨轉。 轉 等 如 X前所迴轉 7起有二種 我當作所作。彼 及彼刹那者。 刹那等起者 若心 此 因 間六識身何等為 亦 及 有二種等起 隨 彼 迴 刹 轉那 团

可夫二未则 ○種十(種) ● 30 30 * ○性二姓 30 万多 「四関二核 争30 30 * 「四果似二似果 ● 30 ❷(說)—變 6表二根 ● 图图 6前二在● 图 Ø有中二中有⊜營* 母賬=賊團 ❷惡= 四果似=似果⊜像 **®**(\$)—**⊕**

身口業說是見。彼亦說因等起。問何等爲淨。 者。則有可分。此亦不然。如契經說。邪見人 法而見道斷心等起者。此則不應。 道斷爲供道斷。若言見道斷者。無有色見道 道斷心等起身口業者。 彼是轉能爲因等起故非隨轉。 心等起身日業。 轉無思惟故。餘則說有漏者。見道斷心說餘 五種心說 *工巧心亦如是。前已說報生心不起身口業。 污心現在前去者不然。以速起故。如旋火輪。 亦轉亦隨轉以彼俱能起業故。 若 。明無明相違故。若言修道斷者。 :者威儀*工巧。彼威儀心轉卽彼隨轉。善穢說:彼善轉卽善隨轉。不善無配亦如是:無 一識修道斷在意有二種者。 \mathcal{F} 一者。五識身說隨轉受自作故。非 以徵細故。內向故。 彼業爲見道斷爲修 餘●則 修道所斷意識 不以見道斷 彼亦善不善 說 岩言俱斷 有漏 。修道斷 一若復見 調 肵 謂 果 滿

謂 切 Ē 妙 行 淨 無 學 身 П 滿

相战 廣故。煩惱熱不損故。意語不壞故。是故說 細故。 阿羅漢滿非餘。問妙行淨滿何差別。 謂意滿者卽是無學心。無學心說意滿。牟尼 (行是說身淨。如是比。問有漏法有垢。云何 切 妙行淨者。若所有妙行一切說淨。 "問以何等故色陰識陰說滿非餘。答麁 心者第一義滿。以身口業比知止息增 答無學身口滿。無學身口妙行說滿。所 答煩惱相違故引導第一義淨故 滿 者 gp Æ 無 學 '答所作 心 問云 若身

> 善善 次愛果故說妙行。離煩惱故 。已說業。業果今當說 一故說妙 行。清淨故 、說符。 說符 牟尼故說滿! "離癡故說故說滿。 復

種

ď.

說

依 [依果。不相似者。誓不善因無記果 一者。謂淨不淨果如前說。報因與果相似 (果者。謂善生善)如是比當知說自分因 淨·及不淨果 相似說依果 是 報 則 則 說不 爲相 報似 者 報

以功力所得是說功用果者。 招及斷。是說功用果 謂解脫果雕欲見真說者。 以功力所得所謂解脫果 뢌 雕欲見眞 足說功用 解脫果謂斷也。 者果以功力所 果 說

夺 果 受用者有增上果。已總說果。若彼果是業有 功用果。受用爲增上果。 **若多相諸法相似不相似唯一果。** 當說 [所作因。除前所起法者。除前生於後生非 。問增上果功用果何差別。答所作事成爲 是說增上: 果法 謂種6殖者有二果。 除 共 前所 果 唯 謂增上果。 起去相

除報果。 用果、除自己餘一切法是增上果。無漏斷結 是報果。彼結斷是解脫果。彼所招及斷是功 道彼則有四果者。 業有五果。 有漏斷結業五果是有果者。 有漏斷 漏 餘果如前說 斷 彼後相似及增上是依果。 結 絽 道 業 無漏斷結道彼業有四果。 彼 五. 則 果 世俗斷結道彼 有四 是 有 。彼業報 果果

> 脫果 除無漏業。 餘無漏有三無記業亦然者。除斷結無漏。 進道及聞等慧。此諸業亦有四果。除解脫果, 斷結道、諸餘善有漏業。謂方便道解脫道勝 不善業四果亦餘善有漏者。不善業四果。 餘不 無 善 漏 業 及無記業有三果。 三果 無 亦 詑 餘 除報。果及解 業 鄞 亦 **4**5 然 漏 諸 除

四二 三二三淨 及三 等 果 是 Ξ 說 四 亦 復

記法爲三果。依果功用果增上果。以善爲二 果解脫果 果,功用果及增上果。 以善爲二果。功用及增上果。無能業者以 果。功量用及增上果。 分因◎遍因以欲界身見邊見無記法爲依果。 果解脫果。以無記法爲四果。 及解脫果。不善業者以日不善法爲三果。除報 善業者。以善法爲四果。除報果,以不善爲二 以無記爲三果。除依果 以不善爲三果。 除解脫果。 自

未生未生三者。未來業以未來法爲三果。 業以未來法爲四果。如前說,中於中說二者。 現在業以現在法爲二果。 果 過 · 功用果增上果 。除解脫果。不墮世故,中未來亦然者。現在 去一切四者。 中 過 去 中 說 切 過去業以一切三世法爲四 未 功用果及增上 生 未 生 果 報

四 中 未 來 爲業 亦 三然 果

以 有 解 他 脱地

果二

亦

若

īΕ.

思

惟

地四

1地自地

想亦如是。 漏爲依果。 脱果。 《有解脫果謂無"閡道所攝 一果" 功 自地 如欲界繫以 回 若正思惟地 用果垢上果。 或以他地二者 者 11 地業以自地法爲四 欲界繫。 亦有解脫果者 。若無漏業以他地無 他地業以他地 乃至非想非非 果 定地 法 除

學爲三果亦如是。以 學業以學爲三果。依 無學業以非學非無學爲五果。 依果功用果增上果。 脫果功用果增上果。 用果增上果。以學爲一果。增上果。非學非 二二次第 Ċ 切 三 說 (果功用果增上果。 以非學非無學爲二果。 非學非無學爲三果。 無學業以無學爲三果。 是 學等 以學爲二果。 復 業 五 ÇĮ, 解 Щ.

功 用果增上果以無學爲二果亦如是 說 三四四 四三及與二

增上果 增上果。以修道斷法爲四果。 見道斷業以見道斷法爲三果。 7用果增上 脚法為 《功用果增上果,以見斷法爲二果。功用果1爲四果。除解脫果。以無斷法爲三果。解脫 断法為 Щ 復 。無斷業以無斷法爲四果。除報果。以 一亦二 一果"增上果"修道斷業以修道斷 一果。增上果。以修道斷法爲二果. 【果。已說業有果。身業日業四大 是說見等業 除解脫果。 依果功用 以果

白 批 캰 自地 有大身口業所 λī 若 隨 力 有 得 大 依 老 此 身 卽 П 是 業 欲界身口 彼 所 果依 業

一个當說

云何。答 界身現在前。彼一切業色界四大造。學生無 界身現在前。彼一切業欲界四大造。若依色 **惱合故。無漏隨力得此即是彼果者。無漏身** 道。即依彼地過去。若彼得阿羅漢果。彼拾學 色界依五地未來戒成就。 佛辟支佛聲聞波羅蜜道法智比智品。 煩惱合故。 界四大造 無漏初禪正受。 四 卽 **戒**得無學未來依五地戒。 口業隨所依力得。即彼地四大造,若生欲界 欲界四 一大造。乃至第四禪亦如是。 大造。 一切地生亦如是。不墮界故。 若須陀洹斯陀含阿那含果及向 乃至第四禪彼身口業卽 色界初 濉 問世奪說三障。此 若先彼地起無漏 地 以。堕界故。 身口業即 依 初 非 欲 欲 煩耀

無 恶 道 問 受 無 靐 救 報 業 障 | |関 生 諸 應當 煩 知惱

稲田 羅漢。次害母次害父。 間 **惱障者。謂勤及利煩惱。** 故說無間。有二因緣故得無間,背恩義及壞 壞價出佛身血。此業報無間必生地獄中。是 業障者五無問業。 三障五因緣易見易知。所謂處趣生果人。 行 方便故設障。除此三障。 「不動者。增上煩惱不數行。亦動亦利者。數 障。業障煩惱障報障 增上煩惱。 應作四句 、罪最大者所謂壞價。次出佛身血。次害阿 彼害父母是背恩無間。餘者壞福田 不動不利者。不數行軟煩惱 勤而不利者 所謂害父害母害阿羅漢 彼義雜品常廣說。煩 。謂障"閔聖道及聖道 有衆生煩惱動而不 餘法雖為障。 ,數行軟煩惱。 然此 彼 彼 利 無

> **陀央掘魔欝鞞羅迦葉。如是比以說力故** 惱障者。當知黃門氣喊富蘭那等。又復說 以一切衆生等成就煩惱故。隨其所應。彼 善根亦如是。以行煩惱故建立障非成就 數行故。若俱者一切惡不俱者一切勝 中依中便增放。 軟 欝單*曰無想天處。即此障何者最大惡。答 得見諦。舍利弗等非其境界。報障者:惡道 煩*惱不利者 岩利煩惱不動者非 。此說煩惱障。以 以依軟結 障 常知 以 便 者 處 彼 難 煩 不

壞價 大惡 報障者五趣。問如所說無間業其罪最大。 煩o惱業障。或煩惱障報障無業障報障俱成 俗障能轉業障業障轉報障故。 就。以因果不俱故。 彼業障者三方。 煩惱! 不然。彼或有煩惱障成就。或業障或報障或 |障中煩惱障最大惡。 所謂煩 。僧壞有何性。答 無 以一切因時可轉果時不可轉故。 間 業 爲 惱 中障 次業障次報障。 報障則 是說最大 叉說報障 爲 惡 軟 此 以 謂 障 則 最

僧墩者。是不和合性 陰攝。壞僧罪是妄語 不 謂 隱 不 沒和 無合能性 間何等誰成就。 不隱沒 是 當 不 知 無記不相應 枂 是 應僧 答 行 壤 15

者則

是

徻

罪 則

地 罪無擇地獄中受一劫報。 人成就罪 獄報 者則 彼 壞 是僧罪則壞僧人 受 彼 3或無擇 (一)劫報 受 被後不 劫報無擇地 者 無擇 能 若作餘惡行種餘。 坡僧 僧成就壞。 地壤 獄僧 壞僧 ф 堫 後 僧 作

於非想非非想處八萬劫壽以報果故

説

脱果者金剛三

昧相應思最大。

以彼思永

爲十五。

無明使亦如是。見使行分別爲五

非增上"問云何壞僧"答

之人乃能壞僧"以彼自立為大師故。犯戒者一之人乃能壞僧"以彼自立為大師故。犯戒者如是者所受身。廣太而柔軟多受衆苦。餘無周業者所受身。廣太而柔軟多受衆苦。餘無周業者與惡行"彼一切皆無擇地獄果。若多行惡行

大師 前 彼心住壞價。即彼心是。果。六識身一一現在 具足比丘壞僧非在家非沙彌非比丘尼。 增上者。見行人壞僧。惡希望故。非。愛行人。 說受籌見閩俱。将。問何等人破價。答謂見行 比 動故。問爲在家人壞僧爲出家。答比丘受 **上起如是希望**。 。彼所制五法是道非八正。當知是壤價。又 壞僧覺亦如是。問何處壞僧爲幾人。答 及是道諸比丘異忍破壞和合價者。 大 (師及 壞 和 合僧 是道 提婆達多是我大師非瞿 肵 諸 謂 比 見 丘 行。 異 忍. 增 若

至九人 是僧壞。 已。入決定聖僧世尊不壤眷屬故。問住 問爲壞聖僧爲凡夫僧、答凡夫壞。非聖人。以 僧者僧隨順者教無慚無愧部。 有道則有異道。若此有大師則有異師。極少 九是則法輪壞。閻浮提法輪壞非餘處。以此 一方極少八是則羯磨壞者。 | 定聚故。不壤淨故。 又說得忍凡夫亦不壤。 住處界內。二部價各別作布薩羯磨。當知 極少者至八。以四人名僧非三故。若於 三方極少 浮 。問何處壞法輪爲幾人。答閻浮提至 乃至二部各別。 提至九 入 有一人僧所同者教 是則法輪 2.則法輪壞 2.則羯磨壞 三天下羯磨僧 。謂提婆達也 何分

僧不壞。答

惡 見息肉、亦非未建立第一雙。以。價壞不經一 不壞。謂大師在衆彼無威光故。非一切諸佛 宿別住第一雙還和合故。 悉有壞僧由行故。 大師般涅槃後。無異師故。 亦非前亦非後。以此二分中僧一 有六時僧不壞。謂不結界。結界因緣前已說。 答 Ħ. 於 不 此 結 六 未 界 時 起 前 中時 後 問此五無問業何等最大 則 及 伞 或有欲令七因緣 亦非未起惡戒惡 無 無 尼 壞 第 Ë. 味故。 法 浬 輪 雙 #8 亦非

難阿毘曇心 *論卷第三

最大果。答第一有中思是說最大果。以彼思 業最大罪。斷善根故邪見最大罪。問何等業 見是當大罪有何差別。答五無問罪中妄語 最惡。以轉法身故。法者佛所重。以彼廣方 最大。復次報廣故妄語最大罪。惱大衆故意 爲最大。三業中意業爲最大。五見中邪見四爲 漏盡坐禪學問思惟業生。 合者未超四昇離生者。超昇離生及得果。離欲 安語破壞價於諸*業最惡者。壞價安語是爲 轉。問此說妄語最大罪。 問思惟業生。大千世界法輪不轉。若僧還和 離生者。不超昇離生亦無得果亦無坐禪學 便轉故。墩僧者惱亂大衆故。若價壞未超昇 妄 語 有中思品破壞價 又餘處說。意業及邪 是說最大果於諸學業最惡 大于世界法輪復

十千劫壽者。此說大劫數四前,於中或有思受十千劫壽。有三十千劫四節。又說一時正受一行一四緣。衆多思現在也然。又說一時正受一行一四緣。衆多思現在也,如煩惱得果故。 又說一思種八萬劫。 然

雜阿毘曇心論卷第四

宋天竺*三藏僧伽*尊者法救造

使品第8四 宋天竺*三藏僧伽跋摩等譯

已廣說業。彼業伴煩惱受種種生。非離煩惱

引識流越善業急罅義不合作越界方便。 智 相續起於田生依果種業四有四執自具愚於緣 以煩惱故業。業故受生。彼煩惱業伴生百苦 謂欲有色有無色有。 不離於業。煩惱轉時作十事。所謂根堅固 煩惱今當說 者當知此義。如此 謂 切有 有 七根 使 本 此 有貪欲等七使爲種 牟 尼 侶 說 生 當 百 思書 彼

亦如是。有愛使界種分別爲十。慢使界種分貪欲使於九十八使中以種分別爲五。 患使此七使界行種分別爲九十八使。 彼七使中此七使界行種分別爲九十八使。 彼七使中界 行種 分別 一說 有 九 十八名當說」

●僧十(媛僧)魯 ®将二者是也像 ®增二階級像 ●見行二行見書象 ●愛行二行愛書の像 ●果十(具)像 ●(非]一像 ●入二八領 ●僧十(墳)像 ●菜二法書家 ● 月二是領 ●路二数像 ● 『偽]—書家 ● 『撰二談書 ●経二彩書』 ● 日本二報像 ● 日本二報像 ● 日本二報像 ● 日本二級像 ● 日本一級像 ● 日本

使界種分別爲十二。是爲七使分別爲九十 鐁 八。問此九十八使幾見斷幾修斷。答十種修 如是不覺心覺心九種一種九種九種。 方便斷。藕絲方便。未見。爾炎觀、 十六行道。是修道斷。對無事對有事亦 道所斷。是說見斷。若修道所斷。是說修斷。 一說使對治差別。謂種差別。今當說 故曰見道。若數習道而斷。故曰修道。若 彼斷時修四行道。 |分別爲十二。界行種分別爲三十六。 餘則見道斷。愛慢無明界分別爲九。瞋 餘八十八使見道斷。彼於諦暫見則 是見道斷。彼斷時修 已見 爾炎 破石 如是 疑 諸

見斷八十八使中二十 使有二十八 常 見芳時 永盡無有 見苦故見苦斷 餘苦

斷 養此品後當說 集斷十九使障。見集故見集斷 增 見 三見道 集斷十九 斷 十 當 設 知 修 滅 當知滅 道亦 滅然 亦

以行差別故說 五見

含O此 並有竊取幾選擇義雖二 取O梵音中亦可言聲亦可

然者。見

滅斷十九使亦如是。增三見道斷者。

斷如前說。已說《使種差別,界差別今當《說) 二十二使見道斷,十說修道。滅者。 一煩惱種在欲當知十者。如前說。 第一煩惱種 二種種有9七 餘八見道 在欲當知十 十使修道 初見苦 斷

道斷八使欲界繫 界 應當 知 四 是 修 道 斷

断煩惱種

彼十使欲界繁二種種有七者。見

集見滅斷各七使欲界繫。

餘八見道斷者

見

得故。

如是。

在前者。

應說轉非分故。

二界者。餘六十二使在色無色界。問幾色界 四是欲界繁。如是說欲界三十六使。 色界點。三十二使無色界點。已說界種差別。 繫幾無色界繫。答當知同可得。彼三十一使 使自相令當說 欲界應當知四是修道斷者。 謂 餘 F ア 當 ` 若修道斷煩! 知 同 可 得 知 謂餘上 櫾

此五煩惱決斷敌說見。此一邪見邪決斷故 **淨等審制計著。取戒等除等故是名取戒見。** 行受斷常審稱計著。是名受邊見。無施等審 若共起我我所審爾計著。是名有身見,於諸 著。取見等除等故是名取見見,於有漏行受 爾計著。是名邪見。於有漏法受第一審爾計 行從緣起而無知亂心。愚夫於五受陰若 二取 謂有身見 心應 當 知 正 邊 說 見 名 邪 見見 自

浸捲所受养道故言穩取 實與理乖而愈存來宗故言 獎 界 欲疑瞋恚 差 別 轉 建 文 厱 種 説 種 非 名 見

名瞋恚。 名貪欲。於諦。或名爲疑。衆生非衆生數忿怒 種種名者。 非糕性故非見。是爲十使。 貪欲疑瞋恚慢癡說非見者。 名 起意自高名爲慢。 道說見道斷 此諸使若障見苦說見苦斷。 族姓色力富勢伎術等方他卑等上 此十使境界差別轉故建立種種 於諦愚名爲凝。 境界差別轉建立 於彼境界樂著 如是障見集 此五煩惱

苦說 切 __ 行 帷 Ξ 見

> 見道相違故見道斷。 不遠隨至根。此見不隨根故初見諦則斷 斷非餘耶。答苦處轉故。果處轉故。見彼則 滅斷。道除於二見者。除身見邊見餘八使 見邊見戒取。 與見苦相違故見苦斷。二行雕三見者 下苦說 界何故無恚耶。 見道斷七。修道斷三。無色界亦如是。 於事不見故疑,於事見故斷。彼日方起見故 斷。外法者見道斷。問疑使何故不修道斷 集諦欲。洗浴處故於滅諦欲。若內法者見苦 故異學於彼二諦相違非集滅。 何故戒取見苦見道斷非集滅耶。 離不饒益相故。雖一向不善故。二果故是瞋 餘如欲界說。彼色界見苦斷九。見集滅斷六。 有見修道斷,上界不行患者。色無色界除患 苦性故。寂止養身故。得慈心故。無九惱性 道 除 一切者。下苦謂 於四 餘七使與見集滅相違故見集 見 答彼無有無慚無愧慳嫉憂 問何故身見邊見見苦 | 欲界苦。 上 界 不 彼 彼垢處故 答彼處 行 問 切 患 Ŀ 故。 答 腊 斷 起 使 於

緣使五種、上不使下。非境界故、離欲故。 見苦集所斷疑見,彼相應無明及不共。此 知故。下不使上四劣非所使事故。 使當知四地地一切逼。廣境界故。自地 。已說使界建立:一切遍今當說 普遍在苦因 使一切種 謂在於一 在 於一 依果不可 地 明 如是 斷

長養隨邪見起。 長養隨身見起。 見 起 彼 彼邪見滅故。慢種者身見所 彼 断見 身見滅故 滅故 已說自地 臓 纏者邪見所 切

地 地 九邁 為境 使 界 想 則 見 不 如 前

遍 0他地今當說

見集斷邪見。若自若共謗色無色界陰因。見 界見苦斷邪見。若自若共謗色無色界果。見 無色界無他界一切。地遍。無上界故 廣說。乃至無所有處見苦集所斷邪見。 苦集所斷邪見。若自若共謗七地苦集。 取於因受第一。疑或無明不了。如是初購見 取受第一。戒取受淨。起疑或無明不了。欲界 從欲界乃至無所有處。是他地一 前說十一一切遍。 「無。他地一切遍。無上地故,界亦如是說。 1共誇一地苦集。如是廣說。非想非非想處 除身見邊見餘九一切逼 切遍 间一切 若自 如是

岩 緣 書 邪 혿 於 見

他種"況緣他"地。未離欲者雖樂上地, 說上地使不緣下地愛恚慢自相起故。 界。非下地生見上地。雖上地生見下地

是欲 不緣 切遍。非他地耶。答見現境界故。

此見見現境

前已

來不取我等行。

間何故身見邊見說自地

無有凡夫於有漏法本

切事故名一切逼。

·緣力持義是一切逼義。一切起一切衆生

切有漏種普緣義是一切遍

遍有何義。

邪見是違於見 地 緣 九 地見 老 集 地 小亦っ復然 緣九地者 欲

> 非想非非想緣非想非非想。 斷知壞及界壞。 初禪緣八地。二禪七地。乃至 非 何唯使是一切逼,復餘法耶 如說見苦斷邪見。見集斷邪見亦如是。問云 見者 非想處非一時。謂欲界非色。界。若異者則 從欲界乃 緣集亦復然者 答 至 非 想

在一切逼使也。 應共有法也。一切遍使一切遍因者。過去現 遍因非一切逼使者。 是故說,若一切遍使一切遍因作四句。一 遍使非一切遍因者。未來一切遍使也,一切 性故。彼共有法五種因。不緣五種不使五種。 切逼一切逼使。三事故。五種因緣五種使五 不合故。是名一切遍。一果等非性故。得非一 若 種 切逼。同一果故。和合故。相隨行故。前後無 彼相應法五種因緣五種不使五種。非使 切遍使相應受等法及共有生等。 知一切逼 一切逼使 非一切逼"使非一切逼"因 過去現在一切遍使相 非爲諸得同一果諸 等 行 彼 屻 亦

者 除上說 邪 見 疑 相 應 及 不 共 無

耶。若見者。不應謗以見故。若不見者。不應 於道處轉。 於滅。疑惑無明不了於滅處轉。如是見道斷 此六使當知界界無漏緣。 兄滅見道斷邪見疑相應 如 「漏緣。答見謗。但邪見如有處人想謗處`彼 滅 道 問 Ž 問見滅斷邪見爲見滅謗耶不見 如欲界見苦斷邪見緣九地苦乃 所 斷 當 無 明 及不共無明 彼見滅斷邪見謗 夘 無 漏 緣明

> 不然 至 非 想非 間 云何。答 非 想處 緑 地 見 波 斷 亦

岩滅境界見自地諸 是 捜 選 環 非 界 餘 見 行滅是境界非 滅 自 盡 非 諸 因行 餘

地 云何。答 若依若立若因。展轉因故。問見道斷邪見云 亦自地苦爲境界者不然,展轉相牽故。若生 污亦異。以有漏地因果斷故。謂見苦斷邪見 故。善智者行諦與轉生相違。是故彼轉異穢 何轉。如見苦集斷耶。如見減斷耶。答異轉。 非展轉因故 自地 諸行滅 為邪見境界故 鮽 禪乃至非想非非想處亦如是。 界見滅斷邪見 。謂善。知亦如是者不然何以故。轉生相 答減盡非因故,滅盡者無爲故非展轉因。 緣欲界諸行滅 。非餘初耀 問何故非 者 問 非 違 他 初 欲

道 境 見 則

應色無色界見道斷邪見緣。 見道斷邪見境界。若非境界者亦不應說。若 此論*未知*智亦如是說。 應欲界見道斷邪見緣。非此煩惱他地緣。如 法智品。 法色無色界愛所潤見我我所受。 若彼法欲界愛所潤見我我所受。 地會未知四智品回唯法智。*未知*智展轉相因 道者展轉相因故。 無色界法對治耶。 展若 轉 '色界無色界八地。見道斷邪見 相 因界 故見 欲界見道斷邪見緣六地 是故彼智應爲色無色界 六 彼 問滅道法智非色 地 答俱不全故無 及 九線 彼諸對治 縁九

然耶

地道 故滅 答 ●界十(無色界)自動 ●使二因自動 ●因二使自 ●知二有自動

。非全法智爲彼界對治

雖滅道

智非

絲耶 地故不立意@行問何故食志慢見取戒取非無漏界果無不在@意問何故食志慢見取武取非無漏 ときとここの。譬如樂根意行。養育的在意見地因六次所說不然。譬如樂根意行。養育的在意見地因六 唯修道法智對治非見道。 答 亦非滅道法智全爲色無色界對治 '彼初非分故'是故

過亦不應斷。若欲涅槃者。是善法欲則非貪 貪緣 寂 **資過。** 稐 第 不 若無漏緣者不應見過。 應 净 責 彼 不 非 爲 無不 漏饒 · 岩 深 急

若彼無漏緣者。應是正見非煩惱。不顚倒 取亦如是。問諸使何所使。 答

慢。而彼寂靜。見取者第一行轉無漏法第一。

故

不饒盆故起膜。彼非不饒益。不寂靜故起

欲界 樆 於自地 7.一切種 一切逼 上。地亦 使 復 然 使

何。 欲界一切種一切逼使使緣縛於自地者。 答上地亦復然。 切遍使緣使欲界五種。 如是色無色界自地 問色無色界云 切 欲 脈

遥 使緣使自地五種 彼諸 餘使 當 知 綠 自 種

種法 不 |有漏絲岩無漏綠 ...彼諸餘使當知緣自種緣使自境界者。 一切遍及一切遍使。自相境界故。緣使自 切所依品者。 使 自 境界 彼各使自品相應法 若一切逼及不一切 切 所 依 밂 Ä 餘

無漏 使 無 **海緣他地緣煩惱自品相應使** 緣及他地 밂 相 應 北縁自品 使 相應使非緣 境界解脫 使 者 故 何者

使

無

漏

緣

他

地

綠

煩

惱

問 解脫 Ħ 故。 一使幾使也使。答 境界解脫故。此使境界解脫, 切煩惱。土地諸法解脫下地煩惱故。 以無漏 法

見 使身見者 集一切 温 見苦餘亦 見 峇 肵 亦然

及緣使

是。差別者。若使相應可得。

亦

如是。

纫

逼緣使非B相應。

餘見苦斯使

斷 集斷一切邁所使。廣境界故。問見苦斷餘使 身見爲見。苦斷。一切使所使。以自種故。及見 云何。答見苦餘亦然 彼使身見者見苦所斷種。見集一 餘使亦如是 如說身見。當知見苦 切逼者。 謂

使使"亦無溺緣相應使使"問已知使諸使@使 道斷使自種有漏緣。 是見滅見道。修道斷亦如是。差別者。見滅見 滅道有漏緣盡使於自種修道斷亦然者。 如苦集亦爾者,如說見苦斷。見集斷亦如是。 如苦集亦 並使 於自 種 爾 使盡使肖種及一切遍 修 波 道 道 斷 有 亦 漏 然緣 如

乃至誰非緣使使。亦非相應使使。答 見苦使 自 品品 縁使及相 然應

見

相

應

無

相應使。 使 邊見兒苦斷邪見見取 相應非使。 餘見苦斷使及見集斷一切逼緣使非相應使。 彼身見身見相應無明二 種 使使綠及相應。 不同品故。 見苦斷無明於見苦斷無明及見集斷 餘見苦斷使及見集斷一切逼使緣使非 餘使亦非相應亦非緣。如身見如是 餘使亦非緣使亦非相應使。身見 法身見及相應無明相應使亦緣 明 戒 取 疑 貪恚慢亦 緣使餘 亦

身見受

邊

見 詑

界中無

若滅境界見彼俱生無明者。 諸 若 滅 切 墰 遍 界 使 見 有 彼 漏 俱 緣 生 無

明

放當知餘無漏緣使亦如是。 漏緣使緣使。餘非相應使亦非緣使。以是義 遍使有漏緣相違。 應法二俱相應使、問餘使復云何。答諸 相應無明相應使"彼無明邪見相應使。 彼無相應使使 老 一切逼及見滅斷種有 不共無明差別 見滅斷邪見彼 相 違 彼相 切

使の諸使*使の誰爲緣の使使。非四相應使 亦 惟是方便力。 知是因力,貪欲趣所緣是境界力,彼不正 貪使。因力境界力方便力。彼貪欲使不斷不 彼使。答是從三事起當知不斷等。三事故起 麻中油、隨逐者如空行影水行隨。問云何起 使者如乳嬰兒。微入者微細行也,隨入者 彼使與傲入隨入亦隨逐者。彼使者作 人者性也,隨入者相應也。隨逐者得也 [事。 岩必具三事起者不應退。當知 如是。問諸使爲不善爲無祀耶。 是 彼 使與微入 從三事 此說煩惱具足因緣不必要具 起 當隨 知 ス 不 亦 斷隨 等 逐 也 初 復 思 次 徾

身見受邊見彼相應無明欲界 彼相應 無色 中無記者 無 **4** 切明 如

使。餘亦非緣亦非相應使。如見苦斷見集斷 見減見道斷有滿緣及修道斷亦如 即彼使相應更使 亦緣亦相應 ○地二也®② ○行十(也)鳥 ② ○地二界 ② ○使二俱③ ○種二末 ③ 相二根③ ○印相摩十(使)島 ⑤使十(使)島 ⑤[戊]—⑤③ ❷推十(所)❸ ◎使士(참)暈

若意地者過去未來現在藍縛三世

4

來著生法綽未來 若不生法轉三

問去。

者五識身煩惱過去縛過去。現在縛現

o共相煩惱現在前縛三

世一切有漏法。此則

來斷。於彼事中未來軟煩惱縛是故無過。若

。有時增上中種先起。彼若過去斷即彼未

何故說過去起已滅不斷耶。

答不以等種故

說

醬渚苦受報。彼色無色界無。非色無色界有 餘欲界煩惱是不善。色無色一切者。色界無 見非眼兒。不以我見色逼迫他。是故非不善。 欲界報。 果報斷地故 色界使一切無記。正受壞故。無苦受性故。不 起。不爲逼迫他起。@彼計我者眼見色言。 界身見邊見及相 斷滅見者順解脫。 得樂。亦持戒令我生天。亦修道令我得解脫 施戒·修不相違故。若計我者行施令我後世 應無明是無記 復次此見於自事中愚故 閒 何使何處轉。答 何以故 我 於

未來說 惱現在前。即彼現在未來練過去。若於彼起 漏法,現在使不定故不說。若有者若自相煩 明是餘、彼共相起故。岩過去未來縛三世有 能不見不聞不思惟境界起。由方便故熾然。 有滿法以三世緣故。餘二世。盡轉者。見疑無 或時有人於眼起愛非餘身分。 漶慢亦如是。 自相煩惱故。不能於一切有漏法起。貪者不 |滅不断| 問非爲過去使断,即彼未來斷耶, 欲瞋恚慢過去或緣起者。 來說 欲瞋恚慢 一切者。未來貪恚慢緣縛三世。一切 切 餘二世 去或 過去貪恚慢是 歰 緣 起 緷

> 無欲故。 喻者說。結成人不成事不成,境界不定有欲 起悲起拾。已說使世建立。次第今當說 結成事成。阿毘曼者說,入不成結成事成。譬 縛。彼相應法意入及法人。彼婆蹉部說,人成 若意地煩惱縛所緣十二人。彼相應法相應 至身識身煩惱縛所"緣觸"彼相應法相應縛 應 何 法相應縛。 縛 答若眼 有時於彼起欲起志起慢起嫉起厭 。彼相應法意入及法人,如是乃 識 身煩惱縛所@縛9緣 Č 彼 相

簿"彼云何"答 與"彼云何"答 與"彼云何"答 與"彼云何"答 與"彼云何"答 與"彼云何"答 與"彼云何"答 與"彼云何"答 與"彼云何"答 是 地亦生下當知隨次生者。上地煩惱次第生一切"上 地亦生下當知隨次生者。上地煩惱次第生 地亦生下當知隨次生者。上地煩惱次第生 與「他次第建自地於自地者。自地一切使於 與「他次第建自地於自地者。自地一切使於 與「他次第建自地於自地者。自地一切使於

取事。答非捷疾行故、執受義是取義。捷疾行 **戒取說我取**。 說,取有故說取。極執故,彼亦四種。欲取見取 沒無記故。漂衆生故說流、彼亦四種 *扼無明*扼。問何故五見說見*扼。一無明立 無明。餘立一有"扼耶。 苫所*扼故說*扼◎放彼四種 一*扼耶。答等擠散。問何故色無色界結除見 無明非捷疾行。 有*扼漂 以是義故說 問何故無明說"扼流。 流 収 以愚故不說取。問何故 答等正定地故。及隱 摅 泄 流 漏 欲*扼有*扼見 取漏 與 結 而不說 縺 繍 如*扼 74

> 答 流苦。繋義是縛義。 已說。漏漂義是流義。 見於漂順。 是故建立 此見捷疾於"住不順。是故餘不捷疾。煩惱雜 說見流見*扼。不說見漏耶。答曰住義是漏義。 注故說漏。彼三種。欲漏有漏無明漏。問何故 起故。是故說欲取。一切入四處漏故。心漏連 色無色界結內向起自己緣故。 色無色界結說我取。非欲界耶。 等苦作道想。內道囊掃衣等作道想。問何故 能熾然業及遠道故。內外可得故。外道不食 見 說見取。 取說 戒取耶。 問 "扼流取漏縛有何性。 答等擠放。 答內處起 欲界結外向 謂 故 彼

無明*扼界種分別有十五。流亦如是 **纋此品後當說。** 彼 欲*扼性二十九。貧五恚五慢五疑四十 "見*扼三十六。五見界行種分別三十六。 三十六十 謂前三十 29 有"扼二十八。 五九 **次種說**三 欲 亦 等*扼 說 二 十 愛十慢十疑 流性 纒

種分別,前已說故,此中不說 第三者說 六 第四三十八 類別有六,說我取性三十八。愛十慢十無 種分別有六,說我取性三十八。愛十慢十無 發取性三十四。 貪五恚五慢五無明五疑四 明十疑八。色無色界有二纏。睡及掉纏,非界 種分別有六,說我取性三十八。愛 來取此二十八

4. 纒。 漏性四十一. 說彼欲漏性 有 漏五十二 漏性五十二。 食工患五慢五疑四見 愛十 當知四 慢十 明漏 疑 + 十 八見二十 五一 士

問諸煩惱種云何起 漂義故說流。取義故說取 漏性 工 此 Ή 答 八煩惱。* 扼義故 (%) "抱義故說

囚 此 知 邪見故 轉 猶 生 預 諸故 身邪 見見

明轉生疑、疑故求決定、若得正方便生正 無明故猶預。苦非苦耶。 初以無知故苦不欲。 苦集滅道"是疑轉生邪見。 定 。則有苦集滅道。若邪方便生邪決定。則無 乃至道不欲是名無 乃至道非道耶 者此非苦者則是 是 朔 決無

是邪見轉生身見

於 從是起邊見 彼決定已 次第 戒 取 生見 戒 想 取取

生戒取。若淨者是爲第一。是戒取轉生見取常。是身見轉生邊見。若見一邊淨。是邊見轉 彼於我見變壞便見斷。 若見相似 和續便見

自 日見學名優日見則生欲 從使轉生 恚

(自見生染。他見起恚。自見擧慢,是從見起 自

欲

既念及與覆 是上煩惱纏無懒與無愧 睡悔慳嫉掉貪恚慢從使生上煩惱纏問何者是。答 三行品已說。謂此是使依地義言冰液調耀是使之一種。所謂無慚無愧睡悔慘嫉掉眠忿獲。此

津液流 出0也 **然愧睡** 與 間何纒 眠 何使依。答 此三無 明

睡典 慳及 《眠此三無明依者。 無 從 無愧睡 貪 欲 眠當知 生 依

崩

依

若彼纒是無明依者。以

無明相應

掉及無慚是。非依非相應者除上說 是。相應不依者。無愧睡眠是。亦依亦相應者 依。即彼相應耶。答作四句依不相應者。慳癡 生者。掉慳無慚穩是貪欲依。 無明依者。餘七纒是。 耶 答若無 明 依 ĝр 無 崩相 。掉慳及無慚是從貪欲 應 問若纏是貪欲 或 無明 相應 非

後繼二使 依 悔則 因 獪 說豫

9六°何依°答是十編六坊差別義也 所說者。 忿纏嫉繼是瞋恚依。 問此煩惱垢有 覆藏。有說。是無明依。以無知力故覆藏。悔則覆纏二使依者。或說覆纏是愛依。以愛力故 因 ,猶豫者。悔纒是疑依忿嫉瞋恚依。明智之 經二使依者。或說覆繼是愛依。以愛力故 忿 嫉 瞋 恚 依 明智之 所

依 依 謂煩惱垢害恨瞋恚依者。 誑高依貪欲是義應當知者。誑高垢是貪 所謂煩惱垢 誑 高依貪欲 害恨瞋 是義應當 害及恨是瞋恚 恚 知依

肵

取 疾故。說依見取果是惱應當知者。惱垢是見 所謂五邪見諂依由是生者。五見起諂依。健 依。問何纏與何煩惱相應。答 說 所 謂 依 見取果 拞 邪 見 是 誻 惱 依 臕 由 當 문 知生

現 惱相應。一 及 《睡睡不相應,自性故以少故不說。當知使,我在前心無所堪。故當知睡。雖掉掉不相應 切煩惱俱說睡及與掉者 切煩惱俱 慚不善俱 切穢汚心不寂靜故當知掉。煩惱 無愧亦復設睡及與 愧亦復 此二纒一切煩 然掉

不善故欲界繫

眠唯在欲意 悔。在於意苦 餘 修 各 道 自 之 建 肵 立 斷

耶 煩惱行非性故。問何故慳嫉立九結中。非餘 不與餘使相應。 立者。餘纒上煩惱各自建立。所謂忍覆慳嫉 惱共行"是故欲界一切煩惱相應。餘各自建 眠唯在欲意者。眠在欲界意地。眠時一切煩 起放。愛相應故。苦受所攝故在欲界。間此何 悔在於意苦者。悔在意地。 答 答修道之所斷。善行惡行中生故修道 除無明當知悔亦自建立。 ·捷疾故。 Ų |秋ok 斷

二。善不善故。忿及覆雖獨立亦離二。或有欲 使相應故不獨立。善不善無記故不離二。 慳姚二 或三或六耶。答得一縛相故立一結。 纏 纏一向穢汚故。問愛何故立一結 故不獨立。不善及無記故不離二。眠 二。以是故立於九結中。 不定地放設二使。界別故說三。依別故說六。 令是使性彼記有八纒悔眠。 若善者當知非 慚無愧雖離二而不獨立。 悔雖獨立而不離 所 분 一纒自力起故。 故 謂 此二 熞 與 纒 嫉 獨立 睡掉者一切煩惱 立 獨 於 立 向不善故難 九 離 結 於 Œ 而二使 亦與 中二 定地

此二纒一切不善使相應。 前 界不善及無記 卽 煩 壞恭敬不畏罪。是故彼纏說五種六識身 惱 彼 纒 無慚不善俱無愧亦復然者。 切煩惱俱 故 一切不善心現在 五種 六 識 身三

俱 ◎蘇二蘇鲁魯 ◎凝二朔● ◎[也]-6以二與鲁勃 **○**六十(纸)⊜箩 0使二进制度 ○在二不動

何故三見立見結。二見立他取結耶。

解阿毘曇心論卷第四

以愛結有漏緣故非見結。以彼一切逼見結滅智未生見滅見道。斷或或相應法愛結繫。 三見爲見結故。已說煩惱自性。根相應今當 非相應異品故。非見使不使,以五見爲見使。 斷故。雖自種見結不斷。而不緣彼無漏緣故。 法愛結繁。非見結亦非不見使使。若集智生 自性。是故立一 性。是故立一結。他取結是男。名彼亦十八 故 。事等故。 身見 結。是故如是說。若見相應 | 邊見邪見是女。 名十八使

說 隨諸 使 在 Ξ 使界 相盡 捨 根 色相 有 應

糠筒 行共 根相應。何以故。隨順一切。煩惱故。與欣*戚諸使在三界盡捨根相應者。 三界一切使拾 天亦有喜根。彼地使喜根相應。 遍淨天有樂 樂根乃至梵世,彼諸使喜根樂根相應。光晉 及俱煩惱轉行故。以一切煩惱皆處中而息 根,彼地使樂根相應,果實天有一捨根,彼諸 故。若異者無離煩惱。是故捨根得五種六識 隨地諸根使相應至色有者。謂喜根 地 誻 根 應 至

瞋 見 恚 及 疑 唯 無 沯 明 謂 欲 界 餱 中學著 向 樂

雕二 故 者。欲界疑不決定故不喜。是故苦受相應。 邪見及無明欲界中樂苦者。 衆生不應起而 禪無餘根性。與喜根相應。 起 如 貧賤 邪見起惡業則 人常戲笑隨 欲界喜根 麁初 彼

> 事不應 者 應。膜患憂*戚行起故苦受相應。謂餘 欲界餘煩惱樂行起故樂受相應 起 M 起 欲界疑微細故不與 (喜根 向樂 相

> > 說地。問云何知使"

使

在意地。

雖上

禪

亦 意

艳

欲界 謂·動二相應 諸煩惱 說諸根 見斷唯 應 相 懡 意

答 高意地故。三界喜行轉故。問諸使幾識相應。 慚無愧五根相應。 相應亦如是說。問諸纒何根相應。答睡掉無 諸根相應者。此說欲界諸煩惱。上地隨地根 意識諸根相應非隨事起故。 根憂根意地捨根、 所起隨其義說彼苦根欲界樂根。 相應及心受者。六識身。者。 謂 盚 嫉恨害惱憂根。及捨根覆誑諂三根。 意俱有見斷。唯應意者。見道斷煩惱在意地 根慳喜根及捨根高三根。除苦根憂根。 *勳二相應者修道斷煩惱名爲 眠三根。除樂根苦根。忿悔 **六識身一切身受修道斷** 彼五根相應如 欲界諸煩惱說 動 五識身膏 。除樂根 IJ

貪 欲 瞋 恚 断痰 當 知 六 識 得俱

相應 者 界修道斷欲患無明六識相應。 **貪欲瞋恚癡當知六識俱謂** 應 '色無色界無臟患'愛無明隨有識身即彼 謂 謂 欲 **处世四** 隨 道 四識身可 得 上 卽彼地二使四識 欲修道斷者。 地 隨 上地隨所得 所

當 無 色 知 彼 界 使 切 非 寋 性 果 慢 及意 人地

斷 無 (色界 非 事 事優意地 切者。 者 謂使 **欲色界見道斷及慢** 無色界見道斷及修 自 此 譇 道

無色界 @頭藍子等。慢使如慢高兒等。無明使如欝脾 不具名不滿煩惱。已說煩惱建立。斷煩惱今 煩惱 五事者。謂諸結縛使上煩惱穩。若一一 **嶮道。 滿煩惱爲使、** 羅迦葉等。見使如須那刹多羅等,疑使 習多修習生鴛鴦@雀等衆鳥中。 瞋恚使修習 使如迷失道。疑使如惑二道。果者。貪欲使 不立使。煩惱垢亦如是。以是五事具故名滿 訶迦葉等。以此三事知使者則能遠雕。 使如央掘魔等。 有愛使如阿私多阿羅蘭欝 生邊地。及人者。貪欲使當觀如難陀等。 生 多修習生虺蛇中。 如嬰兒衣。慢使如憍人。無明使如愚癡人。見 貪欲使如興渠*勳。順恚使如芳種子。有愛 ·闇冥中。 謂世界中間,見使生邪見家。疑: |事故知使 慢使修習多修習生卑賤中。 謂自性果及人。 有愛使修習多修習生色 不滿煩惱爲糰。是故纒 。無明使 如 如摩 知 使 俢 使

時 斷 煩 惱 Œ 智 Z

如

此

諸

解

脫

亦

非

不漸漸。 道 聖 八使頓斷。如是乃至道未知忍。十四使頓斷 修道的漸學道起。上上四使頓斷。乃至上上 見苦所斷十使顧斷。芳未知忍。色無色界十 道起"漸 時 榯 斷煩惱正智之所說者。 斷應爾 謂自分對治起時。而苦法忍起、欲界 **漸四使頓斷**。 以 種道斷九種結 如是一切 此諸煩惱頓斷 地。 故 修

答當知彼七使自性果及 以界 時 所 彼自性者。 分別 得 說 故 不 ● 見取戒取四字宋元明宮四本俱作本文 ②(取)—●* ●鎮二疑員③ ④(也)-⁸集岩二苦柴**③** ●動士無●歯* ●共 =心争 -鲁罗 @後二者團 四頭二投目 四漸漸二數伙員*

軟軟 修道斷五 初已 沙門果時。 見苦集滅斷。六時得。 肼 解脫數數得。謂欲界見苦諦斷。及色無色界 崗 斷 者 〕斷故。 者。 。除自分對治,以道未知智初得故。欲界 以九種道 若此種對治起 種工時。 及增益根時、色無色界見道斷五 如此諸解脫亦非 斷 九 除須陀洹果。三種四時 種 謂自分對治時。 即此種頓斷不 糕 云何 一時得者。 時 鬱 漸漸 及四 彼諸 答修

以果及增益根。問諸煩惱云何斷 脖 除前三沙門果。 無色界七地及非想非 軟軟種二時。 答 非 想 阿羅 地 八

謂 鼢 彼 得 緣 中 對 鷽 叉 及 () 說彼 復 彼 緣 緣 滅斷

縁 滅 彼 《綠者。見苦見集斷自界綠及無漏綠。綠斷 緣滅者。他界緣。復次五事斷煩惱 、見滅見道斷有漏緣。 斯煩惱 轉依。 謂知緣。緣斷。得對治。 知緣 得 對治。 得對治者。 已說斷煩惱因 修道斷。 彼絲滅。 謂因永

建立。斷知今當說 界 中 色解 知 說 四 断断 知知

惱斷立。 五斷知雖智知 九斷知欲界煩惱衝 。如業果亦名業 色 無 菜 丽 四斷知色無色界煩 當 斷 是智果故說斷 Æ.

滅苦 集 煩 % 惱盡 如總 欲 說

欲界見o苦集斷煩惱盡立一 見道斷三。如欲界 斷 各 。色無色界見苦見集斷 斷 <u>_</u>1: 郑 亦斷 見 三知 滅斷

俗

切

九斷知是聖道果。

運道隆沿

切

道果。謂聖人以世俗道斷二界結故。

聖

九

亦 Ÿ. 道 見 斷 是 斷 滅 断二。見 智 鷽 斷知。 果知 道 色界斷二。 斷三。此 界 餘 則說 界 斷 品 忍 麗 後 果 廯 設

俱得名智果。已說斷知是智果謂若地 則說忍果。見道斷盡六斷知。說忍果。忍對治 道。斷立一斷知。修道斷立二耶、答見道斷同 此三當知是智果。 智眷屬故。與智同一果故。是故見道修道 對治故。修道斷不同故。問餘斷知何果。答餘 故。見道斷盡若言忍果。非斷知者不然。謂忍 欲界修道斷一 問以何等故色無色界見 無色界斷 若道。 斷

若法智未知智。 初地說 若彼同品果今當說 切 禈 五亦復

果故。彼欲令欲界見諦斷 **瞿沙說。有八除五下分結盡斷◎知** 對治故。職五亦復八者。阿毘曇者說, 如禪說。無色說一果者。三無色定說 五斷知果。謂色無色界煩惱斷。 初地說一切"者"未至依具九斷 無色說 果 眷屬 盡 。是耀果耀中間 断®知。是未至依 果 如前 知果 亦 說。拿者 "根本禪 斷 然八 痴

名 眷屬亦說一斷知果。色愛盡是。雖四地修道果。一切結盡是。眷屬果亦然者。如色空處 断盡建立断9知。但第四禪軟軟種盡得断知 。是故說是空處眷屬果

世 俗道果二者。五 未知智說二世俗道果二 下分結盡及色愛盡。 品九 果田六五 法 智 是世

> 果色無色見道斷三。 誰 道斷三。及前說法智果三。 彼品果六五者。法智品果有六斷知。 煩 盡及 成就幾斷知。答 界結故。未知智說四一勝知是未知智果。 盡色愛盡及一切 故 法 切結盡。 者三 是以色無色界修道 結 及前說未知智果二。 断知 盡 知是宋知智果。色是以修道法智斷 未知智品五斷 분 法 智 果 、欲界見 五 果故 下分 閰 知

滅未知智道法忍四。道法智道未知忍五。須 見道五心頃不成就斷知。 "集未知智波法忍二。滅法智滅 阿羅漢果]。[或 或 成一二三 有諸聖 ſπ 未 戏 五 及 就 典 斷 六 知

設 第 得亦然。或有得 幾斷知 界纒退拾一。色愛盡阿那*含*果欲界纒退 拾二。得阿羅漢果拾二。若欲愛盡超越阿 拾 槛二 愛盡阿那含色界纒退拾一。 結盡是向阿羅漢果者。 力 離生如前說。若次第向成就六。斯陀*含果亦 陀洹六。向斯陀罗含果者。 含捨五。次第捨六。問誰得幾斷知。答如拾 + 一二*五六者。例羅漢果退捨一 "向阿那*含果。若欲愛盡超*升雕生如前 若次第向成就六得阿那*含果一。下分 得 拾一二雪五 第 果 -及 四 度 界 六 斷知。見道第六第八第 切結盡斷知是。問誰拾 **若色愛宋盡一。色愛** 如 處 捨 斷 得 夘 亦 斷 集然 知 那 Ø.

乃至道未知智心 集法智集未愿智忍 、若倍欲盡6超9升 岩色愛未盡欲 未知忍三。 得

断知集。 自性果成就捨得集。若因緣彼斷得斷の知名。 得果。是故此諸斷知處不名爲集。已說建立 度界。色愛盡雖度界非得果。餘非度界亦非 中無。別此斷知何處集。答得果及度界二處 分結斷時得道未知智生。 果。以彼處得果。 漢若阿那*含欲界纒退無有得五者。是故經 得二者。阿羅漢無色界纒退得六者。 次第 愛盡一。色愛盡是阿羅漢果一。一切結攝是 阿 此斷知二處集,阿那*含果阿羅漢 那*含果得一。五下分結盡是聖人色 即彼度界。是故下分結上 **六種斷雖得果非** 。若阿羅 故

謂 後二 於無 漏 因 得 滋 及 缺 縏 第 及 一有 度 界

見苦斷因滅。今見集斷因滅。當知亦是俱緊 是故此處不立斷知。集法智生俱因滅。謂先 雖得無漏解脫得及缺第一有。餘二因不具。 繋離。雖得無漏解脫得。未缺第一有故。如是 滅。雖見苦斷因滅非見集斷。以是義故非俱 緣。謂俱因滅。俱繫離。得無漏解脫得。及缺第 -有 因緣合。三因緣不合。苦未知智集法忍生。 四因緣故。或五彼斷得斷知名見道。四因 彼苦法忍苦法智苦未知忍生非俱因

断知。 想非非想亦如是。 第九種斷具五因緣。是故此處建立斷知。非 **光處建立斷知。初禪一種斷。乃至八種具二** 如是。第四禪地乃至八種虧具二因緣非餘 因緣不具。謂度界。第二第三禪及三無色亦 因緣非餘。如前說。 至. 至 有。三因緣不具。第九種滅具五因緣。是故 八種具二因緣。 非。相非非想地亦如是。彼欲界 已說斷知。三種境界五種愛生今當說 以彼不得無漏解脫得亦不缺第 境俱不俱 以是義故凡夫雕欲不立 第九種斷具四因緣。 謂得無滿解脫得及缺第 彼二種愛 捨生 種 斷 有 乃

應。育多婆提。欲令相應。於此有疑。答相應何 一向愚愛生,問彼使爲心相應爲不相應,此謂爲捨者。 捨名境界非可愛樂非不可愛樂。 者 何所疑。二師異說故,毘婆闍婆提、欲令不相 二亦然者。 惡名不可愛樂境界。彼亦二 生俱者離想愛生。不俱者不得想愛生 界,若《得彼境界不離愛生。云何令我於此事 好境俱不俱彼二種愛生者,好名可愛樂境 不離。若未得者想得愛生。云何當得。惡境 惡 境二亦然 一則謂爲 種 愛 則

使有二 者。不應於緣中惱心 心爲使所惱。 不相應法。無緣亦不相應, 妙 謂 |事故惱心緣及相應。
| 一事故惱心緣及相應。 使 煩 如所說。貪欲惱心故心不解脫 櫾 A) 以彼無緣故。一切心 岡 非。有相應法故。 水 礙 若使心 相 不 應 遠 不相應 使 淨

滅未知智第四。道法智第五、道未知智第六。 緣具。是故此處建立斷知。如是滅法智第三。 有。是故此處建立斷知。集未知智生一切因 離得無漏解脫得,苦未知智生時。已缺第

1說見道也。修道斷五因緣。前四及界永斷

欲界修道斷煩惱九種展轉相稱。

75

果相應故有過。0是使非不相應 樞,如是比。不說差別因。俱是貪欲。而言極相 若言概以使爲種子者,所說不成。 應使不相應者。但有言說。竟不說差別因緣。 者不然。何以故。得使相故。貪欲機故名貪欲 比。是故使心非不相應。若纒善心相違非使 瞋使。 謂心法惱。 云何慢使。謂心法學: 次說著相等故。云何貪使。謂染著相。 善心應無生處。善心生故當知非不相應。復 作過故是故非不相應。復次。善妙心可得。功 德相違故名使。若使心不相應者。彼常行故。 應與善心相違、與善心一時俱生,不應作過。 礙故非不相應,不遠淨者。若使心不相應,不 應者。道生時不應障礙。不遠心相續故。以障 U 以此說故 知使心相應 障礙者。 若使 心不相 云何 如是

。雜阿毘曇心論卷第 五.

*算者法教造 朱天竺三藏僧伽跋

已說諸煩惱。修行今當說 賢專品第0五

思惟已度者初則名始業 當 次 則 知 第已 Ξ 習 種行

受自相念處轉。未會得決定分善根。此上當 不淨轉。未會得境界意解思惟分。已習行者。 「種修行。謂始業已習行思惟已度。始業者。

雞阿毘曇心論卷●第四

色。是名思惟已度。如是乃至略境界,當知善 骨*瑣還至自身。於其所緣清淨寂靜唯觀一 相對大風飄摶消爲雪聚。是名已習行。略觀 肉意解思惟。是名始業。於此骨。瑣不作想生 亦三種修行。間從足指起乃至頂。除去皮血 「漸增、當知一切餘方便善根亦如是。已說 (遍大地) 又觀骨*瑣不作想] 彼骨*瑣展轉 行。餘今當說 惟 Ë 度 以此上一乘道故。復次不淨 覾

實道。方便應善聽者。彼方便道當一心聽。方 謂七人及眞實凡夫。如實正具足者。謂住真 業種種生遠離者、數滅滅。賢聖者。正定聚、 如 赤飯。是故說雕煩惱衆恐怖本者。起種種 者。若種若方便若分別。 "三苦所逼迫世間不能覺"欲令修定故 煩惱者。熱惱故。亦雕一切有漏。但煩惱過 若此 如 實 切善法方便。向解脱行施等起非唯 正 煩 具 惱 足怖 方 遠 。此者。次第說示煩 便 離 應 諸 善 賢 悪 聖

問鼻端及足指。 故知眞實不亂,問何故縛一緣中。答爲盡智 欲縛於識足"心流轉不住故縛一緣中。一心 安立。謂自心定力故起智慧 觀 如觀死尸、契經說、 欲 始 先也。自《身分者》 义隨順 智慧怨者。 於 褲 於計 緊縛者 安立緣中令不散 切度門故。 足分 謂諸煩惱彼應斷。 以彼遠因故。 自身中一 **髯**盡智慧怨 繫縛心令定 '謂觀白骨身分 問何故。 處也 此說近 雖觀他 考眉 答 何

> 作想覺已。觀一切有爲皆悉散壞。是名界方 足至頂種種不淨穢惡充滿。 熟故不淤壞。風界動搖故得增長。空界空故 故不相離。 想夫不正思惟障蔽慧眼。 般念。契經。品廣說。界方便觀今當說。此以 界方便觀度。 正。向涅槃。得無相解脫門種子。若於此得不 離不樂。得無願解脫門種子。於生死不樂已 察。如是觀者。得空解脫門種子。於彼生死厭 食等入出。識界合故有所造作。又觀此身從 以愚惑故。於緣起所作中。計我作等諸邪見 法。宿業煩惱種無量法。積聚五陰起積聚想 以不淨觀度。覺觀者以安般念度。見行者以 門者。謂不淨觀安般念界方便觀。 順三度門。 猛風飄散積沙。 ●種業種種相。謂地等六界。彼地界爲水界潤 满 或時修行近善知識。得聞正法起正思惟 能於會自身界方便。 問如是觀已復 、觀死尸 水界為地界持故不流散。火界成 如師所授隨樂修行。不淨觀安 於無色法先後相續異分觀 唯隨 云何 答 頄 觀此身種種自性種 不 不觀真實緣起之 觀察此色猶如 淨 度門。 三 彼貪欲者 度

念處有種種法種種各異相。隨知是想相。 及所造隨覺相是受自相。識相是心目相。 者二種。謂自相及共相。色相是身。自相四 已。身受心法各觀眞實。 真實者不願倒。 是思 「修行者不淨觀安般念界方便觀。 是方便於 租 受及自 如是比。共相後四當說。 心 身 真實相 法 亦 如 是 決 問此念魔 觀定 種 爲 相住 法

等故。是故前說哪廣說如是,問何故修行者先 如 令 精進具四正斷說易故。 順者。正斷如意足根力覺道整枝乘。一 念處乃至法念處。當知禪無色亦如是。說 身念處乃至後起法念處。是故世尊前說身 起隨順者。謂念處及禪。 **拿**說三 身念處,後乃至法念處耶。 念處。如是餘種隨所應說。問此念處云何滿。 處。治苦樂想願倒故說受念處。 四種隨修法。 應說九。 無閒等隨順者。 者,以極徽刹那壞境界隨其義。善根增者。 答以二因緣滿。謂壞境界及善根增,壞境界 顛 四 **考念念分別應說無量。何故說四念處耶。** 外若內外若厭離若不樂若觀察分別應說三 依軟善根中依中增。是名爲滿。問何故前說 十六。身等九品有漏無漏分別應説セナニ。 上有漏無漏分別應說二十四。身等若內若 說六。身等有漏無漏分別應說八。 如 身念處乃至法念處耶 是正斷。以所作故說四正斷。 斷 倒故說心念處。 倒四中念四識住及陰。以四種修所治故 中上分別應說三。 大地建立應說 。九品有漏無漏分別應說十八。身等軟中 乃至已生善法方便留令住。 一種隨順。起隨順。說隨順。無間等隨 身等者內若外者內外分別應說 彼治不淨淨想顛倒故說身念 說具歸修行者先入苦無問 冶無我我想顚倒故說法 有漏無漏分別應 即此有漏無漏 已生惡不善法方便 無色修行者。前 答起隨順故。 治無常常想 非四日性 如是廣說。 ·九品分別 無漏分別應 刹 那 設 故 世 起 起 順 謂 隨 說 答

答麁故 五 陰何 者 彼法念處斷煩惱非

麁非識。 中說。法入此中亦爾想滿者於學是 想滿故建立。是故說一法念處非餘。 是故先觀心後觀法。雖一切悉是法, 麁 設故次說。 謂 四 而與涅槃合施設 種 。謂手足等痛受則隨轉 及所造 是 故 先觀 法念處故彼最細。 受。雖非色以 。雖想行陰 問幾種念 如界品 ,此於法 Ŧŝ

性過故說念處。其念處者。與正譽一果法。如觀者。是*惠念者所作事。不忘授緣故。 除自 說。緣念處者。一切法如所說。 世尊哉。比丘善法積聚 處者。說不顯倒@惠。何以故。如說順身。觀身 種念處。謂自性念處,共念處、緣念處。自性 二種說念處自性及與共亦說名爲緣者 Ξ 亦 說 種 名 說 爲 念 緣 處 如所說、比丘一切法、謂四念處。是爲正 閉 自 篫 性 慧 及 亦 與 然 共 = 念

譬修慧。修慧能斷煩惱永離名故,及正定故 離岸。初人者譬聞慧。第二者譬思慧 善學。始學者近岸。半學者或近或離。善學者 契經律阿毘曼思者或思處起。或離思。修者 此念處三種。餘亦然。耶,答聞等慧亦然。 衆具。然境界普散故。略境界道斷煩惱。問唯 彼 共 向離名起。如三人學浮。一始學二半學三 具不足故。攝受具道斷煩惱。 (念處斷煩惱非餘) 自性念處雖有略境界。 四念處。是爲正說也攝受具故,及路緣故、 「種無義者不然。●何故。趣修慧故。修慧 種。謂聞思修。聞者常於名處起。從師受 身受心法。 緣念處雖攝 心第三者 餘

> 餘 心念處。若緣想行及無爲是不壞緣。法念處 緣色是身念處。若緣受是受念處。若緣心是 餘今當說 亦非無義。法念處二種。 總境界故。非餘 事境界 壞緣不壞緣。 故。e起法念魔 若慧 故

成一切身受心法念處。一覺總觀度此云何。 色行綠色識緣。如是三四五陰緣。是法念處 相已。入壞緣法念處。色●受緣念處色●想緣 緣法念處。修一一念處。遍觀一切法自相共 入法中總觀得法眞實相者。 切有漏法。彼念念滅故無常。離常等故空。 四是無常空無我非樂。 入法 四 「是無 中 總 常 觀 空 得 以無常等行總觀 無 法 修行者入不壞 我 真 非 實 樂相

不自在故無我實逼迫故苦 從是名爲煖 六行等起 觀察四 於法覺 聖 而 諦化

進法念處現在修未來四。 修未來四。一行現在修未來十六。緣滅諦增 未來四。緣三辭增進四念處。一一念處現在 來修。非初雕陰觀得修緣陰道。一行現在 分非不自分。 念處現在修未來四。一行現在修未來四。自 行。行義智品當廣說。 諦等十六行。彼苦聖辭四行。乃至道聖諦四 界。答于六行等起觀察四聖諦,彼煖法行苦 緣法念處次第生善根名爲煖。 從是名爲煖於法覺而生者。彼修行者於墩 ·六·修未8增善根。修自分行80音善根。現 緣滅諦法念處現在修即此 彼煖法生 行現在修未 問幾行何境 縁三諦 修 未 法

煖法 法則五陰性。 修 修自分不自分行。 煖者生聖智火故。煖爲種故 煖 法是慧的自由在 隨 轉

得 是 世 法 第 扯 長 法 E 依 生 於 頂 及 刹 於 那忍

間。勝煖等故說第一。此亦凡夫所修最上 名世間第一法。此亦五陰性。彼有漏故名世 那。謂增上忍次第緣生。凡夫所得最勝善 忍增長生何善根。 堪忍欲樂。煖頂亦堪忍者不然。忍不退故 來四。一行現在修未來十六。忍者於四 命行十六行。 惡趣故。近望道故。是故說歸順忍非煖頂 此正方便成就頂善根。 界欲。及頂法學退者名不成就性。彼修行者 憂惱如失大寶。 **墮但不說。頂墮者以多憂惱故有。三處起大** 受事。於此頂退名頂望退名頂墮。煖亦應有 如爲波羅延說, 煖上故曰頂。劣於忍名爲下。或時世貧說。信 處一一現在修未來四。 一行現在修未來 六。此善根亦慧性隨轉法五陰性,頂法者在 四、一行現在修未來十六。緣三諦增進 頂法緣四諦緣滅歸增進法念處現在修未 長。次生善根名爲頂、綠四聖諦行十六行。 憶念增長。得隨順善業衆具故。煖法得 (法增長已生頂及於忍者。 一刹那不住故。 初忍及增進法念處現在 謂非想非非想雕欲退離 或說慧如爲諸年少比丘說 答得世第一法依於一 似見道故 增進生諦順忍。 修行者正 煖頂忍相 辮 洒念 聖 根。 方 刹間 違 翿 未 於 欲 Д 彼 增便

說

=身親⊜愛 ○耶=也② 5何+(以)⊜\$ ●起二選⊕\$® ❷(日)-●● ●在二性●●、(在)-● ●(退名頂)-●● 哪退十(退)⊜金@ ● 無事 は 一 修 無 ● を

故

有說。

被思想修

切總觀法念處。

次第生

大王之所住處。 故要得涅槃。頂法退亦如是、唯除斷善根。忍 群獸遠避。忍力如是。一切惡心非數滅亦如 不斷善根不墮惡趣。以忍大力故。如師子王 則不退。有命終捨及度界地捨。不作無問業 地 聖諦名忍法。 常等善根名发法。觀三寶功德名頂法。 上中名忍法。上上名世間第一法。 中數上名嫒法。中軟中中名頂法。中上上軟 決定分世間 法。彼得煖法已。若退拾若命終拾若度界 拾。亦起無問業斷善根生惡趣中。緣此福 行善根。 觀苦聖諦次第聖道名世間第 人天惡行心皆柔軟。 彼建立九品 。若觀陰無 彼 。問世問 軟 觀察 軟

下苦有四行一法何緣幾行。答 說 摄 依

中間根本四禪。非欲界。無定故。非無色界。無 苦行。我行計著者、修非我行。 所緣。無常苦空。無我行轉非餘。 見道故。問餘決定。分善根幾地攝。答忍法亦 修空行。問幾地所攝 我慢者。修無常行世間第一法。懈怠增者。修 慢行及懈怠增,見行亦二種。我及我所計著。 有二種修行者。愛行及見行,愛行有二種。我 下苦有四行者。欲界苦說。下。彼世間第一法 法 亦如 答謂攝依六地。未來 謂 餘 或 我所計著者。 似見道故 依 六 七地

世 間 第 法 次 生 考 法 忍. 有,問已說決定分次第起、聖道次第起復云 七。者。煖頂亦六地。尊者瞿沙。欲令欲。界亦 如是。謂忍六地攝,如世間第一法。謂餘或依

> 自性。問此忍智何緣。 苦相續修。然後復捨。相續乃至欲界苦一刹 是欲界苦。彼思苦俱觀 次生於智者。苦法忍次第生苦法智。 那思惟。是增上忍。然後生世間第 治。是中忍。彼一一諦觀察拾還。乃至欲界 間第一法次第必生苦法忍。 若此刹那背。即此刹那生, 次第緣定者。 此 苦法忍作五種定。 欲界苦乃至欲界行對治。 至色無色界行對治。是名下忍。 超過异離生。彼思惟欲界苦及色無色界苦乃 種定。除刹那及夾第緣。以是故緣苦忍。後得 此地苦法忍。行定者、若此行世間第一法。 次第緣定、地定者、 邪趣者惡趣,邪見者五見。又世間第一法分 向不行。捨邪業邪趣邪見。邪業者五無間業。 無漏無。礙道,復次世間第一法次第不作不 第生苦法忍,欲界見苦斷十使對治。是則初 世間第一法次生苦法忍者 (行苦法忍。綠定者。必同緣故。 涊 氼 生 於 智 謂地定行定緣定刹那定 若此地世間第 答俱《觀於下苦, 俱 **捨色無色界行對** 觀 增上忍分作三 世間第一 於實下 刹那定者。 彼復思惟 法。 法 。解脫道 苦 下岩 法 忍 世 en en 次

滅道諦亦以二忍為無*礙道。二智爲解脫道 無"礙道。苦比智解脫道。集滅道亦然者。 謂色無色苦者。色無色界苦亦如是。苦比忍 此法無問等是說十六心者。 法無間等。 謂色無色苦 法 無 無間等是見義、此十五心頃是見 間 等 ₽說 是 集波 此十六心頃為 + 道 六亦 心然 集

> 進 立人。如果是義今當說 分,略說三地。見地修地無學地。 於此諸地建 盡智成者此則成。 道比智相續故。果道所穩。謂不應者不然,如 故。道比智相應修十六行。非見道修十六行 道 最後 道諦最後心修道攝耶。答修十六行道 心是 修 道 若此非分者無學道 問 何故三諦忍及 亦非 智

他信故。隨信行鈍見當知亦在中者。即此十 五心人。若鈍根者說隨信行。信他得度故。隨 若 信 隨 利根說隨法行。隨法行故說隨法行。不從 行者少觀察。隨法行者多觀察 法行利根此在十五意者。見道十五心人。 隨信行鈍見隨法行利根 當此 知在 亦十 在五 中意

界見苦斷五品斷苔法智得解脫證。 斷一品名不具縛。 五種斷名向須陀洹果。 五品斷斯陀@含果得解脫證 立九品、彼若凡失時未會斷一品名具縛。 此隨信隨法行人。若具煩惱縛 道斷五品斷道法智得解脫證。 乃隨 至五種 信隨法 行 斷 岩斷五品超*昇離生。 煩惱上上等分別 若具煩 當 知 向 若一二三四 欲界修道 懰 始 、 乃至見 果 縛 欲 若 故

離欲至八地是則第三向者。 行者。若已六七八品斷。此說向斯 六盡乃至八是向第二果者。 者。 離欲至八地六節乃至八 欲乃至無所有處蟲。 是則第三 是向第二 此隨信 此隨信行 彼 供向阿 陀*含果 行隨法 向果 隨法

= 劉**德 * 6 昇二升②*** 0是+(名)雲 0 競≕禁②

●下十(苦)⑤ ®〔分]—⑩ ®〔者]—⊜⑩② ●界十(界)⑨ ●下二法卿见② 四[苦]—⊜⑥② ■及是二是歌⊜⑥ □及是二其⊜⑤③ ■界二斯⊜ □○台 9 9下二法电记念 6概二数 1887年第6 1826年全级**

至

+

六

利 是

2. 第十六心名道2. 見名 艮 烈 到 須陀洹修道種未盡。 411 彼 肵 說 極 滿 須

動敌說見到 果時名見到。見到信根勝信解脫。但以懸所 *含岩阿那*含 名見到者。若利根入見道名隨法行。彼住三 見道名隨信行。彼住三果時名信解脫。利見 比智相應彼起俱說作果。 若至十六心是名住於果者。 見 信 解 軟見o信解脫者。若軟見o人 脱 心 若須陀洹若斯陀 見名見

乃 事諸 未進 煩 行惱 名 彼 須 陀切 迢 恭

是轉。邪見是隨轉,已說轉。當知已說隨轉, 轉。邊見是隨轉。戒取是轉。見取是隨轉,疑 見道斷六使永盡。彼三轉三隨轉。彼身見是 何故世尊說三結盡耶。答于使是根本。五見 疑愛恚慢無明,彼見道斷六。五見及疑 向彼果道 *昇離生道比智起名須陀洹。非向斯陀含以 種。是名向斯陀*含果,即此種乃至五品斷超 朱°集行"是名住須陀洹果。 若見道斷八十八結盡 。未一念現在前故。問斷衆多煩惱。 是須陀洹果 若方便斷上上 乃至 彼

說四種。 緣盡當知。此結已盡已知。乃至阿羅漢。猶有 盚 如是一切遍不一切遍有漏緣無漏 修 道 種 生 生 死 七

種

惱。或一種二種四種。已說身見當知已說一 是故世尊說。三結盡是須陀洹。復次此語煩

。已說戒取當知已說二種。已說疑當知已

邊"不必一切須陀洹滿七有也 生者生陰。故說住生 更不受餘生故名住苦 涅槃故說趣正覺。七有者如前說。住者中陰。 以少及不定故。不說。住正定聚故說定必得 魚。是故須陀洹不墮惡趣。凡夫雖不墮惡趣。 火明淨故。見境界過故。止觀具足故、聖道 藥所"勳故。如王。大子。如內火增人。如巧便 故須陀洹法不墮惡趣。又佛種性中生故。智 成就不壞淨故。希望具足故。見惡行過故。是 羅漢果。得果已不住家。又說。即彼形自出家。 出世。彼云何得阿羅漢果。答有說:在家得阿 得非數減至竟不現在前。若人問超*昇離生 八,彼住增上忍時。除欲界七生。餘一切生。 力故不至八。如是業力故七生。道力故不至 在前。業力持故不般涅槃。問者滿七生。佛不 人間滿七天上者還天上滿。 耶 生人間中陰生陰及欲界天。此總說七有。不 答如七步蛇所罄。四大力故至七步。毒 如七葉樹。問何故說七有。不增不減 彼極滿當知七有。 中間平道雖現 沱 洹 -£â

力敬必斷六品成斯陀*含。非第六品力能障 斷無有@五品斷名家家。 若能斷五品者。勢 令不至果。 成就根者。得彼對治無漏諸根。 生 者。或更受欲界。 |因緣放建立家家。 煩惱斷者。 餘二生三生岩斷三四種 欲界修道斷煩惱。 三品四品 餘二生三生 謂煩惱斷成就根及受 是o說名家家成就彼對治 成就彼對 一因緣 受

> 須陀洹滕四者名家家 家有何義。答從家至家而般涅槃故曰家家。 或一天下或二或三。或一家或二或三。問家 天處種類身。或二或三、人家家者,謂人間身。 家家者。謂欲界四天。 或受二生三生 一不具非家家。 有二種家家。 "若天若人"天 或 受

涅槃 何義。答於此四命終生欲界天。一來人間而般 切盡住果未進行。名斯陀*含。問斯陀*含有 若欲界修道斷上三品中三品。 是 六品煩惱斷 說斯陀"含 謂 見 道 彼 未進 及見道斷 勯 行 切

是故說三處梁生業極作惱亂 品盡生色界,是故欲界業煩惱極作障,礙。以 界。是四畝欲界業煩惱不爲障*礙。 一種子九 名家家耶。答正使六品斷爲家家者猶生欲 因緣一一不具非一種子。 #!! 一身而般涅槃。人間亦爾、餘一生種子故說 若欲界修道图斯七品 種子學者是上斯陀*含 種子。問何故八品斷名一種子。五品斷不 "彼對治無漏根" 欲界餘一生名一種子。三 餘則受一生者七八品斷 七八品 汽品 是 成 及見道斷一切 若天一種子受天 名 就 三處後當說。 對 種 治子 根

九品結盡當知阿那*含。問有爾所煩惱斷。何 故世尊說五下分結盡爲阿那*含耶。 九品盡不還者。 或五及七八 見道斷一切及欲界修道 或 復 說 粱 2 斷

九品盡不還 當知 有 3 稫

0人 二人的 ⁶前二重合* 0集二进合命(图 6(相))—(图 0大二大) 90 0不死二我不图 6)就名二名就图 者二故图 19(命)—(自) 1919 1916(陈)(中) 1916(成)—(1918)1916(1916)191 =住康紀令 O_E= **四**天十(人)像 四者二故母

界。衆生下者凡夫。 則三十。中般涅槃有六種。謂退法種性。思法 說衆多。是說阿那*含五種者。 欲界名阿那*含。此亦多種。或五及七八或復 聖人或先斷二結或三結。集斷故說五。不還 故。身見戒取疑繫故。衆生下如守門防邏故。 六十。種性處建立則四百八°十。種性處根 種性建立則百二十。 是乃至阿迦膩吒天。種性根建立則九十。地 流亦如是。處所建立則八十。梵身天五。 麓法住法*昇進法不動法種性。如是乃至 槃上中下@根。乃至上流亦如是、地建立則二 及不定《人。色界五種根建立則十五。中般涅 五 生般涅槃。行般涅槃。無行般涅槃。上流般涅 |種如前說。又現法般涅槃無色界阿那*含 義。復次二種下。界下及衆生下 \mathbf{H} 初輝有五。 種 一千四百四十。龍日 如是一切五下分悉攝故。 乃至第四禪亦五。 **貪恚繫故。下界者難度** 地種性根建立則三百 四如前說,八 謂中般涅槃。 種性建 可 界下者欲 惡卑 盤中 三般 種混 如 建 玄 上 下 **。** 十六 +

夜 四 隨根如 四 九 + 五 地 是 П + 阿那 一有二十 及種性 百二十 八 煩 嵐 所十六。 + *含謂中般涅槃。 惱 種 種性根 手 處摄 及 Ξ Ξ 當 所 受 + 四 予八 表 要建立 文第設 根 百 百 與 建立二 六 四 八 地 種性二 + 十 地

> 至上流亦如是。 立二千五百九十二。當知是中般涅槃數。 處種性離欲八百六十四。 根二百八十八。 性 + 九十六。 部日 四 地 離欲三十 地種性離欲二百一十六。 地種性根難欲六百四十八。 此 · 六。地 切攝受萬二千九百六 種性 處種性根離欲建 根七 十二。 。處種性 慮 乃 種

如是阿那含。其 已說一 利根 及六二七 誷 復 Ħ 百 + 般涅槃 說 切阿那*含。 四 有 _ + + + 與 數有五倍 八六種 千 四 六 乌五阿那*含相今當說五倍 西唐為一萬二千九百 住於一種 五八 二九百十 復 百 百 說 六 九六十八十二二八十二八種 及 + + 六八

業。彼於欲界沒住色界中陰得無漏道。以此 道拾餘結而般涅槃。是名中般涅槃。度欲界 人利根及軟煩惱。 利根軟煩惱住於一種業是中般涅槃者。 是 中 作中陰業增長不作生陰 別六種 性業 此

믦 種性。中般涅槃當知六種性。退法乃至不動, 難故非欲界中陰般涅槃。若欲令般涅槃者。 **者說利根不應退種性** 沒者上流品所攝。 **彼應斷不善無記二種結。** 越 根 度三 冢 "而欲界中陰於此無能" 問此人幾種性。答分別六 当者不然。 得若二若三沙門 彼亦建立 " 若色界 九

精

進

勤

方

便

偧

習

傸

進

道

槃、彼亦有二說者。有說。若初生斷煩惱般 陰及生陰。彼初生起有行道。謂勤方便及速 槃者不然。 進道。疾斷餘結。 般涅槃人作中陰生陰業。 進動方便修習速進道是生般涅槃者。 是 生 無捨四壽行分故。 般 涅 初生便般涅槃故說生般涅 褩 彼 命終受色界天中 無有拾壽行 亦 有 說 涅

涅 行般涅槃。三俱說六種者。行與無行及生般 **次依無爲緣三昧斷煩惱而般涅槃**。 行道斷餘煩惱而般涅槃。是無行般涅槃。 動求亦不行速進道 餘如前說。名者。 般涅槃。第四不動求者。此無行般涅槃亦 次依有爲緣三昧斷煩惱而般涅槃。亦®是行 差別者。不行速進道。 行道斷餘煩惱而般涅槃。 是行般涅槃。 槃。當知俱說六種性。 動方便離於速進道者。彼 三勤 四 不 勤 方 便 求 餘如前說,名者。 三離 俱 於 行般涅槃等 說 速 六 進 亦是無 起 起 復 無 不 復 有

超半超 彼亦三種。超半超及一切處沒彼超者。 禪乃至離四第三禪。 而後退住初禪。初禪味相應命終生梵天中。 先得日勳禪或不得。彼先得者。先日勳修三禪 終生阿迦膩吒 此 超 處處是名爲上流者。上 亦六種 **半** 超 處 天 性 處 欲*勳修滿超第四禪。 4 -超者。 當 是 名 知 從梵天沒或生 進 爲 流有二種 不 Ŀ 進 流 生初 彼 或

涅槃。義差別故說三無過 乃至盡壽住。此義爲勝 此三種雖皆是生

0(說)**—会**數 ●木二大⊜圖 ●小二少園園 ●人二又⊜園園 ●[根]一個像 ◎十二一像 ●說二數學 四(賢率品第六之餘)十復次爾 9十十(也)鲁多鲁 四春二天鲁 四(者)—鲁 ■是十(有)曾 ■是十(有)曾衛,(赤)十是魯 **第二**地變

"勳修禪退後得見到。當知進不進者,上流者 者。無也。若向無色界者非*勳修。 吒天。亦進亦不進者。謂住餘天。非進非不進 謂住欲界梵天,不進非當進者。謂住阿迦膩 當知有進不進。 無色界。問世尊說七士夫趣。彼云何建立七 不動此非初住不動種性根。 性。答此亦六種性。上流亦六種性 退法乃至 不生淨居天生無色界 一失趣。答 處。乃至阿迦膩吒天。 處 然後 、應作四句。當進修非不進者。 生阿 四迦膩吒 。餘如前說。問。此幾種 天 謂退法種性於 先不得●勳者 是故說生 切 戱 沒 者 耶 無

凡夫轉還故根上煩惱。 **謂界勝地勝正受勝陰減煩惱斷**。 煩惱建立 . 失轉還故非上流。 無色界上流有五事勝 初利根軟煩惱。第二中根中煩惱。第三軟 那*含四因緣故 不 謂 生 生 如生三不生亦三。上流者說上進。 根 生不生建 亦 復 煩 然 惱 Ĭ, Ł 種建立 及上進建立。 (二) 上有 訤 所謂根建 流 雖有五 Ξ - 種 彼生 文 事

者

不得"爋修"故不建立士夫趣 如是九煩惱 世母之一 八 設 地

謂 煩惱有九品。從軟軟至上上上八地亦如是。 如是九煩惱在於上八地者。 不建立離欲人耶。答 四爾四無色。 如是天如是方如是家聖人二生 謂 被雙道 問 若色無色界煩惱亦九種。彼何故 滅 彼初見道起以一種道斷九 處中二生非分散,欲 如欲界修道斷 非 色

> 者不應朱來道斷煩惱耶。 惱。得解脫。道得解脫證。無 至上流。 盡智生時應有煩惱。 煩惱者。 脫道不失所作故說雙道滅。 煩惱當知無"礙解脫道滅。 色界 李人二 、謂彼雙道 云何爲起耶未起耶。 生 減世拿之所說者。此三界 若二生 此則非究竟。 問爲何道斷煩惱 者無生般涅 *礙道斷煩惱。解 無"礙道能斷煩 若言解脫道斷 若起者彼初 若未起 擦乃

◎障。解脫道亦三行。謂止妙出。一一行無*礙 所縛得滅正受。 彼現故說麁. 非想非非想處無有上地可攀。 見道斷。中住得滅正受說名身證、是故學人 道。下緣解脫道上緣聖行後當說。 解。彼世俗無*礙道三行。 地繋縛放不能離自地結, 於第一有一一雕欲中起滅正受。 證。謂得滅正受者。住八地見道修道斷、一地 枚 滿無漏道。離第一有唯無漏,有漏於彼非分 無垢者聖道。除第一有餘地雕欲時, 有 **垢無垢道俱能離八地** "世俗道攀上地故。離下地煩惱如折樓 住 有 垢 彼 說 無 身 三苦成故說苦。 垢 或八品盡得。世會以度諸正 證道 者。有垢者世俗道。 謂 倶 若麁若苦若麁障。 如人被縛不能自 得 能 能離彼結。 滅離 易觀故說麁 。住彼說身 彼或具結 正八 當知有 受 地 ń 車

金 剛 怺 定 次 必 生 於 綋 智

受定品當廣說

受故說言。度一切非想非非想。想与知诚身作

證具足住法。以涅槃與身合故說身器。滅正

刹那 智或一刹那。 非想處四陰緣有根本故。應供離諸漏者 復盡智現在前。則相續。 那 不動阿羅漢盡智次第無生智起。彼盡智一刹 盡智生一切有漏盡名爲應供。 盡智起已起自己行。生意我生盡。 生盡智,此初二智。或苦比智或集比智,謂彼 離欲第九無*礙道名金剛三摩提。無 故。 散名金剛。 金. |剛喻定次必生於盡智者。 害 無生智或一刹那。若次第等見現在前 若無生智現在前則相續。時意解脫 生 切煩惱故,更不於有田種識種子故, 意 此義擇品當廣說、金剛定次第必 我 若次第等見現在前一刹那 生 盡 問阿羅漢幾種 應 信行 供 非想非 應 離 生 "彼非想非 諸 一切供養 非 <u>一</u> 不 漏 想 盡 若 彼 壞 地

說三界悉有六種阿羅漢。隨信行生五者。此 界阿羅漢、色無色界有二種。住法及不動 有說。退法不必退,若退者唯此種性非餘 *昇進回必昇准者回必*昇進。彼說六種 · 頓方便是鈍根能得不動。不動法者。常頓方 便是利根。 便不常方便不退亦不進。必*昇進者。 ·是名退法,思法亦如是城能思願護法者。常 方便不頓方便以隨護故不退。住法者 進法不動法。 阿羅漢六種者。謂退法思法護法住法必*昇 種阿羅漢中,前五種是信種性, 謂蟲智及無學等見 彼得於二智 阿羅漢六種 有說 若退法者必退。乃 若初學地不常方便不頓方 彼或時退故不說 當 嶞 知時 彼成就 解 常方便 至得必 脱五 분 顚 彼 法 欲 ガ 便

根增進不能一切 解脫。衣食床臥具處所說法及人隨順故。 受後有知如真。當知時解脫者。 智 世拿以更不受生故一切契經說更 ;時隨所欲進故。說時解脫 當知此是時 善 矛

法 利 智 根 自 是 不 解脫 時 成 解 就 脫

解脫成就者。 具利不 時意解脫者。待時故。時意解脫成就不動法 者。不動故。不爲煩惱所動故說不動。是不退 **监智無生智及無學等見**。 是不時解脫彼得於三智者。 利根是不時解脫者。 能一切時隨所欲進修善業。 得於三 當知彼自已相似名解脫成就 若不動法 是不退法。 彼成就三 不待衆 Ħ 向 **今當說**

作以定捨 定名相繫 解脱當知 不 得 滅 盡

彼有餘

三糜提故。

是故不名愛

義

問何故時意解脫名爲愛非不動耶。答彼

借他物彼相緊善根非分故。 不動解脫有相極自護故。 猶如一目不自在故。 畏退故。如

故名慧解脫。若得滅盡定當知俱解脫者。此得滅盡定者說慧解脫,以慧力解脫煩惱障 離煩惱障心得解脫。 六種阿羅漢得滅盡定者說俱解脫。 **慧解脫當知不得滅盡定者。此六種阿羅漢不** 退法亦俱解脱者 **俱解脫非退法者。謂五種羅漢得滅** '是故名俱解脫' 若復退法一切俱解脫 得 退法非俱解脫者。謂退法不得滅盡 : 滅盡定 級正受力離解脫障得 退 法 知 得滅盡定。 俱 解 彼慧力 脫定 盡定

定乃至不動解脱亦 退法亦非俱解脱 者。 如 是 謂 五, 種 羅漢 不得激

種諸 根 靗 壑 九 種 墹 緣 亦 覺 說 及 九 如 種 來 人

來是名九種人。已說根建立人,若人成就 得不動。或始得不動。此七種聲聞及緣覺如 九種。謂前五種及二不動解脫。或因時解脫 此說九種根。謂軟軟乃至上上,阿羅漢人亦 根

軟 中 最 恁 初

法中軟。昇進中中。 Ŧ 「退法成就軟軟根。思法軟 初不動解脫上軟。綠覺上中。如來上 ガ 至 增 上軟 上根 軟。綠覺上中。如來上上 ,因時解脫種性不動法: 第 单 九 當種 軟上。 知 人 住 中

六種阿羅漢。或以學地如是種性得阿羅漢。 即彼種性の羅漢。或增益根得不退轉。彼種性 謂以學 或 卽 彼 種性 種 或進 得彼 不 無退學 轉果

說 修習根故。彼退法有三事後當說。不動法唯 事。即e住彼般涅槃。 根本種性阿羅漢。增進。根今當說 餘阿羅漢有二 專 ㄹ

所謂

三四五

六七

次第

種 根退即住退法根。若異者應進不退,前說彼 般涅槃若上增進根。思法有四事。謂退住 彼 |性不退故。住退法根即住彼般涅槃上 住. 一根。護法有五事、謂護法退住學根住退法 退法有三事。謂退住學の法退法根。若住 思法根。 是 諸 退法等等 即住彼般涅槃上增進根。 五羅漢6等 住 增 學 彼 法

盡 六種。必*昇進七。 人相。建立法今當說 隨 其 義 說 E 蔎 建 立

及 與見 隨 信 諦 行 法 是 若 盡 隨 同法

根 Ħ 弫 信 相 行法隨法行法及見諦道。 差別者。隨信行者鈍根。 此の三 膧 法行 種 者 法 利 盐

然 於中諸是 是未知當知吸以少故 脫見到身證所成就。 餘學法。即此根數九法說已知根。此根四信解 耶。若言未知當知此則不然。答忍非智四非 欲界五陰。後苦法智生非於五陰。 名者。未知當知故說未知根。 是名未知根。此諸根。隨信行隨法行所 性故無過。忍是見非智性故。以智知故非不 數有九法。 一塵虛空蚊處 謂餘有學法佛說已知根者。除見道學法 謂 於 |根法是名未知根 餘 中 有 諸 謂意根樂根喜根拾根信等五 學 根 法 法 不說。 雖道比智生觀道比忍。 者 佛 彼見o諦 設 名 如大海 問苦法忍生 巴 已知當知 一學帝須 所 成 戏

當知 無學 法 是 說 無 知

此根數九法說無知根。 地。此六地及三無四色五陰性。得果捨前道無方便善根。非分及非廣境界故。修道學法九 所成就。彼見道六地四禪未來中間。 知無學法是說無知 果捨前 設者 得果時當知捨前無漏道得 道 根 者。 此根慧解脫俱解脫 無*礙 當知無學法即 智 所 非上地 說根

未 知知 行 根根 相法 資學

●[無限]一曲 ●(阿)十程漢自由 ●住使二使住自由 ● ●根二相由 ● ●等二事 ● ●等二事自由 ●(法)一由 事情(道)自由,第二道由 ●[非智]一位 ● □(此)十倍由 ・ □以二巳自由 ・ □ 浴二萬自由 ・ □ 色十(四除) ● ● ●三十(三)金 情十(道)号号, 输二道号 即(非智)一语号 ⁽¹⁾(此)十倍号 ⁽¹⁾以二巴号号 ⁽¹⁾活二藏号号

三

檐

氼

五煩 惱

當

及

九

維阿里曼心論卷第五

拾見道。 間 陀 阿羅漢果。 次第者、拾斯陀*含果及斯陀*含進向道得 向道得阿那*含果。若先欲愛繼亦捨見道。若 一世尊說隨信行等七人。云何建立耶。答 冱 果 者次第者。拾須陀洹果及須陀洹進 拾0見 捨阿那*含果及阿那*含進向 得斯陀*含果。 若先倍欲 盐 道 赤

者。是俱解脫。事則說有六者。此諸聖人有 正受者。是身體,解脫者。是慧解脫,正受解脫 信解脫見到。鈍根說信解脫, 自思惟與造諮業。後得道已以本名說。根 信他故作。後得道已以本名說。隨法行者。先 便根正受解脫正受解脫。 Ħ 17 便及諸根正受解 緣故說七人名七非事七、五因緣者。 一隨信行者。信多故說隨信行。先種諧樂 便 知 及諸 資 Ł. 根 脫俱當知賢聖七者。 事則說有正受解脫 力便者。 利根說見到 隨信行隨 六 俱 謂方 者 五

四 道依建立增亦應廣說。 欲者應說七十三。欲界雕欲十、謂具縛乃至 萬 七千八百二十五 盐 謂 三 五 根 初禪九。乃至無所有處。復次根種性 種 五性工作 彼所攝受 十離 如是隨信行人有十 及 與七 + 倍 知

謂軟中上種性故。應說五。謂退法乃至必*昇

隨信行人應說一。謂七人根故。

應說三。

道故

應設十五。住苦法忍乃至道比忍。離

信解脫見到,無學道有二。謂時解脫不時解

六。見道有二。謂隨信行隨法行。修道有二。謂

說 當 1知餘學人隨其義亦應如如是 梁 多種 唯 向須陀洹等八人此云何 是說。 答 說 癚 信 問 如契經 行

此 四向四果說八人。名事有五 以有 後 五事 事各0一 故 中間則 **說** 有 八 向須陀洹及 人 有 二 名

無著相似

名

彼

能

獲不

動

地 果 九地。彼沙門果道壞地壞應作四句。 進 地壞者。斯陀*含果。 地壞非道壞者。 戜 此名二事。一斯陀*含及向阿那*含阿那*含 及向阿羅漢亦如是。 阿羅漢此名一事。亦一須陀洹及向斯陀*含 。道壞地壞者。阿那含果。道不壞地不壞者。 一地乃至六地。阿那*含果或三地乃至六 向阿羅漢或三地乃至九地。阿羅漢成就 即此e亦說家家及一o種。 彼前四人成就一地聖 向阿那*含果 阿羅漢 。道壞非

下三果。業務 雜依諸 職名地 瓊 東 於

須

斷前已說。不穢污云何斷,答不穢汚第九滅 俗善及不隱沒無記。 盡應當說。前已說煩惱眷屬九品斷,不穢污 八智。一時修十六行。得一味解脫果。問穢汚 比智品所斷盡得二解脫"得道不壞故"的說 Е 污第九無"碾斷耶 。住第九無*礙頓斷非漸漸,不穢汚者。 得果時。說五因緣。得未會道拾會道。 盡爲解脫得依於 解脫得果時。法智品所斷盡得一解脫 斷。以少故不說 不穢汚第九巴盡爲解脫 問何故煩惱九品斷。 一果者。向道中諸解脫道 。答煩惱聖道相違故 五陰穢汚色亦第九無 滅 得盡 依 應當 說 果 頓得 世 悪 不

> 性斷不成就。不穢汚者捨煩惱過如難毒 滅麁鬧大明滅微鬧,彼亦如是。以穢汚者自 煩惱斷,乃至上上道起軟軟煩惱斷。 如是道起隨所應斷煩惱斷。 道 與 煩 惱 相 違。 不穢汚不相 違 軟軟道 是故 。如小明 起上上 彼 如

退者不然。 是乃至得無滿無所有處。拾三 地勝果道。 @彼拾三地果及四地勝果道。即得三地果。 若得第二臟非第三禪, 得第二禪。彼增進根者拾三地果得三地 *含若先依初顧及眷屬超*昇離生及永第未 者依禪無學者依禪及無色。須陀洹斯陀* 進根者人中增非餘趣。聖道增非世俗道。學 依未來增進根。 學地五種亦增進根。增進道者謂熾然根。 解脱岩必*昇進頹性能得見到非餘性 者不攝。信解脫種。性*昇進亦增。道者。 道所攝彼方便道。若無漏者果道所攝。 解脫攝。第九解脫道不時解脫攝。彼一切果 脫道。如得阿羅漢也。九無*礙道八解脫道時 是次第蠹當知。又得不動有九無*礙及九解 彼五種中增進根者得。謂退法進至思法。 能得不動。唯功德名相似者得。謂必*昇進於 著相似名彼能獲不動者。非彼一切阿羅 信解脫種 。何以故。得勝道故。彼入意解故。 。得三地果。若謂捨多道得少道 即彼捨一地得一地 性 後依初禪增進根 進 亦 地果及拾九 增 道 阿 是故 彼 。有漏 果 者 如 那 增 如 信 漢

若非 非 問 一字宮本鉄 8水二 ₿業二雄⊜* ●度十(也)⊜ +(子)⊜ ❷得十(果)⊜動 · (故)—鲁② ②

非非

想處煩惱

種斷

晃

到

榯

彼

捨道亦捨斷耶。

答世俗道斷者不

"礙道勝果道所攝"若解脫道果所攝。一方便 得 果所攝若住勝果道增進根者。 若住果而增進根者。彼方便無"礙及解脫道 四地勝果道。得四地果。如是一切地應廣說 性。而無增進根。以速道故。如是決定分善根 法無增進根以一念故。已說諸根滿。謂學滿 亦六種性。修行者次第增進根。唯世間第 非想修 。如凡夫生上地時。又復若先依初闢超*昇 無"礙道亦 後依第二禪增進根者。 道斷 拾斷及對 一解脫道。如是見道亦六種 治 "彼捨三地果及 而不成 若彼方便無 (就煩 悩

滿今當說 有學 果 戜 根 햃 小 正 然受

須陀洹斯陀*含。唯根滿非果滿非正受滿。 满。軟根故。非正受滿。一不得減盡定故。見。到 潚 解脱阿那*含得滅盡定。果滿及正受滿非根 信解脫阿那"含不得滅蟲定者" 彼學有三事滿。或果滿或根滿或正受滿。 **俱非正受满。 俱解脫軟根者。 果滿及正受滿** 脫 亦然者,一切無學果滿,無二果性故。慧解 、根滿、利基者三事滿。問三種滿謂善觀 軟根者。果滿非根滿,利根者。果滿及根滿 ,正受滿。見到得減盡定者。三事滿。無學二 。見到*阿那含不得滅盡定者。果滿及根滿 復三 俱 滿 無 學二 唯 世果滿非根 正受滿。若 信 졺

何 觀諦為順耶為漸鳴耶 立 功 墓 漸 漸見 眞

建 竹. つ德思漸 道 功力 漸見真 得 誦 者 有 爲無 此真滿見 爲 県 諦 渦

雜

[iii]

毘

墨心

*論卷第五

告諦說苦智。境界集滅道諦說

道

法智比智隨諦轉。

世

彼

誦

聲

說

境界

有說 異故。 間等。擇品當废說:問諦無問等得沙門果。云 用果。解脫道是功用,得。是故俱說沙門果。 爲無爲果。 何爲有爲果耶無爲果耶。答無"礙道力得有 起廣衆多自性感。是故非一。無問等漸漸、無 故。無我等於此諦衆多。門。顚倒非一。 無我 多故。自性相應共有法非境界故。 見過惡時見功德。 惡 切法應頓無問等者不然。 智總觀諦。諦衆多性故 故立苦集諦 果。解脫道是功用果及依果。問此無問等 法應頓無問等者不然。何以故。顚倒衆,無我行頓無間等。彼如是說無我行緣 亦非不如實見諦 煩惱數減及解脫道俱無*礙道力 見 亦非見功德時見過 玚 德 。煩惱滅是解脫果及功 故 名諦無間等。 以是故漸漸見真諦。 名諦無間等。亦非 \overrightarrow{M} 滧 道 諦 諦。異相 是故 體非

存 幾種 答 謂三 有 無 三問種等 或二亦 緣 事 見 復 無 - 間

答

性自然性。

今說者顯示自性也。問何等爲智。

彼諸中亦示道諦相者。

Ů

惱減。此說滅諦。

當

知

道智於道辭三無問等。於苦集。滅歸事無問等。道忍滅諦三無問等。於苦集道歸事無問等。道忍 當知集忍集智於集諦亦如是。 於苦諦三種無問等。 等。彼共有法唯一。事無問等。彼苦忍苦智 慧相應法二種無間等。 縁無間等及事無問 事 等"彼慧可三種無問等。緣無間等者。 == 無問等者。能成事故。見無問等者,見性故 種 緣當知漸次無間等® 修道隨其義當知如是 無間等。謂緣無間等。事無問等。見無問 於滅諦道諦事無問等 。見辭無閒等。以 滅忍滅智於 有緣故。

雞 ζμ**j** 毘曇心論卷第六

算者法救造

智品 第第四六 宋天竺亚三藏僧 伽 跋摩等譯

已說建立賢聖人。智今當說

有者有性也。有無有者有盡也。涅槃者諸 照者觀察也"一切有者極三有際。謂苦集 若者若其事。智者決定義、 若智性能 有 無有温 褩 Ţ 彼 眀 了者分別也 諸 服 相 今 切 說 有 論 煩 明

智者。 說等智 學會兼也 有漏智也。等者多受俗數 也。若此行法智轉。即此行隨轉。 集滅道無漏智也。此初受法相故說法智。 此三智攝一切智。法智者。 比類學的說比智。等智者。若智境界一切法 雷調 Ξ 若智境界色無色界苦集滅道無漏智 法 睝 智 佛 此 所 智 設 **B** 及 最 謂男女長短等 若智境界欲界苦 世 上 俗 第 Ϋ́ 是比智以 智覺 故

是 苦集及滅 名寶典 四智 道 牟 尼 智 隨從 諦諦 設生

O不得十(滿)® ●到二道圖 ●[漸)——●電圖 ○異二果團 每門二性●電 ●揮二釋圖 明皇后顯文 · 图察本首妹 · 图[三藏]—图图 · 图六二七卿 · 图谓法智二法智及●章 =二号● ●減十(締)● 四六二七哪 四謂法智二法智及自動 ● 及二亦● ② ● 智士知● ③ ● 與二與鲁 苦行者。謂苦智行餘行諸相應法。如行已行

智亦苦行者。謂苦智行苦行。或非苦智亦非

行。或苦行非苦智者。

謂苦智相應法。

或苦

行。應作四句。或苦智非苦行者。謂苦智行餘 有漏一切法緣。若無漏有漏緣。是故苦智苦 有溺三歸緣。若無漏有漏緣。空無我行者。若

當行亦如是。

如苦行

無常空無我亦如是。

若智觀他心是從三中說者。三智觀他心。 無 智 **从生智二** 觀 他 心 境界在 븄 從 三 23 ф 門設 以

門。謂彼緣四諦,問若世尊說三智。云何說十。 決定轉是無生智。問何諦境界。答境界在四 所會作究竟決定轉是盡智。不復當作 智二者。盡智無生智是二智。謂法智比智。 比智。以有漏心心法爲境界說等智。 法智品為境界說法智。 以比智品爲境界說 比智。彼 盡無生

答 治 及 方 便 自 性 行

說。行者。苦智集智。此二智行不壞緣壞。一緣 便欲知彼心故。自性者。等智多取俗數如前 故不說。方便者,他心智亦。智心法。 但彼方 欲界對治說法智。 已作因長養。彼對治者。法智比智是無漏智 七因緣故說十智。 雖色無色界對治。而非一切亦非全種。是 E 作 因 長 色無色界對治說比智法 謂對治方便自性行行緣 是 故 說 十 行 智絲 性故

慧非見。不捷疾故。五識相應慧非見。非思量 煩惱。何以故。非觀察方便故。不隱沒無記 覆故。無明相應慧雖無二使。一能極覆非餘 故。疑愛恚慢無明相應慧非見,何以故。二使 智或見或非見。五見世俗正見。是見以捷疾 智盡智無生智所不攝者是見。攝者非見。等 餘七智或見或非見。若法智比智苦集滅道 智無生智。非見非分別性故。餘則有二種者。 見者。他心智。是見分別性故。二非見者。 九智唯說善者。 智 一●知三分別者。等智或善或不善●無記。一 善等分別今當說 九 見二非見 智唯說善 除等智餘九智說善愛果 餘 則 智 有二 Ξ 分 種別

智不斷說無漏

學。若唯以有漏心心法爲境界。是非學非無 或學或無學四非學非無學。若唯以學心心法 爲境界是學。若以無學心心法爲境界是無 學非無學。有漏故。當知一三種者。謂他心智 離煩惱住故。非學非無學一者。謂等智是非 是無學二智說無學者。盡智無生智是無學。 學或無學。若學人所得是學。若無學人所得 學與無學六者。謂法智比智苦集滅道智。 非學 學 典 無 無 學 學 智 知 __ =: 說 無 種學 或

•復次不共故苦行一向有漏緣。無常行者。者

苦智亦應說無常。

智以苦極增厭故名苦智

故、此二智共一緣。是故於彼緣無常行轉。是

無爲緣

切無漏智故。住不動身故。已說因緣建立 智。所作已作故 因長養者。謂無生智。因 道 苦智十二乃至道智亦如是。行緣者 一智,以彼智緣不壞行亦不壞,已作者。謂盡 謂 滅 于 智

盡 故 有漏者。等智一向有漏、煩惱住處故。當知 有漏。以無漏心心法爲境界是無漏。一則說 智或有漏或無漏。 見斷。若智對治是修斷,有漏無漏一 八智性不斷者, 是修道斯。 闡 離垢故。二智二種說者。他心智若有漏 有 漏 智 無 若無漏是不斷等智。若忍對治是 性 漏 不 除他心 斷 以有漏心心法爲境界是 智及等智 則 匆 說 有 種 煮

他

以陰爲境界故。有常緣則一者。謂滅智無爲 爲境界是有爲緣。 緣。以滅諸爲境界是無爲緣,等智亦以三諦 緣。以涅槃爲境界故。五智二境界者。 四智有爲緣者。 智比智盡智無生智。 五 四智有爲 智二境界 謂他心智苦集道智有爲緣。 緣 以數減及虛空為境界是 以三諦為境界是有爲 明 有 智常之緣 所則 法

未來中間四禪三無色。他心智在禪者。 緣欲界故。 自性得也。謂四禪未來中間非無色。無色不 本禪有他心智。是四 法智應當知是從六地起者。 法智應 比 智 比智則九地者。比智九地可得謂 鴚 九 當 地 知 支五支定果故 他 是 心 從 法智六地可得 智在 六 地 禪 起 謂 根

學

餘八智不 漏

①作十(境界)号③ ○智二知⑨③ ○復太二次復号③ ○[廉]—⑤ ○調二諸⑨ ② ○(調)十盡智号③ · ①(或)十非号③ · ① 詞被二後謂号③ ⁽⁹⁾(被)十所作**(9)** 9知 =妆⊜'* 8(或)十無記令

謂

彼 智

諸

쒐 细

뺿

如

헮

說地

應

當 餘

在於 띪

十

說

有

+

四

行

쾖

対比智 п ? 智應當 欲界未來中間四 品如前說者。 在六地 知在於十一地 謂占集滅道智盡智無生智。 如法智 | 禪四無色 者。 若比智品在九地 等智在十一 調彼諸餘智 地

彪 心心法緣故。是三念處、除身念處、 說諸念處一智當知後者。 無爲緣故。三則說 謂餘八智是四 郥 訤 說 誻 念 念處。五陰緣故 一智者。 餘 四 智 調滅智是法 明智 謂他心智。 當 知 **鈴四** 說後 IJ 他 念 쑙

智欲界 依依 二界依 有

 \equiv

色界依。依色故。二智三界依者。比 戓 《欲界四大造故" 二界依有一者。 依。比智品三界依 。餘六一或三者。苦智等六智 原依者。法智唯欲界依。以法智隨生。 智三界 之依 省 名 身 餘六一或 他 若法智品 智等智三 心智欲

名 則 於 十六 1j 行 除闇 事或 非 説 + 無 漏六

滅。止妙出道正迹乘。衆緣所持故無常。逼迫 故苦,我所見對治故空。我見一對治故非我。 離外惱故出。 緣。諸陰盡故滅。三0火息故*止。離內惱故妙。 種子法故因。等起故集、相續故有。 則十六行者。 。內雕人故空,不自在故非我,來方便故因。 至究竟故乘。復次非究竟故無常,重擔故 趣向战道 **副無常苦空非我因集有緣** 巧便故正。等趣故 與依故緣不 。相成熟故 |相續

Ш

便

故集。

增長故有

界

基

곕

無

生

쒐

離

夕.

無

我

行

卽若

來

修

誻 譋

得

修於

첽

有幾行。 生盡 事亦十六。者善。問離十六行更有無漏慧耶。 行名四 答離於十六行。餘關非無滿。離十六行無有 事有七。謂苦行名四。事亦四。 無滿慧,如契經說。我生已盡,此亦是苦。等行 \mathbf{F}_{\bullet} 問 此 。登温聚城战0足"一 相續故滅 休息故離邪徑對治故道 諸智各有幾行、答 如言我斫木為誰斫謂斧斫此亦 事一。滅道亦如是。如是說者名十六 答事或說十六。此名十六行。 雕三有爲 切有對治 枂 故 顚倒對治故。 止 善 不 故 故常故 正對治 有說 如是。 問 集 妙 事 故

@者。等智行十六行亦非十六行。十六行者。 謂媛等善根。 -∤-非 法 壞 **境界故、無漏行不壞境界。別諦緣故、** 一智十六行法智及比智者。 授界。 切法智比智轉。 六行者。何故不說名苦智乃至道智。 者。如病如癰等行。是名爲非。 是行 '有漏無常行三諦' 綠筌非我行一 2. 行或非 或 是十六行及餘不定聞思慧亦 如是行或非是說為等智 法 說爲等 智 如所說十六行 及 問若等智是 比 "有漏行 智 智 答墩 捌

宣智亦如是。 , 智有四行決定行所說 若 四 쳅 智 夘 有 他 [4 心行 者 如決 有漏 是 定 行 行 智非 或所 非說

若無漏他心 至. 四 故 智是道四行。 岩智知他心如是行或非 '苦智有四行。 自相境 考. ፓታ

肵 於彼爾炎中行無常等行。 謂慧行能行亦爲他所行 無我行耶。答謂近於等故。 義 **智無生智雕空無我** 謂 餘 有依二 慧行 能 種 行 無 亦

慧 能 能 無爲心不相應行。是他所望行。 行為誰能行,亦爲他所行耶,爲何等性。[答 ·行餘有依二種者。除慧餘相應@等法是亦 而近等。容無我行第一義近第一。 無生智十四行。除客無我行。 行。無緣故。已說建立行。建立得今當說 性故,無依他所行者。若彼不相應法 行。有緣故。亦爲他所行。他所緣故。非行非 初 無漏心 或 者。慧自性是行。 彼亦爲無常等行 **盐智無生智第** ... 依他 爲他 非慧性故。 間何故 所 所 問彼諸 行 行 譋 菲 字.

苦比智。 應心 心智。二或成就三者,第二苦法智相應心。若 謂 若離欲得他心智。 就他心智。 未雕欲成就三智苦智法智等智。若雕欲成 就智修今當說 流道比智不培智。 初無漏心或有成就一 若未離欲成就一 道法智增道智忍中不得智 或 若未離欲四智法智比智苦智等智 成就 四時各增 集法智增 以苦比智得名故。 者 等智" 若離欲成就他 四 於上四 胩 集智。 謂初苦法忍相 各 1.非智性 。滅法智增 畤 已說

行說有十四 有成 近 忍 在 於 聖 亦 坿 就 如見 業 行 者 是道 故 ●以上聖本斯快 ◆止二正念》 ●(所)十對治學多傳 ●火二大學 ●足二述完全 ●者善二善者會 6餘三除母園園 も(者)一嶋 +(--) 1 10 (等)-自含 10 17 1+(非行)自含 10 [智]-1

見道唯修自分修道修自分及非自 0未來修 道諸智現在修。即彼未來修。謂苦法智現 修。未來修苦法智非忍非餘智。 若 一初得種性故。見道初見諦故。唯修自 得修於智謂 、諸忍亦如是者。 非智非餘忍一切忍亦如是。問 在 上學見道 苦法忍現在 即彼 當來 如是乃 分耶 傏 修。 者 卽彼 分非 何故 至道 答 Æ. 見

於

彼

上

修

七

。又不雜道故。捷疾故。不覺道故 彼三心 中 得 偃 於 等 智

枚 智。問道比智邊何故不修等智耶。 三地等智。 昇雕生。彼修一地見道二地等智。謂禪未來 等邊修等智。謂苦集滅比智。若依禪未來超 於彼三心中得修於等智者。見道三心無間 諦無間等邊修故名無問等邊。無能修 知 最 若依初禪·超·昇雕生修二地見道 乃至第四禪修六地見道七地等 後心 或修七 答邊非分 或六

是不生法依隨信行隨法行故。 陰性以定故 6有色陰是 以有五陰 智增故說修 法行成就而不現在前。或修七或六當知日最 色界綠色無色界苦。集滅無間等邊亦如是 等邊等智是見道眷屬。道此智是修道。所以 智於彼諦曾無間等故。修見道眷屬故。無間 若欲界者則四陰性以不定故。 答歸無閒不究竟故。若修者應說無間等中。 無色界不修。 切 di 道及佛邊際而知一切苦集滅。 者苦無間等邊有四事。欲界緣欲界苦。 |離欲得道の比の智未來修七智。 ,以無見道故。問法智何故不修。 **被隨信行隨** 若色界者五 復次世俗 除

> ¥. 故 쳄 夘 修非 盡 솀 想 無 非非想處對 生 智 君 未離欲修 治道等智 六智 非彼對治 除他 心

不修

違故。非等智,非第一有對治故,非無生智。未 動者。九無礙道修七智非他心智。無礙道相 修此六若難欲修七智。是故說或*昇進得不 非盡智。無生智無學故。若未雕欲解脫道亦 他心智,無礙道相違故。非等智感似見道故。 得故。八解脫道修八智亦得他 六者。謂信解脫求見到。彼無礙道修六智非 漏者四法智。一一現在修未來七。增益根或 俗智雕欲、彼現在修一等智。未來修七。若無 智無生智。是無學故不修。餘七智必修。若 脫道修七智。此道禪未來攝故。無他心智盡 未離六種欲。 於 彼上修道十七 齿 痴 修 於 從須陀洹果進九無礙 無漏 七 道 心當知修於七 增 盆 心智故。第九 根無 或漏 者 道 六 心 八解 世 若

脫 道修十智,是故說或 得 水 還 果 時 及離 <u>-</u>-J--E 地

智及滅道法智也 B動修羅一 現在修未來八。六智者。謂苦比智集滅道比 未來八。若無漏道離欲者是四苦等六智一一 脫道修八智 無生智及四禪三無色。 得阿那含果必得根 亦修八 無學修十 修諸 智 根 智。神足他心 若世俗道雕欲時等智現在修 神 本解攝故。 通 本禪故修八智。 此七地雕欲時九解 解 智宿 天眼天耳解脫道 脫 解脫道 修 命通 17 除盡物 學修八 八 解脫

此故無(C)記 遠故眼 耳無 無記故不修 道悉是母亲

此諸 道 及

ęμ 彼 解 脫 當 知 修 於

無礙四故 修七年 型音五 修七智。除他心智。無礙道相違故。第無礙的故修七智。除他心智。無礙道別二念故言思三图五通各有图一通五無礙道 图七地離欲及图点修以一等智一無漏智也地離欲無礙道。及*對修耀二無礙道。學諸七地離欲無礙道。及*對修耀二無礙道。學諸 故 有雕欲八解脫道修七智,除等智。 非對治

謂初禪離欲即修初禪功德及未來。 至第一有雕欲。 地 道有漏無漏修八智, 無礙道修六智。 第 渚。 有雕欲無礙道修六者。 上 第 若此地雕欲卽修此地無漏智及下地。 乘 應 有 當 濉 修 除他心智及等智。一 知欲 切地無漏功德"上對治 上乘應當知 修無 習 礙 於 道 有離欲 修 下 修 如是乃 習於 切 地六 方 F 便 九

名爲上乘 無 學 初 心 中 修 於 切 地

作如是念。我生已盡 答或苦集比智。或苦比智。或集比 說 生 乃至如來地修上上功德。 謂無學相似修。 應心修九地功德。問修 無學初心中修於 一綠最後盡故。已說修無漏功德。有漏 學 相 似 若退法者修九地軟軟功德。 修 切 此 地 非想非非想處。四陰 何等種無學功德。 者 或 問無學初心 苦密智 無學初盡智 智。生緣故 比 智 何 令 當 智 答 柏

神足降伏衆生故餘二所見微時及後用時悉是解脱道解脫 滅 第

七有

0米二萬會 0卷二有學 0超二起學者 0月二升(學* 6定十(色)》 6有十(定)》 0最二是優勝 0比二皆》 9和二知會 100似二以悉爾 100數二萬母學 100對十(及)愛爾 120[苦等]一章 120數二萬爾爾 120[英]一章 100對十(也)母身會 120萬二國會 120 七二十章 130萬二數學學 120二十(二)會 130二十(一也)母,(也)學 120五二也會 130[一]一母 120故言二道故學 120百五二立

盡

智

心理俱

條

善

有

漏

功

德

地 若生欲界得阿羅漢果 欲界修九地有漏 羅漢果時 九 地 地 問何故九地乃至一 至 或 地 修 九 若生第一有則修於 地善有漏 功德。乃至 次 地。也。 第 修 亦 。答c謂生 減

不 明。 成稱善。 擇 栱 永蘇思故 品當廣說。問世傳說見智慧為 盡智所修九地善根。若生初禪修八地 問何故於此處修三界善根, 得 先雖得下地功德 如是乃至非想非非想處。 阿羅漢果一切功德增修照明。 如王登祚解脫潔頂一切皆獻珍奇 如三等縛解。如降伏煩惱力士衆 以上地煩惱故智光 . 答一切縛解 即修 一爲異耶 他被地務 修義 除

諸 忍, 圳 非 智 無 4:

豁 息求故。中不故,背住死故、餘一切壅慧當知 性 智性。 忍者希望求、智者希望息。復次忍是見非智 白 三種性者。除忍及盡智無生智。 忍則 品對治疑得縛故。 非智者。 盡無生非見者。 ijj 4 八無間等忍非智。 慧 決定義是智義故。復次 **邀智無生智非見** 知 <u>:</u>: 除慧種能求 ·不決定故。 工非 見

漏 煩若 意地智能求故見 摇 K. 見 有 是漏 智智 有說。非 此 Æ. 及 Ú. 餘 鰂 說 是 切慧見 事意識

非見

命

終心非見

扇劣

敌起

隡

有漏智是見性

謂從不思量

識

故見 決定·故智

問何者是。答學八智及無

字等見

不捷疾故二往故。問一一智幾智緣。答 故 不捷疾敌 知一切是慧。 除五見諸餘意地染污及一 說若智若見及餘宋說者。 生故說見 煩惱見是智者 作 心非 **染污前已說** 五識相應慧非見。不分別故 見 一工巧戀雖捷疾而非見。求生所障 亦說智決定故 外 習彼說未說者。若無記慧非見。 庘 考見自性 故 如是好 謂意識相應無 此及餘說慧者 訓 切五識相應 韻 初說 身見等。從思量 名凡 如說是得 記 當 此

法智及比智觀察於九智者。法智緣九智。 因 湛 綇 智 及 及 (果智 比 智 觀察於 **境界於二** 九 智 智 除

觀上 相緣。 比智。 集諦所攝故 故不展轉相緣。 於二智者。苦集智緣有漏 不自見面者不然。續觀故。 答下上境界故。法智緣下比智緣上,是 比智亦緣九智、除法智。問何故不展轉 地容異觀故不相見面。 如二人同止。一人觀下一人 。他心智及等智艺 因智及果智境界 若言不自緣如

道智緣九智者。道智緣九智 餘 道 一 智 緣 切 焽 九 界 쇕 决 解 淀 脫 脋 智 所 無 說 緣

除等智餘

九

智

緣無爲故。 緣道諦所攝故。解脫智無緣者。滅智不緣。智 切 說若欲界對治是法智 亦非命念,何等法智 他心智等智盡智無生智緣十智 === 彼 餘 界 滅 滥 及 切境界決定智所說者。 治道 為色無色界點治 雖色無色界對治非 非法 智之所 欲 界 比 問如前 智行 餘四 答

生智。

Ų,

上勝故。 酓 色界後滅欲界也。又法智量是極利智。尚 然後伏他,法智亦如是。無有比智先滅色無 界對治自事未究竟故。 颇比智雕欲界"也"答非欲界比智無比 者。是爲異厭異不樂異解脫 觀此滅三界欲。 得 彼於欲界極見過患。 俢 謂 離二界 況無記9也 間神通幾智性。答 道滅法智道法智。 彼 滅 及道法智之所 非觀劣能離勝處欲。滅道俱勝 欲 問何故非苦氣集法智。 復次若緣欲界雕色無色界 思惟欲界行滅及對治。 是三界修道所斷對 行是二界對治者 如王降伏自界怨已 此則不 答下劣 然 智欲 是故 滅 不 冏

聲。 相應慧。●神足餘品當說。 天耳通是天耳識相應慧。 神足天眼耳是說一等智者。 等智。無漏智不以此行。神足者、種種 彼方便漸增得色界四大所造清淨天耳 或 神足 六 智 宿 命 五是 天耳方便思惟大 生死通是天眼 說 說 神足天眼 他 __ 心 筝 智智 示現 天耳

覺從前身起乃至究竟隨其所欲。 是處方便即於是處究竟。或復餘 名四姓等故。方便者 時。或六四智宿命者。拿者瞿沙説。 六智非他 天眼 處於一方遍覩十方。一切悉見而非 方便漸增於眼周圓。 隨聲遠近一切悉聞 智緣現在故。非滅智。緣無爲故。非盡智無 意自在 。非見性故。阿毘曼者說。一等智緣衆生 者前若後隨所 天眼 耳 或於自身或於他身。 天眼方便思惟明相。 得色界四大所造清淨 6開見 光背悉憶 也 唯 聲開線 有 Š 如

●[功德]一〇 ○成二或自他〇 ○也二耶自己〇 * ○謂生乃至地二十字宋元明官理五本作五言四句偈 ⑤[智性]一〇 ○故智二智故自命 ⑥(也)一〇 ○数十(也)自命 ⑥ ○二令② ○對於十(耶)自命 ④[有]一〇 ④集十(滅)⑤ ⑤[是]一自己* ④也二耶念⑤ ○神足十(疏)⑤ ⑤智二知②② ⑥性二性⑥⑤ ⑤明見二見聞⑤

雅阿廷曼心論卷第六

餘。有漏者知有漏不知無漏。地度者初離不 上根。謂乃至第四禪地數知下地數。無漏非 知他心智根。地。人度不知根度者,軟不知中 自●心起至成就時。不緣色及自心。離於行緣 增。乃至知他心心法。是名成就於色方便及 貌。如是相身有如是相心,以是方便善根漸 智五也。方便者。或從自身或從自心取其相 他無漏心心法。等智知他世俗心心法。 品心心法自分境界故。比智亦如是 說他心智者 五智知他心。 謂法智知 道智知 他 他 法 心 潪

說故起天耳。雖聞而不知心云何@往故起他 故起天眼 界則異此。修行者聞說色界天而不見。欲見 者糧沙說 異*也"答或有說。如說而生。 見道 是修道得如 空無相不相應盡智無生 足。是故前生乃至後說生死智。是故後生。奪 智不攝雕無"礙道 問神通云何如 說而生爲 自相境界心心法境界現在境界。他境界,除 心法非一切他心智境界一切他心智事境界 知二禪,人度者學人不知無學人。是故佛心 知他心而不自知先所從來故起宿命 見而不能往故起神足。往而不聞 。謂欲界處起神通如說而生。若色 如世尊先說神

無動故。說力

也

處非 處智力及第 此獻 是 非 佛 戱 + 智 力 極 無 餘 及 是佛 第 此 中 + 差無 智 別段 者 戯

> 德 爲彼故顯示自力故。 無缺,乃至降伏醉象等中有疑者不知誰力。 於等解脫現差別故 功德*也。答爲求佛道者修念佛三昧故。復次 受化者希望故。建立多種。問何故世尊自說差別有餘力。初無畏差別有餘無畏。世尊觀 力 非 無畏何智性*也。答餘此中差別。處非處力 處 不過量故。離非大人法故 力及初 無畏。 此 樂說辯才故。無盡無滯 十智性普境界故。 復次爲受化者說實功 間 酴

淨業有愛果不淨業不愛果。 如是知*是處非處力者。等起容受義。是處義 隨類。異則說非處者。與是相違名非處。應當 因果決定被無障礙智。知此是彼決定因。 淨業有愛果不o淨®不 愛果 此 『與是相違名非處義也、不伏不屈故。無勝 淨業有 此 **此說為是處** 當 如 是 知 是處 異則 不淨果 猶如外種因果 非說事 說爲是處者 不 力 處 愛 謂

非學非無學非是學。聲聞緣覺。雖除染污,不來污。是故佛智不爲非智所屈。是無學及 中間四無色。決定說如來者。說建立如來力。 除不染污。 非聲聞緣覺。以如來除二種無知故。謂染污 三根相應。在於十一地者。謂欲界四禪未來 緣一切法。是十六行或離行。四念處三正受 彼十智自性者,如前說。普境界故。十智自性 學非無學非是學。聲聞緣覺。雖除染污,不 被十 定 說 智自 如來除二種疑。 如 來 性 謂 在 使處疑B處非處 閻 於 浮 + 提 ---依 地

正受。

智。如是說者。神通無有次第正受亦無超越

亦無順正受。亦無逆正受。當知神通解

脱道所攝。非

無礙道。

問力無所畏一一

幾智

性

佛閻浮提出世非餘 餘方無佛出世故, 疑 謂閻浮提依 者 謂 閣浮提身現在前非

非處力說 業因。於此轉緣此起。餘則如前說者。餘如此 受。有法受現世樂後世樂,如是比, 是業果。學月口業及思是業。 法受 者有四 問何緣。答於彼事業轉及法受煩惱。 無漏緣故。是故說八。行或離行。空無顧相 第二力八智者。自業智力八智。除滅智道 及 第二力八智 法 受煩 惱 餘於 則 彼 如 事 煩惱者是 前 業 。彼事者 說轉 法 應 智

饿 相三昧無爲緣故。餘如前者。餘如自業智力 此力何性。答九智性。 者。於此職背捨正受三慶提中轉緣此起。 定及四無色。三摩提者。空無相無願。第三力 者四難。背捨者八背拾,正受者。 諸禪及背拾正B受三摩提第三力迴轉者。 諸禪及背 三力迴 轉捨 除滅智。及滅四行無 九 E 智餘 受三 如 麞 前提 間 孏

三諦 道果者勝"欲生死者劣此亦緣三諦。從欲方 有勝有劣、勝者善欲劣者惡欲。復次欲道及 心智。第五說解力者。 四力者。上下諸根力也。 於上下諸根者。上者勝下者劣,根者曰主。 第 於 從緣根方便起故說上下諸根力如他 五 上 下諸 說 解 根 力 解者欲也。彼亦二種。 迴轉者緣也。 第六於界 29 力 迴 艨 謂緣

閻浮提人利根易覺。是故

無想定減盡 餘 Ø净十(果)動

6.∟∌③

有 便 起故 二種如o前說 設欲力。 第六於界緣者。界者自性 也

次彼種種 勿 已說 四 趣 第 餘 皆 **如** 七 力 ii 迥 說轉

趣力。當知已說四餘皆如前說者,已說根解 (趣力) 餘因緣當知如禪背捨正受三昧說 ·種。向地獄乃至涅槃·彼緣@趣及衆具故名 種種趣第七力迴轉者。 · 趣者道也。 彼亦

(有說。趣智力是十智性 宿 命有 行 是 說 第 前 八 說力

得今得說八。4下*下至上上說九地。及*下中 三地。建立說四。軟中上會得今得說六地。會 所會受若所行所受。種種悉知。彼所行者謂中 上分別說十二。*下*下等曾 得今得說十八 謂宿命*智有二種, 若婆羅門。如是。比悉知。是宿命力。說一智 地。*下中上曾得今得說二十四地。*下*下等 宿命有行是說第八力者。 所受者謂本有。 謂 禪 有煩惱 謂骨得今得。上中下說 以本有有所受。 餘 則 宿命力於宿 如 . 若刹利 命

|說。是等智是故無無漏事是法念處。餘則 第 九 如鮑智力說 カ 當 匆 滾 離 於 所 繰

則

如

初力

如二

七

名

無

畏

安 + 通

'知初禪及中間。同《一地故。有煩惱者。前

即知彼禪及下地。若依初禪得神

所攝三摩提神通所依。唯禪非餘。若依彼禪

·無色無神通所依三摩提故。 四 ◎支五*支

四二滅後際愚。第三滅眞諦愚。導三解脫門

耶。答三種愚對治故。彼初明滅前際愚。第第一義明故。問六通何故三通爲建立明。非餘

分别說三十六地。*下*下等會得今得說七十

二。此總說一宿命智。謂禪者。根本禪非眷屬。

則內法 見無量無邊億百千三千世界。問何緣。答命 便見三千世界。佛不方便見三千世界。方便 餘如宿命智說。 業四受法如質"智。當知彼說眷屬。生死智此 終及受生行於衆生數。 者見二千世界。綠覺不方便見●二千世界。方 第九力當知遠離於所緣者。 命終 及 受 聲聞不方便見千世界。 方便 4 彼緣色入。如所說隨 行 於 生死智力 衆 生 數 (除練

第十 示 现 力明 力 + 通 쳼 餘 或 皆 六 如前 切 說地

種性故說通 通者。彼漏盡智說名示現。謂数四誠示現。令 者。漏盡智在十一地。 盡智者。彼說十智性 經說。三明一向無學。答無學身中得故。 力。非示現。問此非母非學非無學耶。 彼歡喜不傾動故說力。永雕無明故說明。 智者"彼說六智"除他心智苦集道智。一切地 第十力十智或六者。 宿命智力生死智力是說通明 者以漏盡緣故爲漏盡 者說漏盡人所得爲漏 攝受生故。 示現力明 何故契 滇 通

者因 二是明非示現。謂宿命智及生死智。漏盡通 故。六通中二通是示現非明。謂神足他心智。 俱有,天耳通俱無。餘皆如前說者。餘所未說 緣如前說。已說力。無畏今當說 第二如第

> 漏盡力。 非威力。 問 三不共念處及大悲。是佛十八不共法。不共 力攝四無畏。一一無畏攝十力。此十四法。又 盡是力品辯無盡是無畏。如是等。復次一 光普照是無畏。安住是力。勇猛是無畏。智無 安他。不屈伏義是無畏義。離恐怖故。問力無 段。復次前二無畏是說自安。後二無畏是說 門釋種子法我悉知見。 羅婆誹謗故說此契經。善星言。沙門瞿曇無 越力。問世尊何故說此契經、答制善暴及婆 **聖出離**。言不出離者。 也、此即自業智力。言我爲諸弟子說道是賢 髂弟子說障道法。四彼言不障道者。 初 畏何差別。答有說。無差別。又說。智是力。智 過人法。爲制彼故說前二無畏。婆羅婆言。沙 切聲聞緣是最故不共。念處及大悲是慧性。 無諍何地云何行何處現在前。 則 如初力者。 餘二如二七是名無畏安者。 第二如第十者 言我等正覺此 無此畏也。 爲制彼故說後二無 言我諸漏已盡 初 當知此 無 何緣何等 畏 。言我爲 無此畏 厐 即 卽 戍

惱相違故。三方依者。三方現在前非餘。說力 第四職者。無辭在第四職非餘。普境界故。於 是故得四念處拾根相應。依不動者。在應煩 **資恚癡慢自相煩惱非總相。總相是普境界。** 所起故、緣欲未生惱者。緣欲界未來煩惱。謂 人起何等自性*也。答 切依最勝故。是有垢離墾行故。無諍者。 身得"故三昧力故。唯 綠 第 四 欲 未生惱 雅有垢 不動法者所能起 依 無 諍 不 = 動 智 方 慧依 煩

0 [前]一翰 ⁸越二起争命 0 爻二更命命 6 比二聚则,皆像 6 下二枚像* 0 支二枚命令* 6 10 受法二法受争命备 10 就二戒像 10 [非]一争命令 18 建二建争 18 二二三会 15 Ð 十(一)働 ●終二株® ● ● 四受法二法受鲁德国 四(夜)—3 ∰ # # ■

❷故十(名)● 图(依)—图

善心。復順次第乃至第四禪現在前國彼

禪從軟至中

從中至增。

於彼

垍

Ŀ

[/]

復於 第

至非想非非想處。

妙 謂 漽 後 願智。此智三因緣故 三無礙智除辭無礙。 起 願智。 六智自在 起 性者 又無諍智後邊智及 。攝他故。攝教法故 此智六種自性。

餘

。智慧者。是智慧の自性也。彼阿羅漢不行五

因緣故。則能令彼不起煩惱

謂正威儀及

Œ IE.

覺世間安不安ob

人來即觀其心。若說而起?彼結則不傳爲說。 彼不起 即時便住如是威儀。正說者。 视然彼心何等威儀令不起結。 **若此威儀令** 若有 佛

威儀者。於一方正身坐。若有人來印觀其心。 說分別應受不應受觀察住處及觀察人。

@不®說而 ®起則便*爲說。分別應受不應受 者。他施衆具即觀察之、若受其施而起彼結。 須不受。不受而起雖不須而受。觀《察住處

者

者住此處而起彼結。雖衆具豐足則便拾

爲攝他故作是思惟。我於往昔煩惱身時。 巷有起結者則便不入。云何於彼復作惡緣。 於我起煩惱故受不愛果。況今雕欲。當作 视察人者。 先觀察人然後入里。 若含若 彼 則無能 所未說者。如願智說

得無諍滿而不 謂 彼 最後 妙願 得 智 數入 我母亲生因惱得度 六智自在性 遠雕彼境界 有時不入無辭三昧四也 66 及波羅 蜜猪聲

方便令彼於我必不起惱。

夫,是放說四念處。如即顯而知故說。 顯智欲此釋願智因依果B如無色界B也 觀行 差別 如田爾欲色界是無色界氣分故名B陰依 觀行 差別 如田線一切法。普境界故。無色依者或上云無色依者 知9而知是其義 一切法。普境界故。無色依者與云氣色依者以是有漏依。三方不動者的所得。是智惠性 謂欲界善心次第初禪現在前 《願智遠離四境界书。 於彼最後得著。 如是逆次第乃至欲界 妙願智亦在第四 若起 如是次第 被 智

> 方便者。義辯以佛所說爲方便。若先無佛說 義故。有說。六智性。除他心智苦集道智。以滅 義辯滿無漏者。此辯十智性。 一切地者。此辯在十一地。自性得故。佛說爲 諦最第一義故。是故說行念處三昧緣。在於 義辯漏無漏 說為方便 餘 Æ 則 於 Į, 切 ìii 切 法第 說 地

因 肵 謂 明 論 爲 カ 應 辯 便 或 境 三 界 餘 道 如 及 前說

起者。不知義

故

餘則如前說者。

餘

此 团 者 方便者。此辯不以因明論爲方便。則無能 說 所謂爲應辯境界道及說者。 說者。如義辯說 [明論無如阿毘曇者。以智具足故。或三者。 切法第一義。強彼亦義辯。 辯三層性。 是故九智自性除滅智有十二行。因明論 不知應不應故。是故說阿毘曇爲方便。以 "謂辯及願智最後智國有說 餘如前者。 應辯緣道 餘 及言 所 痴 起

為方 及下地。非分故,以數爲方便者。 法辯緣施設者。法辯緣名分齊。 謂欲界及四禪。非上地。以無色界不緣名 便 以 法 辯 數 鮽 緑施設 (如無諍) 爲方便 說者。餘所未說者 餘 Æ 於 加 無 五 在於五 法辯以數論 地 諍 如前 說中 地

坤

2

辞 說

弊 界 珋 於 論 蓄 力 設 便 是 电解斜以摩明論卷一地 餘 如前

*也。答不然。若得 義辯。此三辯導應辯。問此辯云何。 故先起辭辯後起法辯。義依名轉。 故 辯、又說。先起義辯。如義不知名故次起法辯。 前說者 二地者。欲界及初禪,非上地。 知名不知辭故次起辭辯。 名未知義故次第起義辯。 異耶。答有說:如說生。謂先於法起名巧便 次起辭辯,知辭學辯已不能連注說故次起應 境界於言說者。此辯緣言說。是故是身念處 ガ 次起應辯應辯如前說。又說。名隨說轉。是 便,若先不習聲明論 明論方便是則爲辭 四如法辯說。問辯云何。 則具四。 則不能 者 知辭不能 雖知義不知辭故 如四 。離覺觀故 起離 如說生 爲 揧 是故次起 種 一一得 進注說 種子 郭 餘

雜 阿毘曇心"論卷第

得

。此亦如是四

9雜阿 毘曇心論卷第

*尊者法教 造

說智。定今當說 四智 依 於諸

定 定 勤 安 求 不 見 動 真而

實轉

當

思

四定品第四七 朱天竺 面三藏僧伽 跋 摩等

畤

者謂無間等。是說具實見 求者求欲時也。真實者不顯倒 謂四眞諦。見 緣也。定者智所依後當說。 比智,安不動者。不動搖故說不動,轉者取緣 依定而立故說依 名依。依有二 依諸定離於亂風則不動而轉。 義名智 。問有幾種三昧 《燈依淨油炷離風處光焰甚明。 如是智 一種,共起及次第緣。彼一 彼善心正性相續名定。 諸定智有八種。四法智四 答 以不離定而起實 思者知見義。 是故者說因 二說名依。 建 立義 勤 地

說 廣說。是中一一說味淨及無漏者。 昧正受。一切聲聞緣覺不知其名。如修多羅 八種。三昧攝一切三昧。謂世尊の知差別三 定說四禪及與無色定者、謂決定智者 ф 定 **心說四** 一 一 說 禪 味 及 淨 與 及 無 無 色 一一三昧 漏定 略

|種。味淨無漏 有 漏是 淨 最 無 漏 離 覤 漏然

ŧ 餘煩惱無有著緣如彼愛者。 當知爲差別故立名。味則愛相應者。若愛相 應定者當知是味相應、 燥然當知是無漏。 漏 知 總說故言 已說餘煩惱。是煩惱足故。最上無無漏者 、餘煩惱耶。答相似故。一向。勳著緣是三昧 | 有垢云何說淨耶。 石漏是淨者。若善有漏當知是淨。 味 引導無漏故。 則 愛相 一三種。 臒 彼雖永離煩惱。第一義淨 無漏離熾然者。 答煩惱相違故。煩惱不 問何故愛相應說禪 當知第 Ŀ 復次已說愛當 無 無 有唯 離煩惱 問善有 種

無無漏。 正受。 **聖道離二邊名爲中道。** 漏 **岩味相應著者名味正受。** 正受問淨有幾種 若無漏思惟五陰無常等行。 不捷 疾故 有二 答 一邊謂欲界及第 離二有根本亦如是。 若不味著者名淨 常知是無 有

退分者順煩惱。住分者順自地 決定分者順聖道。復次退分者若住 鵩 者 進 有四分 決定分 隨 退分 順 誻 及 勝分者順 功 住 德 分 彼 闃

退 等 頂忍世間第一法。如禪無色亦如是。唯除*暖 分者能厭自地過。受上地功德。決定分者。暖 者彼能厭下地麁等行。受自地寂靜等行。勝 離生。復次退分者爲煩惱所。陵所雜。 彼能勝進。決定分者。若住彼則能次第超昇 次第煩惱現在前。煩惱次第禪現在前**,** 功德 住分者若住彼不進亦不退。滕分者若住 問禪何等性 住分 從禪

支聖道。 支比丘五勝支所成一信二若即者如十六支散八 **施心法作想名爲覺**。 五。支者五支所成。 種 五 **種及四** `彼支者。謂覺觀喜樂一心正受時。先 分義是支義。 **麁心法相續隨轉名爲**

> 故說驒 四 根 諸法說初禪。 覺觀力生故。有尊長眷屬處。及四心者。彼有 謂三識身有樂根。意地有喜根。四 亦 支 心眼 有覺觀故別說。亦復有三受者彼 何敌 種種者。謂梵天有種種身。有勝有劣。 別說有覺 一藏耳識身識意識。是說爲初禪者,此 勝 一切煩惱故 有觀耶。答支 近觀一切 者謂善。 一識身有 有三受 境界 穢 以 拾 污

一有四支者,內淨喜樂一心。 第二 說 有 五 四 支 支 此 種 一心者。 禪 種 亦二 及二 種種者。

心觀 是 亦 說復 爲有 初三 如車有衆 羅受 諸 散

是行捨非根捨也 一心。念者。於緣不忘記。 压知如常行等行也旺 一心。念者。於緣不忘記。 压知樂行捨 作榜四二禪。第三說五支者 謂念正知樂行捨 行捨 拾者。樂著樂故不受餘求。 者。止舉拾時分別知。樂者。於緣隨順受。行 是行榜非根拾也 一心。念者。於緣不忘記。正如常行等行也此 一心。念者。於緣不忘記。正 喜根。及二受者 謂喜根及拾根。此諸法說第 喜根。喜息已眷屬捨根現在前。 無種種身。覺觀非分故。有種種心。謂根本有 法里說第三種 。此禪亦二受者。彼亦二受,樂根及捨根。此 拾息已復入

覺觀出入息離內外亂故。 故念。離八上煩惱故淨。八上煩惱者。謂 苦樂故。行捨者。不求餘事故。淨念者。護善根 不苦不樂行捨淨念一心。不苦不樂者。已離 出息。彼正受身毛孔合四大極四密故。四支者、 離息入息出第四有四枝者。 心者 枝 離息入息 者 於緣心不散 謂 說 善 出 問 初禪 隨 第 **飢義擇品當廣說**。 事 Д 第四禪無入息 有四郎枝 如 谳 先 說

爲樂。是猗息樂非受樂,於緣心心法不散名

正受時心悅名爲喜。身心離惡故快樂名

Æ,

"有覺有觀者。初禪有覺有觀

問已說五

何 ,於緣不 故 四代 不 女 彼 ●知二智●意

覺

亦

是說未 明

來 肵

設蔵

有觀

中

間

智

之

育事性: 穢 故樂 動拾 先說者。若事彼耀先已說。 净念及行捨煩惱相違故。 惱相應故。 四顧不立正"智。 答隨順無明品故,明無明相違。以是義故第 故 正智那。 三禪無。念及正知煩惱樂所迷故,第四禪無。 (亦不立念) 又不立行拾 一如是一 一向善故。三雕四鄰亦無。行捨隨事如 、答支者唯說善。當知善禪與支相應非 問穢汚無何等。答初禪無。離生喜樂煩 益。 答喜及覺。觀亂故不立支種。 如初禪二禪說喜樂。當知此二枝 問第三禪何故 第二禪無。內淨煩惱濁亂故。第 切地。 問味相應等三種禪悉成就 問此禪支有幾。答 復次初禪二禪無。 、餘雕復說者非未 不立不苦不樂耶 **猗樂與行捨相** U 漳 悬

净 有支職眷屬亦然者。 羅支非二禪。支者謂覺觀。第二非初者。謂內 四 $\mathbf{\pi}$ 前已說。事則有十一者。初韓五支名五。事亦 第三耀亦爾。第二耀四支。第四 禪支名十八者。禪支名有十八。初禪有五 增不苦不樂。 。除上說,如是乃至第四禪展轉說。無色無 、以苦行故。支所攝禪是樂行。是故說彼地 第二增內淨。 亦初亦第二者。謂喜樂一心。非初非第二 癣 若彼立支者 色 支名十八 一無有 初禪支非二禪支作四句。初 支 第三增行捨念樂正智。 應 四無色及禪眷屬不立 禪眷屬亦 事 切地名樂道 則有 禪亦爾 + 然 支 第 支

今當說

故不立 彼中間有觀無覺故別立依。上地無此*昇降 彼"昇降可得故。 故。問何故初禪二 所 觀 有 說者。禪中間有觀而無覺。 。未至者。是初禪絳屬,禪中間有觀明智之 覺 亦有觀是說未來耀 初禪有覺有觀 第二禪無 「禪立中間依非上地耶答 者。 修行者轉寂靜 未 至 依 有覺有

9禪中間亦如是。隨其義說已說地 所起功德 由初轉發。項除此則二取此則三 彼無正受愛。不除力令未來。轉受就天生生死相連 彼無正受愛。不除 故 修行者向離欲而未得故樂受不起。 界故。修行者有畏故樂受不起,事未究竟故。 疑畏不起樂受。彼亦如是,寂靜劣故,如未來 有一受調拾受。未來者有畏故無樂受。近欲 受生愛無過如是說者有味相應。 相應如餘地。亦俱說一受者。未來及中間俱 種者。禪中問有三種性味相應淨無漏亦有味 種性。淨及無滿。非味相應。彼雖有連の鎖縛以 未來或二種謂雕味相應者。有說。禪未來二 。欲界縛有餘故。如人被縛。有解有餘猶生 未 中 來 間三 或 種種 亦 謂 俱 離 說 味 禪中間三 相 憂隨生 受應

漏無漏。若有漏者一切法緣。無漏者有漏緣。 彼善心平正故說三廳提。彼空者二種 彼三摩提 |有爲無爲空無事空第一 復九種 三摩 勝 庭 者 及 提 謂內在外空內外空有爲空無爲 三三摩提。空無願 諸 與 卲 通 背 無 盘 捨 於 言無與應 中切 起魔 無相 調有 内空

> 即出三昧也。若是奪即三昧也 若善者不 起無量者即出定名為起。若解既是無記者。若善者不起無量者 雜品當廣說。通者六通智品已說。問若修 通作器通道 無相四無相三摩提修多羅品當廣說。 作滅止妙出無相思惟如是外及內外無相 惟,餘如恣說。無相者。與無相有二種。謂有漏 無漏。即彼復四種。謂於內入數滅以有漏無漏 於有爲法以有漏®無漏無願。 三種及有爲無願無回願四無顧。 漏。俱二種緣、隨其義說。彼復五種、謂內等 無漏空作空空思惟。無願亦二種。謂有漏無 減時無所至。如是比說:空空者。謂有漏空於 無彼彼物。 **空無爲空有爲無爲空亦如是。無事空者。** 者 |耶不起耶。答若解脫是無記者。 二無量無患 謂內入空作 失所作則所作類也 ②彼 戊 神通 時為 發者顯現義也謂不 ②彼 戊 神通 時為 第一義姿者。謂眼起時無所從 無我思 謂彼欲界: 最後說無 惟 外签内外空有 作無常等行思 有爲無願者。 彼則起 重三 依 貪 神 眛 亦 來 謂

食以 悲對治。 復次爲捨衆生命起恚以慈對治。 者不然。何以故。不四絕無悲故。 量是無貪善根性、 求過惡。謂見本不淨業。最後說無貪者。拾無 德。謂見本淨業,求過惡者。乃至阿羅漢所亦 起無量非求過惡。 楚罰衆生起恚以悲對治。是故求功德者。能 患對治故。是處患者以慈對治、非處患者以 `治。不淨觀亦貪欲對治,何貪以捨對治。何 無量無患者。謂慈及悲。是無患善根性 不淨觀對治耶。 第 三說喜根 謂無食非欲愛瞋恚對治 彼乃至斯善根所亦求功 答色貪以不淨觀對 問捨是貪欲 冶

爲 膜 ・ 智士和号の(2) * ©(親)―39 * で辞十(也)自3 * ©(支)―自39 * で阿二間® で昇二升(3* ▽第二項(3) * ○項二銭(3) * ○ - ② 3 * (2) * (3) * (3) * (4) Ø〔有解〕 ■〔滋〕—

饒猛、 瞋恚。色無色界無此諸過。又欲界有三方。除 多修習除瞋恚。悲除害。喜除不樂、捨除欲愛 故。樂 謂彼欲界依者如做然界現在前非餘。 相 治 **賃以** 。除不安是悲相。隨喜是喜相。任放是捨相。 改。 慈無量者瞋恚過對治。如所說慈修習 、以除苦故。色無色界無苦。復次瞋恚對 《饒益轉故。謂見欲界衆生苦。欲令得樂 隨生法是五陰性。相者。以安饒益是慈 (拾對治、 第三說喜根者。喜無量是喜 何以

欝單越。 生緣者。緣欲界衆生。如所說若思惟滿一方 希望所起故。正思惟相應故。瞋恚相違故。衆 四 量是有漏衆生緣故。周遍總緣一切衆生、謂 成就住者, 能令苦衆生得樂。何故非顚倒耶、答善故。安 生無有餘想。如是思惟入捨正受。問慈力不 正受。欣彼衆生如是思惟入喜正受。惟彼衆 苦衆生歎言苦哉欲令脫苦。 欲得者雕欲時得後方便現在前。 生離此更無有餘衆生 · 彼衆生欲令得樂。如是思惟入慈正受。 樂苫喜衆生 其所應轉 。開無量正受何等思惟。答 ,此說器及器中。以是義故當知 。謂欲起慈心時於一切衆以方便現在前。問云何方 衆生無 無 離欲得方便得離 量衆生 如是思惟入悲 餘 緣 想 無

> 於勢止請稅生得短蘇®也是故說一。當知說餘。 生二從自分因生三從®報因是故說一。當知說餘。 依一行一緣一果一依果 浓鳳朵凡三種一從週因 此諸善根當知無貪性。 根無貪性,慧想增故。彼說見及想如宿命。切處是想性。而說無貪性者不然。答此諸 @也背捨亦說色觀。色是初背捨。是故前三背 e觀者是慧。是故勝處是慧性 說想故。如契經說。內色想外觀色。如是廣說 起 治 近故說是故。說。想無過無貪慧想不相難。一 勝色想是慧性。以想增故說勝色想。復次#想 故。言彼懷念曾所更無量事。彼亦•是智。 如及勝色想,是故無過。如曾滅處隨念智念增根無貪性,慧想增故。彼說見及想如宿命念 捨是慧性,如是一切處說地普一想。是故一 解思惟故。問此非無實善根性。何以故說觀 云何知無貪性。貪對治故。此善根當知貪對 。若是無癡性者。應說癡對治慧。雖 如是廣說 及 勝成 武 處說 "名者"緣 切處 有八 無 貪對治故。是有漏意 量衆生故 前 **贪善根** 勝知勝見見即 鎌河毘曇解脱 處云 說 無量 性 捨

若說 善根貪欲對治故。非色無色界有貪欲,瞥單 及眷屬是五陰性 於三方身起。除質單越。亦非餘。何以故。此諸 越 雖有貪欲。 此說 三 記 彼 彼眷屬是則五陰性者。 説三方 眷 慧力劣故是故不能起此善根。 依 厜 此說三方依者。 境 是 界 則 當知此諸善根 欲 五 界 陰 此諸善根 色性

心作饒益想。

如是上親乃至上怨得平等住

名成就慈心正受。

悲喜亦如是

拾從中品

先於上親品起與實希望。

謂彼久習惡希望故饒益心不至。

還復攝

生立爲三品。

謂親怨中。

。親復分別下中上品。

謂父母及餘尊董

答惑者從親起

欲界諸-特 淨觀不起煩惱未B足爲奇。 令攝持故。又欲自觀知所堪能。作是念。以**不** 不淨故。爲成不成耶。觀不淨者懈怠心生。欲 處。問何故彼修行者於緣受淨相耶。 轉。不淨行轉故。餘者淨行轉。 諸善根。境界欲界色者,此諸善根緣欲界色。 一背捨前四勝處。作青瘀等行於色入。藏 又現壽根有所堪能故 天雖有貪欲。 以著樂故 净觀不起乃爲奇 是故得為身念 亦不能 。答爲試 起 乢

不決定故。是故當知此 若一切處是e想自 二切煩 莾 受滅耶。 生疲勞。 近起。 界有色。是故彼心心法滅。命根依色轉。 界身現在前非無色。 者。滅盡正受先從欲界起。於彼退生色界。 中無色。若彼正受時。心心法滅命根應斷 心不相應行性。 背拾中最後心不相應行 及業力。無法方便力。以彼無成敗故,滅盡正 方便力者。如劫成敗時。無色界二事起。 因力業力法方便力。因力者。謂彼於禪會已 禪無色非滅蟲正受耶。答禪以三事故起。 雕彼欲而現在前。 所依故。應死非正受是事不然。 勞,受想義如陰中說。 受從說力起。說者欲界。 是故彼欲界身能初起非 背捨中最 是 。業力者。謂已作受業長養有四法受業 說二界 受力故於禪疲勞。想力故於無色疲 答以此二力故令修行者於二界極 依後 問一切心心法滅何故說 問何故色無色界得初 何以故。 。是說二界依者。欲界色 ,謂佛及波羅蜜聲聞 先 心 從 非心故。 欲

惱對治。

善 性

根是無貪性 者。非煩惱對治。

不 餘 想受滅背捨是 相 先從欲界起 欲界 界應 起 行 入正 謂 起 復 カ ◎製二見●③ ●[也]—⑤ ●(如)+是⑤ ●想二相⊜⑥ ●(数想)—⑤⑤ ❷(也)—●常像* ◎想=根例● **0**[茲]**—(李**(李)

界一入正受e時e經劫住 受不過七日。揣食身故。若過者出則融消,色

德今當說 彼滅一切比智品。已說善根自性。謂成就功 色。餘如上說,無所有處背捨緣二無色。餘如 及彼因"彼城一切此智品。識處背捨緣三無 無漏緣者。空處 從欲色界起 為然色處起也 或無色境界及以 功德三界現在前。空處背拾空處一切處。初 四陰性除色陰。彼無色故。說彼三界依者。此 一說。非想非非想處背拾即緣彼地及彼因。 切處識處地四陰緣。空處背拾緣四無色。 四陰性者。餘功徳謂四背拾二。一切 則 無 四陰 色境界 性 一切處空處地四陰緣。識處 及以無漏 說他三界 緣依 處

無量、若生第三第四禪成就三無量。除喜。喜 生欲界雕欲界欲 在自二禪非上地故 或 當知 復 戍 或 就 有 說 及生初禪二禪成就四 "減此者無有 减 胈 者 脱 則 四 不 無 然 量

於彼愛盡果實愛未盡。若生果實:於彼愛未 若生o三禪四禪,色愛茲空處愛未盡,若生空 盡。若生空處,於彼愛未盡。成就二者。若生 捨。或有成就乃至八。成就一者,若生遍淨天。 欲界。及生初禪二禪。於彼愛盡遍淨愛未盡 或一乃至八成就於背捨者。 **空處愛盡識處愛未盡。若生識處** 或一乃至八 或 四 亦 復八 成就於勝 成 人就於背 或有成就 即彼爱 處捨 背

> 未溫。若生溫淨。於彼愛盡及生果實。成就八 者。若生欲界及初禪二禪。於彼愛盡遍淨愛 就於勝處者。或有成就四勝處或八。成就四 岩有漏背捨者。 滅盡三昧。成就七者。若生欲界及初禪二禪。 得滅盡三昧,成就六者。若生欲界及初職二 處愛盡不得滅盡三昧。 生欲界及初禪二禪。得滅盡三昧。此是總說。 禪。識處愛盡上愛未盡。若生遍淨及果實。 盡識處愛未盡。若生逼淨。天及果實。無所有 無所有處愛盡不得滅盡三昧,成就八者。若 昧。成就五者。若生欲界及初禪二禪。空處愛 一切也 識處愛盡上愛未盡。若生無所有處即捨如是 融處 爱盡果實愛未會盡。若生惡處 歲 無獨 生上不失下故盡上愛未盡。若生惡處 識處 無獨 生上不失下故 有處愛盡。若生非想非非想處。不得滅盡三 盡上愛未盡。 色愛灎空處愛未盡。若生三禪四禪。識處愛 彼愛未盡。成就四者若生欲界及初禪二禪。 未 '若無漏者生上地亦成就'或四亦復八成 盡 成就三者 一若生空處識處無所有處。無所 下地離欲未生上地則皆成 。若生欲界及初禪二禪。 **考生非想非非想處** 温符 得

若生欲色界。果實愛盡空處愛未盡。成就十 或 一 亦 復 二 八 九 及 與 十 或 一 亦 復 二 八 九 及 與 十 或 一 亦 復 二 八 九 及 與 十 或 一 亦 復 二 八 九 及 與 十 或 一 亦 復 二 一 成 就 一 切 處 或 一 成 就 一 切 處

功德今當說者。若生欲色界室處愛盡。已說成就,謂隨地

士入大嶮難故名大悲 賈得故名大悲。攝受大聚衆生故名大悲,大 問何故名大悲。答度大苦衆生故名大悲。 終三苦衆生悲者緣身苦。大悲者緣身心苦。 者能悲能度。復次悲者緣苦苦衆生。 覺。大悲者不共。復次悲者能悲不能度。大悲 無害性。大悲者無癡性。復次悲者共聲聞緣 故無過、歌與聲集也問悲大悲何差別。 無過。悲雖非眞實思惟。而能導眞實思惟 解思惟。是故有過。如是說者。導真實思惟故 苦集忍智者不然。何以故。真實行轉故。若 者。彼說有過、彼真實思惟故。歡喜生悲者意 言苦集忍智極厭而與喜根相應悲行亦如是 性受喜行轉,悲者憂行轉。是故彼不相應。如 中間根本四禪。或有不欲令在未來。 得。三無量或六者。除喜餘無量在六地 初禪二禪不起悲喜。根相違故。皇居根者是自 摩提故。諸智如前說者。如前智品說。 五通非餘地。 五通在四禪根本非餘地者。 五 睝 通 如 在 除漏蟲通 萷 四 說 禪 何以故。 三 根 無 本 四根本禪 量 非 或 攝受支三 餘 大悲者 答悲者 。或復說 膧 六 地 未來 地 成 是

喜者欣悅行識處者悅識住。 樂受乃至第三禪。 支以慈名說。 位對治覺支以e無量名說、謂第三禪對治覺 說聖道"彼受化者以無量名入聖道故。復次 以捨名說。 多羅說 處 拾極至無所有處。有說。此經以無量名 、復次以相似名說者。謂慈者樂行 慈極至温淨。悲極至空處,喜極至 如是乃至無所有處對治覺支 悲者苦行空處呵責色轉 捨者捨行無所

後四 淨所壞故。是·故亦有後四勝處相似善根 淨所壞故。是®故亦有後四勝處相似善根。說餘下地。亦有淨背捨相似善根而不建立。 不 勝處。以淨背捨入後四勝處。以後四勝處復 **背捨入初二勝處。** 處以彼背捨入勝處。以勝處入一切處,以初 立背捨。樂騰樂故。不能起此等善根。 二離立二背捨。二禪無二種色欲故。三禪不 禪立二背拾四勝處。 惱亂故。欲界色欲有二種 終也 對治彼故。初 禪 地 正受及地一切處。 地 [勝處淨背捨前八一 亦餘 八 — 有四 一切處在第四禪非餘。何以故。離八事 切處 勝 戯 以第二背捨入第三第四 初隴色欲亦有二種故。 彼地正受在欲界及四 **般** 切處在第四 及 在最上 與 背 。及一切 耀 離捨 非

卽 恭 最 名 在背 後捨 餘 切 漏 九亦 地然 切處

心向生是故不立背捨。 餘善盡說空處背拾。無。閱道向第 名背捨者 除容處九無o閱道及命終心。 當知餘無色亦如是。 四 |禪命終

問識處上何故不立一切處耶。 是黄赤白復如是。思惟此色何所依 邊意解觀。然後入一切處無邊青意解觀。 二一切亦然者。 攝 處一切處。彼覺知何依觀依意識。 復如是思惟。云何*昇進。謂覺知。 即先入空 大種然後入無邊地意解觀。餘大亦如是。彼 入背捨觀而不能勝。 度正受住故說。無學者度愛欲故說。復次度 攝。世尊以彼度諸正受及愛欲故說也, 切非想非非想處想受滅成就住。 滅盡定不應第一有攝。何以故。 邊識處一切處。此依更無所依。是故上不立 切處。滅盡最在後者、滅盡正受第一有中 切非想非非想處者。此說見道斷,想受滅 。何以故 隨順滅心故、次第漸徼故易滅。問 茶處識處 然後入勝處而不能 切處亦即名說 如所說度一 答修行者先 答第一有 彼即入無 。觀依地 學者 如無

有處

記說拾

餘無漏功德,謂三三昧漏盡通在九地 此 禪三無色未來中間,有漏三昧在十一 者、得未曾得非已曾得。 無漏。彼正受方便得非離欲得。 及入定心是有漏隨順滅心故。 九及欲界亦第一有 餘無漏九地者。 若退而更遇 出定心有漏 地 ,者。 四 若 謂

成就三種

三背捨當 智 通 已 知 說 共 有漏及無 餘 悉有 漏漏

有處背拾 一背拾當知有漏及無漏者。 當知有漏亦無漏。定智通已說者。 **空處識處無**所

> 答 故。皆《悉有漏。 惟故。第一有正受不捷疾故。想受滅心相違 者緣衆生故。 者。餘三通似工巧故。 定前已說 諸智神 一切處勝處初三背捨得解思 問背捨勝處一切處何差別。 通 受色聲自相故。 如智品說其餘悉有漏 無量

於緣中煩惱不起亦名勝處。 世 果說勝處。 者說一切處,復次因說背捨,果說 不向故說背捨,勝彼處故說勝處。 切處。復次軟善根說背捨。中者說勝處。上 「貧武勝處。雖非一 謂彼 無9閣 普周滿 性 已說諸功德自性成就地有漏 背 拾 切修行者能勝彼處。 名 能 如 胀 無邊意解故說 肵 度 以 切處 修戲 設盛 因 但 故

成就彼地味相應, **禪地餘功德。** 者。 未離欲當知成就味相應者。若彼地未離 雅下未至: 謂離欲界欲非梵天彼成就淨初禪及初 ·未至上 凡夫人成就味相應及淨。聖人 知 離下來至上成就淨諸定 成 炦 就 就 淨 味 譛 相 定 應 欲

欲得及方便沿盡當知。以勝故。不共故。界者。此說修道斷。如是會習未會習共不共職

地究9竟故。二背捨說身作證9識減盡正受。

成就無漏初禪及餘無 住上應當知成就下無漏者。 生處捨有漏功德非無漏。 、離欲者。已說離下地欲成就諸功德。當 有漏諸功德生處縛。 住上 方 便 應 生 功 當 德 知 漏 當 皮 無漏不縛, 三昧 方便生功德當知 知 非 肬 聖人生梵天上。 下 神通等諸功 離 無 是故離 欲 漏

。謂禪無色三種成就今當說 所 綠

知 - 图 0 就二頭 🕳 🛈 ®[故]—② O第二或●② O聚二氨●②* ●[無量]-●勝二何争命 ●第二章● ❷(悉]—④

潚

◎天眼天耳智此無記性故。不入淨無漏味相 是善。問此諸方便所得功德。何等斷煩惱。何 應。是敵得彼三種禪時。不得作方便已乃現 在前、六通二是無記 '不斷煩惱耶 在 瑰 在前者彼非離 答 解脫道所攝 欲方便 故 得者 餘四 謂

多羅說。慈斯瞋恚。 解脫道攝故無*閱道攝者斷煩惱。復次緣現 是乃至非想非非想處。無量亦復然者。無量 在故緣三世者斷煩惱以須臾治故。世尊修 不斷煩惱。緣衆生故。 治、是故無漏禪煩惱對治有漏者方便斷。如 **惱根本禪對治者彼斷得。** 捨雕。如人親友雖劣不拾。彼亦如是。若諸煩 縛不能自解。彼亦如是。自地味所味故不能 本淨 `他地世俗道現在前時乃能捨離`如人被 初禪是亦同 本淨初禪 能 斷煩 自地煩惱 須臾治者。諸結暫息如 一縛不能斷煩惱者。 法相者斷煩惱。復次 **縛所縛故不能斷煩 若不斷**得彼非對 根

負債寬期 當 十一切 匆 - 一切處 不 及 奥 八 煩勝 惱處

種

根本所攝不斷煩惱如前說。 斷煩惱。自相境界故。共相道斷煩惱非自相 相違故不斷煩惱。 復次意解思惟故。真實思惟斷煩惱非意解 一次假想思惟故。不假。想思惟斷煩惱。復次 切處及非想非非想背捨。 色背捨滕處一切處亦不 能 想受滅背捨心 斷

> 相 故 事 應八淨七無漏。問此三昧一一幾種因。 境界故。 。無"閡道所攝斷煩惱,二十三種正受八味 所謂 無漏 事 思惟斷煩 定 惱 復次解脫道 答 攝

色。定自分因。如是乃至無所有處此則總說: 漏初禪相應共有自分因。於無漏三禪三無 所謂無漏定一一七種因者。無漏初禪º於無 妹 相 應因 **間彼淨亦然** 一一七種因

四。種。退分住分勝分決定分。彼退分四種因。 以劣故。當知餘地亦如是。問一一次第生幾 住分三四昧。 因 不相似故。非他地淨因,自地繋縛故。淨初禪 亦然者。淨初禪淨初禪因。非味相應非無漏。 修道斷,見苦斷見苦斷因。如是一切,謂彼淨 相應初禪因非餘,初禪因不相似故非他地 不時解脫因。味相應因一者。味相應初禪味 道二種因。時解脫道亦二種因,不時解脫卽 因 脫。見到,時解脫。不時解。脫。隨信行道六種 初禪所攝道有六種。隨信行。隨法行。信解 因果斷故。彼味相應五種。見苦斷乃至 。隨法行道三種因。信解脫道四種因。見到 勝分二。決定分唯決定分非餘。

無漏初禪次第生六種。 次第 生 六 種 第三禪亦如是。無漏無所有處次第生七。自 地二上地一下地四電無漏第二禪次第生 自 **自地二下地二上地四。** 地 二上地三下 地 四 。無漏識處次第生九。無漏第二禪次第生八。 自地淨。及無漏第 餘無漏次第生十。比 七八 逆順 九 超 典 氼 十 第

> 智品所! 攤 法智品 攝 者下地依下地緣。是故次第無色 禪 次第四無色現在前非法智品 肵

不現在前 從六 淨 氼

0脱二战例

四相二想像

地二。無所有處二。下地味會相應六。 七。識處八。無所有處九。非想非非想處十。自 二曜二初禪9一。 味相應第四禪生六。 空處 護,如修多羅說。寧依初禪厭離俱思惟 應及生得淨。謂第二禪愛畏故依。淨初禪 不依第二禪劣思惟。第三禪生五。自地二第 應次第生四,自地二。除無漏。 非三者不生三。若說三者不然。第二禪味相 淨。非無漏。煩惱相遠故。非上地`未離欲故。 **8**生得。淨命終時次第生一切地味相應。 者。味相應初禪次第生二種。自地味相應及 者不應建立四種。 等淨初禪次第生聖道耶。答謂決定分。 得雕欲得非生得。 第生九。淨識處次第生十。餘十一此說方便 第生八、自地三上地一下地四。淨第二禪次 七、自地三上地四。淨及無漏淨無所有處次 處次第生六種。自地味相應及淨。下地四日 及無漏非味相應。 離9欲故。 淨初禪次第生 從六至十一謂淨次第生者。 惱故。問一一緣幾種。答 次生二至 是故不說上下地味相應 次生二至十味相應非三 味 謂 相 淨非想非 應 下地二味 非 謂受生 三生 正受 者異 問何 非想 自 相

9於一拾圖

®指格=請鲁多 ◎使=實金

⊕無淵十(地)動

自 淨 與 禪 於 切

無 漏禪綠於 地 有漏 法 切 地 味 緣 相吸處 净及無漏禪 所切線地

與

漏 味相應及淨非餘。此義使品已廣說。不緣無 有漏法味相應所緣者。 地 捌 地 法智品緣 切 種 廣境界故。彼無漏比 地,方便善根緣四諦。 味相應初輝緣自地 智品 自地

及他地 色 根 本 則 善 不 有 綠 穢 下 汚 地 如 有 赇 漏 雕 種

說善有 地 漏 故 Œ [善有] 穢汚如味禪者。如味相應禪緣自地]故說根本 正常道斷結無礙 味相應緣自地故說故非有漏種。以方便所攝無*関道緣下)根本淨及無漏。 緣自地及上地故說非下。比智品緣下無 不緣下地有漏種謂根本善有 不緣下地有漏法。 離色相 者 無

無量等諸功德緣欲界前已說。除神通故 謂 色界有餘 則 緣 欲界 最 無 勝 垦 之 諸 所 功 說 德 相應。無色亦如是

* 慎 禪者緣初禪及欲界非上地。 說 所*勳 無量等諸功德。彼五神通緣欲色界。謂 煩惱*動者。退分故名煩惱*動也 道*動者 "淨禪三種" "謂"勳修。餘者非"勳。 一煩惱。勳。 二道 *勳。三不 餘亦如是隨其 問彼何等禪 初

依第四 贴 盐 切依最勝故, 有五種勳 君 被 (生五種淨居。下地亦有五種勳) 禪*動初禪。 一能*動 地 <u>F</u> 変 地 盡 不 諸禪 生作居。 蚁 何以故。 彼所依或起 淨 끘 居唯 依 離八事惱亂故。 軟中上上中上 翁 果實 第三禪 不起 勳

爱

定不出定也也不起是出 五 刹那有漏復一刹那無漏。是名"勳禪成 有十 則有漏無漏 至無漏二刹那次第有漏二刹那現在前 正受。然後有漏次復無漏。於彼流注漸略 心。五有漏心士無漏心。問何故"勳禪。答 或有念正受 方便 *勳禪方便成。若一刹那無漏 者。 以 無漏第四禪流注具 或畏諸煩 說 惱 此 乃 足

受不畏煩惱不退法故。 不樂生背一切生故。不時解脫唯一。愛念正 見到有二。不畏煩惱不退法故。時解脫亦二。 受爲現法樂住故。 生者。樂生淨居故。彼信解脫具三因緣正受 勳 禪有三囚緣。念正受者。謂修行者愛念正 問已說三種正受彼云何得。答 如是。廣說。無漏心"動有漏心如花散 復樂受生 畏煩惱者。 不樂生背一切生故。 是各 畏退故。 渣 養 樂受

離 欲及受生 . 退及生 無漏 而得於淨 唯 離 欲 禪

不得而得*也是放不說。 類 機雖先不得而得。餘三石 初耀雕欲退得初耀退分善根。 離欲界欲及上地沒生焚天。問退時亦得。謂 天 時得。 離 答此中說一切淨 雕 捨退及受生亦如是耶。 一欲時得。 欲及受生而得於淨禪者。 欲退時得。欲界離欲退時捨。上地沒生焚 穢 汚 梵天離欲時拾 梵天雕欲時得勝 天沒生欲界時拾 。餘三種先成就 失三得一非先 先不得而得。退時退分善 頗淨初耀難欲得雕欲 答有退分初禪。 淨初禪二時得 乃至 何敌不說 無所 楚天 欲界 有 耶

> 超"昇離生亦得"乃至一切地亦如是問此諸得。謂聖人離欲界欲,此說次第人。若依初禪非想唯退得。無滿唯離欲者。無漏初禪離欲 功德何等斷煩惱。答 生欲界 及梵天如是 禪離欲欲界及梵天纒退。 故 亦 如是非想非 穢污退及生者 非想難 "味相應初離退時 乃至無所有處非想非 欲得非 、生得者 生 謂 得 得 上地 無上 謂 烂 初地

者。正受中間名方便道 漏除煩惱者。 乃至無所有處二地煩惱對治 無漏除煩惱 切定中 無漏根 問 本初 相 及 。謂腳下地 爏 I 禪 汽地 於 受 捨 中 煩惱 熕 根間 低對

觸 識 相應。未得故不生歡悅。 至未離下地欲。不得根本正受。餘非對治。 間 肌 切定中間相應於捨根 治 無 觸 <u>:</u>: ЩŠ 。若上9地欲眼見耳聞身觸時。彼: 地欲見欲聞欲觸。 非欲界非修果故 、答前已說。上地覺觀非分故無此三識 答梵世誠現在前。 問何時成就 者。 初禪識現在前則 問上地何故 問如所說上地無身 一切方便道拾根 **会何見** 及正受中 無此 身 識 闛 聞 乃

就 時成就。心臟劣不隱。沒無記故。是故刹那 乃 肼 及諸識成就 至此識現在前,若服識者耳識者身識。 從彼起已不隨轉。問已知善穢汚正受得 捨 随 識 現 成 在 彼化心云何得 削 心力羸 上地則成 劣 時得幾心。 故就

成 酮

受 生 及 濉 欲 得 문 謝 化 心

答

。問成就幾種化心。答

多。 但 魔慧 涅槃不留化, 問為修慧化亦生慧耶。答亦生 莱全身外住。世尊化教化非分佛事竟故。般 以故。不化根故。是故化無心。一心一化或 生色界亦如是。欲界化四人。色界化二人。何 界化。色界化心化作色界化。自分故。彼化八 四化心。欲界四色界十。彼欲界化心化作欲 謂餘化心。乃至第三禪雕欲隨義說,於此十 得亦斷者。謂欲界初禪果化心。不得不斷者。 ●所轉故不斷 斷而不得者。謂欲界第二第三第 如前說。 ·果二心。一欲界。二初禪。若生二禪得·三心。 四龍果化心 雕欲界欲線斷初線大雕欲故不得也 亦一一一一一一一一一地化心是欲界法故為欲界煩惱縛 亦 而不斷。欲界難欲時最後無*閡道作四句。得 三禪離欲得五心。是故說 地三自地一。若生四禪得五心。下地四自地 四五 受生者。上地沒生梵天。 一。是說受生得。 《天女化身詣佛所。若化人所食之食。若彼悠惠也屬实化心是生 慧也 如魔 化爲佛身。 ·主本欲自餐身者。彼食®現在。化主身中消 欲界。二初禪。三即自地。生三禪得四心。下 "若本不欲"養身者"則 生欲界化欲界化自身及他身如是,色界 | 因緣得化心, 受生及離欲。 地也。 初禪離欲得三心。二禪雕欲得四心。 及 與 住神足能令住。雖涅槃化隨 離欲者"雕欲界欲得二心。 四 彼食但聚在化 亦 或一刹那得化心 五 爾時得初禪 或頓得二二 時 得 人處 \mathbf{E}

說 雅光地下生時四得先應然所得十四四種四次 方便得化心各有十四次 方便得化心各有十四次 另勝 敵害去縣 色界界勝,一切化皆如 廣說 聽說九及增三五都四種變職生第三 問若 雜阿昆曇心*論卷屬第七 化初耀果、及初耀地化初耀果有何差別。 二禪9二禪愛盡三禪愛未盡 是成就七如 天。梵天愛盡二禪愛未盡。是亦成就五。若生 就四。若生第四禪是成就五。若生欲界及梵 盡。是成就三者生第三職於彼愛未盡 彼愛未盡"是成就二。若生第二禪於彼 色界界勝故勝。又欲界第二耀果。色界初耀果 若生欲界欲愛盡、梵天愛未盡 皷 有 或 亦 \equiv 五四 如 五 是 七 一の及生梵 成 及 化 興 心 九 欲界 一是成 愛未 天於 答 是 是

#維阿毘曇心論卷第八

尊者法敦造

朱雪天竺三 「藏僧伽 跋 摩罗等譯

一說定。修多羅今當說 修多羅品第四八

我今當少 一切智所說 說 修多 修 行 羅 宜

演說,妙義者。謂甚深性相徼妙義也,此徼妙自相共相一写悉矣 月清三 知 切 說者。以牟尼所說無量無邊故言少 放說一切智。 一切者。謂十二人。於彼 說

施 顯義。善總者。宜一其心決定善聽。 說而因說顯現。故言說義 諸法故。如是五義。是修多羅義。 故。四日縄墨西辨諸邪正故。五曰結蠶 修 多羅 戒修。彼一一有幾種 口泉涌。 者。凡 義味無盡故。三日 有五義。一 答 E 出 謂因說名轉因名 1顯示。顯 生 Щ 生諸 問 雖義不在 世傳說 示諸 賞穿 義 鼓。

惠施持淨戒 修 禪則冇二 說名為功 是零有 四 德種

無貧善根相應思。施物處所生,及隨轉身口 施。畏惡道畏者方便令度是故說戒。畏生死 三種功德。彼畏貧窮畏者方便命令度是故說 畏者"方便令度是故說修。問何等爲施性。答 畏三種畏。欲方便令度三畏故。世尊略說5此 衆具處所 無貪相應 思 此則是 則是施 性 果

施種答 名即是施物處所生,問前說四種施。 奪開發施四主心故令思願堅牢故。於物說施 思願等非施者不然。何以故。於物說施名世 業。是五陰施自性。以說色香味等具足故言 侗 等為

報恩故不爲攝自他施 有自攝故施。 所 有二 謂 自 有攝他! 俱 攝 攝 受 故施。有攝自他故 報恩故不為自20他 彼自謂阿羅漢供養 佛為 彼自 或 亦 ___ 復 俱 攝 不 깢

施

4

攝他

酓 炒

聽 義

及老 凡未 夫 離 離欲 欲者 是供 養 自 於 安 支 施提 攝者

袱 供 養支煙提 到 Ħ

聖

А

未離

欲。及凡夫離

●{果}一割數 ●三二二帧 ●所十(結所)數 日 小小二心一數 ●(秋)—每數數 ●現二即每數 ●(自)十至每數 ●及二是側 ●{二篇]一數數 ⑩[得]一每數 ⑪ 種十(也)每數數 ⑪ 托下聖本有光明皇后顾文 ⑬[斯]—卿 ⑫ 聖本聖乙本俱首於 唧第八十(上)卿 [天竺]一即動* 垭[等]—即悉爾 ⑪ 八二九卿 ⑫ #二崇号 卿 各二名元谢第 ⑪ 以上聖乙本於 郾 6二前帝 ⑪ 主二生哪 四 恤十(也)赐,他二也命 啞 提十(指顧處名支提)夾註每數 ⑫(是)十期每數

故 非衆生故 報及不定報。 凡夫雖雕欲生色無色界。後還受欲界後 施受欲界報故 是名自攝不攝他 謂未離欲者生欲界 何以故。支提

欲 非 凡 夫 除 共 現 摄 法 他 果

氽

生

是

名

爲

分故。阿那含雖受生在色無色界。 施爲衆生者。是名攝他非自攝。阿羅漢生非 阿羅漢。若阿那含。 ſij 誁 `除起。現法果施。 而不受施 若餘

。以因果斷故建立界

心與諸衆生 當 E 知離 Ξ 欲 俱凡 攝夫

謂 一供。攝 未離欲 及離欲凡失施與衆生。 當知

離 養於支 欲非 Æ 提夫 분 除 則 其*現 俱 不 法 摄果

那含雖有生而欲界非分故不自攝。 支提。此非自攝亦非攝他 衆生故不攝他,彼憶念本恩。 為報恩故佛雖 漢。 若阿那含 除起現法果施而供養 阿羅漢無生故 支提非 阿

壽色力安樂

辯才等五

種

或 有爲攝他 量來見聞 皆 供 **生** 養於 隨 喜 支 心提 般涅槃猶供養支提

復次

提能生梵福。以攝無量衆生故名梵福。問齊 《供養支提亦爲攝他。以幢幡花蓋燒香散花 染生能生大富大力等增上果業。 當言梵澗、答有說、除近佛地菩薩。諸餘 是故世尊修多羅說。於末骨立處建立支 **令無量衆生見者隨喜生天解脫** 是 || || || ||

> 合者得。如是廣說。見道中雖不食而 食者如養母。施畜生五種報得百倍福

能

謂

說施及果。謂

即施即果今當說

進復云何

쏘

生 施 딞 復有說 此能生器世界業。 者 世界成時 是名梵福量。 切 衆 生 又復 器世 此界

期報施。 施者。選《擇輻田欲求多果故施來求者。施來 施。生天施者。求生天故施。求名施者。爲稱譽於彼期彼還報。 家法施者。 習先人施非自信 爲調伏心爲順修行爲得最上義故施。 施是名莊嚴心施。 故施。此七種施。慧所鄙故非上。不求生死樂 報施者。曾得彼利云何不報。期報施者。若施 於《亡失《施故施、謂見有失》想實施不失。反 求者施是舊阿里曼說希望施。 世 爲第一。是名上施。已說施。施果今當說 **奪說八種施** 筑 謂 八 彼 「家法施」生天施。 求名施。爲莊嚴心 莊 希 嚴 望 調希望施。 ď. 绺 此道方便施故於財施中 문 七 名 怖 種 畏施, 反報施 最 怖畏施者。方 施 勝 非 施 Ŀ 希望

如二種母。生母及養母。離殺生者如 生修習多修習得長壽。此以招引因故說。 人天非惡趣。此以持因故說施壽。如說。雕殺 才報。如種外種隨類收貨。此亦如是、蘇者。謂 復如是。相似因生相似果。謂得長壽乃至"辯 說。食已壽非不食。是故施壽。 **布施如上說** 報百千等 五種如世尊施五德修多羅 施主 之所 乃至e辩才亦 生母。 獲 譬 施 中

> 施者得即果。已說即果大果今當說 斷結永盡心得自在住阿羅漢果。 以聖道"熏身故。從此起已施者得即果。修道 故。從此起已施者得卽果。見道所斷結永盡, 即果。滅盡三昧以廣功德*熏身故。似@涅槃 不起。以廣攝功德"熏身故。從此起已施者得 已施者得即果。 衆生以安饒益相。是慈以慈言惠身故。從此起 此 起已。若有施者得即果。 心無諍三昧。 從慈 彼 無 E 諍 受 滅 減盡三昧。見道阿羅 無諍三昧令無量衆生煩惱 起 定 施見 何以故。 者 道 得 及 即無 從此起已 於無量 **湿果從** 果學

受施 和 随智慧行。 故施者得大果。 施者得大果。 思故施者得大果。 施此五種人得大果。 思願及眷屬名布施福。 答思顧勝故施清淨。福田因四力故。是故先說 岩福田勝者。 生故施者得大果。問爲思願勝令施清淨。 **尊讃歎福田**。 知思願力也。 名稱施勝福田。非大人施。 福田勝耶。若思顯勝者。何故世尊讃歎福田 。不成8日力等。應得無問業而不得故。 近 父母岩病 佛諧菩薩 如是施者則獲大果。若異者彼求 功德福田能起勝思願 問已知長養生身施 何故施一福田而果不得等耶 說法者增長法身故示人善惡 近佛地者積集功德廣攝衆 人 病者無所依怙增悲心故 何以故。父母長育生身 以淳伊心離身財求 施者得 及與說 。若以田力生罪 大 法 果師

長養法身 ●現二見®®®* ●無十(施)⊜働● ●揮二罪● ●产=完全会 ○重二動業* **黎阿里曼心論卷练八**

人願倒 類倒者。人根未熟爲說真諦。 廣攝衆生是名法施。彼雖無"想著而顚倒說 遠名不頗倒說法。已說法施。 想斷貪欲。人類倒者。謂貪欲者而爲說慈。時 分別猶如食甘露。復次三種顚倒。謂法顚倒 故偈說。不の知牟尼說。 心因緣。雖說不顯 :謗如來眞實因緣。 修多羅毘尼阿毘 赉 一時顧倒。 謗 說 於 誸 牟 經 法顚倒者。 尼法 倒而心染著。如彼商人。是 曇 而作異想 如刀火及毒。 **眞實分別不著名利** 是 遠 如有說。 說 離 無畏施今當說 如是比與此相 爲 諸 常知此則亂 法 顚 。於此善 修習淨 倒

實對治名無畏施已 無畏 是名無畏施 慈心安慰言。衆生勿怖。我當爲汝所作。令得 若見衆生今世後世及俱恐怖。以離受戒。 普於群生類 離等受說 名無畏施 彼恐怖如o貧窮。與彼真 說無畏施。大施今當說 安慰 能 || 換貧窮 諸恐 怖 犤 說

得于二種未會得律儀。三等。機為二起彼 戒 《流》已受持五戒已。於一切衆生盡形壽。念念中 樂故。財施者。不能攝 **注相續不 脅說五戒爲大施** 德流 ij. 增废 問已知四種施。o前四種戒云 攝無邊衆生故。起無邊 一切衆生。唯受戒則能 是則爲大 施儀

種 律 斷 欲 仫 律 界 謂 儀 及 別解脫律 礲 從 4 儀 是 無 瀨 說 漏 律儀 戒 律 無漏律 儀 律 種儀 儀

> 品已說。已說四種戏 岩有漏是禪戒。若無漏是無漏戒。此律 斷 律 斷律儀者。謂離欲界欲九無閔道隨生 儀 、謂有漏隨生戒。無漏律儀者。謂學無學 别 解脫 律 一機者、 謂餘四个當說 。謂七衆所受戒 輝律 戒 業

清淨戒。 故爲方便衆具故求最勝義故持戒。清淨戒 不活畏惡名故持戒。順覺支戒者。爲莊嚴心 成。恐怖戒者,畏自責畏他責畏罰畏惡趣畏 "謂無漏滅。離垢故。問云何淨持戒。答 @或以希望 戒。所謂希望戒。恐怖戒順望是支成。 順 希望戒者。 菩提 支 受 謂求生天及餘處故學持 * 或 以 及與 / 清淨戒

依 得大果。離一切惱懲故。問已知一切正行所 故亦說隨順覺支。此五因緣。戒清淨。世傳說 脫者。爲解脫持戒。 受佛法僧念。以是故亦雕諸無能心。正向解 所壞者。離欲患害三覺惱亂。攝受正念者。攝 根本業道。眷屬淨者。雕殺生等方便。不爲覺 覺所壞。攝受正念。正向解脫。根本淨者、離越 有 戒如天德瓶。云何二種修。答 五因緣,戒清淨。所謂根本淨。客屬淨。不爲 攝受於正 根 本眷屬 念 淨 不爲身財及餘所作。是 隨順般混 不爲覺所 槃 壤

融金 融此 金,是故如是說。如"熏衣修"如"熏麻修"如 諸禪等功德*熏心。 修。現在者習修。未來者得修。 淨 無色無量 安般 念 如"熏衣如花"熏麻 得修及習 二四修義 亦然 現在者用 修 如

> 足骨。 髏骨。 念魔度。 骨手骨臂骨肩骨頸骨頭骨四牙骨齒 *骨髓 9在足骨脛骨®蹲骨髁骨B腹骨®腹骨脊骨胳 間極善取彼相。取已還至坐處洗足安坐。柔 問不淨觀云何方便。答彼修不淨觀者。 禪。乃至離三禪欲得第四禪,後方便現在前。 得。答亦方便得亦雕欲得。若雕欲界欲得初 斷緣修道斷。當言綠義。 身念處。智者等智。非三昧受生故三根相應 界。地者十地。欲界禪中間根本四禪及四眷 軟其身心離諸蓋。 取彼外緣以方己身。繫心 無記。是非學非無學緣非學非無學。是修道 墮三世。過去者緣過去。現在者緣現在。未來 屬 彼則退。住分者。住彼不進不退。勝分者,住 者若生法緣未來。若不生法緣三世。是善緣 必五升進。決定分者。住彼順聖道。 觀。斷處所貪鬼故修骨節分離觀。此不淨觀 貪故修青嫉等親。斷觸貪故去皮肉修骨聲 故復說四種。 分。未來者成就分。禪無色無量,定品已廣說, 有四種。謂退分住分勝分決定分。退分者。住 不淨觀者無貪性。 作。現在者生故。 故 依者欲界行者非行。緣者緣欲界。念處者 未 國 若緊心眉間。 來 從此一座一房一 一若但從想起者。 者 若樂廣觀者。 起故。 調斷威儀貪故修死屍觀 未來者得故。 貪對治故。又對治四種貪 化在者作 若樂略觀者。 堂一僧伽藍一村 從眉間觀髑髏乃至 非有是處。 問爲方便得哪惟欲 旃 現在者現前 界者欲色 未來者當 若周逼 至塚 彼 色

●知二如命 ●質第十(人於不畏如貧乏財)夾莊自命 ●[日]一命 ●根二即命 ●二二·一号等●命,二字宋本立白 ●(作)一言》 ● [注]一章 ●前十(配)言章 ● 6成二成言章 * □以下書本斯峽 □支二枚言章 通讯用 □[持]一章 □修二俱會 □第二數言章 □ 60 十(間有上階度也)夾莊自命傳命 □升二昇言章 □(公)十歲言(魯) □取十(相)之命 □[在]一章 ● □[孫十]一章 □ ○[孫十]一章 孫十] □ ○[孫十] □

地

至眼光者。

能觀彼處白骨充滿。

若復略

那者持去。亦名阿濕@波@娑婆濕"波0奖。 自在少者。謂於自身數數人不淨觀。 者憶念、於安那般那審諦繫念心不虛妄、 自 地 淨 滿四海大地不。清淨而不能數數入不淨觀 能數數入不淨觀。復次不淨觀 時觀察自身不淨而不能數數入不淨觀 不能數數入不淨觀。緣少亦自在少者 胎中臍處所業生風起,或向下或向上。 習彼念故說修。安般念是慧性。於彼品念增 在無量 緣少亦非自在少者。 或有不淨 名爲等數。 因緣得六種安般念。所謂數隨止觀還淨。數 最後。正受亦爾。謂出初入定入初出定。 諸。毛孔 毛孔成已出息最初。乃至命終出息 者,造下身分身諸毛孔,向上者。造上身分身 故說安般念。如念處如念宿命。初起者。於母 《時亂數。 《者持去。亦名阿濕@波@娑婆濕:"波o娑。念]說不淨觀。安般念今當說。安那者持來。般 在無量者。 不淨亦能數數入不淨觀。 觀 緣少者。 在無量非緣無量者。 不覺知。若心亂者。 、亂數。者出作人。想入作出想。 修行者巧便繫念數出入息。無一出入息 次第還歪 無量亦自在無量者、謂周滿四海大 作四句。綠無量非自在無量者。謂周 觀 五出息五入息 減數者以二爲一。增數者以 謂周滿四海大地不淨一 謂於自身不能數數ス不淨觀。 緣 眉 一少非自在少。作四句。緣少非 間 繫心眉問。是名不淨觀 或時で減數。或時增數 周滿四海大地不淨亦 謂於自身數數天不 。此名十數 非緣無量亦非 縁無量非自 心不亂者 ~ 若修行 一時概察 。自在少 向下 謂 爲 非 修 成 睝

者 图三三昧中依中增。 涅槃。是名得方便無相解脫門種子。 依彼軟得方便空解脫門種子。 於出入息生厭心向 出入息生住滅不自在。 是名苦行度。此名得方便無願解脫門種子。 行度觀。出入息離常等因彼故空行度。是名 是名因安般無常行度。入息逼迫故出息滅。 觀 名識觀。想出入息是名想即觀。彼想是名想 四動"於身不發身識"是名安般念成。有說。亦 那止 未滅而有出息生。非出息未滅而有入息生。 受是名受觀。識出入息是名識即觀。彼 極微壞。是名身觀,受出入息是名受卽觀。彼 起身識但不傷於身。又修行者於出入息以 作一想。觀身如竹筒。觀息如穿珠,出入息不 者勤四行。淨者。淨諸蓋。 等。觀者。修習極修習。如憶自己名。隨其所欲 察之。彼息於身爲益爲損爲冷爲四暖。 遍身耶。爲在一處耶。入爲遠爲近。齊何轉還 過 數 而現在前。還者。若依欲覺者少行依出雕覺 者 無 令現前便即觀彼三以為三念處方便里種子 并 人息語極微度色色盡減燃然後以客及想 識起 非 森市已 一十。畏心聚故不減十。於上無未曾數故。 數時於十中間 出入息去無所行。 生智。問世尊說界。此云何。答 者。隨心所樂於身一分。繁心令住 岩亂不亂。要還從 心亂者。 如是次第四股法乃至 而隨爲長爲短耶。 是名因出入息無我 彼修行者於出入息 還從 起 。畏心散 數 泡 識是 如是 而觀 故 若 盡 隨 不 +

+ 說 二 十 欲界者 色 說 欲 界 四 謂 大地 色界或 處 一所衣第 獄畜生餓鬼四 + 設が

天

生

地

識住。此云何。答 獄。次第乃至色究竟。若離一欲界欲。 是次第乃至色究竟。 放立者。應有四十。如前說。答總愛斷故說。 下次第上,謂最下無擇地獄。次大熱地獄 無色界。欲界不定故一使。色無色界定故 欲界愛斷欲界。 欲界。如是初禪乃至非想非非想處。若處 故。爲處所故。若愛斷者應有九。謂欲界愛斷 離色欲故名無色界。問云何立三界。爲愛斷 所有處非想非非想處。此處衆生不受色身、 是故說色界。無色界有四者。謂空處識處無 究竟。此十六處說色界。有欲令十七如前 六及大梵。彼衆生受色9月,非衆具非第二。 遍淨無雪陰福生果實無煩 無熱 善見善現色 謂梵身梵窩樓少光無量光光音少淨無量淨 身衆具及第二。是故說欲界。色界或十六者。 下六欲天。此二十說從界。 使。問云何建立界。答處所次第說 楚世。**愛**復有欲令周邁傍立界。問世尊說 切欲界欲若得初禪神足。 如是色界愛国斷無色界愛 色究竟上復有無擇地 此 能到一 諸衆生以 一欲界及 有說 則離 欲受 如 從. 譄 斷 不 所

是名初識住。復次種種身者 **種身者種種形**。 欲界善趣。謂天及人。色界前三地 污想。彼梵學身天初生作是念。我從大梵 大梵天作是念。我能生彼尊卑處所故 善趣在欲界 七地說識住。有色衆生者成就色身。 色三亦 種種想者苦樂不苦 然 분 及 色 說 如前說。 爲 界 識 無色前! \equiv 不樂 住 地 想 想 天 及 者 種

❷者=名② 画牌二 ⊞(俱)十身會 圖斯十(色界)圖會 围復十(次)圖會 图身天二天身圖

無想天第一有是說九衆生居。問惡道何故不

無想是說衆生居者

前說七識住及

有 一有無

漏

四

焓 想

是 是

說 說

四 衆 識生 住居

既衆生居

期

答樂住非分故多苦故不樂住

衆生居云何。答

答得相故。彼亦識住相成就。若彼自分識生及非心陰云何名識住 為無心法住時名非自分心及非自分。答以自分陰攝識故。問不自分心陰 識不生非識住非分。 界不異地不異身。 此日五義故得為議住乎 無漏法亦說。說住者不去 未來雖非衆生數亦有 無漏法亦說。說住者不 者。彼則隨轉。彼有自住職義。中間因緣會礙故 界不異地不異身。問何故自分陰說識住非分識住自分陰。謂欲界住欲界如是比。不異 住。二非分故、先後不俱故。 然。何以故、壞染汚識故不立識住。 敌名爲住 陰說藏住者不然。何以故。依行緣相應分義 說 净 相。答 居天疾向涅槃 除識陰餘有漏四陰說識住。有說、衆生數 問四職住云何。答謂有漏四陰是說四職 何@婆他耶藏云游@注謂受 生 胎分相讀過依者讀所依錄者能錄非所錄分者@胡昏云 故不樂住。 問世奪說緣起。 不願自性故。自 餘第四禪 識陰非識 彼有 如前

前支

五

說

果

離初禪欲度欲愛行。雕第四禪欲度行色行。 色想者。行雕色故說,以色想眼識相應故。若 無色衆生者不成就色身。離色欲故。

度

二 切

身如前說。

一想者樂。是名第四識住。

厭已喜復現在前。是名第三識住。一身一想 不樂想。根本喜疲厭眷屬拾根現在前。 覺觀

身故。

梵天有種種身。是名第二識

住

身者色身形處量等。

種種想者樂及不苦

捨波

種種入故。若染污者緣十入。不染污者緣十 種種想者。彼種種想。謂第四禪地普散以緣 以是義故、說滅有對想。五識身相應故,不念

彼彼生次第起名緣起支。當知是緣起支 三分緣起支。謂煩惱業事。此 煩惱 過二及未生 此諸分建立 當 知 是 及 有 業 支 事 設 中間說於八間衆生受生 衆遊生隨 煩惱業及事。 氼 切第 生生 於

捷疾故藏不樂住。復次若彼有壤識法故不 或求淨居或求無想故識不樂住。第一有不 樂住。無想衆生無心故。餘第四禪或求無色 苦逼迫故識不樂住,淨居天向涅槃故識不 立七識住,答若識於彼樂住故說識住。惡道

分故說無所有處。是名第七識住。問何以故。 便思惟識入識處。是名第六識住。無量行非 成就者。得成就彼地四陰。是名第五識住。方 方便思惟容入。空正受故說空處入。空處入 二人。離欲擾亂故說。不念無量者。無量行故

何

立識住。惡道者苦根壞故。第四禪無想三昧

有滅蟲三昧壞故不立識住。

問九

樂不苦不樂根塵識合說觸。 說十二支。問此云何。答過二及未生中問說此諸分建立。謂衆生受生者。 於此三分緣起 而未能分別。煩惱分齊說受一樂受於可愛不 時業說行。現在相續說識,彼相續已六入分 於八。彼過去生時諸煩惱分說無明。過去生 未滿說名色。諸根滿分說六八、未能 変 若離若合母愚母愛生說愛。現在廣生順 分別苦樂分齊 分别苦

> 靗 惱 4 説取 未來陰熟說老。 更生後有說有, 未來陰拾說 現在 有 種 死 未 來陰 生

至 事。七名前有支五則說後分者。當知即從無 取三有支。是煩惱行。及有二支是業餘支說 三有支 煩惱二業 受七支、是名前緣起。餘五支說後緣起 七名前有· 惱 支 事則七者。 二業 五 則說後 謂無明四愛及 事 則 分 七 崩

腰轉合耶。答得。此云何 起前三支說因。後二支說果。 前緣起從識乃至受是果。無明行是因。 後 支三說 因 間 則 有支前後得 爲 果 後絲

故說緣@受生愛、亦說緣老死無明。是名爲無 事生事者。 者。謂緣取生有。緣業生事者。謂緣有生生。 問已 始有輪。問有四種緣起。何等爲四。答 者 前B說名色六入觸受即是後支老死。以是 緣煩惱生煩惱者。謂緣愛生取。 事 煩 知有支。前後 謂 Ź, 前 初受身 癡後愛 惱 亦生於事 起墨煩業 謂緣生生老死g緣 事復生煩惱 識受 取 展 轉 **彼** 業 是 是 行 復 則 説 有 彼 轉生事 生 云何起。答 未 同 合 緣煩惱生 「煩惡腦 來 老 亦 生死然

則 爲 因 緞 **9**[₹]-\$ ◎陰士(也)⊜動 ·鲁多雷的 ·印第二技事员 ·印(受生)—② ·印第二样争和

續轉者是無始義。 **独如滿月始不可** 轉 段 因果展 Жi 此 刹 則 那 及轉相縛故說緣 則 說 緣 起 那 與 連 轉 是故 修多羅說

相

前 彼

謂 相

癥 分

河輪

픑

言說無者,若有問言。何故無則不容言說因 何等如滿月輪始不可知。 說言不可知者、若問何故不可知。則答言●無 非已緣起者。謂未來法。已緣起非緣起者。 **外遠義。非唯十二支說緣起,若生若所生一** 陰是死。展轉相轉故說連縛因緣。根本展轉 來生業是有。未來陰起是生。陰熱故是老。拾 是®受、受所喜樂是愛。愛俱生纒是取。 色建立諸根是六入。六入所著是觸。觸隨覺 是行。於事知者是識識共起四陰是名色,名 於莊嚴事。無知故起貪。無知者是無明。食者 頃 起 段間可得故說分段。彼過去生時煩惱。分說 現在法。非緣起非已緣起者。 謂過去現在阿羅漢命終五陰。緣起已緣起 切有爲《法說緣起。尊者富那耶舍說。或緣起 無明餘如前說。問世傳說生及《趣。爲生攝 有而不可知者不然。何以故。無言說因故。 愛本際不可 。除過去現在阿羅漢命終五陰。諸餘過去 滿月輪始不可知。是故言不可知。一刹那 切有支現在前故說刹那。如識身會論說 知 應說無不應說不可知 如是因緣相續緣 謂無爲法。分 受當 ñ ZЦ 界

趣爲趣攝生e耶。答 生 攝一切趣 非 趣 搔 於 摄 生

是去非到,是故非趣,生者謂四生。 陰者。生所攝非趣攝 地 湿化生 生化生 攝趣非趣攝生。問 4 。畜生四種。餓鬼化生。亦有胎生。人 中 欲界具四生。色無色界 陰 增 何故 以到故說趣。 當 答謂生中陰增 知 非 趣 " 卵生胎生 一切化生 中陰者。 坤

> 說天。有欲令阿修羅與天同趣、是故說言。汝 從他希求故說徵鬼。意寂靜故說人。光明故 鬼人天。不可樂故說地獄。身橫行故說畜生。 所生種性於一切衆生最勝。說法信受故。及 時則無化生人。復次一切勝故。世倉 答時不俱故。若有化生時則無佛。出 魯密娑迦闍羅顏求羅。畜生趣攝。問世尊說六 究槃會茶勒叉。亦餓鬼趣攝 緊那羅毘含遙隨 者。釋天云何與相習近耶。 覆故。有說。是大力餓鬼、天趣不說故。問若爾 先是天。問者然者何故不見諦耶。答諂曲所 **断種性頁高慢故。趣者五趣。謂地獄畜生餓** 故此亦最勝。 1種天化 ,此云何。答 4. 化生 問若最勝世奪何故 最废 。以全二 答貪色故。負多 趣 不化生耶 三趣少分 佛出世 一切勝

說六界耶。答此界說生本。此界說士夫數建 是空界數。是名六界。問已說十八界,何故別 大五識身及有滿意識亦色中間。 所謂四大種及諸有漏證亦色中間相者。 界品說。問諦有何 一生根本故。是故無漏法不立六界中。 所 亦 (色中間 謂四 1 大相種 相。答 此 界 說 有 生 漏離 調眼所受 本 四 Д

是因性者說集諦。是故苦集是一 因及縛性故說苦。因性則爲集者,此有漏行 謂性果諸行有漏是說 立 二諦。滅諦衆苦盡者。 因 謂 性 果諸 則爲 集 行 苦者。 有漏 滅 切有漏法究竟寂 褅 衆苦 是 切有漏行有 物。因果故 說 盡苦

> 滅 是說 波 諦

果爲幾事。答 苦。色界苦雖魚。非無色界定故不定故學是 第立麁者。欲界苦彼先無間等。後色無色界 苦麁放先無間等。如是比。滅雖徽非道先施 進 諸諦起眞實覺及顯示他故說聲諦。 維苦。無爲故非苦對治。是故說四歸病。病因 類倒覺。虛空非數緣滅雖自性不虛。無記 故 道諦。有相違故 若無漏諸行是說爲道諦者。 耶 無間等。問眞諦無間等云何。爲自相爲共相 相說苦。生相說集。 無病藥亦如是說"問聖諦有何義。答聖於四此 無漏故不說諦。若法是苦。苦因離苦。苦對治 設說諦求滅麁非道。復次易度義故。從麁次 細次第現。雖如是。以隨順無間等故前說 故彼立諦。 彼無漏故非苦非苦因,無記故非 。答諦故自相。 問應前因後果。何故世尊前說果耶。答麁 有二因緣說諦。謂自性不虛及見。彼得不 此 若 二因 無 漏諸 緣 。問何故說名諦。 陰故共相。 故 寂止相說滅。 出9離相說 麁 是 問世尊說四沙門 細 證 一切無漏行 氼 爲 答此 第 道 此逼迫 現締 因 果 故 綠 說

阿羅漢果九地攝。謂未來中間根本四顧及三 品當廣說 無色,第三在六地者。阿那含果六地 及數域。票道說四沙門。 ·果事有六者。 六事說沙門果。 第三在 學果事 問此果何地攝。 六 有 地 六 彼是此果。沙門果日澤 $\vec{}$ 最 勝 種 答最上在九 依 在 謂無漏五陰 未 九 攝 來 地 除無 地

会₽ 邳是十(故)⊜⊅ 四沙門十(果)⊜金 四桿二桿金属

未離欲故。問道有何相 果 依 (未來者。 須陀洹 쏨 斯 ĮΈ 含果依 未來。

信行 法 行 行 行 法 離 離 煩 煩 惱 撘 速 遲 相相

利根品所。描。 行行法。離煩惱速相者。隨法行所行無漏法。 受當知信解脫時解脫。亦受同。軟根故。隨法 :法。 軟根品所攝故當知是遲。 岩隨信行所 知見到不時解脫。亦受同利根故 信行行法離煩惱遲。想者。隨信行所行無 當知是速道 **岩隨法行所。** 受

根 本 禪地 中 當知 是 樂 苦道

·道說苦道。以減故。謂未來中間止道滅。無 色定觀道9減。0是以方便難得故說苦。非聖 *軟根法及利根法說樂道。 止觀等故。 道樂行。滅及難得故。當知是說苦者。依餘地 本禪地中。當知是樂道者。謂根本四 及難得 當 知 雖苦盡道。亦 是 說 彼 | 離地 地

鈍根說苦道及非速道。正四昇進故說道。正向 無量分別,此地及根建立故說四。彼根本禪 道是苫受性。亦非苦受相應。 。若利根設樂道及速道。若鈍根說樂道及 餘地道。若利根說苦道及速e道,若 盡當知

於佛所得無學法起無漏信。 佛及聲聞法解脫亦餘因清淨無垢信者。 解脫故說道。問云何不壞淨、答 若於僧所行學無學法起無漏信。是名於 及聲聞 淨 無垢 若於涅槃起無漏信。除前 法 信 解脫亦 戒 是名於佛不壞 謂 決 餘 所說 定因 法 岩

乃至漏蓋。問如意足何等自性。答

離

有

爲

諸

法

便

之所

旭

如

其

垍

上

生

是

皆

隨

Z,

墩淨。此義擇品當廣說**9** 無漏者@經生不壞。 @是以決定故無漏立不 定有滿信。爲不信所壤。有漏戒爲惡戒所壞。 **薄。答謂決定故。眞實智俱生無漏■信。戒決** 戒。是四大爭 居足心夢 戒 問何故無漏說不壞 是名獎緣法不壞淨四乘株二寶故 聖戒 者無漏 謂 ?德起無漏信。 於餘苦集諦及菩薩無漏功德辟支佛 者於佛法辟支佛法聲聞法起無漏信。 是名不壞緣法不壞淨面別緣人菩薩無漏功德辟支佛無漏

6周修定有何相。答

見者,生死智通是名修定得。知見如力處設 0現法@現法安樂住。 君生上地若般涅槃,後世樂不定故世尊說 亦如是,初禪亦說後世樂住,然不一切。若退 法安樂住。是名修定得現法樂。當知第四藏 初禪若有善說名現法樂者。净無漏初禪9項 得 禪若有善 生死智 "謂得生死智是說名". 是 說 名 名 第 法 樂 知

切說名修定得分別慧。 當知分別慧方便生功德者。 漏盡者。金剛喻定名最後學心相應. 切菩薩無所有處愛盡。依第四禪超 是名修定得漏盡。此世奪自已說第四禪 從善法欲聞思修三界善及9無漏。 金. 當 剛 知 兪 分 Д 别 耀 慧 金剛喻四禪是名爲 Æ 方 名 便 若方便生諸功 爲 生 漏功 , 依第四 盡 德 弄 是一

> 已生惡法等。如修多羅廣說, 器熱破闇。如是一剎那精進現在前。作四 事分別故。如一刹那燈作四事。謂燒炷油盡 離長養、若防若增堪能故說正斷。彼復四種、 復次滅煩惱最勝故說正勝。 煩惱草故說正燒、此亦斷諸煩惱故說正斷。 斯者。卽此諸功德說正四斯。 以正四智火燒諸 定故說此爲足。此義雜品當廣說。 意。欲等爲足。雖有受等諸法生。 餘則失。問何等爲如意,何等爲足。答定爲如 進心正向如意足究竟故慧增上。 增上。精進方便已隨順求故心增上。於欲精 如是。彼先欲故欲增上。欲生已求成故精進 是『答謂三昧"彼復四種增上分別。 如意足故說如意足。足雪支俱同一義。問何 意足。自心自在起種種功德故說如8章 所說方便所生功德。 上起三昧名欲定。 有爲諸法方便之所起佛說 佛 說 如 意 足 精進心慧增上起三昧亦 彼 是 — 切 亦 息煩惱種道 彼過惡功德拾 如意 如意器 說 是亦說正 但取此生 岩無慧者 正 趸 若欲 故 者 ij, 說 事 根 增 老 彼

冶 斷對治。而有壞對治 髮對門 黃持對治遠分對 增長故說重修增廣。 放說不善。已生善法相續住故說住、軟中上 相違故、唯說惡法勸生。一果故說惡生。二果 來不起。雖斷一切有漏。以惡法極惡故 断過去未來煩惱得。B煩惱得斷說過去滅 故。亦說四正斷。色無色界亦如是 說 四 念處 阿羅漢雖無不善法 四 驱 種 亦 說然 T. 岌 未

⑩滑十(৫)⊜3 (新)十燥慣自命

種衣乞食攝藥故。又不一切不一切時故此也餘變糟為名有變也。隨彼次第對治立四,無有變者愛、斷會減上三及隨彼次第對治立四, 不別 •衣生愛因。乞食因。床臥具因。 此說四念處者。 種者是母故持義。是故別解脫律儀以 若眷屬是五陰性, 生故說聖種 者有二種勝。謂希望及受用。在家者唯 |欲知足於現在處起少欲於未來處起現在 說四學種 '種耶。答如@共增上生。是皆隨名說此諸功 衣乞食攝藥故。又不一切不一切時故藥 定增上生放說如意足。 立 念增上生故說念處。 非作色無色界、雖無衣食然有樂種。謂 問世尊說三十 錢難非未來轉輪。王聖種者。 於出家 聖種現在境界起故。知足立聖種非 內外俱自相共相隨順觀故說念處。 問何故此諸功德說如意足乃至 問聖種何等性。答無貪善根性 聖以此爲種故說聖種。 四聖種亦然者。謂前所說功德 謂 四種愛取對治故說四 前說功德亦說念處。 七覺品有幾種性。 精進增上生故說 知足增上 有無有生愛 一生故說 **公無作為** 4 希望 ~~~ 謂 因 聖 身

念慧是念處慧根慧力擇法覺支正見。 喜覺支。●猗是猗覺支、拾是拾覺支、 精進覺支。正方便念是念根念力念覺支。正 信是信根信力。 定根定力定覺支正定。韓婆事姿欲令戒有 所說十 戒是正語正業正命。三摩提是如意足 再 相 餘覺品分悉入其中。此云何 應 精進是正斷精進根精進 捨 戒三摩 思是正 提 猗 喜是 万 뺽

信

精

進

念

智慧及

**

3 種 種 身 建 Í $\overline{\mathbf{X}}$ 業不壞故 說十 事 問 何 故 此 諸 法

見 道 方 亦 便 修 自 道 在 故軟 說 及 利 十 亦 七然

處者正 亂已堪能觀察。復次於法觀察已心定。 是根次第者。信因果能爲一切善法根本、是 力。問何者是根云何次第。答信精進念定の慧 若增上者說力。是故增上義說根。難伏故說 者信等五法軟者說根。 故說正斷、自在者自在功德故說如意足。 彼 雕故說正語。 地說慧。修慧永雕無明故。說力亦如是。見道 海敌。離欲地說定。修B定修根本禪故。 無學 修見道速進故。薄地說念。 修念住介貪恚癡 立彼初業地信息修 導一切勝法故。見地精進 業果。是說逆次第 問云何立五根。答地故 已隨正念住。正念住已正堪能。 方便已心於境界念住。心住已於緣不亂。不 放前說信。信已捨惡修善故精進方便。精進 能 故 義故說正思惟 定。彼於法顯示自相共相故說正見。思量正 是 亦 心念故說正定 耀亦耀支 正見是道亦道支 故說正方便 說正業。邪命數滅離故說正命。正方便堪 如 見道四道支修見道速進故。正見乃至正 是。修道 緣 、處建立故說念處。 者 一餘者是禪支非禪。如說。定八種 邪命所不攝身三惡業數減離 。正念緣不忘故說正念。嘲執正 修道覺支修道所斷煩惱種 邪命所不攝口四惡行數滅 次第如修多羅說 餘者是道支非道。 及利亦然者。此諸根 方便 正堪能已信 医者正方 。正見者。 心 如定 建 定 軟 便

> 諸覺品 非道支。 意足。 四思策正見故於進去 隨順非覺故 立道支非 九品 故 故,見四道說道支。速進故。修道說覺支。覺知悟 進 故 說三十七。雪彼初業地說念處於身等分別 是說三十七者。 覺支信者始習度、覺道者已度。是故俱不立。 輸爲■散故立道□輪支非相應故非覺支、 *猗拾與去一向相違故不說道支。 覺。謂息一切事及捨常生覺。於進不隨 覺是覺亦 **多羅說。問** 增上故。 阻順覺故。 。暖法說正方便 ,以數漸增故。先覺支次道支,四乃至八。此 正業正命立道支非覺支、信俱非 斷四頓 得頂法功德自在故。忍法說根 進去是道義。喜者不去。樂住處 後支。 世間第一法說力住。彼勢不可伏 何故喜"猗捨立覺支非道支 乃至知緣常生喜。乃至生喜 極 **発放** "此十法各別 餘者是覺支非覺 。以覺養放說覺 生聖智火暖故。頂法 事分別故世傳 次第 戒者於道 支 彼 郥 順放 ΪĘ 說 如 擇 故 ıΕ

問 然者。日未來禪亦三十六。除喜難起故 一禪三十 |離三十五||除喜及正思 四及中間是悉三十五 _ 上二十二 禪 四 禪 六者。 說 \equiv 及 中十 除正思地 []] 間六 者 二十七品。欲界亦 無 是未 欲 無思故。 悉三 6 來 第三 \equiv 亦 第 **宁**復 。 未來亦復 復十 四四及中 从 五 然 生未

쵬 離說

無色

子二

除喜正思正

譒

JF.

業

Œ

一切者。

初

禪具

無色三

-1

界『二十二。問四食在何地有何性 修多羅說 是故修多羅說。三十七覺品一向 覺支。道支雖有漏在覺支後說。 心故 最 上 然後覺支現在前。欲界亦復然者 修不淨觀俱念覺支。 士 者 非想非非想處無道支及 當知是 。彼以不淨觀 |無漏故。 答答 (無漏 如 欲

食中

摶

食

欲界說三人

如是比 及香味。 壞色故·不名食。色不能極攝諸根四大。 故。是故非食。問何故色非食。答色麁故非食。 三入處。 義是食義。此義擇品當廣說。 無漏觸等雖攝持諸根四大而不招 觸若有漏者。持生相續及招有故。 或以果或以五穀或以汁 成以香或以溫0暖。 諸食中摶食欲界說三入者。 食 識食思及觸是食說有漏者。謂識思 調香味觸。 隨其所應彼或以草或以木或以根 思 及 觸 事則有十三。 謂十一觸 是 食說 "問三三昧一一 **摶食是欲界中** 。是故說食。 有 有。 漏 斷有 故 想起男女結彼亦如思是。三見自性增見實者

四 無 飅 行 有 꽔 無 十 相行 是 說 行 爲正 是 圶 行 定

有幾行轉。答

行 **昧空行及無我行轉** 行苦行集四行道四行。二行是坚定者。 顚倒 癲有 者。無相三昧滅諦四 云何 于 行者。 斷何等性 無願 四行說無相是說爲聖 行轉定品已廣說。 昧十行轉。 所謂 空三 無常 間

謂 彼 74 Ú 顚 性 增 倒 見 常 箕 知 者 見 分 書 别断

四 顚 倒當知見苦斷者 切 冱 顚 倒 不

> 断以且踏者更断而想的心不回差向見論斷樂淨想因心見 道路 道 遠尋根 故不說。若問須陀洹云何染著者。煩惱不斷 說想心B類倒受等。雖爲見所亂非世所B傳 然。何以故,顚倒是見性故。想心爲見所亂故。 倒四。見道修道斷苦。及不淨想倒心倒 ◎見倒◎心倒。餘亦如是。彼八種見道斷無常 無我穴應更發為物質有樂見倒不淨淨見 (令有十二顛倒) 如在家須陀洹我倒斷。猶起男女結。非法 本故苦處起故見苦斷。毘o娑闍婆提 所謂無 常常 ●倒●想倒 如是說 者此義不 **見柴** 一澤

上。劉調彼邪見及邊見所攝斷見。 : La 故說倒。所謂決斷妄置一向倒 [向] 開謂 增上分建立顚倒。 **真實者所建立** 分別者此四顯倒。是三見自性但說少分,見 。問何故。答以增上故。若彼見 謂如身見中立我見是倒 雖決斷及

說 惱斷已。須陀洹斯陀含猶@染著境界。問 及妄體。不一向倒。謂少實學於少學實處起故。 多見何見攝。答五見攝。問此云何。 毘曇說。身見見取全倒。無四始久習倒。 向 '倒。而非妄置"從壞事生故。戒取雖決斷 * 世 煩 拿

謂 誹謗於興實此見是邪見者。 無有無戒等無苦等是說邪見。不實而妄置 見及智者。 謗 實 丽 於眞 妄 於陰不實妄置我我所是身 置 實 是 見是 二見 若見誹謗具實 及 邪 置 見

> 見 置士夫等。如是一切是邪智非見 妄置樂淨是見取 非因 丽 見 因 若 於 餘 處 歽 不 實 劢

續隱覆無常行而見常是常見。 身界说: 性與七夫母解脫性者。 @世性關語 如此能®辨性及士夫得解脫性者。 @世性關語 如此 見因,是戒取。如爲自在天故。斷食等求生天。 非 而見因是常見說戒取者。謂於彼 岩攝 若攝受邊見依斷滅有常者。若相似相 受 邊 見 是 仫 訤 滅 爲 有 戒 無因 常取 耐

故說一 切見五見攝 謗及妄置

處 故。戒取者非因見因。 者見苦斷。於因起者見集斷。於見滅所斷 處起故見苦斷、見取者若於果不實而妄置 誹謗者。說邪見若謗苦。 者見滅斷。 亦如是說。不實而妄置者說二見。彼身見苦 異處生見異處斷 故。『見集等亦如是。*如見滅道斷見取戒 若見道所斷處起者見道斷。斷常見見苦 見道所斷起亦如是。非修斷 以此義故欲界上綠煩惱 若於有漏處起者見苦 當知見苦斷苦處 起 取 超

根 說 謂眼等四根者,如界品 何。答 說三種 以 意 根 眼 謂身根男根女根圖意者意根前 及 等 與 四 命 根 。身根有三種者。 根 根 生有 死 \equiv 依積

相續而見斷是斷見。除此五見更無餘見。 ,起B苦渚見苦斷,問世尊說二十二根彼云 於此諸事 ,卽意根故,及與命者。壽說命根。 · 轉 。問此見云何斷。答 或見 想 見 及 及二 不識因果分 则 是 E 身 是

妄 四〔苦〕一号第 四家十(根)号印图》

根 何 生死依者 答 此諸 根 生死依故立根。 誾 根 有

耳識及相應法。不共事者。唯耳聞聲非餘。餘身端嚴導養己身如前說。依生識者。依耳生 ●增上。男根女根有二事增上緣故勝。謂衆生 根令身端嚴如前說。導養己會身。此三根通摶 眼根令身端嚴者。若眼◎根不具人不喜見。多 義。雖一切有爲法各各增上。然或劣或勝。當 作不律儀。乃至能作五無問業斷善根。清淨 諏。不共事者。各行境界。當知餘四根各有二 食命身外住。依生識者。此三根各各生自分 及相應法。不共事者。唯服見色非餘。耳根令 去危就安令身久住。依生識者。依眼生眼識 所會情惡不爲增上。導養已身者。若眼見安危 所謂令身端嚴。導養已身。依生識不共事。彼 答眼等四種增上,謂眼等五根四種增上緣。 知勝者立根如人の主天主。問增上義有幾種。 根義。勝義是根義。上義是根義。主義是根 生。相別。復次煩惱清淨故,謂此二根具足能 別相別始者。一衆生二根生已,衆生別及衆 垍 一形不能起如是善惡。命根者。 上是根義者。彼 謂受律儀得果雕欲種三乘種子。若無形 當知餘 增上是根 四 根義 增上義是根義。 各 五 有 根 說 種類相續及 増 Д 端嚴義是 上種

說香陰有二心展轉現在前。 者。 受 如所說心牽世間 (或煩 惱 分 信 如是廣說 竿 依 岩愛岩患自 清 淨

集故

問題有報幾無報。

訛

心

時命終捨八根。

謂服等五

捨四八與九。或復拾於

拾四

一八與四九 及頓

終

沒

善改

拾復

各拾

增於

持

。意根者。稱當來有自在隨轉

。有相續者。如

根。已說路構。餘因緣擇品當說。問此諸根 四行隨法行道所攝。是未知根。四者信解脫見 淨故。信等五根修清淨分。九根若無漏是三 何界繋答 到 有漏無漏。若無漏者。依道故立三根。若隨 依於道者。信等五根喜樂捨及意根。此 分者,如所說樂受貪使。苦受恚使、捨受癡 依六川雕。捨行信等。信等依清淨者。隨順清 使。清淨分者。如所說樂己心定因。苦事集信 煩惱樂著。復次受爲煩惱四清淨增上緣。煩惱 分。爲增上緣。謂受《熏諸煩惱。以受樂著故 受或煩惱分者' 苦樂®喜憂拾受。 道所攝。是已知根:若無學道所攝。是無知 九 根 若 無 漏 此 \equiv 伭 隨順煩 於 道 九根 信 椔

欲界四支 得心相故。命极等八。非心非心法。無緣故。三 根亦如是。樂根喜根。若有漏欲色界點,無漏 此是心法。心相應故。一心者意根。是心自性 非心法。答心法則有十。謂信等五根五受根 餘者非色。問幾性心。幾性心法。幾非心。幾 如界品說。色種根有七者。 是善愛果故。命根及諸受有報四果當說。 繫。問幾善。答善八。謂信等五根三無漏根。 則不緊。命根雜品當說。三無漏根不斷放不 色根及意根,如界品說。 心 欲 法 界 無漏三根有二種。 者。謂男根女根苦根憂根欲界繁。 則 四 有十 八 一色 色 種 根 如意根。信等及拾 謂心學法及心 眼等七根**0**是色 根 有 二七 性 餘 餘

根唯是報者。命根一向是報有欲令是正 四受或是報或非報。若善不四善果四是報。 謂色根七有是報有非報如界品說。 果 漏是無報。問幾是報幾非報。答十二中是報 記是無報。信等五根若有漏是有報,若無漏 是無報。三受亦如是。苦根善不善是有報。無 惱生故。意根四不善善有漏是有報。無漏無記 是無報餘命根等八是無報。無記性故。三無 非威儀。非工巧。非學習法故。亦非無漏 彼四善不善有漏故。現在方便生故。 於此諸根中一及十有報 問初生時得幾根報。 -於 二中 此 諸 是 根 報中 答 者 憂根一 根 及 唯 4. 是 有 非 向 報報

最後捨。答 六無色一者。色界得六根四一向化生故無男 根及命根一形七二形八。此一向說欲界。 得二根。謂身根命根。彼刹那意根。是穢汚非 女前已說。無色界唯一命根,問命終時幾根 亦得而不說。非報節故區化生無形六。謂五色 不穢污。心相續受生故。拾根亦如是。 諸根漸漸生。謂胎生卵生濕生。 |或六七八最初生 二或六七八 夘 欲界 報 時得。當知欲界報者。 色 最 大 初 無生 被初生刹 色時 餘 色 此 根 那

記心漸命終拾四根。謂身意命明拾。若無形 十漸終及頓沒者。 根意命 意根及 五十 從 報 有 及無無 命 受 生 報 煩 ●主=生⊜ 四事十(集) (前)十化學學 學(後)十一向學學學學 ●拾十(根)自動團®

說 無色界命終。隨所得根中亦如是說無漸命終。 善心拾幾根,答善拾各增五。若善心命終各 沒生上界者。除無形二形。雕欲俱非分故。色 增信等五根。 說諸根現在前捨非成就捨。 處則得拾。問幾見斷幾修斷幾不斷。 無記 。善者於此命終即此生說行捨。若生 心一 是說欲界沒還生欲界者欲界 形 九二形十。不善心 不隱沒無記 亦爾 答 間

二斯無斯 四 六根則二種

故非見斷。從。煩惱生故非不斷。問若成就根 故非見斷。墮生故非無斷。苦根五識身相應 三無漏不斷者。 漏說不斷。六根則二種者。謂憂根見斷及修 道斷說見斷。信解脫見到道斷說《修斷、 種。或見斷或修斷或不斷。彼隨信會行隨法行 成就幾根。答 斷無斷四者。 。信等五根修斷及不斷非見斷。不染汚故。 謂餘九根修道斷。命根等八不隱沒無記 無漏不 一向無漏故,餘則修道斷 閬 謂意根樂根喜根捨根有三 餘則 修道 斷 無

成就三四 五. 七 定及 成與 就 八

成就,身根若生欲色界必成就。生無色界不 若生欲界得而不失則成就。若生無色界及 若成就意根必成就三根。謂意命拾? 凡夫生上不成就。喜根生光音天必成就。 。或不成就。眼耳鼻舌根若生色界必成就。 愈。樂根生遍淨天若下及聖人生上必成 一與十 處胎漸厚諸根未滿及得而失則不 是 說 除或成

> 門果。答 분 如是。 根。謂信等五根及意命捨。精進念定慧根亦 苦樂喜捨信等五根及未知根。 命喜樂捨信等五根及已知根。 根。謂身意命及五受。若成就信根亦成就八 憂根。若成就男根必成就八根。謂前七及 意根。命根捨根亦如是。若成就身根必成就 形。 是。若成就喜根亦成就五根。謂喜樂意命捨。 成就四根謂命意。樂捨。若成就眼根必成就 五根不斷善根必成就。斷則不成就。三無漏 成就、愛根未離欲必成就。雕欲不成就。信等 若成就苦根必成就七根。謂身意命四受除 五根。謂身。意命拾及眼。根。耳鼻舌根亦如 四根。謂身意命捨。餘如前。說若成就樂根亦 根隨地聖人必成就 黑地地 凡夫不成就。如 餘 者成就未知根必成就十三根。謂身意命 如樂根說。苦根生欲界必成就。 **岩成就已知根必成就十一根。** 女根亦如是。若成就憂根亦成就八 問幾根得沙 無知根亦如 生上界不 調意

謂 九以 根 **+** 得 初 根 果 究 或 竟第 穫 = 四沙 果 門

第得阿那含果亦如是。 用說。若次第得斯陀含果。 得阿那含果。亦九根八根如前說。三受隨所 捨及信等五根。無漏道八。前七及已知根 倍欲盡得斯陀含果。九根如前說。若欲愛盡 已知根解脫道。俱有七根。或獲二沙門者。若 根信等五根未會知已知根。未知根無回礙道。 、根得初果者。九根得須陀洹果。謂意根 謂以十一根究竟第 世俗道七。 謂意 疢 抡

> 非餘。 四何境界。答 身故。非刹那故。謂以樂根得阿羅漢果。於彼 此三用 阿那含果以此受得。若彼退者還從哪此受得 退已復從喜根得。若復退已復從捨根得。而 若分定者阿那含果亦有三受。 無知根解脫道。 信等五根已知 四 果者 問世尊修多羅說六識身。此諸母誠 尚無二受一時行。何況三耶。答用定 十一根得阿羅漢果。 四根無知根。 問此云何爲分定爲用定耶。 已知根無"礙道 謂 **岩用定者無** 意根 及三受 謕

界今當說 識所取。眼識取色乃至身識取觸。受自相故。 念故。此義廣說如界品已說。 意識緣一切法。共相境界故。 及現在境界故。若取一切法是則說意識者。 若取諸"根義五種心境界者。 若 岩 取 諸B根義 取一 切 法 是 五 刖 種 色等五境界五 思惟故。數 識境界智吸境 說 心 意 境 識界 數

欲色界 諸 陰 色 爽 無 漏

他心境界三者。 者 相應無漏相應不相應無爲善。 五法應當知法智之境界者。 **問此十法智所知一一智幾法爲境界。答** 有爲無漏相應不相應 二 種 無爲善及無記 :十法欲界相應不相應。色無色界亦. 謂色無色界及無漏相應不相應無爲善。 \mathcal{I} 法應 智 依 七為 無 當 依 知 八 他心境界三法智之境界 及 彼二無 謂欲界相 比智七為緣 爲 應不 如

謂欲色界及無漏相應心心 □(亦)一會團的 □(行)一即 □修十(道)團的 □(項)一家 □成就十(男根女根生飲界得不失明成就處胎漸厚緒根未滿及得而失明不成就)夾註團的 □說二就句 □樂拾二拾樂團的 □就命二命意圖的 □(报)—團的 □知十(根)團會 □經二間自會 □(报)—團 □ □此二次圖 □(養)—會 □□何十(等)團的 □报二相自* □(項)—會 □以二果團會

法境界 故

有 漏 常 知 + 因 쒐

脫 進 等智行 餘 切十法。廣境界故 境 界 有 九六

道 不 因 滅 **公智緣** ·境界故。餘二境界九者 相應有漏境界故。 [果智有六者。 苦集智知六法。謂三界祇應 當知十者。 法。 謂無爲善數滅 謂有爲無漏相應不相應學無 法智比智故。解脫 盡智無生智緣九 境界故。道二者。 一者。

答法 除無記無爲四諦境界故。 問諸使何所使。

自 種 地 誻 IJ 煩 灟 惱 隨 定 使 使 於 於 自 彼 種地

遍隨使於彼種者。 下不使上:離欲身行故上不使下。自種一 使 欲界法。 話煩惱定使於自地者。 乃至第一有亦如是 **自種諸法自種使所** 彼欲界煩惱 勝故對治故 使 捌 飷

刼 邁亦他種。五種境界故 若 定 三男 法 Ξ 界 使 所 使

界生當

知

界

亦

復

回

毘曇心論卷第

九

定三界法三界使所使者。 "彼三界一切使所"使"如是一 切法隨 アアア 攝 所 五 雁 種

說。二界生當知者:二界所攝法:二界煩惱所 者。岩定一界法彼一 切使所使。謂意根。三界五種 隨其所應。謂覺觀欲。色界五種 使 如是一切法隨其所應。 切 使所 界使所使 使 如是 。謂憂根。 。彼三界一切一種 彼欲色界 一界亦復然 刼 法 欲界 隨 其

應

綠

亦

相

應

有

行四及

有

依

此 識知及 4 諸 尼 使 說 我 已具分别 共 知 性 是 己 分 門別

智。 意識。四人攝故。欲界一切遍及修道所斷 性。彼七智知除比智滅智道智、欲界故除比 所謂藏門智門使門: 佛所說修多羅 識,四入攝故。欲界一切遍及修道所斷使,有漏故除滅智道智,三識體。謂眼識耳識 如施欲界修道斷五陰 當以三門 通

使所使。 限識耳識意識。欲色界一切遍及修道所斷所使。戒八智知。除他心智滅智,三識識。謂 欲 攝者當觀界建立。欲知智門者當觀諦建立。 多羅皆如是說。 識三界一切遍及修道所斷使所使。 知識門者當觀入建立。 修者不放逸性九智知。除滅 魔其所應。 欲知使門 若總說義。 智 當觀 切 意識 欲知 修

雜 種建立。如是說者此則易知。能多日 [44] | 毘曇心。論卷の第八

算者法救造

宋『天竺三藏僧』 伽 跋摩B等譯

雜 品

於已 Ŀ 分 衆 别 雜 誻 義 法 是 今 當 定 略 相 說續

應

行答

於上 相續種種品類。於上 ᄅ |分別諸法一一定相續者 是今當略說 一衆四雜義 · 者已說意即此義 問決定應相續說 已說諸法展轉

習修 義現在名聲未來名修 故說善。增長功德故說習及修。此說得修及 是善有爲法諸名差別。 不善報黑故。 說穢污黑。不說不可意黑。以不可意黑亦有 故 修 說黑、黑者有二種。穢汚黑及不可意黑。此 惱垢所污故說穢污。極鄙故說下賤。闇冥 · 煩惱上煩惱所發故說隱沒。 著 切有漏法亦說修。問何等爲心不 。善有爲說習亦復說名修者。 故說善有爲、對治 彼善法所攝及愛果 是漏所覆義

此

正 受果。 者。彼無想衆生受生心心法滅 句 想 味 _ 興 有說。 名 II: 名第四禪眷屬果。有說。 身 受 命 亦 根 衆 與 生 法 種 有 得類 訑

乃 無

境界轉故時依行緣事俱轉故說相應。 他轉故說有依 者是慧。智品已說 此是諸心心法。 10 及 諸 ď. 、名差別有彼緣故說有緣 法 "彼於緣作行故說有行。 是 同 義 說 伭 行 於

說 從 處 緣 生 亦 道因 有有 因 亦 有

此 來現在道所攝故說 、綠等作故說有爲。 是諸有爲法名差 生餘法故說因 及 與 别 能生說故名說處。過 道 彼彼綠 彼有果故說有 面因力故說有因。 果 應 和合等生故 笘 知為

有罪亦隱沒穢汚下賤黑者。此是不善及 未 因 說從緣生。 無記諸名差別。與罪俱故說有罪 善 有 罪 有 爲 亦 說隱 沒 亦 穢 復說 污 下 是可 名 贱 修黑 惡厭

●使十(謂意根三界五種被三界一切使所使)來註魯和 ©知二智自意魯和 ®戒十(者)魯和 ©(修多羅品達)—自會魯和 ●此下惡本有光明皇后顯文 ®(論)—傳和 ●第八十(下)卿 母惡本首條 ®(天竺)—第第 ●四(等)—自會* 四九二十9 ◆四(華)—自會 图及 =赤⊜\$

烹

答有說

無差別。

有說

宿業果名壽 問命行毒行

謂得陰界入不壞。

法非今形色字也 蛛聲謂是字之模

名者名諸法。以名顯義。如名男

非罪情報: "我說職義"味身者是字身 ● 味者是字集語名味完竟顯義。味身者是字身

是性

一種類。

。若六種類相似者,是名種類。句者。

種自身如衆鳥。如是比"性種類者。所禀性同

種類者。同生一界一趣一生 一生 者四而有種

類者

擇獄無擇獄種類。乃至第一有亦如是,

自身 生無

受一生一生種類。處所種類者。

受者。 飲食相似。彼種類有六種。所謂界種類趣種餘如定品說 種類者。衆生身諸根支節事業 如是。趣種類者、於一趣生一趣種類。 類者。欲界衆生欲界衆生種類。色無色界亦 類生種類處所種類自身種類性種類。 滅。間此正受云何。答心心法滅相續中間心 無記 想 利故。凡夫起非聖人。無有聖人於有作出會有 不相應行隨流四大諸根住。 何差別。答無想正受是因、無想是果。此善彼 田離想。思惟心心法滅。從欲界起非餘。此根 正受。無想正受者。遍淨愛盡上愛未盡。先作 業盡不起餘業故。二正受者。無想正受滅盡 住。從彼起已謗涅槃乘。後報業生欲界。彼報 入無想。 多爲後心多。答有說。 主 有心是: 此威儀入無想正。定。即以此威儀入無想 方便得非難欲不退轉。問無想正受無想 此有報彼是報。此有行彼無行。滅盡正 離無所有處欲先止急想思惟心心法 如是說者此不定。或前多或後多。若 有心果。 無心 後心多前心 ■樂欲速 是 無心果。 是說減盡 問 為前 生種 正受 界種 40

故 闰 **竟佛事故** 修 果名 有及衆具盡無餘故。得者得諸法。得成就 義後當廣說 命 餘事聲聞究竟故。 問 世 拿 侚 故 拾第 五. 復次住四聖種 分壽。 答善 究

彼 色不相 凡夫性 臒 說 及 是 誻 有 法 π 行相

常。行品已說。非色者,此諸法非色性。四 潍 造色非分故。不相應者。無緣故。 凡 行者。他爲故、爲他故。問此諸行幾善幾不善 (無記。答 失性者。謂不得聖法 四相 者 謂生住老無 說是6有為 爲 種及

二 在 五 於 色種 坤 \equiv 當 在知 七 無 色無 地記

種三者。 禪攝故。一在無色地者。滅盡正受無色界繫 色界繁。無想天第四禪果故。無想正受第四 色界繁。答二在於色中。謂無想天無想正受 凡夫性 分故。當知七無記者。無想種類句味名命根 無記中無記。生等與法一果故。得者非不自 一善者。 有攝故 無想正受滅盡正受。是善修性 得生住老無常善中善不善中不善 問此諸法幾欲界繁幾色界緊幾無 **鼓** 五

則 漏 ◆夫性諸得相在三界。普遍故。問幾有漏幾無 界。語非分故。餘在於三界者。種類得命 二界說有三 無漏 答有漏無漏五。謂四有爲相在無漏法中 二界說 有 漏 有漏法中則有漏 無 者。 有 漏 五 \equiv 味名身在欲色界 鮽 魿 與法 在 則 盡 於 果故 有 三 非 漏界 得者 根凡 無

4

性。一向有漏,有攝故。問離聖法名凡夫性。云 何 正受減盡正受衆生種類命根句 此義說緊不緊。餘則盡有漏者。無想天無想 共凡夫故。若得非數滅是有漏。無記故。 若 拾云何斷。答 得有爲亦如是。 若得 數 滅或有漏或 味 名凡夫 無漏。 即以

初 初 失流諸 無 漏心 界 中 雕 當 欲 知 時 抢 波 不

聖人. 法故。 即得彼地。不隱沒無記故。非究竟捨,不得學 流諸界時。 眷屬。外事謂諸光明。凡夫流諸界者。 故佛說二法生時究竟其事。 時。應非聖人。不捨凡夫故。是故說生時。 生時捨凡夫性。若言起已捨者。彼住苦法 生時捨凡失性。初無漏心謂苦法忍相 無為有何相 無漏心中當知捨不得者。 爾時斷此地凡 離欲時滅盡者。 若此地命終即拾此地。若生彼 答 **夫性。不隱沒無配故。問** 若離此地欲若凡夫及 內事謂苦法忍 聖人初無漏 臒 凡 地 夫 是 忍 彼心

事 者見苦所勵結種斷。 多得。若此得滅得蹬即此涅槃。是故涅槃不 等煩惱及眷屬。得於此得雕絮、此諸離 共。毘婆沙說。 數滅 調難病種 有說。唯一 惱斷離緊是名爲數滅者。 諸障®別相 惱 斯雕 於此繁事即此離緊事。 餘煩惱亦應斷。 滅事無自分故有衆 是 是 說 名 以智慧斷身見 爲虛 爲 數 作證 圶 滅 若異 繋名

故。若爾者後諸對治則應無用。 是故事各別無自分因故說無自 蚁 但未究竟 分。 盡得 此 無

故

不具則不生 此滅非是明依於諸緣法 有依及境界容有。容有故是故有虛痉事

其義盡當知。隨法 如眼識一切識身亦如是。 故至竟不生 生。若眼識應依彼眼生者則不生。依等已滅 念頃餘眼滅餘眼生。 合故生。一一不具則不生。餘識現在前時念 分則不生。 摄 '答爲餘事故。斷煩惱故,動方便不爲非數 有爲法依緣及境界力生。羸劣故。彼非 不 具則不 富知,問芳此勝進道得何故非道果。隨法行道非數滅。一切道亦如是。隨 如眼識依眼色明空及彼憶念和 以先無方便而滅故說非數域 生 衆緣不具故眼識不得 又無漏者隨信行

二因及一緣 一向已生說前因相似增 或俱依倚生

爲誰因。

答

滅故。是故非道果攝。

問

一切有爲法說因誰

識

,耳鼻識亦如是。

若有方處所者

應於

4

生者。謂相應因及共有因。二因及一緣一向非軟因。謂修法時,若住若增非減,或俱依倚前因相似增者。 前法為後相似法因及增因。

第緣亦已生說。 因 已生說者。 衆生數非衆生數耶。答 未生者無前後o故。 謂自 分因已 因緣義行品已說 生說 切 遍因亦如是。 菲 未生。 問報當言 前 者 次 後

報謂 有 綠說 衆生 俱 數 行 謂 有 於他 爲 解 相 脫 轉 果

其當知是功用果增上果。非衆生數"以共故"眼見。亦不成就、餘報義亦如是、衣食等衆報謂衆生數者。報說衆生數"不共故"不以他

·有爲解脫果 一切有爲:問果云何。答

緣轉。答有緣說俱行。 同一果故。此義擇品當廣說。問心心法爲有 心法緣他法非自性。何以故。無二決定不自 ❷辦一事故。問於何緣轉。答謂於●他相轉,心 亦 行故。亦不緣相應一行一緣故。亦不緣共有 說道 處爲無方處。答 果有 果。果義業品已說。問心心法云何於 因 生 若有緣法俱於緣中轉。 故 及數 緣 滅法

普因無方處者。心心法普因生,謂因二眼 普囚 煩 惱 無方 在道心 威 乃 生 時 至 滅 10 時 解 捨 脫

若住左眼者非右眼。 第二次第緣非分故。 義界品已說。若言二識俱生者不然。何以故, 腿 J無分故。 無分故。若 中轉 若復 若然者應一眼見色。不應俱見。此 一識住二眼中者。 識住二眼者。 。方處別故。此則非說,無 識住二眼見色者不 彼 應有分生 一眼間 身

> 故 生者 問有愛有幾種。答 來道能究竟事,是放說無*閉道滅時斷煩惱 滅時滅。煩惱事究竟故。生時是未來。云何未 煩惱爲不。答煩惱在道心。 獨生時。但以初解脫故說生時。問道生時斷 水先出。彼亦如是。又說。 煩惱滅時。是故道生時心解脫 根 心中亦應 問何世心解脫。答生時心解脫。道生時 應斷作二分。非 生 若 7爾者眼 一前已說 歌即身: 一切未來心解脫 乃至滅時拾。 "如《坻塘漏近 識 無二識俱生 者中間 菲 是 道 不

愛事餘煩惱 滅盡是三界有愛有五種 無有唯一相

問 羅說。一切行盡名斷界。無欲界滅界亦如是 断界。取近對治故。論者如是說。 彼愛盡是無欲界。事盡是滅界。餘煩惱盡是 界減界。此云何。答愛事餘煩惱減盡是三界 修道斷。何以故。見貪見道斷。此貪隨報。無常 相者。無有愛謂見斷。已於自報斷生樂著。是 集滅道修道斷 有愛有五種者。 無能心中得 記 而不行。斷見所長養故。如悔疑所長養。須陀 是、與報问一果故非見道斷。貪緣修道斷 起報者修道斷。不隱沒無記故。報無常亦 恒斯陀含亦不行。問世尊說三界,斷界無欲 切遍故。此無有愛。 十二法欲界善不 善 隱 沒 無記不隱沒無 色界三除不善。無色界三亦如是及學無 此十二法簽穢污心中得幾善心中得幾 以五行種有貪故。無有唯 有愛貪於有有五種。 須陀洹斯陀 6含不斷 世尊修多 謂 見 非 如

故。無爲說近

不繁方處故。隨彼彼方得滅。

Ċ 得 得 九 六 種 種法 當 訑 知 ĒР 穢 無 汚 訑

若

沒無記即得無記非餘。 就而得。此則通說。非一人一心中得九法。善 色界善少有退得。謂退分。但此中說悉不成 得者。謂無色界善不隱沒無記及無學。雖無 善根賴時得退時。得三界穢汚及學心。餘不 欲色界得七心界化無即心及色界三心及欲界善。若得九種法當知穢污心者。界及地來●還時 心得六種者。善心中得六心。欲界不隱沒無 根性幾非根性。答 色界善不隱沒無記。 非 | 時 **6**得。 無記卽無記 羸劣故。 問道品十法 無色界善及學無學 者。 不隱

HI HI 植 六法 是當 知 是 根

是說爲他性。諸法他性相應。非自性。無有 性 道品有六法當知是根性者。 間相應者爲自性爲他性。答諸法若相應 一刹那俱起放。前與後不合故。自性 當知是根性。 法 若 相 應 得根相故。 說 信等五根及喜 爲 他 餘者非根 性性 示自

亦有斷而縛 見道及修道緣中得解脫 大仙之所說 脫。問斷即解脫耶。 俱生故。衆生於緣中想。 脱。不能於相應解。脫。一刹那故。 心與煩惱 緣中得解脫大仙之所說者。 見苦所斷煩惱斷。 斷而縛。有少 一斷非解脫。謂苦智生。集智未 、見集所斷 答者解脫卽是斷。 即彼起不想煩惱解 當知緣中得解 切 逼使縛。 亦有 **生**

> 第九品即断 品断 굸 何得不壞淨。答 未 。第九品稱一 及修道 即解脫。 使故。彼八品先勸後解脫。 鮽 윱 斷 切亦如是。 餘 品 練乃 。問見諦 至 八

二解於三諦四由見正道而得不壞淨者。 因非分故。問何等法隨心俱轉。答 者得修不現前故。得隨續故。過去非修,現在 答修習於二世。現在者習修現在前故。未來 得四不壞淨。此義擇品當廣說。問何等世修。 集滅無。間等得法不壞爭及聖戒。道無間等 而二 得 不於 壞淨 諦 修 四 習 由 於二 見 Œ 世道 盐

作戒由心故。 問斷法云何! 者。此心法相亦與心俱轉。及所作者。作名無 生等相亦與心俱轉。亦與心同一果故。餘相俱轉。與心同一果故。亦此心諸相者。此心 俱轉。與心同一果故。亦此心諸相者。 切諸心法說與心俱轉者。 亦 一切諸心法 此 心諸 亦與心俱轉。亦與心同一果故。 相 餘相及所供 一切心法與心 作轉

品已說。 來法說遠 無知故。問遠法云何。答滅未來說遠,過去未 若有漏無漏法一切說知隨其事。何以故`除 斷法謂有漏者。有過故。如衣有垢則浣非 彼亦如是"問知法云何。 斷法謂 未來 `餘則說於近者。 現在說近。 遠現在識故。此說時遠,四遠義行 有 說 漏 遠 知 餘 則 者 答知者亦無垢。 說 亦 於 無 與識身 近 垢

無

垢

閒 曲 定法 道故 云何。答 謂 非 數 波 離 勤 求故 世 義界品已廣說。

見處云何。答見處謂有漏。一切有漏法是見 處名。非餘緣使。非分故。如是好者謂前說。 處所穢汚見俱。 若法穢汚見緣使及相應使。 衆生大悲故。晝夜三時以佛眼觀察衆生。 彼說見處。又說。緣自界見力故。有漏法得見 立法分齊。世尊建立三聚衆生已。今猶安樂 差別。又說。如來建立衆生分齊。聲聞緣覺建 答有意別。 問若然者聲聞亦應建立。 分齊總相非自相。謂說四生。除此更無衆生。 應建『立。云何說如來不共耶。答有說。 得衆生邊而衆生無邊。若法分齊者。聲聞 爲建立法分齊耶。若衆生分齊者。云何說 於一切衆生建立三聚。 趣解脫果故。餘者不定。問世尊於菩提樹下 間業說邪定。定趣地獄故。無漏行說正定。定 所謂無間業及諸無漏道慧說名爲定者。 一若衆生成就根。彼成就幾根。答 說 如來自力建立。聲聞從佛聞 名爲 無 閵 定業 爲建立衆生分齊耶。 見及 如來聲聞何差別。 閲 豁 謂 無 有漏 漏道 衆 生 亦 不

十九根。謂未雕欲具諸根。若住見道除已知 說有十九根謂成就極多四者。聖人極多成 ::知根及一 根 形。 極 極少成就八曉了根所說者。極少成就 凡夫不斷善根具諸根及日 有十九 17 成就 八 根 若住修道除未知無知根 謂成就 曉 了 根 一形。除三無 所 極 設 多

及 就 ●還二退億 四者二有億 ◎[得]一島 ◎(此)十亦自含島 ⑥(得]一自命 ⑥支二枝⑤ **の**(服)-·鲁魯 罗爾二陶圖 ❸知≕智⊜33 ●立十(法)自金

受根。若生無色界凡夫。意命捨信等五根問 地 根 獄大山所迫。 ᆲ 餘 飲有少分 唯有@身根命根意根及五 地身根蓋根斷漸命終 生無

所謂得果者 增語 以多名故 是則雙道事 及有對 明 無明 戯 43

松無過。 無関道: 對 身。相應觸。緣一切法故說增語。又緣多名故 增語及有對明無明處中者。增語者。 丰 觸俱不相應故。 觸無明生故。不穢汚有漏者說非明非無明 依 別故 增語。雖第五觸亦緣多名:彼《五識初得名 類惱。得解脫道得解脫證。 分別故說眼耳鼻舌身意燭。 和應觸相應分別故說 無漏者說明 。雙道俱得果。 解脫道護彼所作事令不失故。如是說 爲解脫道 說十六種 "若五識身相應觸"依有對根故說有 。觸明相應故。穢汚者說無明 無母礙道及解脫道。 此五觸隨順不隨順相應依 隨順不隨順建立者。謂愛 答所謂得果者是則雙道 苦樂 不苦不樂觸 叉說無礙道 問得果者為 無礙道 若意識 間 得

世 尊說厭已離欲。云何厭云何離欲。 離貪欲故 說 及忍說爲 四 爲 離 欲 厭

設 及智於四諦轉鑑說爲雕欲。壞貪欲故。 說爲厭事。能離貪欲故說四爲雕欲者。 厭。緣可厭事故。苦集諦惡行煩惱所依故。 智在苦因及忍說爲厭者。 惛 煩惱 不 ·樂背惡。 但貪欲是諸煩惱足 此 |厭之差別 緣苦集智及忍 離欲滅解脫斷 2。是故說難欲。 雖離 若忍

餘生有。

於其中間向受生有。五

陰趣

肵

答盡 此 離 欲 心之差 別 問 阿 羅漢住何心般涅槃。

攝

於二中

間

起

故

名中

有

間

此

諸有幾刹

非威儀。色非分故。有欲令下地無不苦不樂四禪報生及威儀心般涅槃。 無色界唯報生 報果門。復次背諸趣故。若向諸趣者彼必善 心羸劣。羸劣故於心滅隨順。復次少過故善 9隨順心滅故。善心堅住於心滅不隨順。無記 駉 涅槃。餘如上說。問幾種有。答報者。彼說欲界。乃至第三禪唯住威儀心般 令下地有不苦不樂報者"彼說欲界。乃至第 動相續者善心。彼命終時不隨轉也。有說。欲 在前離無記心。拿名說曰。此,達圖摩多羅以古背 離染汚心。無記心現在前離善心。命終心 死故。謂•於欲界離欲離不善心第一有離欲善根。不善心亦空如離欲界欲。復次漸離生 切趣故住常性心。有時彼身分中善心空如斷 心動現在前。莫令我生惡趣中。是故彼背 心依果報。果門過生故。無記。唯有依果門無 羅 漢住報生及威儀心而般涅槃。 隨羅 順漢 ď. 住 滅 報 故生 趣 現

者死邊。 五 本有者。除生分死分五陰。 種久住故故名本有。中有者。死已乃至未 陰與生俱故名生有。相續心俱生義。壞有 |有及壞有本有亦復中者。 當知二刹那 生有及壞 五陰與死俱故名死有。沒心俱起義。 有 本有亦 一染三有二 彼中間有。 生有者罰生分。 復 中 本業

五

及 向 舆 般 嚴 温 儀 何以故 槃 心 幾染污幾不染污。答一染三有二。生有一向頃。不久住故。以此義當知本有中有久住。問幾久住。答當知二刹那。死有及生有。各刹那 染汚。以染汚心故生相續非不染汚。

界欲時。 於此三時修行者。業極作障礙 頂法起忍時。彼受惡趣報。業極作障礙 阿羅漢果時。 我於何處受報。 忍法永離惡趣故。 汝度第一有無復生處。我於何處受報。 生國死四永得蘇息故。以不退果命終故。謂 雕 興 彼欲界業極作障礙。義言汝若雕 欲界 起 被受後生報 業極作障礙 忍、 以聖人離欲界欲不受欲界 法欲 餘如前說 極 越 繑 度 問事有幾 業 第 。謂聖人離 障 礙有 取

斷四使。一一亦如是。色界凡夫三十一使。 凡夫三十六使。一一使令生相續 令生相續非經品,。除有染污不染污。問修 事。自性事者。若法自己性以事名說。 者幾時四極爲業所障礙。答 四名說攝受事者如四受四页 事法。答言有因。繫事者。如所說若此事愛 **若得事是成就彼事**。 使令生相續。聖入三使。無色界亦如是 |種事:所謂自性事 彼事瞋恚緊耶。彼五種 境界事 縛 夘 君 有 攝 Ħ 者。如所說 文 。因事。 緊事 因事者。 自性 如所說田事家事。 切境 屻 法以事四五行 法智所 如所說 工攝受事 及 界與 聖人修道 彼欲界 如 芸何 田 惠 如 種。答 謂住 義言 境界 以起 歽 隨 也法是 欲 使 行 其 如 結 有 說

五

解

色

無

色

界

亦

復

垧

盁

根

事 若法 陰 彼 ěρ 法 繰以 爲 車 事 名 說 界 入事 復 有異 亦 \mathbf{H} 事 然 稒 事

颠

刹

那

是

名

五

種

那即以 復有餘耶。答有欲令更有四果 名盡當知 若 說陰即以陰爲事 |刹那為事 問如業品說五種果云何。 非除種。如是略說。同質異 非餘種。 如是乃至說刹 唯此果

果。如是一切。問神足 界化化及作欲界語。 便果。如是一切方便 题向方便也 盡當知。 起盡智無生智。 合生法。此法是和合果。修果者。謂色界道欲 合果者。謂限色明念和合眼識生, 安立果者。 ... 切。方便果者、謂從不淨觀方便。乃至 說 4, 如水住風輪。水輪是風輪安立 和婆 合 提 彼盡智無生智是不淨觀方 偧 設 幾 彼化及語是色界修道 種 是 **安** 名 立 或言 如意足或言自 *胡言O聚地或言神足 為及 四方 如是法和 果 便 和 果

悉不全得本。名 答或言寫滿皆。義出答 運身及意解 楚. 念 自 在 共 通

佛非餘。一切智所知到彼岸,當知二則也 切 者。運身自在及意解自在如來緣覺聲聞共 如眼識至色頃隨意即至。 遠作近解。屆申臂頃至色究竟:意念自在者 身自在者。舉身陵魔猶若鳥飛 **海果故** 種自 意念唯 脫得見到不。 在。運身自在 問一切阿那含人色無色界不。一 如 來 意解自在 切退法者必退不。 當 此意念自在者唯 知 。意解自在者。 意念自在 峢 答 蓮 復有得者。此得復應有餘得。云何非無窮。

智道根亦復不6選、還受生者。謂欲界得果還生定不至上二界6亦不還受生者。如前所說。餘因緣定無 建實舉人還受生者。如前所說。餘因緣定無 選受 何 故 親发不能捨離。 以壽長故也、久修聖道故、不能增進根。如下 欲界者。厭於處胎見有之過。不入色無色界。 時辟支佛出世。答 不退。問 人還受生者。 及 與 賢 何時佛出 Ψ. 彼亦如是。 退 世。何 4 時轉輪坚王出世。 生中間修習聖道 餘因緣定無 中 間 定 無 生還

劫 減 佛 典 世 增 時 轉 輸 王

出世。作·自事故。 時轉輪聖王亦出。 非法食不正貪。謂樂生天悉行邪法。動利煩 衆生時佛乃出世。非滅也 衆生向惡行故。是故增時易化時淳故 間 惱非善法器故。 煩惱惡行極增上故能捨生死。是故乃至 勝樂故。若爾時佛出世者則爲空出。以 爲捨生死出世說法。 不能捨生死極著樂故。減時衆生背生死見。 劫 滅 能以十善建立衆生是故滅時不出。以彼 時佛與於世。順解 時辟 支 轉輪聖王多於增時出 佛 問得爲有得得爲無。 、於世猶淳故。辟支佛二時 增時衆生向生死見轉 脫師故、佛是解脫 如 岩滅者爾時衆生 是 應 當 須 初減 若得 手世 一衆生 師 歳

無 .得得者。得云何成 岩 彼 諸 生法 生 就 答 二得 共 得 俱

於

彼

郭 搆 於 彼

斷 法

及壞對 智比

脫 地

得

智

若彼地斷對治

彼解脫得。

即彼

地

若

力 得 、故成就法及得得。a得力故成就得以得及 法 生。即彼法二得 俱 心中展轉相得。是故非 俱生得及得得。 夘 有 無窮 得 起 彼得 彼

> 得。威 四 去者三世得。若現在者現在未來得。為無爲一*得為是小*得 欲界善戒惡 來現在現在。 善修者三世得。 五陰。變化心共生四陰。三世三世得隨共類 陰及穢汚四陰。 者即未來四得。欲界善及穢汚四陰,色界善五 一幾得。答 陰。以世斷及刹那斷得。過去過去未來, 陰 **機四陰。** 行 陰 問苦法忍有幾得。乃至道比 多以世斷及刹那斷 工巧亦如是。無記色及報: 無色界善及穢汚四 \$陰亦如是 go ga 欲界善戒惡戒。 陰 。若未來 **9** 得得 無漏 若 者過 忍、 未 生 彼 有

其 諸 得 鮽 見 有 增 + 道五 當 得 知 於 苦法 害 法 減忍

若於彼地中 得忍故 既無後起又無 得俱生無後生者。見道究竟故。無前生 智十二得一俱生十一後生。 減者。見道名見四增四惠增上故。除見道漸度 彼忍俱生。十四後生。其餘見增道當知一一 **諸得有十五得於苦法忍者。** (派生)無前生未曾得故無前生故十四餘無前一後生。無前生未會得故善 一心中得轉減。 以見道十五心故。一切心彼得生一得。 苦比忍十三得一俱生十二後生。苦比 背得 放 無前生故十四餘無前生 苦法 智 十四 得一俱生十 問解脫得何地攝 乃至道比忍 6忍有十 | | |

斷對治故。如是說者。謂欲界見道修道斷 地中斷及壞對治即攝解脫得者。 來初禪及中 品治 蕑 解 攊 由 有 爽 正 ●果二栗岩田 ○名十(也)自己里 ○岸二坪田 ○選十(也)自由国 ⑤[前集生天]—自全国 ○自二日田田司 二得明 ○得十(也)自己明* 四得十(得)国 四(省)—自己 ④ 這二世自由日 ₽得士(得)⊜窗* 0皮 ●萬二雄章●● ●少十(也)●《母

稘

輝未來

禪

地未

暉 色界修道斷如前說。法智比智品者。 有處及非想非非想處。 色無色界解脫得九地攝。問若道俱起得。 解脱得即彼地攝。 說 道修道斷無色界見道斷解脫得六地攝。 證處。修道斷八地攝。 道斷及無色見道斷六地攝。 五, 第 是供起道因不 唯除所會 答 地攝。 地攝 。若地法智品。 彼地攝斷對治及壞對治。 未來中間根本四瀰及三無色。又有說者。 耀四地攝。 若地比智品。色無色界見道修道斷 卽前四地及第三禪 ĖД 欲界見道修道斷解脫得即 前三地及第二禪 此說欲界解脫得六地攝 即前七地及藏處無所 修道斷解脫得九地 此說欲色界見 卽前五地及第 第四禪見道修 。又復有 第三 彼 **₩** 旔 得

忍四 也與 諸得亦非苦法智因。 解脫得因 此是自然。因故不為謂苦法忍 **浜因** 道 增道得相"似增解脫得因。 道 "二道得一解脫得"苦法智非彼諸得因 彼得非忍因。忍亦非得因 Q供起得彼非道因。不一果故。不一果則(供起得供起而非因者 Q無餘因故相與無因)俱起得供起而非因者 Q 起道與得晚非共因道 亦 非 彼 因 後 起 戊 有 無 得俱生 |起道於後起得或有因或無因。 不一果故 道 俱起 道 、三道得一解脫得。苦比忍非彼 亦非彼因者。 。問後起得云何。答後起或有 貋 彼苦法忍三得因。 倶 。得俱起道 起 。非軟道得軟道 。苦法智三得俱 丽 非 二得俱 亦非得 囚 。 答比 後相

得劣数 非因作自然 因下諸 謂法智品中得乃至道比忍二十二得俱生十 綠何地攝耶 五道得6七解脫得。道比忍非彼諸得因。彼諸 彼諸得亦非智因。苦比忍三得6因非三得因 倶 苦法忍得因 亦非忍因。 生 四道得二解脫得 非餘因。 ŗį 答 非餘因。 問密空何行何自性何道法智三得因。 解脫得及 o 比點得 忍 劣故 。苦比智非彼諸得因 及解脫得苦比 智 六得

===

睐

· 鈍根故。不時解脫者得自在三昧。

利根

時解脫難離煩惱。不得自

在

然未離煩惱故。

力故。離煩惱故,見到者雖利根得自在一

此

此二是不 。

動

法

M

羅漢能現在前1

眛

有

勢

味

故。離三界欲故。是故龍現在前非餘。

空 有垢 住 是 說 爲 字 圶

五陰。十一 ●擊聖道故。空经*擊聖道。不以聖道*擊聖道。 緑義。 無 空者。於空行空®義。無學境界者。以無學爲 側然後燒杖。彼亦如是。 **经行生已空空後起。** 以無漏厭行不緣無漏故。住者。三昧自性。空 地 廯 呇 說 欲界乃至非想非非想處。問云何無顧 謂無學

华行是彼緣。又說,緣

沒行俱生 無 地者。有漏故。普境界空。空空十 學境 界 **空行觀五盛陰空**。 如人燒死屍時執杖轉 有垢者。謂有漏義。 在 於 + 地 彼 字

道。以達聖道故亦不四道等行。以等智者作因等行者,應順聖道。 故 惟無願無常。君苦行者則爲願倒。聖道非苦 願 行於無常行是無願無願 。以達聖道故亦不四道等行。以道等行樂道 觀五盛陰無常。於彼恩後起無願無願。 俱 行 於 在 於不 於 無 不 動者。謂前說空室及無願無願 常 動行 者。 欲 是 界 無 無常行相應無 餘 願 然彼"擊聖 如 無 前願

思

超 及

=

不 越

受時。

超

起越三

因

11得亦非

;忍因。苦法智三得因

曰 者 餘三方。餘如前者。 欲界現在前多從說力起故非餘。 謂 無 相 無 相 餘事如空空說 彼 行 於寂 止 單

答 後起。 觀寂止。 支佛少方便聲聞或中或上。 者盡智生時得後方便現在前。 餘如前說者。餘如空空說。 出行。以無記非妙非出故。非三相所成故。止 無常滅。若四言滅行者。不知何等滅。 以是義故不說滅行。以有二種滅。謂非數滅 是彼緣是無記,亦不起非數滅。不起如前說 滅亦寂止。問彼何緣。答行於無記滅非數 聖道後起。 智滅智後現在前, 法智比智芸智後現在前。 無相 行 餘者自地次第。問超越三昧云何正 無相彼行於寂 於電無 於彼後起無相無相行。義言汝非 若非想非非想地無所有處聖道 記波 若欲界三昧禪未來所 业者。 餘 無相無相法智比 叉彼三昧。 則 無相 **公空無願無** 如前 佛不方便 者 亦非妙 於 涩 利 數 受 滅 願 攝 辟 根 數 滅

如是次第乃至非想非 有漏初禪次第。 摩提上下至第三者。 念思 壓 催提 非想處。 有漏第四二 於 上 緑 ጒ 謂超 超 至 然後次第 一禪現在 超三昧 亦 第 솼 Ξ 前 溃 正

· 日作宋本堂自 · ○似二以思密 · ○上字上宋本堂白,(中)十上是圆鹭凰 · ○四十(弘)凰 · ○七二十分前 · ○比十(智)凰 · ○非因二得因也鲁,非因也曾像 · ○報二號鲁鹭 * ○義十(親)劉 · □空二故鲁雪 · □後二被劉 · □若二苦鲁 · □行十(也)鲁訇 · □(作)十进鲁甸 · □ 無能二能無事物 印度十(行) 导動 四二二三三個

色形處是火。

煴熱是火界。

餘

如前說。

風即

當 道

知布施等能轉於惡趣者。

或有施

不確

忍、 施

倶

施 能

同

或戒或聞或思或暖 或

頂

三昧@勢力故。如前說。 及不念思惟於緣*起 亦然者。若不穢汚而斷境界者。 時解脫能起非餘。何以故。B離煩惱故。 成說也,會相遠故不o超第四正受也。三方不 無漏無所有處。 遊超亦如是。 是名超越正受 無漏第三禪次第有漏空處。 已。然後起無漏超正受。是名超越方便。 地善修習已。復起有漏初禪正受。 第乃至無所有處。 起已入無所有處。逆超亦如是。此地善修習 超入有漏第三禪。第三禪起已入空處。空處 ·能有漏初禪。思·次第入無漏第三禪正受。 於 **公此諸** 地善修習已起無漏 、又復次第還至初禪。 有漏空處次第 彼因不憶念 。從初禪起 初 自在 又 禪 次

第雖緣自地心起。或緣上 第三第四禪如是,一切地盡當知。無色不緣 也。初禪緣二禪。次第下緣欲界及初禪。上緣 藲 亦至第三。謂初禪緣欲界。次第上緣初禪二 輝加正受 當言善爲無記耶 禪次第下緣欲昇。 前已說。雖苦法智次第苦比忍生乃至緣 有。此不斷境界故 雖遠非超也 爭門猞夾 後超如上三昧中,故學始以明終耳。此中明境界超而四也文言能次第將先 **次第上緣第二第三耀** 但彼染污 間佛 綠

* 逐

「說。問地地界何差別。答

思性 斑 以別 之因不念思惟者举爾龍綠超形 三也思惟 埡 母界有 @ 閏名為斷或有染心而緣斷填界 @ 故聚不

說 比 一高軽大 岩彼 切行無常 無記者 語 竟 不方便說是無記。 聲 亦 * 如是比。 復 無 若調伏處方便 切法無我涅槃永滅。 然 記 如彼初心轉究竟 無 如 如問阿難何故園 記 彼 或 而說是善。 初 淸 4Ù 箾 萉 如是 亦 加 復

> 增不減故。問聲聞云何。答 心究竟。無有善心發語無四記心究竟。說時轉 然 心究竟。無記心發語。 無記或清淨者。世 質以善 或無記心究竟。 心發語。 郎以 或善 善

善心究竟或無記心究竟。 或善心究竟或無記心究竟。 聲聞則不定究竟及與轉者。 說 時 聲聞則不定 不退減 唯 究 是 煑 無記心發語或 聲聞善心發語 佛 及 世 爽 拿 轊

可 榯 耶 發語善心究竟。 燒幾入能燒。答 。答說時不退面減唯是佛世尊。唯佛世尊說 不退。聲聞者舍利弗等說時猶退。問幾入 聲聞善心發語無記心究竟 問何故世尊善心

有說。四天能稱一四種可稱得重相故。斷能斷 故。更有一入能燒。謂火大得燒相故。可稱亦 諸 無。惑者。 能稱者。 亦能燒。不相離故。有說。此四入可燒不相離 入中有四可燒亦能燒者。 피 入中有四 即前說四入可稱亦能稱不相離故。 即前說四人可斷亦能斷。 亦能稱 鄺 Ħ 能 煻 色香味觸可 斯無認為 此中 無 燒

觸入攝身識識。 者。水及火亦二種。色形處是水 識此世面聞名。地界說堅相者。 地謂色形處者。色形處是地。 調 亦二 Œ 二形種處 此則第一義。 風 堅即 相 色入所攝眼 。濕潤是水界。 餘二亦二四種 風 譤 堅相是地 或 地 異 界

界 識

當 必

知 定

布 爽

等

轉於

惡 或

異趣

問善根有幾種。答 有說。此亦世間立名。有塵風無塵風。如是比。 風或異者。 有說 風 卽 風 種 。以非世間立名

分說 __ 種 及 奥 解

毃 前已說。問云何於惡趣得非數滅。答 滿足故。順向聖道故。名決定分。彼賢惠品已 分者。觀察眞諦暖等善根。於辭決定故。於諦 過涅槃善利。敬信正法及說法者。於福決定 法坐。若聞法時悲泣流淚身毛爲B堅見生死 尊不記得解脫時種解脫種者有如是相處聽 飛狸。殘害一切水陸衆生。死堕無間地獄。世 有。於彼報盡命終。 利 罪畢。於四萬歲壽人中。得辟支佛。證諸根 間地。然無養種子故,果名無種餘二義,如經濟地 子。 故。是故如是說。寧爲調達,不爲外道鬱頭藍 中間雖斷善根猶名逆流、何以故。必得涅 施戒等俱生。背諸有向解脫。殖此諸善根者。 福分。及與解脫分者。解脫分亦是欲界聞思 報。及色無色界勝進善根能得有果者。是名 俱 生 第四離諸漏者。無漏善根。 分說一種者。 勝舍利弗等。欝頭藍子雖離八地生第 調達雖造三逆斷諸善根滅9善種子入無 於驅決 得轉輪王帝釋及餘欲界大力自在 定分 者欲界聞思慧勝進施 來生於法林中。 第 四 謂學無學 諸 脫 作著翅 漏分 戒等 彼 猛 獄 樂 身

若見生死過是 퇉 葮 © (75)十五曲 3 (18) ○担二超 18 (18) ○ (1 春寒 ●間二階名兌階無字 ●時二間無事, 関立為 ® 種二佛團命 中華十(根液珠)自命 印無十(也)即 印也十(種也)會 回費十(也)會 印竪二里の

施能達惡趣煩惱業故。餘善根亦如是。已說 從施乃至頂。或時離惡趣。或不離。以 思趣煩惱業尚不起。況不捨,施等同或異者。 於忍,忍與一切惡趣煩惱業相違故。拾忍者。 者。何者必定、答必定與忍俱。頓拾惡道必在 非頂是故無過。問若諸善根不必定離惡趣 決定善根者。 者能轉惡道。 □非頂。若謂不爾者不•能。 或有未得決定警根而能極脈生死非得 故 背 餘莠根亦如是。布施能轉 復次施與惡趣煩惱業極相違 生死向涅槃而行布施。 何以故。背生死 %非一切 如此 惡道 施 擇

眼見色耳聞聲身覺觸退。 前 断善及相續 當知是意識經歷越因緣謂意識不共今當說 溶線有六專 六事說住意識 。問住何等受命終及。生。答 思惟故 "苦緣故"世寫難說 彼亦牽意識現在

切衆生住不苦不樂受命終及受生、問何故謂一切衆生悉住於捨受命終及受生者。一 答以不捷疾故。 切衆生悉住於捨受命終及受生者。 一切衆 終及受 生生 一切分中生分死分不明了 以 悉 · 不捷疾: 汝 受

至下。如是見道輪。

下忍轉至上智。

復轉至

溼道。復次似輪故說輪。如輪下轉至上上轉

阿 | 昆曇心*論卷第九

行道

盡得

蚨

'頓得八智'

時修十

聖道捷疾故。 終及受生 不明了故。

答非不苦不樂受無無漏聖道

水在辛則辛在苦則苦。甜酢

不覺悟故。

是故一切衆生住不苦不樂受命 問若然者不苦不樂受應無無漏

於諸受中不苦不樂受最不捷疾

1)

能

令利故"如

雞阿 心論卷第十

ď,

行

拘

"尊者法救造

第十之 朱*天竺三藏僧伽跋摩*等譯

品

故。捨此至彼故說輸。謂捨苦至集。乃至拾滅 故。一品道頓斷九品結。是法故說法。難梁生 見增故說見道。以愁增故。求爾炎故。至非品 故說道。疾者速進也。見道是捷疾道。不起定 牟尼。寂滅滿足故說牟尼。 牟尼說見道疾故名法輪者。 牟 徒 雅 已 說 說 學八〇支 見 量 3 道處 法 轉至 疾 放名 復 說者顯示也。彼 滅二種癡故說 於 擇 他 法 其 心

轉法 二乘聲聞辟支佛自力轉法輪。 於波羅。奈仙人住處轉法輪。以是義故別於 說。學八支轉至他心名轉法輪。是放說如來 王輪。或說學八支轉至於他心者。尊者瞿沙 有已下緣欲界,復次降伏諦方故說輪,如聖 如是見道輪。緣欲界已上緣第一有。緣第一 忍。 名爲轉。以彼處具五因緣故。所謂拾會道。得 **尊轉法輪**。 復次上下義故說輪,如輪下至上上至下。 輪自修道非他。 雖苦法忍 起已轉。 然由開悟因緣故說世 但道比智思說 雖拘隣等自

定 衆 雑 輪要義 住

747 今當說 名梵輪。已說梵輪。賢聖八支成就@齊 名非梵。不愛果故。道者對治非梵煩惱是故 定攝正見正思惟正方便輻散名爲轉。 惟正方便依戒立故廣緣故名爲輻、 正業正命不壞故名爲齊。齊穀也,正見正思 切e八聖道共依廣大故名爲梵輪。 佛說具 輻 輎 具 足 足道 뽴 治 大 非 名 焚 梵 彼 行輪

《者悉應言等四題是 故說隨切經論中言 律是 故說隨 住。三者等。 波 者近。 具 謂 足一 優 婆素者住。 波 日 婆 婆邏者護。 夜素 近 盡壽三婆選住故 離 受 謂等護 切 嚴時 衆生 飾 他 威 _ 慈心住得 切衆生。 儀 說 說

唱聲乃至梵天不至上地。以彼自地耳識非非劣心境界故。如是須臾頃。 虛答神天展轉 爲梵輪。答 故聲至淨居天。成稱業故聲有齊限。問云何 是故聲至梵天。淨居天勸發成無上道故。 是故轉輪王出世聲至他化自在天。 分故。有說。以梵名名阿迦膩吒天聲。 欲故不。至離欲地。梵天勸請世尊轉法輪故。 滅而相續起故言聲至梵天。轉輪王出世以 **十善業道化導衆生,以十善業道欲界受報** 喜故。本常守護故。近住地神界聲大唱。 見諦故以拘隣爲因緣。 地神展轉宜告。非彼自力知見。是常勝心 ?神知故。 隣等五人及八萬四千諸天見 於大力尊天所聞故。 世尊及拘隣起世俗 以未離 。雖念念 諦 踊躍 彼 遠 歡 先

正念正 煩惱 正語 ◎十之一二十里逾億,十一之一噸 6支≒枝⊜\$下间

●能二然② ②(受)十生⊜ 動 ●此下聖本有光明皇后願文 0条二栋即是18 ◎八聖道—聖八道》 ◎海—游台 ◎優—夏康の② ●護士(也)⊜®

令心失念故.

是

及政

雕彼名不放逸支

餘則

是

被

不盜不邪婬不妄語

以護彼故不飲

酒

故

不飲

酒是不放逸支。飲酒是放逸。支

是尸羅支三昧亦言清涼亦言安眠

拾性罪自

除

분 支

持 有

癬 不

支慧所

說 ---

支 四

羅 ᆀ

何 律儀沙彌耶。 優婆寒律儀。 律儀優婆塞何所疑俱見其過。 所燒。齋律儀梅檀塗今當說。何故無不具足 不飲酒。餘進罪亦不立齋支。問已知惡戒熱 以常行故。況復在家。如是難護者諸威儀。除 律儀耶。答難護故。常習近故。出家者尚難護 離兩舌惡口綺語等是離性罪。 故。 持支者。 高。床大床途身香華。共立一支。俱莊嚴處起 支 齊支. 是支。如等見是道亦道支。擇法覺是覺亦覺 得所說非無義 `彼亦如是。若說九支者不然。何以故。 如老死立一有支。俱熟故。彼亦如是。 復有說 隨順戒故 優婆蹇者。何故無不具足沙彌 者無者何故說一行等優婆塞。 離非時食是齋亦齋支。 处 有說 離非 時 食是癖 若有不具足 何故不立齊 餘 餘 雕 問 ·岩 杏

惱起能見過者從彼受。二俱說者。授者受者

解務法故。彼此和合故得受。

一若得犯戒及煩

生數。不言語故。

。非嬰孩非眠非癡非狂不

相出時受。他者從他人受。從衆生故不從非

受者受取由作故 心不淨故別受。

非發心而得。時者謂明

儀

彼

若

作

是

念

於此受不於

彼

改受。不得

不得律儀

律儀離增減

所受戒 梁生者, 衆生處得。 **儀**耶。 婆塞律儀。問此是離殺生口作。云何得餘律 壽捨衆生受歸依心清淨。乃至第三日作得優 如是。 如戒等取除等故名戒取。 欲尊歸依僧諸衆尊我是優婆塞。 婆塞律儀名優婆塞。 具6律優婆塞比丘律儀一者。有 、答當知除等故 應說我盡壽拾衆生等。 如說我某甲歸依佛兩足奪歸依法 律 終不毀犯。復次波羅提木叉律儀於 調捨自衆生故。從今乃至捨自衆生 彼作是說。我從今日不發衆生 優婆 缺 滅義 寒 "非不具足沙 牟 比尼 丘 彼亦如是。復次拾 說 律 一說具足 斓 當證知 炒 儀 比丘 分 亦 雅 亦 優

品匹說。 方非餘。

問齋幾是尸羅支。幾是不放逸支。幾

是特支 答

何以故。貪欲增故。無慚愧增故。在人趣依三

疾知覺故

五種清淨因緣修多羅

不得律儀。

"齊" 餘律儀得盡壽分"齊"

離嚴飾威儀者。

威儀受。以莊嚴爲放逸足故。調伏住則不放 謂a纓絡被服爲嚴飾故。著者悉應拾a雕住

放逸者不應作而作。壞威儀者不恭敬故

黄門時黃門無形二形不生律儀

非分故有二分"齊如前說。猶律儀得日夜分 非比丘。此亦如是。一日一夜者,第三分回 其足者。聖八支成就。

如比丘不具足律儀則

。若二人一時說者亦不成受。無授故。

生故無作亦不生。 不成受。無受說故。

無作不生故則無餘識俱

非無說而作業

生

作不

不成授。授不成故受亦不成。 二皆說授者。先說受者隨說。

若受者不說則 若授者不說則

者應更受優婆塞律儀。 說言我作優婆塞。當證知即是優婆塞。 以滕爲名故不名優婆塞。 處。謂爲妻分已不起他婬。 優婆塞受沙彌戒。 答得支非具足得。 離他姓 飲酒一 **岩得者云何不犯戒**。 亦如是。謂所得戒令知故爲說非無義。 持四。是名一行。持二不持三。是《名少分。 故說少分優婆塞。彼具戒優婆塞。若持 彼女人爲妻分。 人九歲B岩十歲受優婆塞律儀 聖人經生猶故知而不說犯。 是故 云何,以彼缺滅義牟尼說少分,佛以缺戒 優婆塞者不然。 。律儀比頻今當說 切 切 一當知兩舌惡口綺語亦如是說、以 放逸足故 進罪 中 先於彼女人所爲得律儀不。 實有一行等優婆塞建立 不捨優婆塞戒得沙 不他姪處不得雕非梵行 離 自所受難護故。 若不得者何得非少分。 飮 比丘亦如是。已說律 酒 若彼沙彌還俗 所不應作亦如是。 $\overline{\nabla}$ 若言無 優婆塞律 《然後取》 是故の説 安。以 猸 一行等 儀 間 不 若 餘 者 此 彼 以

名妙行。 七種名。 恶戒故。入七张B其故名波羅提木叉律儀· 湄 뾰 一切衆生所得故。善作故名妙行。得愛果故。 七名尸羅。 波羅提木叉往儀作時。 順解脫故名波羅提木叉 願道故名業道。思願從彼道轉故。 說 業 律 。四名業道。五名波羅提木叉。六名業 一名律儀。二名波羅提木叉律儀。三 及尸 儀妙 彼一切惡戒對治故名律儀: 羅 卽 彼刹那無作。 是 七 彼最 杂 防 凡 於 初

行 如業 道 隨 初 種解 训 名 脫 生 慈

者。非前故。除業道者。在《起業思願後故。已 種名。除波羅提木叉及業道。除波羅提木叉 說 4D |波羅提木叉故。 、羅者淳善義。不害心起故。後諸無作有五 【律儀●類名。謂身身業成就不成就今當說 得故。業者作 成就身非 所 業 以此當知亦非後 起作故。言是思者不然。是 戜 3亦不俱設 3 武業非身 三業道。

堅厚。若生欲界。處律儀波羅提木叉禪無漏。 或有身業俱者。聖人處母胎迦羅羅。胞肉段 作因緣。業品已說。或說業非身者。謂聖人生 儀處身無作。若眠若狂若醉。無求無方便拾 轉 專盡當知。 業 作不失。若生色界。此諸身色衆生居故。身業 住不律儀不住律儀。亦非不律儀身有。作。有 無色界。彼成就道共身業非身。彼色非分故。 羅胞肉段坚厚。前身作已。捨此身未成未能 亦不俱說者。無色界凡夫非身無色故。非身 "或有說律儀。或說不律儀,或不捨作故。或 何能起作。若生欲界不住律儀。亦非不律 而彼細心現在前 身非業者、 無麁心現在前故。麁心現在前能起身 有 身業 復次彼分中極苦逼迫故不能動 俱 謂或有凡夫人處卵胎 如是內向外向內事外 或 迦羅 欲

謂何。 入不 至 答 入 正正 知知 住. 及 出住 亦 與 復 出 然胎

業凡夫故。口

業亦

如是

問世奪說四種入胎

風飄雨•等大寒大闇 少福衆生入母胎 顚 。多衆擾亂聲。 倒想轉顯 倒 、入華間 解 所謂 林

> 跌端坐。 倒,如前說。第三入胎者。自知我如是入胎 者。自知入胎。不顧倒想不顚倒解。而 見 知 我如是入胎。 是住胎。出則顚倒 如前說。第四入胎者。自 中草窟華窟樹下 **人類倒解**。 如前。 我如是出胎。 初 者 餘如前說。是名第一入胎。第二入胎 不淨 多福衆生見園林浴池殿堂樓閣跏 所見如前說 住時自知我如是住胎。出時自 問此 業 牆間 (諸入胎者說何等人。 。出胎亦顚倒想解 住 亦復不求 於 母 胎 亦顚倒想 智 住出 答 知 如 顚 所

業。宏。 彼初 Ŧ 狰而不求智。 俱成就。又說。初入胎者一切衆生。第 第三辟支佛。第四如來。問須陀河有不善 離欲者無有是處 者善業不清淨亦不求智。 中二各e成一 若有者何故不隨惡趣。 第三者求智業不清淨。 答 第四 俱成 第二者業清 岩無者應難 。 第四者 鳦 二轉輸

而 住 不墮惡趣 業 不 種 具 不 足淨 故業

對事故。是故不墮惡趣。●具不具足故。如車須陀洹●雖有修道斷不淨業。無見道斷業。無 是。鳥譬亦然。愚者墮惡趣非智者。凡夫墮惡 二輪具能有所運。一輪壞則無所堪。 趣非聖人。犯戒追惡趣非持戒。惡心墮惡趣 善心。如修多羅品說。 食 在欲界 。食擇品豐富說今當說 74 生趣 則亦 彼亦如 無然

四 Ш 食在 4: 三食 五趣亦有四 欲界者。欲界 (上二界 食 地 有四食。四 獄中鐵丸洋銅 彼 生趣亦然者。 雖復

> 增 食。身輕微故。 增苦壞。 三食上二界摶食彼則無者。 答 飢渴故名食。及冷風 無色故 問諸趣一一 色無色界無 觸身亦名為 趣何 食 Û 摶

思食增。意行多故 無色亦然者。 食增,以彼處卵生常念母故。 增 於 彼餓鬼趣意思食爲增 以彼意行多故。及與諸卵生者 於 及 與 彼 誻 餓 除非想非非想 卵 鬼 生 趣 者 Ξ. 意 俄鬼趣意5思食 思 無 餘三無色亦意 得不爛壞。 色 食 亦 彼亦意思 爲 然增 ===

非 **轉食增多。以摶食持身故。** 胎 生摶食增謂彼人趣中者。 地 胎 生摶 獄 識 食 食 增 增 第 謂 地獄識食增 彼 胎生者入趣: 第

是食義。 但隨量所應故說四。彼摶食者。長養諸 養。問何故說四是食。答此不應問 說食。有二事故名食。謂前方便牽。牽已復長 漏法是食。牽有故。答增上故說力。能牽有故 身 生亦復然者。畜生趣中濕生者觸食增。持義 大散說食。 者。色界天觸食增。受修禪故。及與畜生趣源 欲天如人趣者。欲界天摶食增。色界觸食增 有亦然者。地獄識食增。識持名色故。非想非 。身則不壞。牽有故說食。問若然者一切 想亦識食增。以識持名故 欲天如 及 與畜 如盟格持瓶安住不壞。 觸者長養心心法故說食。意思 生趣趣 濕 色 生 界 亦 觸 如是以食持 — 切 復 食 難配起 然增 根 者 有 中

義涅槃法及一切無我法。僧亦二種。謂第 有二種身、謂住身及法身。法亦二種。謂第一 複議法僧亦如《是 《為何所歸》三寶各二種,與向義應云歸。如佛《為何所歸》三寶各二種 是放說四食。問者歸依佛法僧者 名叛義縣 依是故說四食。問者歸依佛法僧者 多姓音中三名實 長養當來有故 說 Û 識者長養名色故說 答 佛 食

隨

歸依 舽 彼諸 無上 佛 法 僧 肵 學 得 無學 無 壆 法 法

學無學法名歸僧。 知除餘法。 **新壞乳亦壞。歸依愛盡名歸法。善故常故** 者不然。何以 漏法。自性不解脫政。以是故當知亦除生身 無學法名歸佛。 考言於如來所起惡心傷足出血不得無問罪 無學功德所依故。所依壞故依者亦壞,如 一起惡心而傷足故得無閒毙。 所成就無學法名爲佛。 。以餘法無善及常故。歸依僧所 ·故。起惡心故。謂於佛所得無學 不歸佛所成就無諍等諸 不歸僧所成就非學非無 歸者歸佛所得 復次壤佛所 當 得 有 建立故有四。以信緣別故爲三種。知淨者。若

依 品說四不壞淨言 義。以是因緣故歸依。 覺 4.無垢信 。擇品當廣說今當說 及與三真 是受律儀。門。修 藊 3

@假合故。復有說亦身口業自性。

戏自性故。

歸依有何義。答覆護義是依義。安慰義是

歸依以何爲自性。答有說。口業自性,言說 學法及生身。以有漏故。亦非等價可壞故。問

道及苦集滅諦。緣此諸法起無漏信。 **墩緣法。不壞淨壞緣後當說** 支佛所得三根及眷屬。 彼 法不 切菩薩所修行 壞 '是名不 淨

是

生 此 隨 事 生 有清 淨 種 戒 佛 有價 [4] 如 種 歸 名 說

所重戒。 僧當知如前歸依說 者心淨。戒者四大淨。說有四種名者。 不壞淨有幾事。答此事有二種。謂信及戒。信 至一切學無學法 緣法不壞淨。 如是緣佛辟支佛法聲聞法乃 綠佛所得無漏法及菩薩所得學法。 佛不壞淨緣。僧法無滿信。是於僧不壞淨。若 淨戒者, 是名戒不壞淨。佛僧如歸說者,佛及 謂無漏隨生身口 是亦名壞緣法不壞淨。 彼緣佛法無漏信。 是名壤 문 事緣 。是於 賢 問

說像9信 修多羅品說沙門果。擇品當四廣說今當與9信 修多羅品說沙門果。擇品當四廣說今當人數得不壞淨。謂信及欲樂,三根於減悉皆變樂 能愛樂。唯信也 彼於滅諦及。中上根。於道諦二縣下根。於道恭 彼於滅諦及。中上根。於道諦二 根。於道諦一因緣得不壞淨。謂信也具樣然皆情,藥者聖戒。是名次第說。彼於苦集諦及下 己自敢為名 問云何次第。答佛知淨在前。佛是不能斷各位 問云何次第。 好佛知淨在前。佛是不能斷各位 問云何次第。如依長者 如進魔不能壞斷。有說者名不壞淨。如依長者 明 根本。以說故。問佛何所能。答曰覺法。問誰持 說者名不壞淨。如首羅長者。 知若得若持清淨。 持法。謂戒。復次良醫者佛。治病者法。看病者 法。答曰僧、問彼僧云何得一味。答曰聖戒、復 次能說者爲佛。何所說。謂法爲誰說。謂僧誰 。問何所知。答四眞諦。復有 復次勇猛放不

種 沙門果 爲 謂 學 沙 。有爲及無爲。有爲學果有三。 果 門 三果 無 無 爲 學 亦 果 第 有 四為 有

> 爲無學 八十九 果第四。 骤 捌 無為悉非學非 沙 菛 無

究竟。問頗一念頃一智知一切法 道決定及決定究竟故。 非非想離欲盡當知。顯現故世拿說四。以 也 處五因緣具故。謂拾曾道得未曾道。 九種煩惱斷。是沙門無爲果。如是乃至非想 九無礙道。是沙門九解脫道 彼見道八忍。 八種煩惱斷。是沙門無爲果。 。何以故 味解脫。頓得八智。一時修十六行。 亦 說於 有 是沙門 爲 八智。 若斷者所作及所作 切 是沙門有爲果 。是沙門有為果。 欲界修道離欲 沙 **非** 門 結盡。 ÇĮ, 此 得 處 此

緣故。 B自性。不自願如指端不自觸。 此 不知相應法共。一行一緣故。一 同行同緣。不知共有法。 無二決定故。無有一智二決定。自知知他 分故 問對治幾種 答 一智聞慧思慧非修慧。 茈 智生知一切法空及無我。 除 是放說欲界色界。 其共 知一 相切 應 圶 何以故。 自 果故 而 ·B以無色界聞思非 性 非 此 亦 知 ,同决定轉故。 而不知自] 修慧者分段 切相應品 7亦如 復 是。 法 亦 叉

治者。於緣中作過行故。謂無常苦空非我等。 分對治。斷對治者。無礙道斷煩惱得故 是比。持對治者。與煩惱斷得合 種對治所謂斷對治 所 此 調斷 四應當 對 匆 治 壞 。壞對治。持對治。 名 持 對 及 治遠 種分

謂 爲 解 道果黨 然切 · 壌 對 脫 道 遠

홅

·昇離生苦法忍。亦是遠分對治。如是 說今當說 及後諸餘與煩惱斷 隨其義盡當知。 道爲首。苦法忍是見苦所斷煩惱。斷對治及 於餘欲界緊法。壞對治。若欲愛盡超 修多雜品說修義。擇品當廣 得合。 遠分對治者。 一切道 解 脫

初 知 得 灹 若 四 睝 種 行 是 名 冶 繑 及 修 斷 義 修

四句。初句無漏有為去。肖二月、……如如可有法得修及習修非對治修斷修。作為他的情報。修道是斷煩惱得義。正取能治能會斷緣修今以所治,所以為此,以此,是有,其為過過治道。斷修者。謂斷煩 如是好 四 護修者。 謂根如所說善調御六根,如是廣說 說。六種修。前四及分別修防護修。分別修者。 有爲法。第三句善有漏法、第四句無爲法 法 謂 相續生 種 修多羅說。謂此。身變毛爪齒。如是比。 初得未會得有為功 修謂得修。 者 。謂四種修。如前說 對治修者。謂修四種對治名爲對 行修。對 徳。習修者 治修。斷修。得修 。此二種修。斷修 。謂曾得善 者 坊 右 事

惱 斷 則 通 種界 俱 若 見 見 道 斷 前 =行 種

對治修所攝。已說見道修道決定相。

。羌別義

道斯。若結故修道所行二章 間 忍斷 若結非想非非想處繫。 或見道斷 彼非想非 **。**或見道 非 想處繫此 修道斷。 隨信行隨法 D 。云何見 地 定 校

> 見道斷。 界五種。謂愛慢無明。此見道前行三種。或見 修斯 *邪。答凡夫不能部分捨煩惱。如是見斷 見道修道斷 以對治定故說。 說 八地。若凡夫斷修道斷。 想非非想處緊。隨信行隨法行無間忍斷。是 人斷見道斷。 道斷或修道斷。或見道修道斷。若彼煩惱非 隧 復次凡夫不能一種道斷九種故。 信 若九地學見迹修道斷 行隨 謂八地。若凡夫斷修道斷 法 問何故凡夫斷煩惱 斷者此以所作定故說。 行 此 以人定故 若聖人斷見道 是修道 說 無間忍此 向 斷 若三 如是 修道 若聖 云何 斷 餘

前斷是故說前行。 若凡夫斷修道斷。 見道修道斷。若學見迹修道斷是修道斷。 若欲界五行。彼修道前行二種。或修道斷。或 修齊限 故惱 一若聖人斷見道斷。彼決定 問前說緣此諸緣何時作 說 五 行 有 修道 前 行 種 餘

答 氼 第 緣 所 作 說 彼 法 4 時

轉俱故。 時是現在能攝受境界。 次第緣者不然。 言色及一切心不相應行亦得**®處**而生。 次第緣所作說彼法生時者。 生時是未來 Ē 法滅時說者。 與 滅故故 綠 (處義故名次第緣。彼法生者得處故。若 緣 亦應說轉時彼法生時。次第緣爲作 所 作 `彼事行品已說。緣緣所作業 法滅時緣緣爲作業。 業 非 彼 未來未起故。 法 波 時 。以法滅 說 應說 非 過 與

因 所 作 業 謂 彼 法 生 眛

> 時。 等"邪"復次衆生或有安静知覺如山 *邪、所以問者。有衆生身或大或小。爲身大 者 進 則心大。身小則心小*邪。爲一切等。 問云何一切衆生等心起等心住等心滅爲不 障礙住。是故不說。不待說故。所作因 相應法共有因無緣故。 作 作 故法生相似相續。 善。 動若の飛座。 |止遲速不同。爲遲行心遲。速行心速 業。二因之所作當知滅時說者。 業。總說放說法生時三因作業 切遍因報因隨順建立生法故。 因所作業謂彼法生時 相應因共有因作業,業同故。一果故。 自分因一切逼因作業。 所謂自分因`一切遍因。 除報餘不隱沒無記。 因 之 所 爲靜者心遲動者心速。 作 是故法生時自分因 增上緣者一切 者 當 。自分因 報者自分因 報因。 知 法生時三 波 有緣法! 自分因 彼 時 作業处污 除初無漏 政 。又衆生 | 亦如 法 說 作業 為悉 有 時 報 生 因 문 滅 不 因 力

心有貪無貪彼一切心俱起俱住俱滅 緣則念安靜。貪欲等相應不相應亦然者。 速 小 等住等。滅時無多少 等"邪"答 至有解脫 切衆生類心起住 。身重者遲。心轉多緣故則覺飄動。 "非色故。"四大差別故身B有大小。身輕者 貪心不作業故現重。無食心作業故現 貪 切 欲 等 籴 無解脫盡當 相生 應 類 滅等 气何以故。 者。一 不 心 相 起 應 住 亦 滅 'n. 然 等 刹 止 輕

规 "刹那故"亦無大 一切衆生心等起 有 貧無 無實如界 那 若 0月二升®② 9智修二体智》 9断二修章 0(也)——●② 9月十(上)—●② 0今二令③ ●見十(論)● ® ●[虚]--●●

·問已說有心分一

切

心滅。餘衆生心起。還從定覺此心生。

隨順故。

此則總說。非色界一切。

有說。

木 來 欲界善生九者。欲界善心次第生九心。欲界

自地放。色界善心。謂初方便入正受時彼

證

欲

界

穢

īŦĵ 舊

生 生

亦

從 復

--從

心八

生起

四九

亦

次第生者。此諸

心一一次第生。諸心今當

滅盡正受起。第二旬入正受時。第三旬有心 此後正受亦滅。若住定時餘衆生心亦起亦 此初正受刹那亦起。從定覺時餘衆生心滅 不必同。或有心起不滅。作四句。初句從無想 滅。此正受亦起亦滅。復有說言。一切心起 亦同。謂入無想滅盡正受者。彼餘衆生心起。 心滅。云何等。答當知此說有心者然。無心者 無心分復云何等。謂入無想滅盡正受者。此 。第四句住正受時。此無有小大。無形故。 中有四色無色。界各三亦學無學心者。 。衆生心俱起俱住俱滅 一餘衆生 界善心亦從八心次第生,欲界四自地故。色亦不現在前。極相遠故,此亦從八起者。欲 心起。欲界善心現在前。二穢汚生四者。欲 煩惱所惱。即依欲界善心防護。故從學無學 界善及穢污。善心如前說。穢汚者。謂初禪地 謂受生時 穢汚心。從十心次第生自界四色。無色界六 非上地。相違故。亦從十心生者,彼欲界二種 界不善心及隱沒無配心次 第 生 自界四心。 穢汚心相續生。無色界穢汚心亦如是,及學 心。不次第現在前。心縛自地故。無色界醬 無學心。彼亦隨順故。色無色界不隱沒無記 如是。色界穢汚心。謂受生時此善心命終。彼 禪起®赵第二耀及眷屬第三耀現在前。此亦 尊者瞿沙說。 非餘。又說。未來及初禪。又復說中問禪。 乃至第二禪。如超越正受從初

生。自界四。色界善次第生,謂變化心。色界善 從五起者。 隱沒無記心 十一者, 色界善心次第生十一心。除無色界 無記。謂受生時。無色界亦隱沒無記心。亦復 七心。自界四。色界善。謂變化心次第生隱沒 無記次生七者。 九心次第生。除欲界二穢汚心。及無色界不 不隱沒無記心。亦從九心生者。色界善心從 色界 無記 善十 次生 **欲界不穩沒無記心從五心次第** 欲界不隱沒無記心次第生 七 亦復 亦 從 九從五 生 起

學心。問十二心云何建立。答繫不繫界種建 心不隱沒無記心。無色界亦如是。及學心無 **記心不隱沒無記心。色界繁善心隱沒無記**

不繫者種分別立二心。是故說十二心。說此 立。繁及不樂立二心。繫者界種分別立十心。 有十二心。

所謂欲界繫善心不善心隱沒無

一說諸心起滅。廣心義今當說

欲

界 學

中有 無學

色無色各

說

此次第

生 三

色界 訛 穢汚 生 カカ 從 亦 Ξ 從 大第°生 人八 心 起

> 界三心次第生 界二穢汚無色界穢汚。從三次第生者。從自 色界不隱沒無記心次第生六心。 從八心起者。色界隱沒無記心從八心次第 心。自界三欲界三。除欲界不隱沒無記。 生。除欲界二穢汚及二無漏。無記次生六者。 色界穢汚六者。 色界隱沒無訛心次第生六 自界三欲 亦

三色界善心及穢汚欲界二穢汚心。彼亦從 者。 七生者。 第生。自界三色界善及二無漏。穢汚心生七 心。亦從六心起者。無色界善心亦從六心次 欲界善不隱沒無記 心及 色界 不 隱沒無記 無色善生九者。無色界善心次第生九心。除 無色界。隱沒無記心次第生七心。自界 穢汚心生 無色界隱沒無記心亦從七心次第 七 九 彼 亦 亦 從 從六 七心 生 起

學心亦從四心次第生。 非無學。是因故。亦非餘。如前說 非不隱沒無記。性不捷疾故。亦從四心生者。 心。二無漏及三界善心。非穢汚。性相違故。 非餘。報數故。學心生於五者。學心次第生五 無色界不隱沒無記心 從自 界 三心次第生 生六心。自界三下界穢汚三。亦復從三起者。 無能心生六者。無色界不隱沒無能心次第 無學心生 即學心及三界善心

學心生於五 亦從四心生生。自界三。欲色界善及不隱沒無記心 四 亦從 五 1 說 生

說

十二

從五心生者。無學心從五心次第生。二無漏 無學心生四 說十二心次第生。 及三界善心。已說十二心二十應當說者。已 心及三界善心,非學。是果故。非餘如前說。亦 者 無學心次第生四心。卽 如此十二心分別爲二十。 無學

隱沒無記不隱沒。無記。者有四種。報生威儀 欲界八心。 二善二 巧 諸 謂方便生善心及生得善不善及 禪 穢 果 欲 報 界 生 中 及 威 八 心儀

除不善工巧餘則在色界者。色界有六心。 除不善工 耀果 威 儀 IJ 餘 四 則 在 在 無 色 色界

工巧變化心

愧故。無色界除威儀。 無色者。無色界有四心。除威儀及變化心。色 無色界除工巧。無事業故、除不善。離無慚無 不善及工巧。餘如前說。離禪果威儀餘四在除不善工巧餘則在色界者。色界有六心。除 支所攝禪非分故 往來非分故。 除變化

學與無學心此則爲二十者。 前十八。是爲二十心。 學與 **设心次第生** 字與無學心 緊不緊界種分別。 各 此 隨其義 則 學與無學心及 爲 說十 此

化心

煮別者前總說。

善及不隱沒無記今亦種分

次第生个當說

。彼心次第生各隨其義說者。謂此心展轉

方便 欲方便生 生得次生九 生十者。 欲界方便善心次第生十心 + 亦 亦 從八 從 十一生 心 胆

色

] 方便

+

捷

亦

從

+

起

次第生

從十一生者。欲界生得善心從十一心次第 界方便善心從八心次第生。自界二善心及方便善心及學無學心。亦從八心生者。彼欲 自界七。 學無學心 心。自界。七、除變化心色無色界穢。汚心。亦 心。生得次生九者。欲界生得善心次第生九 二穢汚心。色界方便善心穢汚心。及學無學 生。自界七。如前說。色界方便善心穢汚心及 除變化心 ,以彼淨禪次第生故 色界

除方便善心。報生威儀八者。欲界報生及威 心色無色界穢汚心。是亦從七生者。此欲界 報生及威儀心亦從自界七心次第生。 儀次第生八心。自界六。除方便莠心及變化 色界四種。除方便善心及變化心。無色界三。 二穢汚生七者。 二穢汚從十四心次第生自界七。除變化心。生自界七心。除變化心。亦從十四起者。此二穢汚生七者。欲界不善及隱沒無記次第 二穢汚生 生威 儀 Ŀ 是 亦 亦 從 從 + 七 79 生 起 除變

心。除方便善心及變化心。亦復從七生者。彼工巧心生六者。 欲界工巧心夾第生自界六 亦從自界七心次第生。除變化心。變化心生 及色界方便善心。亦即從二生者。亦即從此 一者。欲界變化心次第生二心。欲界變化心 心次第生 變化心 工巧心生 六 亦 亦 **。即從二生** 公復從七起

當

知 Œ

冲 八心。自界五、除變化心。欲界二穢汚心無色 心。生得次第生八者。色界生得善心次第生 化心。無色界。三方便善心穢汚心及學無學 化心。無色界方便善心及學無學心。是亦從 **宁起者。色界方便善心從十心次第生。自界** 心。自界六欲界三。方便善心及生得善心變 色方便十二者。色界方便善心次第 除威儀及報生。欲界二方便善心及變 生得 氼 **4**: 八 亦 從 五 心 生十二 生

界穢汚心。亦從五心生者。色界生得善心從

界五。除變化心,欲界四二善二穢汚心。亦從 變化心。欲果二穢汚無色界穢汚。從五次第 威儀心次第生七心。自界四。除方便善心及 無色界三。除方便善心。威儀心生七者。色界 界五。除變化心。欲界三。生得善威儀及報生: 色穢汚生九者。色界穢汚心次第生九心。 十一起者。色界穢污心從十一心次第生。 自界五心次第生。除變化心 威儀心生七色穢汚生九 泛 杰 從 二 次 グ 第 自 自

第生七心。亦從五心生。 當知色報生亦如威儀說者。 化心生者。色界威儀心從自界五心次第生。除變 禪果當知如欲界者。 心。色界方便善心及變化心。亦即從此二心 被諸 禪 報 果 生 色界變化心次第生二 如威儀。說。謂彼諸 常 亦 夘 如 色界報生心次 如 瞂 欲 径

義正

法。離名起故。有漏修慧雖離名轉。有垢

心。生得亦生七者。無色界生得善亦次第生 心。自界四。色界方便善心及學無學心。 生。自界三。除報生。色界方便善心及學無學 亦從六生者。 無色初生七者。 得 色 亦生生 無色界方便養心從六心次第 無色界方便善心次第生七 七七 當 莡 知 亦 從 從 四 六 起华 是

七心。自界四。下界三穢汚。

當知從四起者。

從自界四心次第生

心。是亦從四生者。彼報生心從自界四心次 第生六心。自界三。除方便善心下地三穢污 自界四欲界二穢汚色 界 方 便 善心及穢汚 心。是從十心起者。無色界穢汚心從十心次 穢汚生八心者。 亦如是。報心生於六者。無色界報生心次 生。自界四欲界三生得善威儀及報生。色 報心生於六 微污生八心 無色界穢汚心次第生八心。 是 是 亦 從 從 + 四 r) 生 起

無學心生五 是亦從五生學心夹生六 從四次第起

生心。此諸心何故不次第生方便善心*邪。答整心次生六者。學心次第生六成。三界方便善心及學無學心。亦從五心生者。三界方便善心欲界生得善及無學心。亦從五心生者。三界方便善心欲界生得善利二界扇而與四及學無學心。亦從五心生者。三界方便善心欲界生得善利二界扇而與四及學無學心。那學心生五者。學心次第生。三界方便學心。此諸心何故不次第生方便善心。其亦從五心生五。是亦從五生

何正法。答 心不夾第生。色界生得善心。不捷疾故。問云 第生。欲界生得善心以捷疾故。無色界穢污 第生。彼諸心無色界亦如是。色界穢汚心次 無色界方便善心次第生。非方便故。故不次 捷疾。亦非方便。不捷疾故。不從學無學心及 色界方便善心及學無學心次第生。 便故不能次第生。彼諸心色界生得善心不 生得善心雖捷疾而非方便。以捷疾故。從彼 心不羸劣。是故彼應次第生方便善心。欲界 彼起功德,是故彼境界不異於彼行。煩惱疲 厭故。即彼境界觀察生長夜習煩惱故。穩污 故。見過故。不羸劣故。於彼境界過惡轉。即 次第生方便善心者不然。何以故。境界不異 污心樂著境界及贏劣故不應從穢污心境界 心不動方便故。從方便善心次第生。若言穢 所作故。本業所種故。是故入彼心者。不能出 第生。威儀心工巧心亦如是。報生心羸劣。無 起。方便善心。出心不動方便故。方便善心次 威 故。謂威儀心樂習威儀故。是故次第9不 儀工巧自樂所作故。 報生心贏劣故。 、以非方 無 所

七覺品是說第一義者。三十七覺品是第一 俗數。顯第一義故名正法,以名顯義故。三十 是語自性。語則依名轉。以他處轉故。是故名 曇。是言說正法。依名處起故。前已說。 經律阿毘曼是名俗正法者。 三十七覺品經律阿毘曇 經律 是 是 說 名 修多羅律阿里 第 俗 正 義法 佛語

> 齊如前說。金剛三昧擇品當廣說。今當說 者滅則正法滅。 法是修。是故9說修行法者住則正法住。修行 禪。彼俗數。正法者是修。法是持義。第一義正 亦二種。修法及修。修法者謂誦習。 故 不說第 五十二及餘 義 Ē 世尊勸發修行者故不說 法 如 īΕ 亦復說八 法有二 種 修者謂 行 法

觀通通觀·8九地唯有四行合前四論十六行爲五十0二 如八地滅有 三十二行道則範爾通異地同性情無礙 故以漢果。如是智行緣分別則五十二 陪與觀別是以漢果。如是智行緣分別則五十二 答異故滅異情 地道四行於上減漸少故陰意義四 證 @處二十四。自地苦集八行四空減篩十六行九 證 @處二十四。 比智 思惟。 禪未來。乃至第四禪亦如是。 道諦四行思惟。若滅比智。或初禪地繫行滅 滅。滅諦四行思惟。若道法智。斷欲界繫行道。 集諦四行一一行思惟。若滅法智。欲界繫行 處四陰無常苦空非我思惟。 雕未來苦比智得阿羅漢果。 有說。五十二金剛三昧。 或乃至非想非非想繫行滅思惟。若道 於彼九地比智品道四行思惟得阿羅 有說十三 輝未來所攝。 是金剛三 若集比智得者。 空處二十 於非想非非想 若依

境界故。乃至第四禪亦如是。空處九乃至無 八。藏處三百二十四。無所有處二百一十六。 剛三昧。乃至第四禪亦如是,空處四百六十 分別確未來所攝。則有一千四百九十二金 所有處亦如是。此中是總說。若說忍智行種緣 眛 被智品所說神通彼神 通 彼 切第一有對治 金剛三昧世俗道 爲一切善爲非。 非

知 通 依 剘 說 色 善 拿 說慧 是 無 性 詑

「通則說善者。神是智他心智宿命智。

此三

餘二是無記者。謂天眼天耳。此二神通是無 **伏故歡喜。歡喜心相應慧是善。信心相應故。** 他故。不信樂者令信樂故。此三通令他極調 通 《說善。何以故。愛果故。極方便所起故。調伏

松無記。 起故。依成依者故、此釋通有與如施設經說。爾前。彼非初業堪能非分故。是智慧性從分別 餘。依色故。彼先欲界起故。後色界能現在 欲色世尊說慧性。此神通欲色界現在前非 配。愛果及極方便非分故。 又受色聲起,是 問何處現在前何等性。答當知依 亦 名。以色是苦哉,乃至識亦如是。彼色復十

說。諸根事言擇品當廣說。今當說 當知彼諸 根 慧者善分 七別

時色界四大造眼處周。圓、天眼淨。如修多羅

及三無漏根無別事故不立事。餘根攝故。男 佛說諸根。名有二十二。事有十七。以男女根 女根離身根更無故。是故說。云•何男根。 夣 \分。女根亦如是。又一識依故。 名有二十二 則 說十 若識依身 身

> 俱解脫說無知根。問等及第一義有何相。 未知根。信解脫見到身證說已知根。慧解脫 學道說無知根。人分別者。隨信行隨法行說 道分別者。見道說未知根。修道說已知根。無 根信等五根。此九根。道及人分別故立三根。 漏根九根合成故。九根者。意根樂根喜根拾 根 趣 若事分別時 **。即依男女根。無異相根共生。** 拾名則 () 說等 一識三無 答

名者。此則等事亦言等教聚几會有三無者名等。若事分別時捨名則說等者。 若事分別時捨 則第一義者。若事分別時不捨名。者。是第一 義。如五盛陰名苦諦。若分別五時亦不捨苦 名。是故名等事。如是一切分別無所捨。 香味觸時拾瓶名。 亦非捨色香味觸別有瓶 集非6第一義決定事不可得故。如瓶分別色 別無所捨 是則第一義 是

中 陰擇品當廣說。問爲定爲不定。 不捨苦名。彼得相故。如是一切如雜品說。 趣地必定 中陰五無礙 答

種。一一人皆苦。乃至刹那及極微分別時

非無色界。色非分故。無礙者。極微故,一切 去來故。非雕色有去來。是故欲色界有中陰 形障所不能礙。業力故住母胎。岩異者不應 腻吒天亦如8是。中陰五者。中陰五陰性。 有 乃至人趣生人。四天王生四天王。乃至阿迦 必生欲界。色界生色界。如是地獄趣生地獄。 、趣地必定者。中陰界趣地不轉。欲界中陰 說 名爲香食 求有乘意 行

> 或報生 故說中陰。問中陰幾時住。 及劫初人。化及中陰二有中間起電離趣故。是 諸衆生業所縛。或煩惱生。謂人及欲*界國天。 **乘意行。此諸衆生或業生。謂地獄如所說** 食故說香食。若薄腷者食諮穢香。若大力者 食豬淨香。 住 胎 。認說名為香食。 ,謂飛鳥、或從意生。 、求於生有故說求有。從意生故說 求有乘意行者。 謂四色無色界天 以 香 彼 爲

至 說。七七日住。乃至彼和合者。復有說。不定乃 故。則於相似常行處生、隨其類說、七七者。有 或於相似處生。謂若應生時行處者非彼時 者。彼衆生業因緣故。令彼非時亦行。有說。 **父緣可轉者亦如是。若四二俱不可轉者。此人** 未死而彼先和合此說常行欲者。 父不可轉者。彼父則從他女人令中陰會。 合者應爾。若彼父母異處者。是人命終當 何。答當觀是衆生業轉不轉。若於母可轉 七日者。有說。中陰七日住。身羸劣故。問者 七日或七七 裸 **化形食香 乃** 至 根 悉 彼 具 和 若時節行 足合 於 和

色界離摶食。食身極微故。唯三種食品問 身不裸形。生身亦爾。欲界菩薩及白淨比丘 中陰報淳故。又彼梁生求有故。於六入門 諸根不。答諸根悉具足。中陰具諸根,何以 陰何食、答香食。欲界中陰以香爲食。前已說 尼中陰有衣。餘衆生無衣。無慚愧增故 形。色界中陰有衣, 求有。問形爲云何。答 未和合問常住。問中陰有衣無衣。答或裸 色界慚愧增故。 答 如彼法

人天如人天形。問中陰云何行身量云何。 行者各如其趣。地 則 行 從 量 中陰行及身量不定。 生不 門定 獄中陰如地獄形。乃 珳 或 生 有 顚 見 地獄中陰 倒 不 想見

中陰爲境界。不一切。有說、地獄中陰見地獄 陰中陰爲相見不。答或有見不見。 中陰。如是一切。叉說。地獄中陰見地獄中陰。 小兒形。諸根猛利故。以顕倒想入胎。 從九十一劫來常雕畜生。順相書故 言白象身入母胎者不然。已離畜生故。菩薩 嚴其身。 母見如是夢。欲界餘衆生中陰身量 本有。欲界菩薩中陰亦如本有。三十二相莊 陰側身傍去。如畫人飛。量者。色界中陰量如 足上頭下而行。天中陰上。昇如節射空。餘中 行量不定, 是故菩薩中陰光明徹照百億天下。 。或中除以 如有知 。令菩薩 問中 事。

雜阿毘曇心論卷第十

七年七月七日。

饑饉中劫過。如是說者。若於

依母右脇o向背蹲坐。

女則相違說。

中陰因

女會。想見男去而與女會,見彼精時而謂己

有即生歡喜。生歡喜故陰則漸厚。陰漸厚已

染想於父恚想

彼作是念。若無此男者與此

想。餘衆生悉顚倒想入胎。若男中陰者。於母 佛地菩薩。彼近佛地菩薩。於母母想於父父 生顚倒想。非一切衆生顚倒想入母胎。除近 是故雙生。者後生爲長。問以何想入胎。答或 從何處入胎。答入則從生門。 *彼從生門入。

趣。生陰眼則不見。若天眼極清淨者能見。問 畜生見二趣。餓鬼見三趣。入見四趣。天見五

烒

雜阿毘曇心論卷第十

* 算者法教造

知法識法明法此 둜

朋

識 乃至身識識觸。攝受自相故。意識識眼色眼 緣一切法故。識者亦識一切法。彼眼識識色。 故善等智者亦知苦。乃至虛空數非數減。 彼苦智知苦。乃至道智知道。 彼苦忍苦智明苦。乃至道忍道智明道。分 如是一切普緣故。明者亦明一切法隨其 **%** 知 及意 龤 明 彼 各 無漏智分段 隨 亦 事 復 說然

十歲時。饑渴增上體極羸劣,普天亢旱種殖 是經七月七日。疾疫中劫過。鐵饌劫者。亦壽 無有醫師方藥瞻病。薄福德故、遇病輒死。如 兵中坳過。疾疫幼者。亦壽十歳時。多諸疾病。 草木皆成刀劍。更相殺害。 時。貪麁惡境界。行諸邪法各住害心。手 不收數米而食。煎煮入骨以飲其汁,如是經 兵病疫饑饉。刀兵劫者。謂乃至人壽十歲 兵病饑饉說名中劫過者。三種中劫過。 除 刀兵病饑饉 地 餘三種 說名大 說 如是經七日。 名 中 劫 劫 過 過

刀 執 刀

刀

謂

段緣故。善有漏慧亦明。 。問動云何過。答 奉品o 下 者一切 宋*天竺三藏僧伽跋摩 法 何答 識明 ○苦乃至虚空非數 等等* 沓 紐

終彼亦俱沒。問何等劫遊最初。 不常。答刹那無常所壞故。如是說者。 爲火災所燒。第二曜內有喜。水擾亂故外爲 則外有災患。彼初禪內有覺觀。火擾亂故外 藏地不定相續。隨彼天生宮殿俱起。若天命 水災所漂。第三禪內有出入息。風擾亂故外 處故。9內擾亂非分故。若彼地內有擾亂者。 爲風災所壞。 故。若彼住經壞劫者亦不然。增上屬力生彼 生。卽彼般涅槃故。亦不下生。 故壞劫不至第四禪。答淨居天故。彼無上 中。 者。壞劫應至第四禪。而未會至第四禪。問 何以故。不利故、利渚壤大劫。復次地種壞劫 大劫過。三大種說大劫過。謂火水風非地 饑祸。 問云何大劫過。 周刀兵劫起。彼唯瞋恚增上。如此間疾疫劫 起。彼唯贏劣少力。如此問饑饉劫起。彼唯增 此閻浮提惡劫互起。餘方則少有相似。如此 中。若以一食施僧福田。終不生彼饑饉劫中 世 呵黎勒果施僧福田。終不生 H 夜持不殺戒。 問第四禪未曾有擾亂者何得 答除地餘三種。是名 終 示 " 下地非數 被 彼 Ħ 第四 兵劫 種 滅 地 侚

唯有一人。 若畜生於人有用者與人俱盡。 名地獄劫盡。如地獄劫盡。畜生餓鬼亦如是。 還生。當知劫盡。乃至地獄無有一衆生住。是 火劫將起。爾時人壽八萬歲地獄命終者不復 七 火次第起者。謂最初火劫起。如是說言。 七火次第 七七火七水 無有發者能入初禪。 過 復七火後1 從初禪起已 是時閣浮提 風災

有說。一 劫器世界墩。一中劫器世界成。十九中劫漸 火七水者。七火災次第過然後一水災。 問水從何處起。答有說。從第三禪際雨熱。灰 者。七火災過已然後一水災、乃至壞第二禪。 故。增上果器世界起。彼業盡如是擾亂生。乃 有說、從無間地獄火出。如是說者。衆生業力 劫成時由乾陀山後有七日輪 **避空。乃至七日出。問日** 遍至梵天。餘諸衆生亦復如是。乃至初禪無 已舉聲唱言。定生喜樂甚爲快樂。如是音聲 時初禪一衆生無有數者而入第二禪。從禪起 **鬱單日命終無得職者。雕欲非分故。** 劫盡、唯除欝單曰。欲界一切善趣亦復如是, 初輝。乃至閻浮提無一衆生住。 轉相告逼閻浮提。 億四天下一時俱壞。十九中劫世間空。 所漂乃至第二禪風災所壞。 起。此則善說。是逼淨天六十四劫壽也。水災 火災過然後一風災。 七七火災一七水災。復七火後風者。9復 水。復有說。水輪涌出。擾亂起如前說。七七 至梵天燒然如是。 **空是處最前住。問云何心亂。答** 衆生住。是名衆生世劫盡。 **一聲唱言**。 日分爲七分。復有說,一日七倍熱。復 。若處最初空是處最後住。 雕生喜樂甚爲快樂。 七火水第過然後一水災 諸餘衆生亦無師教悉入 水災風災從火災次第 從何處出。 是時世界久遠 乃至第三順百 住 是名閻浮提 如是音聲展 從 若處最後 (彼而出。 答有說。 。又於彼 如是 中

若彼解學支節 聖說水火風錯亂本業報 恐怖及傷害

分。

燒諸煩惱不應還生。

如火燒木爲灰至意

竟不生 窮則餘念不得生也

若不生者

解脫

亦非

不數。不漸般涅槃 羅漢路支佛。唯佛心不亂。聲不壞。髮不白。面 何等聖人心亂。 先種定報業者。先受報已然後超《昇離生。若 心亂。此說凡夫人。聖人無本業行報心亂。若 會處及佛僧塔故彼處非人瞋。自打故彼則 及人則心亂。除舊單曰。欲界天亦有心亂。問 者在欲界。彼地獄不心観。常亂故。畜生餓鬼 種不定報業者若超9勝雕生彼業則滅、心亂 傷害身者。爲非人所打故。彼以不淨污大衆 恐怖者。見非人形來驚畏。恐怖故彼《心則 心 酒。或以妄想倒說佛語。如是比業得心亂果 是。答好傳衰禍令他愁苦。或復罵言。汝癡狂 心亂。本業報者。本造心亂業報已熟。 者 四大錯亂本業報。恐怖及傷害身。 錯亂本業報佈 1亂。驅迫衆生令墮嶮處,焚燒山澤强與 飲食不適故四大錯亂。四大錯亂故今彼 **及傷害者**。 答須陀洹斯陀含阿那含阿 四 [因緣 四大錯亂 心亂 。問何者 亂. 謂

'n 行故。 水火風。三大能解支節非地大。不利故。火 問 句謂自相住者穢汚心。 初句謂狂者善有漏心不隱沒無記心。 非五識心。不分別故。有漏心亂非無漏。 世 解支節者。謂命終時火大增遍燒筋。燒筋已 節解。 節節解時先令筋爛 何等大能解支節耶 拿擾亂業人已滅盡。 第四句謂自相住善心及不隱沒無記心。 是故若說心狂亂是散亂。耶。作四句。 節節解已不久命終。水大解支節 筋爛已餘如前 行妙行故。亂者意識 答若能解支節聖 第三句謂狂者穢汚 說 第二 真實 者 風 旡 誑

> 無罪報故。已說解支節。退今當說 一大聖人解支節。唯除佛。罪報者解支節。佛 三方解支節。除鬱單曰。無罪業故,天亦如是, 三方解支節。除鬱單曰。無罪業故,天亦如是, 一大主,人解支節者。令筋碎。筋碎已餘如前說。支節 大解支節者。令筋碎。筋碎已餘如前說。支節

四復次有自分因分故。從無際生死煩惱 有前不正思惟此則無窮。 說不正思惟者。前不正思惟非分則不起。 カ。 未知是因力 解者無礙 因緣。謂因力境界力方便力,彼欲愛使未 故。爲起煩惱具滿故說衆生起。煩惱具有三 因分生。言煩惱於三處起非說者不然。 者。應說如初無漏心無前因而生。彼亦如 羅漢故。謂退法不退法。若言道退果不退 若得退者是鈍根聲聞非利根。利根者三昧 故道退非斷者不然。 不然。何以故。斷得與道合故,得者道諦攝 故是故說『或云何知有得退。答以說二種 不得習行。問何等人何事退。答或一人一 放逸故不得。習行退者。已得功德。有因緣故 得功德遇退の因緣則退。未得退者。應得功德 退法有三種。 彼不正思惟是方便力。是彼說意。若從彼 爽 退 人 人 法 彼 習行 有三 得退未得退智行退 種 退 退 欲愛魎所 著法是境界 **若言雕煩惱種云何** 未 得 未 得 得 Ξ 又復善 聖 倶 心得退者。所 說 亦 無記心至 習 然 何以 白 退 是 生 阿 力

如

是世尊大悲大拾。問何處不退、答

行退。

尊說。

常隨轉。

名不動。自攝。故名心心法。世尊多攝他 脫身作證成就遊者彼不退。 彼一一退。如修多羅廣說。又復說。不動意解 名爲退、習行退最多者謂世尊。 本地。何以故。近欲界故。雖不動意解脫有習 亦有習行退。是故說。世寫多遊未至。 問云何知有智行退。答說心心法退故。如世 以中間諸因緣故。 得退。問云何知有未得退。 皆應得學慧眼。 若習行退者。謂聲聞辟支佛如來。三聚悉有。 色。不見聖諦故。謂彼習行退三聖俱亦然者。 勝根。是故有未得退。略說一切衆生若修行 聲聞者不得佛辟支佛滕根。 退者。謂聲聞辟支佛非佛。住一切最勝根故, 知說不時解脫故。未得 9退說二者。若彼未得 亦拾解脫得繫得還起。如諸退相違經說。當 **꽠道起斷煩惱得解脫得作證。 若無者不如上聲。然非彼樂道如火燒薪。但** 爲灰不復爲木。 合故。云何如燒薪有灰。岩如是阿羅漢煩惱 不應復爲煩惱 於此四種心心法得現法安樂住。 然彼成就會得修故。彼一切現在時。得 如轉輪聖王廣受境界。又說。攝他故 彼心心法者現在修。謂不現在前者 。者有餘者非阿羅漢。有煩惱故 若不修行入名色者是爲未 所得功德不能常現在前 如 彼不應如是。何以故。譬不 是 阿羅漢以智火燒煩 。答信佛說故。如世 以是故知世尊 辟支佛不得佛 何以故。功德 彼若離聖道 非根 我說 何 望其足故。彼人希望滅果。對治惡行故。問 儀故。聖道已滅惡行故。 所不爲。彼退果人亦不作,何以故。得不作律 就故。亦不造諸業如彼住於果者。若得果人 利故。非想非非想處對治故。若阿羅漢果退 陀洹果方便廣前施戒修等向解脱。 退 至須陀洹果。當知退三果。 又須陀洹果見道得故無有見道退。 彼思惟諸行不淨。得離欲淨思惟。於見不淨 事。修道斷煩惱淨處轉。彼有淨想不淨◎想。 煩惱依我處轉。而無有我。修道斷煩惱是對 須陀洹果。見道斷煩惱非對。治事故。見道斷 其三因緣及五因緣故。前已說。彼三果退非 處故。彼人得蘇息。又果處善自護故。以果處 果所攝道決定及決定究竟故。 滅故。非數滅法終不更現在前。不生法故。以 退者終不死。要還得果。何以故。下地生非數 6具非分故。世傳說五退具。多事業等。 者必人中。以退其可得故。果退終不死者。果 法彼天則無。是故不退。以天不退故。當知退 不退。。無生故。聖人,無生不退。此前已說。退 利根者則不退。 諸天則不退者 當言菩薩。答 無有法我我所思惟。於非我見退。復次須 諸 不 天 造 則 彼不 諸天不退。以利根 業 退

奪說。

有餘如灰耶

住 果

果 退

所

不不

爲死

終

從 君 修諸相 是 轉 増 好 進 訤 方 便 名 爲 起 書 彼 薩 業

若鈍根人得果然後生天亦 如曾服藥。復次希 彼對治煩惱得成 以果道蘇息 天得果故 速道故。 如是比。 五退 齊 者當知是餘業報。問幾種薩婆多。答 名爲佛嘽雖相報業後得轉輪樂王。而 此@智故名菩提。薩埵得此菩提覺一切法故 量。佛無學法是菩提。謂盡智無生智。薩埵求 佛地菩薩。諸餘衆生福樂自在業。是名一福 衆生業增上器世界生。是名騙量。有說。除近 復說。一定心一行一緣。衆多思願現在前。有 一腷量。又復說。一帝釋腷。有說。劫成時 百福眷屬。福量者。有說。一轉輸聖王福。是 願足下安平住果。有願乃至肉髻。彼 有說。一思願種三十二相業。後種種業滿。又 世非不出世。見佛非不見佛。綠造業非緣餘。 不定故。閻浮提種非餘方。男子非女人。佛出 業。又是思慧性非聞慧。以劣故。非修慧。欲界 祗 **劫阿僧祇。謂劫阿僧祇。生阿僧祇。善行阿僧** 種相報業。除釋迦牟尼。釋迦牟尼菩薩精進 故。除九劫餘九十一劫。有說。二三阿僧祇非 屬信受離衆生過。度三阿僧祇劫。於百劫中 謂生性識宿命。以生識宿命故聞卽受持。 惡趣。離非男。離卑姓。離不具根。 是故齊相報業爲名。以彼難四因緣故。謂: 趣 名。菩薩雖有初起不退心。 能從此作相似相續業故。 當作佛。能起相報增長彼業,齊是名菩薩 若有衆生。 與趣順名決定。謂造相報業已。是則俱決定。 問相報業爲何等性。答身業口業增上意 種異分 Ľ 一食施。起決定心 3 有說相 。是則菩提決定非 若不如是但有 。發無畏言 得 聖王 一因緣。 相 切 名 相 眷 Ľ 垄

●退設==說退日● ◎染≕深⊜暈 ●得体二性得⊜金 9放十(故)⊜暈 ◎無二經⊜暈* **ОД**: ●(格)● =共(4) ◎想≕相❸ - 😂 🗗 🕮 = 唯 😂 🖀

說 分

分

復

說

異

異 異

異別

五

是、此 拾色 Ш. 人著 變薩婆多。相異者。過去法與過去相合。不離 益不捨色。 建立世。何以故。業別故。謂法未作業說未來。 說諸法隨世轉時。分分異非事異。此則不亂 各異 即 **达隨世轉時。前後相待非事異亦非分異** 作業說現在。作業已說過去。彼四異者彼說諸 而不行。是故彼說世亂。譬亦相違。分分異者。 省。竟何所成。亦成合義。 未來現在相。 觀 去世一刹那有三世。 一女人亦名女亦名母。前後相待故 芝 無 山轉時。 |四種蘸婆多。一種異分別者。 得等說一無間等。 後起相名現在。 知母。觀母則知女,此最亂建立世。彼說過 法從未來至現在亦如是。 一色於一色愛著亦行亦成就於餘成就 2. 說有過。 薩婆多及婆蹉部說次第諦無問等。曇 分異非事異。如乳變爲酪捨味力饒 如金銀器破已更作餘器拾形不 如人著一色非不著餘 者過去諸法不離未來現在相 問諸師說歸無 @間等各 說言觀前起相名未來。 若爾者則 彼說諸 常知此是轉 为世亂。如 。彼亦如 調觀 法随 女 如

是苦智。 無間 諦異相故。 滅 諦亦異相。 行者先苦無間等 是滅相。 第無間等 此 不見表 " 苦集滅道智各異相行別 1如見瓶時不見衣。以瓶衣異相 田雕是道相。非不異智異相諦一 彼逼迫是苦相。 行非餘智。若不爾者無四智建立 。後乃至道。問 是故彼亦知 生起是集相。 何故。 放。若行 然故 答智 故 敍

不可

相無 寒 相 相 即 相故。 以異相故見瓶不見衣見 頓觀 說 無疑。爲彼疑行故說。 語。此說有餘義。 故 異相者此亦不然。何以故。自相無問等非分 厭於苦時是卽道清淨。諦相亦如是說。 行,如世尊說。一切法無我。智慧者能見。 道。是故一無間等。彼說智歸異相者不然。 熱器燒炷油盡破闇。 等。何以故。信聖賢故。如世尊說 次第無間等說一無間等者 是。於異相論見苦時不見餘。如是 脱異觀故不學 如汝說緣一會雜觀名為壞三 如汝說緣一 是比。若不爾者無解脫門。不壞行是解脫 性多業過。我不取燈事。若分別時燈捨自名。 疑至竟不行。非數滅故。爲除有餘說故世尊 生過次第無閒者言。 疑。集亦無疑 各別諦緣。 能作餘事。若不爾者壤決定義。慧不如是:若 前已說。彼明色入攝力能破闇。 次第無間等。如是廣說。所說如燈者。燈有多 言同者則有過。若言一相者此亦不然。行別 育 共相境界無間等非自相。 給弧獨修多羅如是說言。長者於四 無常行智異 一切法故。 切慧一智相於一切法境界作無我 共境界智一 Ċ 是故不應說彼厭於苦時是即 無行緣於滅道。 滅道亦如是。如燈俱作四事。 ?苦空無我等行智亦各異 如世尊說。若苦無疑於一 此則不定思惟分定思惟 汝言賢聖說者。此則密 如是一智知苦乃至修 無間等。 者彼苦無問等 衣不見 一切法 。彼說於辭一無間 謂色等五陰壞 滅道是可 作無我行。 。比丘於浩無 瓶 彼熟觸人攝 若異者則自 切 彼 生 瓶衣 整型 是故 亦 樂 Ħ 彼切 彼 4 行 以 如 如

當

知

有

中

陰

世

尊之所

即故 然。何以故。以觀故,是自相共相,謂逼迫相 **就身口意惡行。** 遠以向眞諦故說。 非無常行。作滅無間等。滅者常故。當知彼 有 定 陰 不然。何以故。以不壞觀故。 苦相"觀三諦故是自相 爾者解脫門滅。 無我行是不定思惟。定思惟者有漏緣。若 如是,又復是空無間等者則非無願無相。 趣。實非此人卽是地獄。以向地獄故說 切法境界非分故。莫言有過。是故 切當知。皆以觀故說自相共相。言不爾者 共。 一果一 性。亦不觀相應共一行一緣故。亦不觀 後當說今當說。問 行。此無我行放。自性不自觀故。亦無二決 切 縁者 決定故。又說。一切行無常者 不 通 若言自相無間等非分者 言此衆生即是地獄及餘惡 如所說觀此衆生長夜成 為有中陰爲無 切 。觀陰故是共相 如是 相違故。以 前已說。 無 前 我 彼 切 行 彼 是 不 不 法 亦 行 亦

般涅槃。復有名生天耶。如是 想非非想處不說有中"天。餘亦有過"若說 中不說故。世算修多羅說。四 浬 七士夫趣有中般涅槃。若無中陰者則無中般 此 應如是說過。是故彼是妄想說。 赦 有衆生不盡壽而 間 .槃·若言有中·天從彼般涅槃者不然。天趣 說有中陰,何以故。世奪所說故如 般涅槃者不然。 此 化皆有過 如 村 問此 阊 道 死 除欝單日及後邊菩薩 云何 此皆是中般涅槃耶。 。答譬如村間道 則 天王天乃至非 有 切。阿那含亦 岩言壽命 俱 世 過說 拿說 邚 從 生

。非聲聞價自覺故

亦如是。如『阿濕波羅延經說。若彼《處 如是死陰生陰。從死陰趣生 來。 如 陰 以

爲要五無間生地獄中。爲二三四耶。爲更餘 尊說修多羅五無間業 作已次 第 生地獄中。 業報。亦必生地獄趣中。非餘趣。如汝所解。世 偈。謂作無間業已必先受無間報。然後受餘 者此不然。何以故。業趣無間故說修多羅及 王所。梵志無住處亦無有資糧。是故無中陰 中。又復爲梵志說偈言。少爲老病漂到於閻 羅及偈言。五無問罪作已。次第生無聞地獄 是廣說。若無中陰者則無去來。是故應有中 、若言爲除有餘說修多羅故。世傳說修多

虫者不然。何以故。趣不別及二識合過故,是 切有爲無。答 故說有中陰。如所說四種產婆多。問爲有一 識醫亦如是。若先取生陰而捨死陰。如折樓 水俱。死陰生陰不俱。是故有過。眼識足下身 陰爲者。此亦不然。何以故。彼則有俱過。月及 至水中。如是死陰生陰如影。衆生生何用中 者言如影者。如月極遠影現水中。非彼 月來

當知一 切 無 切 切有 無 非 有有 他 相切 法 相

已說。 此有是薩婆多所立。 入有自相非餘。 法 相法 無學法中有無學法亦無學法。如空中 一切無一 如眼 。如是比。問此說有云何無有。答無 相是眼人。無餘入相 切者 一切相所作別故。作業別前 " 謂學法中有學法無無 切 者 謂 十二人。彼諸 相別故。 福田故。

是 故 說一 切法不難

牟尼 屻 之 世 所 悉 說 有 搫 閼 違 傦 其 歽

現在世者觀過去未來故施設。o若無過去未 有三世薩婆多。此薩婆多所立。問何故。答 無 佛應

失輩。若學人纒所纒信等五根不現在前道 非智者說。如所說若無信等五根,我說是凡 說現在者於既往是未來。於當有是過去。此 來非是有唯現在是有者。莫作是說。我亦能 如是比。當知如汝說久遠是過去當有是未 第一義空修多羅。而汝妄想說此有故彼有。 亦說作者不可得。此亦俗數說耶。神口所說 得。若言俗數說有業有報者此亦不然。世質 知業已過去。若言俗數說者。亦說作者不可 現在。若業現在當知報在未來。若報現在當 故。有業報故。世傳說有業有報。非是業報俱 有是未來非是有唯有現在者此不然。 何以 是故有三世。莫言有咎。若言久遠是過去當 冰者則無現在世。現在世無者亦無有爲法。

罪生地獄中耶。當知此經及偈意

聞僧不攝佛。 世尊者彼三僧所攝 聞僧不攝佛。何以故。三寶不減故。若世尊法得非分故。依處非分故。聲聞僧無佛者。聲 亦是供養我 依及不壞淨念等亦如是。莫言有過。是故聲 聲聞所攝。應有4三實非三佛。無別體故。 者聖人應是凡夫。若言得隨生此亦不然。 如世尊修多羅說。憍曇彌。施僧 當知是說比丘僧聖僧濿田僧。 。破煩惱故 聖故。第一 歸 無

於此略。說 深•達。阿毘曇明淨智慧所解。諸論音聲妙義 若廣說者衆生怖畏。 設 滕 令 甚 庹 深 査 相句 是放我今不廣說。 我 群 **全** 但 生 大 略 恐 說怖

我 古昔諸 今隨 所 大 解 師 分 濱 别 說 設 無 少 量 分

瀰滅道亦生煩惱。而非有漏增。煩惱非分故。求名稱故。如彼所說 若生諸煩惱是聖說。有 恒 無漏緣煩惱或而不增 我。今於拿者法勝所說中。以少智慧思量撰 集造立章句。將以申述助宜遺法。非欲憍慢 無漏緣軟中上不增者不然。 。前已說。是故我說增

諸智慧學來中心無怯畏。養解法相故 於此論章句義味。能決定即華分別 決定知此 彼智慧 衆 論 章句微妙 猛無所 說 畏 義

義。令易了知,以知義故煩惱則即斷 可了知。前已說,是故增益論本。隨順修多羅 經本至略義說。深廣難可受持。如虛空論難 四我今增益論 為令智者 樂 疾得寂 其心無所 滅

與煩惱不俱故。是故應知有過去未來。若異

已說擇品。今當略說諸論。令智者欣樂 解律不律 四雜阿毘曇心論品第十一 儀 而 **肥決定者說**

非律儀非不律儀。 答有。謂無色界沒生 從彼命終生色界時得善律儀。 不 囚 無色界沒生色界時。無色界凡夫名 彼 致 勝 無色界善惡律儀非分故。 色界律儀與

章 何

。依增敌 樂 貪 於

公

邆 Ų, 1得。彼先過去果所攝道先滅故非修。現在1有。謂果所攝聖道滅已。然後退。不增進根 故 得 。非勝進。 有 爲沙善門 法 果 色界界 不 賢 小名爲修 勝故 聖 離 諸 習過

因非分故。雕諸過者非世俗故。有爲者非無 。善者非不善無記故

解道 謂修行者住金剛三 未 脫 時難思 惡 時 能遠 脒 决 雕 除初盡智諸餘 (定緒 活 活 過 說答

故

答

學道頓解脫初盡智生時。 無學法。是未起時不向故。解脫時者。一切無 諸過惡者。非有漏故 是生時是解脫時。

蹞 光 淨 初 됽 纏 禪 退 起 Μì 是 得 彼 於 定 退相 法 應

答有。謂阿羅漢第二禪纏退時。盡智所得。初 故合 窳 成。阿那含亦爾。 退與盡智合故。有退熏修。 言淨者明所退。 初耀與第四禪 , 非無學

彼 頗 法是 於 見 有 褅 繰 道 聖 得 智 彼 不 諸 見 善 緣法

緣三諦智而不觀彼諦。住異境界故。如住學 緣欲界故。集滅無間等邊亦如是,道比忍得 修亦不見彼智緣。以彼緣欲界。而苦比智不答有。謂與苦比智俱。欲界等智苦無間等邊 [得無學法得無學法非學法。 如是從法智

至比智品。比智品復至法智品 果有漏 所 因 慧 謂 無不漏 慧 所 欲 慧 酇

品

地 彼愛未盡故。一切化心亦如是。隨其義除自 爾果化心離欲。欲界愛盡故。初禪慧未離欲。 答 有 謂聖人雕欲界欲。未雕初 禪欲,欲界 初

答有。謂凡夫人修神通時。 此 頗 相違 煩惱 礙 道 非 ភារ 彼 得 無 於 漏 諸 見滅

而不斷彼煩惱。先已斷故。 答有。謂上地命終生梵天時,得欲界煩惱滅 頗 不頗 諸 斷 於 煩 煩 淄 惱 滅 ħĵ 蹝 得 欲 無 者 垢 獲 恭 得

道比智生成就三地阿那含果。 答有。謂初禪離欲。依初禪及眷屬超昇離生。 仗 **先離欲故。非退。勝進故。非見道,見道究竟** 第二禪。得第二禪無漏。得彼無漏時。非難欲。 非 從彼定起入

故無漏捨。一切凡夫性不得。餘不捨。先已捨一初無漏捨。一切凡夫性不得。餘無漏道得。彼 不捨彼不得 随 護米曾得 若,能@知 而得於寂 不者說

有 此 若 成 此 無就 人住道比忍。成就 漏八 見忍 不 亦 見成 何 就 切見道慧。見 無七 漏智

種四大現在前者。

欲

界及初禪地

四大

人離後時。 違煩惱而得諸滅。非無漏見相違,何以故。聖 法忍現在前。 得忍相違煩惱滅 無礙道斷神通 相

無垢 淨 退地 未曾 依於見 餘一切地亦如是 道 得

。當知上地及增益諸根亦如是 雛 欲 非 不

答有 故大所造。彼果故。四大者觸界所攝。身識境界 謂無漏戒彼界所攝 非漏所攝 "戒者四

禪現在前。一種四大滅。 答有。謂聖人生欲界無漏初禪 隨轉,若於彼生現在前。 二大種在 。即彼地四大造故。二 能 知 者

自性不自觀故。 緣故。不見共有一果 切 減 切道。 無二性故。亦不見相應 唯 除道比忍眷 一決定故 癜 彼 忍不

皃 行

答有, 非分故說唯不動。 **空**票道放說有漏緣。非數滅故說邊境界。 頗法 帷 ,謂無相無相於無窮生死未會得。 **光有不動** 一未曾 者 得 **空聖道故說擊善** 彼 有 1.能擊善 漏邊 境 法 法 界 īm 餘得

答有。 已起 前 謂前增非後軟因。 生 非 無 後漏 因 慧 若能 知 於彼未 彼果相似及增 者起 說 者

見苦所斷煩惱盡是解脫果及功用果。 答有。謂容處雕欲依禪未至超昇離生。 成彼果"以《苦法智是苦法忍依果及功用果。 忍生道比智未生。以八十九沙門果故。 成無漏禪,未得故 不成無漏禪 頗離六地o欲 聖亦成 若 能 知 者 彼 設 果 故言 . 若法 丽 不

能生彼法者 一彼法 者 不而 為界 入彼 界 所 中攝

前滅 謂欲界四大以無漏 若 於 雕 地 **次第有漏初** 不 說起

有 相 Ø 生 住 墩 若 能

介四大造故 对或名無漏 ---法 種 **人與被** 道 地 是 亦 復 三边被 在 種 Ξ 自 地 性

别 因 が放設三 灎 智無生智無學等見是自性。軟中上分 **『無學慧**。 種 無學地 以 (彼見道 所 攝故說 修 道 O 地 無學 有覺有 道爲

等分别故在三地

頌 有 有 漏 成 受 說 成 不 證成

根二種

是

爲

身

更得。 中間攝拾根。 得學果一憂根不成 有 進根。上地不現在前成就苦根有漏樂根。此 人先得第三禪地無漏•樂 有 謂身證人依初禪初 ũ 謂有漏無漏。是悉成就。 依下地增進根故。不修上地學道。如 是故得捨根。初耀二禪攝喜根 就 、離欲故。 禪眷屬及第1 以轉根故捨復未 喜根捨根各 以 心臓未至

故得喜根 不 九 地 得 煩 無 <u>6</u> 惱 定 滅 或 而 復 得 得 於 當諸 說耀

有 在前。無色者成 謂阿羅漢能得 就 禪 而不行 定非無 色 諸 祁 亦得

脱下故說有漏

彼 是 法 無學 衆多 法 性 因 或 力所 <u>=</u> 長 有 凳 444

名 合故說衆多性。以衆多性故說非 地 故 心故說一 有 無者無別事 謂 無知根。建立 地 。覺觀分別放說三 。無學得故說 根敌說言 無學 地 法三 有者謂 一。一無學 一。九根和 因 成 有

說因長養 法是 有 分 與 彼 餘 有 分

而

共 答 法入攝故。是有6分 一果故。 謂 色入是餘有分 色入者不作業故說餘有分。彼相 。彼相與入俱生住 知 者 說 減

故 答 有 餘心法是有分。法入攝故 或 頗 復說 諸 ||未來不生法 相 有分 應 法 意入。是 岩 或 能 說 餘 知餘 有分。不 者 有 說 分 作 業

颇二阿那含 共 生 於 地

二繭超*昇離生者 即依第三禪者。成就不捨。上諸地 答有。謂一阿那含依第二禪超四昇離生。 阿那含依第三禪 第 法 山或成 彼命終俱生第三禪。 。增進職故。捨世間第一法彼命終俱生第三禪。彼依 俱 得 心亦如是。 地 果 第 得

答有 俱受一有故說一 有漏法成就。生初耀者。八地。除欲界地。 旗 謂一生欲界一生初禪。生欲界者。 有 成 就 不動 九 有。 地 法 。有漏者。 善 俱受 有 以無漏生上 漏於 無有 增拾 九地 成

非想非 得無學三。昧門。捨學三脫門。捨滅受想定及 答有。 頗 非想處。 謂生無色界當得 住 復 拾於 刹 拾一切退分。得 那 阿羅漢住金 - 得 拾 拾 還 \equiv 切勝: 復 脫 剛三 得門 分 昧 念-

類成沙門果 神亦治亦得故言一念滅受怨定 不 得 闡 知 成 就 定及非想 若 能 聖 知 者 非 設學

彼 縢

我 隡 歽 能海 宜少 說 力 甚 歽

是世無世 間 則 貧 不窮 然 人 可9卒 **令**富 深 義

能解 滅涅 H 憨 除生甚

薩婆多比 爲 求 Ē, 解 莊嚴阿 毘 當 勤 願 令 修

智慧漸增 雜阿毘曇心論卷第十 疾得解脱

地果者。謂無**。覺無觀禪**

不得斷 十九沙門果分成就 有 謂 夘 無問等苦智生集智未生。 於四沙門果不成就。 爾 時於

亦

故間智 應 贅 勤 易 路學得 如邪漸慧要彼 ス 簤 須 甚 大 死 深 難 疠 慧冥徑智獲便

慧正 脫癡槃 故關 智幽 切衆生。

[●]〔無〕一⊜**②** 母業十(根)⊜多 母是一起免疫 母分二八零,入免免 母昇二升象免免* 母先二學家 ●味≔配会像 6任二住⊜3 **今二本®**

No.1553

阿毘曇甘露味論卷上

0尊者瞿沙造

布施持戒品第 ◎曹魏代譯失◎三羰名

貧苦。有大德貧苦。云何大德。 佛菩薩辟支佛 與人。爲彼我故。思田物好得好報。云何思好。 阿羅漢。自爲身故。施與衆生、爲他人故。布施 散 阿羅漢阿那含斯陀含須陀洹。云何貧苦。畜 信淨與供養,云何田好。有三種田。有大徳。有 善持戒禪定智慧解脫 得果 等功德 若有是 不誑,淨物隨多少隨時布施。是爲物好,信云 云何物好。 貧苦田者。恭敬憐愍心得大報。是爲福田好。 敬心得大報。貧苦田者。憐愍心得大報、大德 含須陀洹。老病聲盲瘖瘟貧苦。大德田者。恭 生老病聲盲瘖痙。如是種種貧苦。云何大德 是謂田異。 迎禮拜。自手施與等。是謂供養。云何田異,行 何 何自除慳貪、恭敬於人。是謂淨供養。云何奉 。爲他人故。爲彼我故。供養塔寺佛辟支佛 心供給得妙果報。 施衆僧若受用得一切 知後世果若涅槃一心不動。是謂信淨。云 布施。自持財物施與。爲三種故。自爲身 。供養法故得大報 有佛菩薩辟支佛阿羅漢阿那含斯陀 教濟危厄異因緣得異苦有無苦 不殺他不偸不奪不繫不鞭不欺 **布施佛即時一切得福** 若學人聰明大智 稲 未受用不得 慧

堅固。布施持戒禪定思惟。必得三果。得財富

得生天得解脱。世写三十種福田。父母老病善

離欲凡夫有漏七人四道向四道果。

是謂三種不善業。悔是三事除却不作。是謂

何顚倒。見聞善惡天作非行報果。如是惡邪。

三種善業。常遠三種惡行三種善。是謂持戒

見彼不喜。欲令苦痛。 言為語,是謂口四惡律儀。貪恚惡邪。是謂意 持戒。有二種律儀。不善善律儀。云何不善。殺 受報。布施有六難。一者憍慢施。二者求名施 支佛阿羅漢餘得道等。如是實有而言無。 實有物而言無顚倒見閒" 言。如是綺語。財物他有貪愛應我有。如是貪。 築汚心他人不。愛言。如是惡口。不知時無義 如是妄語。若有實欲別離故異說。是謂兩舌。 知言不知不知言知。 姪。若道非道中。自有婦犯非道。如是姪妷。若 如是穀生,有他受物知是他受物。故盜心偸 生偸盗婬妖。是謂身三惡律儀。兩舌惡口妄 求報施。衆僧中分別施、是謂布施六難。云何 生受百世報。若施不善人受千世報。 以法故供養。 無。無罪無福報。無今世後世。無父母無佛辟 奪。如是盜。有婦女他所有。知他婦女。故欲共 三惡律儀,云何殺生,有他生知是生。故奪命。 人受千萬世報。 得樂力壽等功德,除結勝得大果報。若施畜 三者爲力施。四者强與施。五者因緣施:六者 。若施得道人得無數世報。 是謂 **岩施雕欲凡夫受千萬億世** 供養法布施得富 岩疑言不疑不疑言疑 如是恚。 云何實有物而言 若施佛至涅槃 惡邪有二種。 若施善 1。受施竟

> 觶 入起。 。辟支佛菩薩佛比丘僧, 有去 不大人飢

泅

二月爲一歳。四天王壽天上五百歲。當人間 是8四王天一日一夜。如是三十日爲一月。十 色。界四陰。以是因緣說無色界。人中五 因緣說欲界,無欲有色,以是因緣說色界。 定力得生處。是爲天道。欲受欲用欲畜。以是 有想無想處。得無色定。是次第生無色處。隨 得無想定生無想天。無色界空處融處不用處 居聖人生三處。聖人凡夫共生大果處。凡 中下報。十二處生四禪有漏無漏雜報。五 煩、不惱。善觀、快見。阿迦尼吒。四禪三種、上 光光曜,少淨無量淨遍淨。果實,得德,大果,不 界十七處。梵當樓梵迦夷摩呵梵。少光無量 天。第六他化自在天。欲界中六種善報生。色 忉利天。第三鹽天。第四兜術天。第五尼摩羅 閻浮提人。北鹤單曰人。欲界四種善行報生。 何人道。四種人。東弗于遠人。四瞿耶尼人。南 種上中下。上報地獄。中報畜生下報餓鬼,云 地獄畜生鬼神人天及中陰道。云何《地獄。 三界。欲界色界無色界。是三界中有五 行空行。云何鬼神道。種種身。欲界不善 眷屬。云何⁰畜生、無脚兩脚四脚多脚、水行陸 多般。第八阿鼻。一一大地獄各有十六地獄 第四魯臘。第五摩呵魯臘。第六般那 地獄八種。第一僧時披。第二黑繩。第三合會。 云何天道。欲界有六天。第一四天王天。第二 萬歲。是價學時況哪型中一日 "阿毘曇甘露味界道品第二 夜。如是三 第七波 十歲 夫 淨

●(尊者觀沙遊)→●* ◎(曹魏…名)八字二(失譯)二字◎* ◎三藏二人◎* ◎奚二爻⊜◎ **●● ⁶(三十)——●● ⁶(阿毘曇す ^{13]} ——九⊜● ^{13]} 時十(独)●●*** 0[阿毘曇甘露味] 图* 6地球+(注)号像 黎思思想*

劫濤

餓

鬼中壽乃至七萬歲。

入中閣

<u>早</u>

月一歲十歲一百千萬億歲乃至

般*多槃泥

*犁中壽萬六千。歲•價渴半劫

阿鼻泥 華壽一劫。畜生中壽有彈指項

H A

夜。如是三十日爲一月。十二月爲一歲 四千歲。復次人中八百歲是化應聲天一日一 爲一月,十二月爲一歲、*糜呵魯臘泥*犁壽 是9摩呵魯雕泥*犁中一日一夜。如是三十日 天上壽四千歲。當人間數五十七億六萬歲。 夜。如是三十日爲一月。十二月爲一歲。兜術 十日爲一月。十二月爲一歲。*魯臘泥 *犁壽 四萬歲。是。魯臘泥 *犁中一日一夜。如是三 天一日一夜"如是三十日爲一月。十二月爲 歲。黑繩泥"和壽千歲。復次人中二百歲是鹽 三十日爲一月。十二月爲一歳。忉利天壽天 日 歲。顯天壽•天上二千歲。當人間數十四億 千歲。當人問三億六萬歲。是黑繩泥*犁中 荿。復次人中百歲是忉利天一日 爲 夜。如是三十日爲一月。十二月爲一 復夫人中四百歲是兜術天一日一 月 + 月 爲 茂 僧 * 胁 泥*犁壽五 一夜。如是 心化應

界衆生壽 千劫。善觀天壽四千劫。快見天壽八千劫。阿 果天壽五百劫。無圖急天壽千劫。無惱天壽二 劫。遍淨天壽六十四劫。是謂三禪壽。果實天 呵梵天壽一劫半。是謂初耀籌。少光天籌二 中壽。梵迦夷天壽半劫。梵富樓天壽一劫。慶 過。程耶尼人壽二百五十歲。東○弗子速人壽 想無想處壽八萬劫。是謂無色界壽。 如是三 迦膩吒天壽萬六千劫。是謂四禪壽。空處壽 壽一百二十五劫。得德天壽二百五十劫。大 禪壽。約淨天壽十六劫。無量淨天壽三十二 劫。無量光天壽四劫。光曜天壽八劫,是謂二 生壽有增減。是謂欲界中衆生壽。云何色界 五百歲。北뽥單曰人壽千歲不增減。 人壽或無數歲。 萬劫。識處籌四萬劫。不用處壽六萬劫。有 或至十 歲 一个時壽百歲 `餘處衆 多少

多緣色住。空處識處識多緣痛住。不用處識 有四識住。云何四。色歸據想行。欲界色界中識 食。三者意思食。四者識食。揣食三入攝。 情命根大長故。云何四食。一者摶食。二者樂 多緣想住。有想無回想識。多緣行住、有四種食 雁 **恋更樂。** 身。云何樂食。眼更樂耳鼻舌身更樂。四有漏 細 香味細滑入。以何等故色入不攝。 溫食眼見 識食多有想無想處。及中陰衆生 。如是一切。意思食多水蟲邪魚,如是一切。 云何麁。飯餅如是一切,云何細。飲消香塗 *阿毘曼甘露味住食生品第三 情命根大不長故。揣食有二種。有麁有 能後世生相續不斷 樂食多鳥卵鵝 揣食多欲

> 作字。如父子相似。除無色界餘一切受中陰。 有中陰。餘生中有生有亦如是 無色界終生欲色界受中陰。 生中間細五陰。是謂中有。中有生有譬如印 諸餘根次第得。四有。生有死有本有中有。 生 種生"胎生及化生。餘衆生四種生。 化中 學衆 食 |濕生化生。泥*犁天中陰一切化生。鬼神二 '細'意思食次細。識食最細。四種生卵生 中 一時得六情根。餘殘生最初得身根命根。 餘三食多色無色界中。 揣食第一 如中阿那含 瘇 死 胎

無配行。云何無斷行 諸無漏行。云何現世 斷十使相應思。 結相應思。云何思惟斷行。信解脫見到思惟 意思"云何非學非無學行。有漏身動口動意 云何無學行。 意思。云何學行。學身無教學口無教學意思 意思。云何無記行。無記身動無記口動無記 意思。云何不善行。不善身作不善口作不善 行言意動意思。云何善行。 行,身動身作;云何日行。日動日作。 無報行。行盡必受報行。不必受報行。云何身 苦報不樂不苦報。黑報白報雜報。不黑不白 行。思惟斷行。無斷行。現世報生報後報。樂報 無記行,學行無學行非學非無學行。見諦斷 雑 行。有三種行,身行口行意行。善行不善行 心中緣雜垢起雜行。雜行中雜受報。 云何見諦斷行。堅信堅法見忍斷八十八 *阿毘曼甘露味業品第四 無學身無教無學口無教無學 及染污身行口行善有漏 **善身作善口作善** 云何意

日爲一月。十二月爲一歲。*多般泥 "犁中壽萬歲 是9多般泥 "犁中一日一夜。如是三十聲天上壽八千歲。 當人間數二百三十億四

復次人中千六百歲是他化自在天

如是三十日爲一月。十二月爲一

日一夜。

他化自在天上壽萬六千歲。當人間數九

夜。如是三十日爲一月。十二月爲一歲。一十一億六萬歲。是般《多槃泥*犁中一

若作善惡行今世得非後世得。

云何生報

得善有漏身口行。云何得三種律儀。一切得 睛 道無漏律儀成就 定共戒。得禪離欲惡法。云何戒律儀 臥立行@伎巧報法變化心虛容非智緣盡。是 三戒律儀。云何無漏戒。正語正業正命。云何 謂不隱沒無記法。無義三種。一無漏。二定共。 行,是謂隱沒無記法。云何不隱沒無記法,坐 明共有法。色無色界一切結使。及色界身口 沒無記法" 欲界中身。耶邊*耶。及彼相應無 沒 何。無記心力劣故。無記有二種。有隱沒不隱 教行。身口作。意起餘心時。常在不失無敎色。 意業有教。 不得報。『三種行。身業教無教。口業教無教。 故作熟得報。不故作不熟不得報。故作不熟 有人必受報。無緣無人不必受報一切有漏行 逆行必受恶報。現世報生報後報餘殘。 有緣 盡時。無礙道攝無漏思也。云何必受報行。五 雜受報。云何不黑不白無報行。行盡三界漏 善有漏行白白報、云何雜報。欲界善惡雜行 行。云何黒黑報。不善行黑黑報。云何白白報。 界人受戒戒律儀成就 不樂報。第四禪善有漏行。及無色界善有漏 是受樂報。云何苦報。不善行受報。 報。云何樂報。欲界善行。色界乃至三禪善行。 隨行善惡後第二生得。 現前 不善心。不生無記心不生無教色。所以者 結使所獲是隱沒。不獲是不隱沒。云何隱 「惡•後行第一 Щ. 教成 云何教行。君身口意作,云何無 生得非餘生, 若蠹不失成就過去得禪 一切得顧定共 一戒律儀人最初教作 岩第三第四岩過得 云何後o法報 律儀成就 **受戒時** 云何不苦 人

果。云何報果。不善法善有漏法得報果。 果除報果解脫果。 果或三果。 脫果。不善法有四果。除解脫果。無漏法或四 斷結使是謂五果。不能斷結是謂四果。除解 力果。五解股果。善有漏法或四果或五果。能 有五種果。一報果。二所依果:三增上果。四身 斷善根。若命終。餘殘染汚心數法。斷 不更作。三一心息求。四得道善色。云何失。若 言不失實不失。有四事失不律儀。一受戒。17 三惡邪起 若法滅盡時。有人言失戒律儀。有 退若命終。有三事失戒律儀。一犯戒。二拾戒。 漏律儀若退若得道果。有二事失禪律儀。若 禪。退六地心不成就無漏律儀。有二事失無 聞慧死時心。六地無漏心力成就無漏律儀。 云何六地。 切色界善心中律儀心相應。 **善心成就禪律儀。若心退不成就禪律儀。一** 善不善教無教。若作不重善不善。成就教無 無教。若善不善心滅不成就發無致,得色界 就教無教。若中問人若作重善若不善。成就 就過去不善無教。者作重善成就善教無教。 若不重善成就善教無無数。 不律儀人現在成就不善無敎。 成就不善教無無数者惡心滅不成就教無教 **道現在前成就**。 若作重惡不善成就。不善教無教。若不重惡 未來現在成就。無漏律儀未來一切成就。若入 切 、若斷結四果除報果。若不斷結三 過 未到鄰地初禪中禪二禪三耀四 去 未來定共律儀成就 若盡不失成就過去律儀人。 無記法三果除報果解脫 除眼心耳身心 若善心滅不成 若盡不失成 岩入定過去 層結時斷

漏身口業。即彼地四大造,三種命終。有命 福不盡。有福盡命不盡。有福盡命盡 地 是為十業道不攝欲界身口業。欲界四大造。 如是色界無漏身口業何四大造。 攝 法。不飲酒布施供養尊重等。是謂善身口業 法 法。云何無記法。無記身口業無記心心相應 善心心相應法、及心不相應行。是B為不善 綠盡。是爲善法。云何不善法。不善身口業不 身口業善心。心相應法。及心不相應行及智 慢三種法。善法不善法無記法。云何善法,善 四種無記。 不恚無癡。善极三種。不善根貪欲瞋恚愚癡。 解脫果。善根不善根無記根三種。善根不貪 作等。是謂身力果。云何解脫果。智滅結是謂 受最上受。是謂增上果。云何身力果。身行爲 是謂所依果。 所 。卽彼地四大造 若生無色界。如是本得無 "飲酒撾打憍慢尊重等。是不善身口業攝 及心不相應行虚空非智緣盡。 依果。善不善無說法。 根無記愛無記無明無記見無記。 云何增上果。 常行增 考好若不好共 長 若依六種 是謂無記 益 至 霓 得 倛

名受陰及煩惱處。從是中有二種五陰。 無滿。受陰一切有漏。云何色陰。諸四大造。 **露世界故。是謂有滿。三界有百八煩** 淨煩惱諸漏。何以故。趣一切生處。 心漏連注 十八結十驟是煩惱何處生。是說有 諸有漏法四事雕。 一入除意入。 陰。是色陰二種。可見不可見 *阿毘曇甘露味陰持入品第五 。諸餘入及法入攝. 云何四。無常無我無樂無 無敎色。 "云何可見" 漏 法。亦 有漏 九

云何

●後行二行後自動 ®[法]—自動 ®[故作不然不得報]—自動 © E 財自動* ®伎二技自動 即滅二成衛 即為二頭師 B 随二頭自動 ØΞ **(2)** 6若二苦⑥⑤ 0意=竞⊜党 ⁹不二中⊜∰ 等六十二三種味。 好香臭香等香。一 **闇靑黄赤白麁細色邊空色身教色"一切耳識** 是謂耳鼻舌身。一切眼識麼色十二種。長短明 眼識乃至意識合十八。持四大淨造色識因緣 六人。色入聲香味細滑法人。是外六人。亦復 是謂識陰。十二人。服人耳鼻舌身意人。是內 如是耳鼻舌身意,意情依止識法是謂意識。 身意識。云何眼識。眼情依止識色。是謂眼識。 白等諸法分別識,是識有六種。眼識耳鼻舌

如是四大淨造聲香味細滑識因緣

塵聲。衆生數聲非衆生數聲。 一切鼻識塵香

切舌識塵味。辛酸膩苦甘 切身識處。細滑輕重壓軟

名心相應。云何心不相應。一得二無想三減盡

定等心不相應。是謂行陰。云何識陰、靑黃赤

以是因緣想是謂想陰。云何行陰。有爲法中

(一切法想。是三種小大無數種種。收入攝

行作種種諸法。是行陰二種。心相應法不相

云何心相應。一思二更樂三憶等諸法。是

須臾起無數。痛是請痛陰。云何想陰。意種種

八種痛。過去未來現在各三十六。一一衆生

喜樂護。三十六種痛。十八痛中有善不善。百

眼更痛耳鼻舌身意更痛.

十八種痛"。 眼有

記無記心記無記。五種痛。五痛根。是六種痛。

]種痛。苦痛樂痛不苦不樂痛。四種痛。身

何痛陰。受痛六更樂生。是有二種痛。身痛心

一法入無教色不可見無對。是謂色陰,云

不可見無對。色入可見有對

餘九入不可見

復有三種色。有可見有對。有不可見有對。

入色入 云何不**9**可見

九入及法入攝

"無敎色 有

痛

身意識持。六外入攝。色持聲香味細滑法持。 是謂不緊。問十八持幾內入攝幾外入攝 二持內入攝。眼耳鼻舌身意。眼識持耳鼻舌 攝無漏身。口口業。無漏漏想行陰及無爲法。 界痛想行陰。是謂無色界繁云何不繁。法持 何色界繁,法持攝色界繁身口業。及 痛想行 欲界。 陰。是謂色界繁。云何無色界繁。法持攝無色 欲界緊身口業。及痛想行"陰"是謂欲界繫。云 持或欲界繁。或色無色界緊。或不緊。法持攝 何不繫。無漏憶相應意持。意識持亦如是。 意持。云何無色界緊。無色界憶相應意持。 欲界懷相應意持。云何色界繁。色界憶相應 持欲界繁色無色界緊。或不繁云何欲界 云何色界。色界懷相應眼識。耳身亦如是。 欲界懷相應眼識。 耳身識持亦如是 궄 意 の外十(素)自動 [●]除二除金 **●**(µ)-

0限維持二酸持織(9/2),

識持法持是不受。非彼心心數法止住, 過去未來不受。非彼心心數法止住。 九持情根合若現在是受。於中心心數法止住 不共緣。餘殘共緣。問十八持幾受幾不受。答 當分別。法持攝身口業 @識心不相應行無爲 以故。自廛緣故。十持不共緣,五情五廛。法持 意持。問幾共緣幾不共緣。答七心持共緣,何 攝身口業諸不相應行無爲無覺無觀 有覺無觀。上地無覺無觀。意識亦如是。法持 分別。意持或有覺有觀有覺無觀無覺無觀 問幾有覺有觀幾有覺無觀幾無覺無觀 云何有覺有觀。欲界初離有覺有觀,中間 十無覺無觀。五情五廛五識有覺有觀。三當 持幾有爲幾無爲。答十七持有爲。 摩持七 法持當 除殘如 問十 答

業痛想行陰是謂有爲。 ,或有爲或無爲。云何有爲,法持攝 智緣盡非智緣盡虛 身 П

空。是謂無爲 *阿毘曇甘露味行品第六

相應行。 解脫信精進念定慧覺觀。邪行不邪行善根不 有心不相應。云何心相應。 可盡 答展轉自相爲諸行法二種。 生住爲住老爲老無常爲無常。 有四相起住老無常。問若有四相。 是種種心相應法是謂心相應行。 善根無記根。一切使惱結縛纒一切智慧。 緣緣緣增上緣。一切有爲法從是四緣生。云 性。如是種種法。是謂心不相應行。因緣次第 處。種 @種方得物得入得名衆句衆味衆凡夫 切有爲法無勢力起。因他力共生。 相。答更有四相。 得生住老無常無想定滅盡定無想 彼相中餘四相俱生。生爲 痛想思更樂憶欲 問若爾者不 ' 云何心不 是應更復 有心相應 是諸

善生苦報、云何所作因。 樂 應行有二因。共因所作因。心心數法是從四 二因或三因。除相應因遍因報因。或除自然 相應行有四因、除相應因報因。 相應行有四因。除相應因逼因,染汚色及不 數 障礙不留不住,報心有五因除遍因。 如是心 忘 緣生。無想定滅盡定是從三緣生、除緣緣。心 因報因邁因。是無漏心心中生色及心不相 法有四因。除報因逼因、餘殘心不相應行或 作 更樂身心受痛緣分別識想動思心不忘憶欲 慧護共心起合成就。是諸法共心俱三法會 會更樂共生 緣緣。無有法一緣生。餘法力故生。一法三事 因。或不無初。無漏心相應法有三因。除自然 脱念定慧是十大地法。何以故。一切心共生。 心法相應得諸法成就。痛想。思更樂憶欲解 不相應行及諸色法是從二緣生。除夾第緣 (法。一切煩惱有五因除報因。 報生色及不 淨等生諸煩惱。云何報因。 欲心無礙解脫信。 。念心不動定,分別法慧心不著護事緣起 痛想思憶欲解脫信精進念定 種種事動精進緣勝不 一切諸法各各不相 謂善生樂報。 是謂相應。十 餘残心心數 爫

何 不念。云何心亂不一心。云何閣鈍不曉事。云 心亂關鈍邪憶邪解脫調無明邪行 煩惱大地。一切不善心中共生。不信懈怠忘 云何相應共一緣行不增不減。 行不住善法。十小煩惱地。 :邪憶非道念。 云何邪解脱不揜顚倒。云何 心走不息。云何無明三界中無。智。云何邪 心不入法。云何懈怠心。寇在作。云何忘 **瞋優波那** 云何不 不語波

數法生,是謂緣緣。云何增上緣,一切萬物不

是法起。是爲次第緣。云何緣緣。緣塵故心心

綠。云何次第綠

諸法中心心數。是。

。 是法**滅** 是謂因

何因緣。五因相應共有自然遍報因。

相障礙。是謂增上緣。六因

。相應因共有自然

相伴。心諸心數法因。

諸心數法心因。復次共

心不相應行因。云何自然因。 生四大共有因。造色心不相應行。

謂彼前生善後

心心數法

遍因。謂身見計我我有常。

諸陰受有常我

。前生不善後生不善。前無配後無記

數法心因。是謂相會應:云何共有因 **邁報所作因。云何相應因。心諸數法因**

[。諸法各各

諸心

毒所攝 得輕冷。云何不放逸。心點善法。云何精進, 中七煩惱欲界繋、含恥欲界及梵天慢大慢 羞。云何愧。於入中作不可事愧。是十法 切衆生中身口意不犯惡云何慚。 近善法。云何護於諸法雕住。云何不嬈惱 患」云何信。知實事心清淨。云何猗·心善離 進護不嬈。惱。云何不貪 自身他身財物不欲 三界繫。十善大地不貪不患信猗不放逸精 此十煩惱地意識相應。 Ŀ П 陀 毒。生能斷三善根。能惱亂三界來生"是故! 所以者何, 憍慢等諸煩惱生。一切結使煩惱三毒所攝。 者。瞋恚鬪諍嫉妬等諸煩惱生,中處者,愚癡 處愛處者。經欲慳貪情等諸煩惱生。不愛處 善心相應。是故說大地。三處愛處不愛處中 不利。云何不患。若衆生邊非衆生邊心不 云何嫉見他好事瞋。云何慢於卑賤我勝 云何波陀含非法事急持不捨。 云何優波那心含毒住。 數人。云何舍恥心忮收。云何悭心惜 我等。云何大慢。等中我大於大中我勝大。 | 舎摩夜舎恥慳嫉慢大慢。 有三不善根。一切結使煩惱。此二 非五識放言小也 云何不語養凝罪事 굸 4何膜心 云何摩夜身 自作惡 **忍動** 於 [7] 事 暓 重 起

受有生老死。是十二因緣有三種。一 去攝。二種未來攝。八現在攝 諸煩惱業因業 業三苦。三種煩惱無明愛受。二種業行及 十二因緣者。 七種苦識名色六入更樂痛生老死。 *阿毘曇甘露味因緣種品第七 無明行識名色六入更樂痛 二種過 煩惱 有

苦不樂痛。生三

一種渴。欲渴色渴無色渴

求無

盡不苦。是謂苦痛。不智不樂智時樂、是謂不

使,起樂住樂盡不樂。是謂樂痛,起苦住苦

有命。是謂人 起動作。生長因空。e除食消化風持去。識力 六種。堅高地。水潤。合。火煮除爛臭。風動坐 謂空種。五識及有漏意識。 大成就內四大種,色中空,眼識緣有內外。是 無差別。堅相地濕相水熱相火動相風。 水火量度長短麁細,風風種一種。四大常合 云何六種。四大空識,地水火風。三大有色,地 諸報果盡。如是無量苦聚盡。六種合得人身。 惱。如是無量苦聚是無明等因緣,是因緣盡 何惱。縣官水火盗賊等種種急,及餘事。是謂 何苦。身惱苦是謂苦。云何憂。心惱是謂憂。云 界繫除二十四見。諸餘煩惱。是謂我受。四受 是謂見受。外持戒求索道。是謂戒受。色無色 界繁除十二見。諸餘煩惱。是謂欲受。四邪見 厭足想渴 心熱是謂愁。云何悲哭。種種說哭是謂悲。云 死'得愁憂悲惱苦。云何愁心。 不用不欲事來 漸消漸消老。二年熟老:二種死。有自死他殺 生得五陰是謂生。行衰。6古是老。 二種老,一 生豬秸使業處,三種有。欲有色有無色有。 "生四種受"欲受見受戒受我受。 是謂識種。 生 卅 外四 有 欲

是更樂。更樂生受是痛。痛所著是愛。渴具所色是名色。依眼等根境界是六天。 情廛心和

子識母是識。是識共生四無色陰。 亦行。彼行因緣築汚心得身根分別識。

亦相續生趣。譬如犢

煩勞是受。勞造業是有。未來果是生、生起無

量苦是老死。復次無明不知四諦。

內外法去

苦苦因。彼種次第起

過去無明與一

一切煩惱

苦因苦煩

惱因煩惱煩

惱因煩惱業因業苦因

相應是無明。緣此造業。

造業造世間果是名

痛。苦樂不苦不樂。云何苦痛。瞋恚使所使。云

種更樂。更樂生愛不愛不愛@不不愛。有三種六種。二種身意起有對增語。 六識分別故宍俱說名色名色生六入。 六入生更樂。更樂有

何樂痛。欲使所使。云何不苦不樂痛,無明使

想行識陰是謂名。四大及造色是謂色。 二事有漏識受第一七有是謂識。 從識有名色 痛

信等五根。一切無漏根是不受。餘殘根或受 根大知根。二十二根幾受幾不受。樂等五根 是不繁。是九根合是三無漏根。未知根已 善。信等五三無漏八無記。根。眼等五根男 或不受。二十二根幾善幾不善幾無說。 苦根五根欲色界繁。 中有力有利。三無漏根道中有力有利。 切三界繁。 樂根欲色界點。有漏護意命根信等五根 幾色無色界。 故諸根各自有力有利二十二。根幾欲界 利 五痛根煩惱生有力有利。 利是謂根。 道攝。無漏九根是大知根。云何根義。有力有 信解脫見到道攝。無漏九根是已知根。 定。慧根。堅信堅法道攝。無漏九根是未知根。 **鐧護根。諸善法中信是調信根。** 相應苦痛是謂憂根。六識相應不苦不樂痛是 痛是謂苦根。 命根。六識相應樂痛是謂樂根。 男根,女相女識是謂女根,三界中活相是謂 已知大知根 內六根 無漏意根護根喜樂根信等五根 六情男女命九根世界中有力有 繁幾不繁四根欲界繁男女。 意識相應樂痛是謂喜根。意識 (如前說。 眼耳鼻舌身根有漏膏 信等五根善法 男相男識是謂 如是精進念 五識相應苦 八根 得 女 知 道

是一根大知根。二十二根幾受幾不受。餘殘根或受 一形、六一形。七二形八。眼等五及命男女根 一种根有漏。眼耳鼻舌身男女命憂苦。三種生 一种根有漏。眼耳鼻舌身男女命憂苦。三種生 一种根有漏。眼耳鼻舌身男女命憂苦。三種生 一种根有漏。眼耳鼻舌身男女命憂苦。三種生 一种根有漏。眼耳鼻舌身男女命憂苦。三種生 一种根有漏。眼耳鼻舌身男女命憂苦。三種生 一种根有漏。眼耳鼻舌身男女命憂苦。三種生 一种根有漏。眼耳鼻舌身男女命憂苦。三種生 一种根有漏。眼耳鼻舌身男女命憂苦。三種生 一种根有漏。眼耳鼻舌身男女命憂苦。三種生 一种根有漏。眼耳鼻舌身男女命憂苦。三種生 一种根有漏。眼耳鼻舌身男女命憂苦。三種生 一种根有漏。眼耳鼻舌身男女命憂苦。三種生 一种根有漏。 善定法,是有德行,云何無德行。三不善根十

不善道等種種罪,是謂無德行。云何不動行。

雕乃至有想無想定。是謂不動行。三因緣

求世間報。

爬者不淨觀數息等意一切有澡

持戒。若受戒至竟爭除惡心垢、

常念守護不

何布施。二種布施,一者財施。二者法施、五種何不動行。生色無色界。復夾布施持戒解:云

云何有德行。得好報。云何無德行。得惡報。云無明。廢人作三種行。有德行無德行不動行。來今佛法衆因緣。如是種種實法不知。是謂

根或思惟斷或不斷。三無漏根不斷。餘殘根學喜護根憂根。或見諦斷或思惟斷或不斷。意變不斷,四根或見諦斷或思惟斷或不斷。意變不斷,或八或九或十。若善心死九。若十三若終四。或八或九或十。若善心死九。若十三若

種苦諦斷。無明或遇或不遏。云何遍六使相 苦諦斷六五邪疑。習諦斷三二邪疑。無明二 界苦諦。一切智諦七盡諦亦爾。道諦八諸邪。 斷。身邪邊邪苦諦斷。戒盜苦諦道諦斷。欲界 所斷。貪悲慢無明五行斷。疑邪。邪見盗四諦 疑見諦斷。欲界四思惟斷。色無色界六思惟 是謂慢。諸法質相不知。是謂無明。是諸使欲 廢心中不欲對來心愁動是謂與。自大心資高 是有不有。是謂疑癡心,諸法中欲著是謂愛。 法中計常第一如是見謂見盜。非淨因緣中求 我。如是見謂身邪 世界有邊無邊。如是見謂 盗戒盗疑愛患慢無明。云何身邪。五陰中**。**計 中各斷三十一。略言實十使。身邪邊邪邪。見 使見號腳。七使見道斷。八使思惟斷。 8四是 苦斯。十九見習断。十九見盡斷。二十二見道 三十六使欲界繫。 九十八使二種斷。見諦斷思惟斷。二十八見 (邪。無四諦因緣果報。如是見謂邪見。有漏 。十思惟斷。欲界繋見苦斷十使見習斷。七 。如是見謂戒盗。未得道心癡不了。是不 阿毘餐甘露味結使禪智品第 除瞋恚餘殘結使色無色 j.

相應。 四眠五調六戲七怪八姨九無慚十無愧。 相應。除慢慢意識相應。 三根相應。憂根苦根護根。餘殘欲界見諦斷。 根樂根相應。欲界繫邪。邪見無明三根相應。 不善後悔。與憂根相應。云何慳。愛惜心恪。云 心不善不會自與一切結使相應,云何戲。作善 合臥出不自在眠。欲界緊意識相應。云何調。 睡。心沈心重身重一切結使相應。云何眠 何瞋。心惡利動。云何自罪怖。畏人見聞。云何 二根相應。喜根護根。欲界中思惟所斷。六識 喜根憂根護根。疑二根相應。憂根護根。瞋恚 天中諸使護根相應及喜根。邁淨天諸使護 無漏緣。一切三界結使護根相應。梵天光。耀 有漏緣使及彼。相應無明有漏緣。 *邪疑無明。是十八使無漏緣。 相應因。及不共無明。三界盡諦道諦所斷邪 切逼使自界 如是。無色界一切邁使自界一切遍。 及彼相應無明。自界一切逼非他界 殭 분 謂 。何以故。是諸使五緣。是一切遍使中二邪 邁 十小煩惱是說纏。一 除殘不遍 一切遍亦緣他界。 諸使除愛恚慢 一切見諦所斷。意識 **瞋二自罪怖三睡** 餘有漏緣。諸 無明一切使 餘殘無明 餘殘 餘殘一 色界亦 ٠Ľ, 굸

切 解脫 常吹金便焦融。常水澆冷不熱。 柔軟。常護不受諸心。是故時時勤精進 放捨如護。何以故。常精進心調。 熟。坐禪亦如是。養吹如精進。著水澆如禪。 時時囊吹。時時持水澆。時時放休。何以故。若 調是時應 知一切結使心相應。 不調。是時放心去。譬如鍛金師持金著火中。 護坐禪時。若心柔軟。是時應思惟精進 智雕智俱行共思惟得解脫。三時善精進一心 別諸法。入定一心諸法無常等觀思惟。 禪智相應心。云何禪斷初柔軟心。 云何智分 結使煩惱壞善法。見結使是時善法生。 纒心相應"是事不然一切心相應" 結無餘是謂斷智。有如是諧結使。 惟所斷八斷智。一切結使煩惱盡九斷智。 道 心定。時時護。如是心和調。一切結使中得 斷智。欲界中五下分結盡七斷智。 諦所斷三 一心思惟善。 一断智 色無色界四諦所斷結 是諸一切結使二事斷 若是二事俱不柔軟 常定一心心 若常放不調 何以 心不相 色界思 眣 是故 若心 是謂 故 起 滅 盡

中。淳帝淑一心得實智慧。觀一切行實材 著《處處"是心者鬢如獼猴。緊頸著柱繞柱 若鼻頭若心中。令心一處住。 坐禪法先繫心一處。 去極便住。四漸漸觀身痛意法, 不得去極便住。心走亦如是。繫心著法四便 在故非我 不住故無常。積災患故苦。內無人故空。不自 *阿毘魯甘露味三十七無漏人品 。從是得四发法意中起 **岩頂上岩額端岩眉** 岩念走攝來 。譬如鑚火木 是人法意止 生滅 涩 走 不

無明是

不

遍

如是習三使相應及不

共

(無朋)

耛

識相應。餘殘結使意識相應,一時無礙道斷。

使作證時重作證。斷欲界結得三斷智。

三結愛志無明六識相應。

色界二愛無明四

何無愧。作惡不愧他。是二一切不善法相應。欲界繫思惟所斷。云何無慚。自作惡不羞。云何嫉,見他得好事不盡喜。欲使得苦,是二結

界苦諦習諦所斷

斷智。

盡諦所斷

智

應及不共無明是謂邁"云何不遍" 三使

●四十(使)每個 ●見十(見)每個 ●計二部級 ●那二見每個* ●握二項每個 ●[邪]一每個 ●自二息每個 ●坐二生會 ●處二一每個 ●使二使每個 ● 图 (新)一每個 ● 图 沒二數每個 ● 图 沒二要每個*

若九種結

盡向第三

果。

向第一果欲到

+

退法。二不退法。

三思法。四守法。

Ŧ.

Œ

法

結向第一

欲界結使六種斷向第二

(天中應受供養。是名阿羅漢。

是無學九

是說隨法行。雖根是說隨信行。

。是正觀

一諸法十六淨心。

十五心中利根。

是二人未離

切

道。是二心緣色無色界繫,苦習盡道諦亦如

第苦法智生。實知苦相 苦法智解脫道。是二 未曾見。始見能忍故說忍,是初忍無礙道。次

心

緣欲界繁苦、未知忍無礙道。

未知智解脱

有

緣 削 世

間第一法

如實義一心時心心數法。是世

法。是謂此問第一善根。

有言信等五根是

未到禪中間禪四禪。是忍頂"焌善根"六地中

得大果時一切失本二種得

種成 切

得

漏心緣苦諦,世間第一法亦如是。六禪地 。觀一歸四行。無常若恣非我。何以故。第一 **|第一善根"龍關涅槃門" 是凡夫法中第一**

世間第一法。次第起無漏人。是名苦法忍。

金剛定次第波智生。 是色無色界中諸餘結。使經稱是說心調。 下分結盡得阿那含。五上分結盡得阿羅漢。 那含。岩俱解脫阿羅漢法似涅槃身中著。五 叛中蓋口。世俗道出世®出世界道 ®界道。斷 上有雕欲無礙道 世界上緊。八地雕欲得滅盡定。是說身證阿 欲界色無色界繫諸結使。 脫道。先無礙斷解脫道成就。 無色界亦如是。是諸結使兩道斷。 槃不生下界,是說阿那含。欲界結使九種,色 有無色界生阿那含。色無色界。苦盡得般混 涅槃。無行般涅槃。上流阿迦尼到阿那含。復 斯陀含。五阿那含,中般涅槃。生般涅槃。行般 生欲界天還生人中便般涅槃。是名一種及 六種結盡是說斯陀含。八種結盡是說一種。 死三生。八直道水流到涅槃。是中行須陀洹 結。不盡七死七生。 若先盡三品是名家家。 II 根得果名信解脱。 善根成就故說須陀洹。利根得果名見到。鈍 那含。得第四三果。八十八結盡, 六心俱叛陀含。若斷九種結。 行。隨信行到十六心中得果住。 初無學滅智生 結論十六心俱須陀洹。若斷六種結滿十 (結选大小煩惱斷滅) 15 人亦 が復果中 。我諸生盡滅。我得阿羅漢。 亦最後學心是金剛定次 是二人若欲界繫思惟斷 ' 是時得阿羅漢果。是最精。使纏縛是說心調。 如 間 雷世俗道亦能斷除 是說阿羅漢。 行人。 譬如得毒蛇著 滿十六心俱阿 是人無漏戒 是二人先未 是二 無礙道解 人 隨 法 爲無爲。 [10] 果 無礙道力得果。 無漏法各各異。以是故獅漸見諦。 得利根。名見到非餘。見諦道中結使各各異。 斷。能進法阿羅漢得不動善非餘。 就"九種斷結使諸不隱沒法。 第九心一 得果時失向道。道中斷結使盡。二種成就, 是名已知根。是九根俱無學法。是名大知 動法。 利根是名不時解脫。 生智無學*直見,八阿羅漢愛時解脫成 漢二智滅智無學9直見。隨法行一種阿羅漢 脫。隨信行五種阿羅漢名時解脫。 是慧解脫。云何俱解脫。能得滅盡定。是俱解 不動善。是不動法。云何慧解脫。不得滅盡定。 能進法。云何不動法。利根大動精進。先時 云何能進法。少利智勤精進能得不動善 何住法。中智中精進中道行不增減。是住 法 軟精進。動觀身不淨可需認。思惟自滅身。是思 謂退法、云何不退法。利智動精進。五退具中 何退法。軟智軟精進。 不行不退道果。是謂不退法。云何思法。軟智 是名未知根。十六心得果, 云何守法。軟智動精進自守身,是守法、云 進 成就隨信行見諦道十五心中無漏九

諦增上善根"是名世間第一法。 一心時心心

根、是有三種上中下。緣四諦觀

觀十六行。順

行。勝*煖法故說頂已增上。頂隨諦忍名忍善

是*焌善根增。勝長。是謂頂善根。信三寶。若

。觀十六行善法常動精進

。是謂*媛法、從

信《五陰無常者苦筌非我、如是緣四諦十六

生相似

果故事習因。

生死不絕故習。

不可盡 一切苦

觀苦諦。從因緣生不住故無常。

不自在故

訴我

。四行觀習諦

斷

4:

佛

法中生信淨善根

四

□縁●觀

十六行 無常力壞

74

五

心中

法

Ł 不

動 法

八慧解脱

九

俱解

。五退具中行退道

果 脫

是

法

得 是 患閉故盡。除

一切結使火故。止。勝一切法故

妙。出三界故度,四行觀道諦

。能到涅槃故道:

類倒

故應。要人所行故住。館離世間惱故

故有。不相似

相續故緣

四行觀盡諦。

毘曇甘露味論卷上

以是故二種果有為果無爲

不一時見

信解脱

朷

캴

就 智

不

是無漏九根。

根

是阿羅漢三智滅

無

是諸阿

羅

五五三

阿毘曇甘露味論卷下

尊者 瞿沙造

曹魏代譯失三臟名

欲界繫諸行盡中無漏智。 智 + 中思惟力得欲界中知他心心數法。 善不善無記,是謂等智,云何知他人心智。禪 智。是謂未知智云何等智,一切有滿智慧。若 緊諸行盡中無漏智。 쳽 智 故 他心智。云何苦智。 故 有緣無漏智觀。是謂習智。云何盡智。盡止妙 無漏智觀。是謂苦智云何習智。五受陰習因 智,云何無生智。我已見苦不復更見。 習e無證思惟道是四法中無漏智觀。是謂滅 住出無漏智觀。是謂道智。云何滅智。 習不復更斷已盡作證不復更作證, ·云何未知智, |盡智道智滅智無生智。云何法智。 欲界點 。道中無漏智及法智地中無漏智。 行苦中無漏智。欲界繫諸行習中無漏智。 .無漏智觀。是謂盡智。云何道智。八直道應 。道中無漏智及未知智。 "色無色界繫諸行習中無漏智。 色無色界 不復更思惟道。是四法中無漏智觀。 智品第十 法智未知智等智知他人心智苦智習 色無色界繋諸行害中無漏 五受陰中無常苦空非我 色無色界繁諧行道斷 欲界繋諸行道斷 未知智地中無漏 是謂法 是謂知 ' 已思惟 我已斷 見苦斷 是B謂無礙道中修七智。B除他人心智滅智 地雕欲時。解脫道中修八智。除滅智無生智。

過。第四無漏心成就四智。等智法智苦智未 漏心成就三智。等智法智苦智。第三無漏心 心智。餘四禪中十智。無色定八智。除法智知 e媛頂忍法中等智十六行。 諸忍現在前修亦當來修。 行修。見誦道中現在前修彼卽當來修。 德今得是謂得修。 知他人心智。二種修智。得修行修。先未得功 智苦智未知智智智盡智道智。 等智法智苦智未知智智智盡智。第十第十 過。第八無漏心亦過。第九無漏心成就六智。 等智法智苦智未知智智法智。第七無漏心 知智。第五無漏心過。第六無漏心成就五智. 他人心智。第一無漏心成就一等智。第二無 **空無我行。未到禪及中禪地有九智。 除知他** 智四行。道智四行。滅智無生智。各十四行。除 有漏知他心智無行。苦智四行。習智四行。盡 智四行。餘殘無行。無漏他心智四行。如道智。 欲修七智。知他人心智過須陀洹果。 智中或修六或修七。若未雕欲修六智。 智盡未知智。是三未知智中修等智 心中信解脫得利根時, 果。解脫道中修八智。除滅智無生智。如是七 六智,除他心智等智滅智無生智。 得阿那含 中修七智。除滅智無生智知他心智。是十七 無漏心過。十二無漏心成就七智。等智法 先得功德現在前入是謂 無礙解脫兩道中修 **苦未知智習未知** 世間第 若已雕欲會 十七心 道未知 法中等 已離 如是

智習智 見 非智滅智無生智是智非見。 力三力四力五力六力九智除盡智。 他心智滅智無生智,十力第一力十智知。二 群·舜。等智應辯義辯。各十智願智七智 心意止九智。除盡智。法意止十智四辯法辯 四意止身意止八智。除他心智盡智。 道智等智他心智漏盡通。 通耳通眼通宿命通他心通。五智法智未知智 法智道法智能滅三界結。六通四通。等智身 智士智緣。等智他心智滅智無生智,二智盡 智緣除等智。苦智習智一切有漏法緣。 緣。除未知智,未知智九智緣除法智。道 慧亦見亦智。除意識相應善有滿慧。 生緣相應。 應。有言習未知智相應。何以故。有想無 修有漏無漏諸善根。 除等智知他心智滅智無生智 畏八智知除道智盡智。 智。八力九力一智等智。十力九智除等智。 無畏十智知。二無畏九智知除等智。 除等智波智無生智 餘殘有漏慧。亦智亦慧非見。 初無學心見諦八忍求覓故名見, 初無學心苦未知智相 九無礙 四無畏八智知除苦 無漏九智除等智。 餘殘無漏濫亦 初無學 道 、法智九 中 及五 修六智。 七力十 痛 餘殘 龙业 智九 心中 除

離風處明清淨。云何禪定。八四禪定四禪四無 得禪定一心心不分散智慧清淨。譬如『油 4阿毘曇甘露味禪定品第十二

色定。四禪初禪二三四耀。是諸禪定三禪

淨。無漏愛相應是謂有味,

善有漏禪是謂

無煩惱是謂無漏。

有頂中二種定

有味及淨

生智。是十智中二

一 智 十·

六行

法智未知智

生智、有想無想雕欲時。

八解脫道中修

是謂

8年二等⊜2 ❷[阿毘曼甘雲味] 淨入四禪。欲等諸善法。

善止是道

え四

禪

前說。

身中行念守看,

是樂難知實法。

是謂 懲

神足通是有三種。

一省飛行二變化三聖人

心智漏盡通。除第六通、餘殘凡夫亦得。云何

行。是謂護等。

六通神足天眼天耳識宿命他

相應痛想行識。館起正語正業。亦不相應諸 思惟。三界衆生樂菁喜放護。能除欲瞋。謹等 起正語正業。亦不相應諸行。是謂喜等。一心 數喜得樂能除憂苦。喜等相應痛想行識。能 不相應諸行。是謂悲等。一心思惟。三界衆 惱。是悲等相應痛想行識。能起正語正業。

通有三種飛行。一自身去譬如飛鳥。 二於此 **土忽然不現到他方。三心力自在如屈申臂。**

罪不喜樂觀禪。止樂體念智一心。是謂五支 樂。亦行護欲等諸善法。是道趣三禪。觀喜惡 身樂無漏人。是說樂護念下樂入三禪。 思惟功德。是道趣二禪。離喜垢故。護行下受 相應。根本近地護根相應。除滅覺觀垢。除滅 前說。是二痛根相應。喜根護根。別身一想喜 心初顧眼耳身意。是謂初禪諸覺觀。滅內淨 覺觀。如前說。斷却是謂滅 諸地信無垢是謂 識相應。是初禪有別身別想有別身一想。 識身相應、眼耳身識、喜根意識相應。護根四 得初禪道。是三痛根相應。喜樂護根。樂根三 是謂觀。惡不善法斷,力得禪是謂離欲。心生 隱出,如是思惟欲等。諸•善法心中生。是謂 **悅是謂著。身心安隱是謂樂。心繫緣中是謂** 法斷是謂離。心迴轉緣是謂覺、心受行思惟 樂。是謂初耀。染著外入是謂貪欲。瞋恚睡眠 若步定意智巧心中。軟信。如是心應入鄰定 「心」是初闢五支。 婬欲大苦罪不樂雕力安 心無覺無觀定生得喜樂相應,是謂二離 。是謂三禪。斷樂苦先滅憂喜根。護念 。護心放捨樂二種痛樂不煩惱。 静處 坐者立若臥 心。是諸善法。 有覺有觀離欲生得喜 亦復觀樂苦垢不苦 四支護念善智 是故無漏說 "是二內外惡 **喜樂**支如 趣初耀 是樂 離喜 老 ø, 四 行 無欲想。 切煩惱善止。是謂斷想。懷念非常雕欲。是謂 想。憶念一切生必得死。是謂死想。憶念滅一 念生老病死等怖畏種種煩惱滿世界。 是謂盡想。是十想常憶念得盡苦際 **憶念多勤苦得食噉時不淨。是謂觀食想。** 憶念內外無常苦不自在空。 是謂無常想。懷念生等苦滿世間。是謂苦想。 不可樂不淨死斷無欲盡想。 切有漏十想。無常苦苦無我。 四禪地三無色地有二種有漏無漏。 城。行善法。起。至涅槃。未到禪地中間禪地 法起滅。是二相。自相六種分別。觀身無常苦 道二種。一觀身不淨。二念數息。身意止中第 想無想定。觀不用處垢。有想無想壽止,觀是 空非我"如是一切諸法觀" 恐畏世界漸漸減 道趣有想無想定。是謂有想無想定。 不用定。有想處病無想處寢。如是思惟入有 用定。觀無量識處垢。不用處善止。觀是道趣 一二解脫四除入中廣說不淨法。入定數息 趣識定。無量識行是。爲苦。懷不用處行入不 無量識入識處。觀空處垢識處善止。觀是道 入空定觀色垢空處善止。觀是道趣答定。憶 種味淨無滿。是謂禪法。雕色懷亦觀無量空。 相應。未到禪地二種淨無漏非味。 地 一二乃到十念。守出入息如守門人。 觀一切 輝 切世間不可樂想。自身內實觀是謂不淨 有覺有觀。中問禪無覺有觀。 カ 7減喘息 憶念五受陰更不生盡止妙職 是 調四 谳 切 是謂苦無我想。 憶念諸行無常。 觀食一切世間 爾支善。 是二地護根 四禪中三 有頂一 、趣涅槃

內清淨。意識緊緣不散是謂一心。

內膜患。是慈等相應痛想行識。 心思惟。一切三界衆生身及怨家等無異。除 三種心。先所親眷屬,次及中人後怨家賊。一 **慈悲喜馥。自得快樂事念與一切衆生** 常苦行亦習道行。無*想三昧盡四行。 签三昧二行" 空行無我行。 無願三昧十行。無 色等五座。 無願三昧。是三昧緣帷十*想法。云何十*想。 **经三昧。入是三昧不願婬怒癡更有生**。 是謂三昧。一心觀五受陰空無我非我。 **空三昧無願三昧無聲想三昧。心繫緣無** 二昧等通 *阿毘曇甘露味雜定品第 男女生老無常。是謂無*想三昧。 一切@人。陰圖人智解脫職"三 1 = 能起正語正 是 四等 是謂 漏故 有

朝戲疑,此《諸瓷是謂惡不善法

定。離欲離惡不善法。 禪相應欲精進念慧

漏

法

未到

脳

©(若)十生皇帝 ◎秋二漢章 ●精二五号帝 ◎ ⑩入二人命 · ⑪想二相鲁●* · ⑫迪十(佛通)争 9美十(心)自身 ●其二頭像 ●自二是● ●起二氢鲁鱼 ◎宝十(封)⊜暈 ◎入二人③

亦

如是思惟能除外

衆生身心種辛苦欲拔濟。

業,亦不相應諸行,是關慈等。一心思惟。三

涅槃

種物

。是謂變化神通。凡失人變化至七日。

道趣神通。能大能小能多少能少多. 能轉作 是謂諸佛神的通非餘道、常觀身空學輕舉,是

報是謂明。 漏盡通 常念他染污心及他清淨心悉知 世 大造淨生得天耳。 明 近 自 護。是謂聖人神通。是三種通從四神足力生 世 二解脫。分別觀內外色一切淨色。 是謂地一切入。乃至識一切入亦如是。八解 諸彌是謂明。十一切入。懷念一切地不念餘。 通 藎 能分別知。是道趣知他心通。三界漏一切我 內無色想外觀色少好醜 觀色少好醜。是緣勝知見第一除入。內有色 色。是謂初解脫。不觀內色觀外色不淨。是第 轉心得解脫。是謂解脫。 脫作證四無色定滅盡定。是謂八解脫。緣觀 脫 見第四除入。 除入,內無色想外觀色無量好醜。是緣勝知 想外觀色無量好醣。 《事所來生處。是道趣宿命通。 「憶念識知。是道趣天耳通) 識宿命通念先 遠徹視。見一切細微色。 一眼邊,色界四大造淨生得天眼。 切色緣漸漸得輕舉。 |間淨作不淨 珠。是道得天眼通。天耳通自耳邊。色界四 。四無色定四解脫減盡解脫。 。內有色想外觀色。內無色想外觀色。淨解 "宿命通及天眼漏盡是謂明" 。如是知五受陰無常等憶念。是道得彌蟲 七日 滅 漏盡通欲界色無色界漏盡我盡 。佛佛弟子自在變化。 內無色想外觀色青是緣勝知 。不淨作淨。除淨不淨念心念 天人地獄餓鬼畜生頹種 天眼通知因緣如行業得 是緣勝知見第二除入。 諸佛一時得 天眼通 觀內色不淨及觀外 憶念日月星宿火 是緣勝知見第三 如他人心通 宿命通知因 內有色想外 是第三解 自心生滅 自地下地 變化時觀 페

前無漏未來無漏。世尊弟子者雕欲愛。 無漏智。未來二種有漏無漏智。 未來。見諦道中書習盡 世間第一法雕欲、人修有漏雕定。二時。現在 是故凡夫有頂中不能雕欲。* 缓法頂法忍法 地中聖人無漏成就、 成就。欲愛已盡色無色界結使成就, 四禪中有。餘殘解脫二一切入自名攝。 根本四禪中有。 淨少色觀。一無量緣。 依未到禪地離下地欲。 就。求得五通四等下地結垢不成就。 成就。欲界愛盎淨無漏初禪成就。如是一切 無色界結使成就, **四等緣衆生。是故有漏。 欲愛未盡三界結使** 滅盡定無智慧。是故有漏。 五通中多無能心 有漏。有頂中一切有漏範不捷疾。是故有漏。 或有漏或無漏。 解脫有頂中攝。三三昧七智漏盡通九地中 初禪二禪中有餘殘除入淨解脫八一切入第 根本四禪,喜等第一第二解脫。初四除入會禪 **静解脫攝。十智如前說。三等慈悲護及五** 觀。三無量緣。四餘靑黃赤白憶念。 依根本禪地,自地亦上地難欲。如是一切地。 镊。除有頂中等智。十地中有無色界三解脫。 脱"是謂除人。名別三解脱四除人。八一切入 緣勝。是故說除入。 見第五除入。黃赤白 一禪地現在前修有漏道。 餘三解脫八除入十一切入 六地中法智未到禪中問禪 無色界愛盡三界結使不 好色形像端正除垢故解]亦如是。 **聖人生上下地無漏成** 二內除色想外淨少色 未知智中現在前修 如是一切地無漏道 未來修有漏無漏 內不除色想外 餘殘心中現 四除入淨 世俗道 色愛盡 依未 滅盡 通

緣。有味自地。自地有味緣亦復 禪亦如是。有味次第生二。自地有味亦復淨。 二。第四無色定次第生。六。下地四自地 帷 如 處定。次第生。十上地四下地四自地二。無漏 非他因第一淨定。第一淨定因非他因。第 不用『處定次第生●七』 識處次第生6九。上地三下地四自地二。無漏 自地二上地四下地二。無漏第三輝第四禪卒 如是第二第三禪。無漏第二禪次第生八。地 無漏定。次第起六種定。第一禪二種淨無漏 共有因自然因。第一有味定。第一有味定因 自然因,自地無漏。自地無漏三種因。相應因 定 道。未來修無滿。及修三界緊善根二十三種 切無漏禪定。第九解脫道中現在前修無漏 不用處離欲亦復如是。有頂中雕欲時。修 來修無漏。三種初禪及淨無漏第二禪。乃至 無漏道。第九解脫道中現在前修無漏道。 依無漏道趣二禪。自地修無漏 三種初禪及修淨無漏第二禪。 九解脱道中現在前修有漏道。 道中現在前修無漏道。 地現在前修有漏道。未來修有漏無漏道。 初禪世尊弟子若雕初耀愛欲。 無漏。初禪及修無漏未到耀。 道 在修無漏道。未來修有漏無漏道。 無滿縁諸淨。 是一切地 。第九解脫道現在 有味八淨八無漏七一切無漏七地 諸禪定淨無漏 無漏無色定不緣有漏地 修有漏道。 上地一下地四 未來修有漏無漏道。 若依未到 Ħ 切線 岩雕初禪 未來修無漏 他地修有漏 依未到二耀 未來 第九解脫 一切法 修有 [白地 無漏 耀現 有 未 第

善

法

味數悅。

是謂喜覺。是中思惟身心輕

界一。何等禪成就。是果下地變化心。成就三 變化心二 斷結使。變化有十四心。色界十心欲界四心。 二種得。若退時得若雕欲得九地攝。 時。得有味確二時。得退時得生時。得無確確 欲界四曜四無色淨禪二時,得離欲時 ●得生 法辯辭辯欲界攝。及梵天中餘二辯九地攝。 禪中攝。亦復欲界願智第四禪攝。亦復欲界 辭辯應辯義辯。令他心不起患。是謂無諍。四 願。蓝知去來今諸法。多知未來法。四辯法辯 是能得頂禪。能住壽亦能捨壽。願智從心所 禪。得五淨居報。不動法阿羅漢。得一切禪定。 薫有漏禪。 爾時不成就 地住。梵天識現在前能見聞。爾時成就。即 變化心。 四曜一三禪一二 禪一初禪一欲 心。三驒一三驒一初禪一欲界一。 禪有二幾化心。初禪一欲界一。二禪有三 . 等八除入三解脫八一切入。是諸法 無色定日 禪一初禪一欲界一。三龍有四變 五通欲色界緣。 得四顧人先黨第四禪後黨下三 地 有 味練。 及緣淨不能緣無 一切薫耀無漏羅 凹禪有 無漏能 一切 漏

*阿毘曇廿露味三十七品第十 Ш ΔĹ 化

非 七覺意八直道一切無漏。餘殘當分別。 中七覺無漏。六當分別或有漏或無漏。 者五念止。 止意斷神足根力覺道。是七法到涅槃 法念止。是謂四念止,以何等故。不說三念 一切地爾定中有攝四種智常念守。是謂念 種念身中行智慧。是謂身念止,如是痛 破四顛倒故說四念止 有言 四意 云 是 n 擇法覺。是中思惟動精進,是謂精進覺 罪涅槃至妙。是謂念覺。是中分別思惟。是謂 壞。是謂力。小是根大是力。念撰法精進喜猗

定護是謂七覺,云何念。念有爲法生滅種種

脱第 是得 疾第一。是謂根義。 中一心。是謂定根。四諦中慧。是謂慧根。根利 精進根。四念止中念不忘。是謂念根。四禪定 四不壞信中有信。是謂信根。四意精進。是謂 心慧。是謂四神足。信精進念定慧。是謂五根。 進心慧欲大欲得定故。是謂欲定。 欲精進念慧喜猗。是謂諸行合欲定, 身念止 斷。云何四神足。欲定精進定心定。動慧定從 住莫失"增長廣大動精進住善法。 是謂四意 中姪欲使。苦痛中臟恚使。不苦不樂痛中無 生善法欲使生 生惡不善法莫令生。勤精進制心住善法。 惡不善法欲除却。欲勤精進制心住善法。未 觀盡止。是謂法念止。云何四意斷、 **結使幾斷幾不斷,若觀苦無常,** 法觀外法。 無常等觀。 念止。觀染汚心不染汚心。若一心若散心苦 明使。觀無常苦筌無我。是謂痛念止,云何心 倒壞。云何痛念止。觀諸有痛生住滅苦。樂痛 者死蟲生臭爛骨在等。 一神足。欲作是謂欲。心不分散是謂定。 切功德。是謂四神足。欲定斷諸行。成 淨 想 是謂心念止。 觀內外法、若觀去來法。若觀諸 顛倒壞故。 勤精進住善法。已生善法念 信等五力惡不善法不能 身實相觀三十六不 云何法念止。觀內 如是觀身淨想願 如是精進 觀習因緣 心。中生 如是精 未

有頂中二十二除七覺八道。 禪中間禪三十五除喜覺直思。初禪三十七 六除喜覺。二禪地亦三十六除直思。三禪四 名七覺,是十法攝三十七品。未到禪地三十 名五力。見誦道中。是名八直道。思惟道中。是 **鲍根人心中生。是名五根,利根人心中生。** 進是名意斷。緣中一心住不散。是名四 業直命直因緣。四種智慧住是名念止。 護思戒。 力四神足定覺直定護護覺思直思戒直語 极 根信力精進精進根精進力四意斷精進覺意 直方便の念根念力念覺意直念喜喜覺慧 定。是謂八直道趣涅槃。 思惟念不忘,是謂直念。是中一心住。是謂直 謂直命。是中思惟動精進。是謂直方便。 直語。三種邪業斷。是謂直業、不善邪命斷。是 不惱三種覺觀。是謂直思。四種邪語斷 直道。四諦中質智慧:是謂直見,是中善不瞑 思直語直業直命。直念直方便直定。是謂八 覺果,一切煩惱斷念等七法是名覺。 覺,種種智慧得鄰定力。除一切煩惱。 亂。是謂定覺 是中放心息不念不欲。 **軟安隱隨定是謂猗** | 쏲 定三十二除 喜覺直思直 語直業直命 慧力四念止擇法覺直見猗猗覺定定根 是十法分別說三十七信法。是謂 覺 信精進念定點喜猗 是中因緣攝 欲界亦二十二 。 是 謂 直見直 是謂謹 心住 是中 是謂 定

四 諦苦諦習盡道諦。云何苦諦。 *阿毘曼甘露味四諦品第十五 一種身苦心苦。 三種苦苦別離苦行無常 種惱相爲

五五三

緣盡是謂盡歸行八直道是謂道諦。 **Ti**. 彻 生 六種三界苦三毒苦。七種七識處苦。 苦 多是結使。何等結使, 受陰報果時是謂苦諦。 槃中。以是故盡諦第三。是盡云何得。思惟行 習諦第二。是害諦何處滅盡。得解脫思惟涅 **次第應知斷證,自思惟實相**。 是一種。無漏道斷結使盡是二種。 明 智諦。亦謂苦諦。譬如人亦名子亦名父。 智諦 八直道斷結使得盡諦。 人。不欺誑是謂諦。 諸無學法。種種佛大功德中無漏信, 是謂佛 信。僧不壞信。淨戒中不壞信。 謂義辯。須陀洹四不墩信佛不壤信。 法不壞 實相。是謂應辯 法辯。一切語言談論智。是謂辭辯。一切法知 法 **妬他含恚是嫉結。盡諦二種。** 耤 繁愚癡是無明結。三見是見結。二見是失願 心忿動惡利是瞋恚結。七種慢是慢精三界 |老病死怨憎會恩愛別離所求不得苦。 《疑見失願慘嫉結。三界欲是愛結。 衆生中 。以是先苦諦。識苦推苦因從習中生。以是 受陰是謂智諦。云何盡諦。 種種苦是謂苦諦 。四種身內外苦心內外苦。五種五盛陰苦。 四 。若四辯法辭應義。一 。及菩薩實功德中無漏信淨。 涅槃中無漏及無漏諦中學無學法 切智慧語言禪定通智。是 **麁識故次第。 苦諦麁易** 。云何習諦。 九結愛結瞋恚憍慢無 以是故道諦第四。五 切名字知實相。是謂 五受陰因緣時是謂 苦習盡無餘智 實得果 有漏斷結使盡 是種種苦因 阿羅漢果攝 是謂 種種諸淨 。是四諦 八種苦 法不壞 ●得行

·謂分別慧。金剛喻四禪。是最後學心共相應 信 界中諸天及人。色界梵衆天除初生天。是異 中得樂居。修定得智見。 共合信。以是故無能勝是無漏戒。 漏戒。是中無漏信。 弟子衆中信非餘處。是謂僧不壞信。 身異想。二梵衆天初生異身一想。 道少止道多。是謂苦道難得。故七誠住一欲 到禪中間禪二處止道少觀道多。 止觀道等故。 根本四禪中利根及鈍根法說樂道。 鲍根是苦難知。 難知苦易知。樂難知。樂易知。隨信行無漏法 漏盡。是調修定。得漏盡第四禪所攝。四道苦 功德。一切色無色界法。一切無漏有爲法。是 謂智見。方便求功德。是欲界無教戒聞思修 **漏盡諧善。初禪能得現在樂居。** 信是謂四不壞信。有四事修定。 非想非非想處減盡定壞識故。 立識住。第四禪無想定壞識故。 住。何以故。不壞職故。惡趣中苦痛壞職故。不 生天。六識處生天。七不用處生天。是謂七識 非想處。是謂九衆生居。於中居止故。衣被飲 住。九衆生居此七識住。 及無想衆生非想非 天一身異想。四三禪生天一身一想。 種。若好若不好。衣被飲食臥具知足三聖種。 食臥具烹斷結使。思惟緣力得道。 守失苦。是三苦失善道。不食命不活。 得 無漏道果信有四雙八聲 他地中止觀多少故是說。苦未 隨法行無漏法利根苦易知 。是謂戒不壞信。淨實智慧 修定分別慧。修定得 亦不立識住 生死智通是 修定於現法 亦不得立識 切 是說四歌 三二禪生 是故不壞 無色中觀 何以故。 功德 五空處 無数 以是 無 佛

無憂喜。 思惟。色界二種聞四思惟。無色界一種四思 故癡。三支。戒支定支慧支。云何戒支。欲界 謂癡。若身病故癡。若鬼魅故癡。 若先世因 說障。不善覺觀有三種。 謂 域。不生念女根想。從是多罪惱。觀心身雕 定。云何慧支。三種慧聞思惟修、欲界二種 教無教戒。色界中無教戒。云何定支。修十 夢見人生角。是《先牛角、是强思惟人何 無因無緣夢見。是夢若過去。世者未來世 故不忘過去法。眼人心心數法因緣夢見 六未來。三十六現在。 謂三十六。三種是謂百八。三十六過去。三十 憂喜識。是中有善不善。善十八不善十八 謂六更。有三種眼見色憂喜護。 謂第四。百八種痛眼耳鼻舌身意更樂生: 故 善覺觀。不姓不患不惱。 惱三惡道報。 儀。煩惱惡業惡業報。是有三隊。 逆業極重煩 無四玷污。 不得起婬母等想,若姊妹女想。 見女人不應 不生角。如是念已。夢見人生角心散心亂 念。懷因綠隨順是法, 是謂三種藥。修身修戒修心修慧。 有三種藥。身不淨觀。慈念衆生。觀 「種律儀。一情律儀。二戒律儀。云何情律儀 趣得知足會 情律儀。除却婬欲種種不善法。不認致成 切 惡報。或少少受報。 意行中心數法相續不斷常憶是謂 心無瑕穢淨却七婬欲。 是三事若 |苦失離欲心中得樂歡喜。 因緣重憶識念力强 五識不能分別。是6故 三種病婬怒癡 婬欲恚惱 或今世或後世少受 一事不受歌法。是故 乃至意念法 十二因 是謂戒 是破三種 是法不受 是病 惟 是 老 是 律 行 睸 四 有 힗 是 是 除修分別修律儀修。云何得修。

未督得善法 云何·修行。

法者。一

成就。二無想定。

三滅盡定。

四

無想

>徳而得。得巳諸餘功德亦得。

因是戒盗。見苦見道斷。

六修得修行修斷修

等見習盡道斷。

戒盗非道求涅槃。及非因見

計有樂淨等見苦斷。如是習盡道中計有樂淨

如是*諦習盡道見習盡道斷見盗。

。若苦諦中

苦諦斷緣現在五陰故邪見。若。諦苦見苦斷。

易得好道。行不善人易得惡道。 未盡。岩死時最後心善不善。是故善堕惡道。 惡道。或有惡人生好道。 굸 不 報 不善人生好道 4何修慧。 犯常守護。云何修心。除惡覺觀行善覺觀。 云何 修身。 種種分別善法增益智慧,行善人 、種種觀 (無常等。云何修戒 先世大力因緣餘報 或有善人墮 持戒

遙看。謂是人。是見益,非因見因非道見道是 與實樂淨觀有樂淨。譬如斷樹木o竪立。夜中 見。常斷依止因緣果報不識是邊見。諦眞實 見五邪見所攝五陰中不實我見有實我是身 處三見攝 顚倒身見邊見見盜。一切六十二 見顚倒。一切顚倒見苦諦斷。何以故。行緣苦 想。不淨有淨想。非我有我想。心顚倒想顚倒 所 阿羅漢果九地所攝。除有頂中。第三果六地 29 戒盗。身見苦諦斷。五陰中計我故。常想斷想。 法無今世後世,無涅槃及四諦等。是邪見。非 無常有常想。心顚倒想顚倒見顚倒。苦有樂 未到禪地所攝以未離欲人身故。有四類倒 攝。除四無色。以無法智故。須陀洹斯陀含 沙門果六法五陰智緣盡。是謂分別四果。 阿毘曇甘露味雑品第十六

使 切逼使自地•他地中一 法 法、無漏相應法不相應法。 滅智無生智緣九 心心數法。云何不相應法。得等十七法。十七 是謂六法。盡智緣一法。善無爲法。道智緣二 習智各各六法緣。三界繋相應法不相應法。 漏相應不相應法。善無爲法無記無。爲。苦智 法不相應法。無色界聲相應法不相應法。無 十法。欲界繁相應法不相應法。色界緊相應 相應法。色界繁相應法。無漏相應法。等智緣 不相應法善無爲法。他心智緣三法。欲界緊 應法。無色界繁相應不相應法。無漏相應法 法。未知智緣七法。何等七。色界繁相應不相 應法無漏相應不相應法善無爲法。是爲五 十法。五法法智緣。云何五。欲界繫相應不相 界無漏相應不相應善無爲無記無爲。 護心不應有愛瞋恚心。 十法欲界色界無色 譬兩牛爲6輛所緊。以是故愛不愛廛中6應 無想三昧滅。無餘三界。斯界無欲界盡界。除 餘喜根三禪滅。無餘樂根四禪滅。 勝故。五根憂根初禪波、無餘苦根二禪滅。無 愛結諸餘煩惱斷是謂斷界。愛結斷是謂無欲 分別觀身質相。云何律儀修。 六情染污塵緣 結使。云何除修。能却諸不善法。云何分別 햩 。有二種法。相應不相應法。云何相應法。諸 。除無記無爲法。自地煩惱自地使所使。一 癡得慧解脫。內外入不相繫。婬欲是能繫。 。諸餘法斷是謂盡界。滅婬欲得心解脫。滅 得 諸功 德令現在 行。 切遍。餘各自地使所 云何斷修。善 無餘護根 百法斷諸 是謂 偧

無記。 善 別 界繁。無色界緊法中無色界緊。 二善。七無配。八當分別,無想定滅盡定是謂 不繁。是中幾有漏幾無漏。十三有漏。四當分 住無常欲界緊法中欲界繋 稒 處是色界繁。滅盡定是無色界繁。成就命根 繋。名衆句衆語衆是欲色界繋。無想定回無想 分別。或欲界緊或色界緊或無色界緊®有不 紫江欲界紫江色界紫、一無色界繁,十一當 不善無配中無記。處得物。得入得有善不善 是謂無記。成就生老住無常。善中善不善中 十七。心不相應法是中幾善幾不善幾無配。 廣說是語衆。未得聖無漏道是凡失性。 是無常。合字義是名衆。合名說事是句衆。 諸行起是生。行熟是老。是行未滅是住。行滅 諸行雜物是謂物得·6得諸內外入是謂入得! 似是謂衆生種類。到異方土所得。是謂處得。 壞是謂命根。 種種生處他衆生身心語言相 不行斷止是謂無想處。 心敷法是謂滅盡定。 於勞辱息止想。 四禪力多少時滅心心數法是謂無想定。 心不相應法俱得是謂成就。 十五字衆。十六味衆。十七凡夫性。 得諸法時 十生。十一老,十二住。十三無常。十四名衆。 |類處得物得入得凡夫性是三界繁。 生老住無常有漏中有漏無漏中 £ 無想處種類名梁句衆語衆命根凡夫性 幾欲界緊幾色界緊幾無色界緊幾不 命 根。六種類 有想無想定力多少時滅心 七處得。 生無想天中心心數法 四大諸根等相續不 八 色界緊法中色 厭生死涅槃想。 /物得 不緊法中 無漏 九 生 是謂 入得。 得 老 厭

(順)-

-**≘**:5h

@(他3

❷煮

◎修行二行修員(金) ◎施二編第20

政争争

者 旨

·不滅道時欲滅無礙道斷結使。 心心數法無處無方土。所以者何。緣一切處 相應法一緣中一時共行。他相中非自相中。 可見。是謂脫空, 是謂智緣盡。云何非智緣盡。 夫性得他界凡夫性。 有愛。思惟所斷三十七品。除直思直語直業 故 果。何以故。一切有爲法因緣生涅槃道果,諸 衆生6中報因。一切有爲法。有爲法果亦涅槃 自似因未生後諸法因。 生。是謂非智緣盡。云何虛空。無色處無對不 斷。云何三無爲。智緣盡非智緣盡處空。 斷未離。得苦智未得習智。智誦所斷、苦諦所 綠諸法中結使應離。是爲斷有斷未雕。云何 何以故。分別緣諸法。諸法他相應自不相應 欲愛。得時食情是謂有愛。見斷求斷是謂不 解脫。三愛欲愛有愛不有愛。 諸物求索是謂 有漏無漏法應知。 隨心行。共一緣故。 戒不壞信。道諦中得四不壞信。 一切心數法 切 來諸法遠。何以故。不辦事故,現在諸法近 『緣三諦中得二不壞信。 苦諦智諦盡諦法 |命猗護。餘殘是根法。四念止一一現在前 。道生時諸結使欲滅。是故欲生道得解脫 無漏心。是時捨凡 有漏法見處五見緣故 故。辦事故。無爲亦近。 切有漏法應斷何以故。罪垢故。一切 有滿無漏智慧力諸結使斷得解脫 共依因相應因共有因。先生 。何以故,智緣一切法過去 如是無教戒生住老壞隨 夫性。 離欲時第九解脫道中 如是遍因亦次第緣 生他界時亦捨凡 何以故。疾得故 未來因應生不 極多少成就十 欲生解脫得 云何 駉 九

謂中有。 沙造 汚。有漏更樂是謂非明非無明。兩道得果。一 有漏。色無色界除無明餘殘煩惱是o有有漏。 漏欲有無明。欲界除無明餘殘煩惱。是謂欲 緣故。四諦中諸智忍是爲離欲。欲滅故。三有 五陰中間是謂本有。 五陰是謂生有。死時五陰是謂死有。 法放拾故。四有生有死有本有中有。 斷結使。二得解脫。阿羅漢報心般涅槃。一切 染污更樂是謂無明。無漏更樂是謂明不染 明。五識相應是謂有對。意識相應是謂增語。 識。是更樂五種,有對增語明無明非明非無 殘身根。 離欲。是謂十九。最少八根斷善根。漸命終 一切苦盡。得一切智甘露味。 一界繫癡是無明9滿。是諸漏一切盡,是時得 根 情 不壞 苦習諦智忍緣諸法是謂厭。 亦復無色界凡夫更樂三事合情緣 有二根亦 死巳能到諸趣五陰是 復見諦 得道聖人名瞿 除生死 初生得 無物

No.1554

] 毘曇甘露味論卷下

色爲用淨色爲體、

種謂顯及形。如世尊說惡顯

惡形。

入阿毘達磨論卷上

塞建。陀羅阿羅漢

電等諸焰名明。障光明生於中。

關。形色有八種。謂長短方圓。高下正不正

以光禮 對破 如 法 人 切 理 天 智 の三歳 法師玄奘奉 一 拔 惡 切 除 趣 佛日 法"相" 無垢 藏恩闍 沼澤

言敬

我 諸

頂

醠

智

言

有二種。謂有執受及無執受。

正。形不平等名不正。餘色易了故今不釋

二十種皆是眼職。及所引意識所了別境

人不壞情 未 放名爲大。 二耳三鼻四舌五身六色七聲八香九味十觸 無堪能故,如床座足。所造色有十一種。一 持攝熟長爲業,大而是種故名大種。 此四大種如其次第以堅濕煖動爲自性。 火風,界能持自共相。或諸所造色。故名爲界, 故作斯論 **空非大種攝。能生自果是種義故。** 有二種。謂大種及所造色。大種有四。謂 稠林便生怖畏。然俱恆有求解了心。欲令彼 拘事業有未得退,有劣慧者, 有聽慧者。能具受持諸牟尼傳教之文義。 六虛空七擇滅八非擇滅。 謂善逝宗有八句義。一色: 於阿毘達磨法相海中深洄 @復處於樂易 一分十一無表色。 照 劣 Ţ 慧 如是大種四唯有四者。更無用故。 由 妄 堋 計 燈 閣 於大種有故名所造 即是 稽 穫 此總攝一切義。 一受三想四行五 首 蔽 聞對法中名義 然 4 燈 尼

地

中霧者。謂地水氣。日焰名光。月星火藥實珠 色有十二種。謂靑黃赤白型煙雲塵霧影光明 依止大種起義。此中眼者。謂眼識所依。以見 ·翻此名閣方謂·夏方·圓謂團圓形平等名 耳鼻舌身准此應說。色有 大種爲因有差 餘色可見名 遍所造色 。此中顯 由此避 眼 ٦, 以 水 色 曲 ●中二定® ●不誠当二道誠⊜® ●〔聚〕—® 藏免*,唐三藏圖* ●相二祖⊜ ●復二祖⊜® ® ●(有)—●● ●唯二惟●●* **B 9**(有)十湯⊜**②** ●陀=地鲁@* ◎三藏法師≕沙門®®*,大唐三 常福增長。如是無表總有三種。

謂律儀不律

諸法相略有三種。一

自共相。二

「分共相。三 遍

立有苾芻等。如世尊說。

於有依福業事彼恒

境。觸一分有七種,謂滑性遊性重性輕性及 故。如是六種皆是舌識。及所引意識所了別 識所了別境。味有六種。謂甘酢臟辛苦淡別 違名平等香。如是三種皆是鼻識。及所引意 名好香,若能損害諸根大種名惡香。 若俱相 好香二惡香三平等香。 是耳識、及所引意識所了別境、香有三種。一 此復可意及不可意差別成八。 後聲中化語聲名有情名。餘聲名非有情名。 **間前聲中語聲名有情名。餘聲名非有情名。** 謂語手等聲。後所生者名無執受。大種爲因 遠名無執受。前所生者名有執受。 大種爲因。 故作如是說。如說諸佛出現樂等。大種聚中 食欲因名飢飲欲因名渴。此皆於因立果名 稱名重 翻此名輕。 冷飢渴。柔軟の名滑是の意觸義。麁强名從 謂風林等聲。此有情名非有情名差別爲四 水火增故有滑性。地風增故有澁性。地水增 一墮自體者名有執受。是有覺義。 由此所逼煖欲。因名冷。 謂能長養諸根大種 如是八種皆 與此 可 相

故。 彼心故。無漏律儀得捨亦爾, 由得色界善心故得。由捨色界善心故捨, 拾所學故。二命盡故。三善根斷故 至命盡第八一晝夜。 足訶羅窣堵波僧伽·羅摩等,及禮制多燒香 善無表色相續轉 魚劫盜典獄縛龍煮狗置弶魁膾。此等身中不 不緊。不律儀者。 繋、無漏律儀。謂無漏三摩地隨轉色。此"唯 静愿律儀。謂色界三摩地隨轉色。此*唯色界 女律儀。八近住律儀。 如是八種*唯欲界繁。 律儀。五動策女律儀。六近事男律儀。七近事 **芻律儀。二茲芻尼律儀。三動策律儀。四正學** 慮無漏律儀別故 類故說相續。 無表色相續轉。亦有無表*唯一刹那。依總種 散準證誦願等。 俱相違所攝故 第八律儀即由前四及夜盡拾靜慮律儀 別解脱律儀由誓願受得前七 **种捶打等所起種種善不善** 謂諸屠兒及諸獵獸捕鳥捕 。別解脫律儀復有八種 非律儀非不律儀者、謂造 律儀有三 又前七種捨由四緣。一 種 隨無漏心而得 謂 四二形生 別解脫靜 展 表

言。如於刹帝利等說非婆羅門等。無表相者。

類而不能表。故名無表。此於相似立進止

由表心大種差別。於睡眠覺亂不亂心,及

同

無心位有善不善色相綴轉不可積集。

是館

建立茲紛等因。是無表相。此若無者,不應建

e冷.風增故有飢。火增故有渴。無表色者。 謂

火風增故有輕性。

水風增故有

能自表話心心所轉變差別。

故名爲表。與彼

損惱義。除第三靜慮。餘心悅受名喜根。諸心 根拾根。諸身悅受。及第三靜慮心悅受名樂 根 受。由根差別建立五種。謂樂根苦根喜根憂 **觸所生受。 五融俱生名身受。 意識俱生名心** 此復隨識差別有六。謂眼觸所生受。 爲愛因◎故名受。如世傳說。觸緣受受緣愛。 身心分位差別所起,於境數處非二爲相。 樂。即是領納三隨觸義。從愛非愛非二觸生。 受句義者。 捨根。此廣分別如根等處 不悅受名憂根。諸身及心非悅非不悅受名 "悅是攝益義。諸身不悅受名苦根。不悅是 謂三種領納。一 樂二黃三不苦不 乃至

或隨三界立此三名 或隨三界立此三名 或隨三界立此三名 或隨三界立此三名

放逸輕安不害捨欣厭不信懈怠放逸養根不思觸欲作意勝解念定慧導伺信精進慚愧不行有二種謂相應行不相應行。相應行者。謂

此 所 取 想事命根梁同分生住老無常名身句身文身 等 |和遠名不相應。 身緊蓋及智忍等。 极 依所緣行相時事五義等故說名相應。 如是相應不相應行總名行蘊。故大仙說。 **低無能根** 紺 網隨 謂得非得無想定滅定無 眠隨煩惱糨漏 諸心所法 此 0瀑流 心皆與心 與 軛

思謂能令心有造作。即是意業。行瘟聚集如芭蕉莖 作。謂事業義。定謂令心專注一境。即是制如 弱義。念謂令心於境明記。即是不忘。已正當 解調能於境印可。 意名無學。 《受等此有三種。謂學無學非學非無學。七有 心警覺。即是引心趣境爲義。亦是懷持。 隨相 根境識和合生命心觸境。以能養活心所爲 動爲義。此善不善無記異故。有三種別。觸謂 為義。尋謂於境令心應爲相。 猨猴心。*唯於一境而轉義。毘婆沙渚作如是 謂於境令心細爲相。 想風所緊麁動而轉。 因緣果。自相共相八種法中。 慧謂於法能有"簡擇。卽是於攝相應成就諸 ·身中無彌作意名學。阿羅漢身中無彌作 順。精進謂我當作如是事業。作意謂能令 、順樂受等差別有三。欲謂希求。●作事業 。如蛇在筒行便不由。心若在定正直而轉。 一切有漏作意名非學非無學。勝 即是令心於所緣境無怯 此法即是五識轉因。同 此 法即是隨順意識於 亦名分別思惟。 隨其所應觀察 亦是令心運 曾

性等中。現前忍許故名爲信。 信謂令心於境。澄淨。 謂於三實因果相屬有 是能除遠心濁

精 於非理無向無背。 善法。心堅善性說名不害。 護心性。心堪任性說名輕安。 於罪見怖。不放逸謂修諸善法。 生死泥者。能策勵心令速出義。 於善不善法生滅事中勇悍爲性。 信佛證菩提信法是善說信僧具妙行。 機法 善。心有此故欣樂涅槃。與此相應名欣作意。 欣倘於還滅品。 見功德已令心欣慕。 隨順修 拾背非理及向理故。 他 習功德爲先。違癡等流訶毀劣法。 勢力於諸功德及有德者恭敬而住。 理白法。增上所生•違愛等流心自在性。由此 即是不能守護心義。如是所說不信等三。不 法心°心不勇悍名爲懈怠。與前所說精進相 作意。心不澄淨名爲不信。是前所說。信相違 順離染。心有此故厭惡生死。 異此相應名厭 厭謂厭患於流轉品。見過失已令心厭離。隨 立隨眠及纒垢者。過失輕故。易除遺故 達。不修善e法爲放逸。 切外道所迷。 。能遠於他樂爲損事。心平等性說名爲捨。 。如是信珠在心池內。 如清水珠遺 綠起法性是信事業。精進謂 於 不等而住如持秤樓。於謂 池内 由此勢力令心於理。及 違前所說不放逸性。 心諸濁穢皆即 `由此勢力不損惱 **令濁穢水皆即** 達害惛沈隨順 違害放逸守 慚謂隨順正 由此勢力 即是沈溺 愧謂修 除遺。 亦信 澄

順法。三無癡是遠癡法 善根有三種。 四牙故。或已習學成巧便義是善義。由此 名善根。安隱義是善義 如是三法是善自性。亦能爲根生餘善法。 一無貪是違貪法。二無瞋是違 。 能引可愛有及解脫 能爲根生餘善法。 故 即前所說慧爲自性。 能 辨

患結者。 增上慢六卑 此復七種。 别 名患結。慢結者,謂三界慢。以自方他德類差 饒益相如辛苦種。故名爲志。恚即是結故四是 相如融膠漆。故名爲愛。愛即是結故名愛結 結疑結嫉結懷結。愛結者。謂三界貪。是染著 結有九種。 餘無記染法或諸無記法。故名無記 無記。以不能招異熟果故,是無配性亦能 **俱不記故名無記**。 疑不堅住慢性高學。非根法故、於善不善學義 者立無記根*唯有三種。謂無記愛無明慧三 三慢上靜慮者。此三皆因無明力起。毘婆沙 有三種異故。一愛上靜慮者。二見上靜慮者 相應無明。此四無記根。是自所許。修靜慮者 色無色界一切無明。 見邊執見。慢謂色無色界各五部慢。 部貪見謂色無色界各十二見。及欲界有身 有四種、謂愛見慢無明。 像故。如彩畫師所造不妙世稱不善。無記 未習學非巧便義是不善義,由此能B辦 不安隱義是不善義。能引非愛諸有*牙故。 不善自性,亦能爲根生餘不善故。名不善根 除有身見及邊執見相應無明。 善根有三 妙 五部食。瞋謂五部瞋。癡謂欲界三十四無明 色像 。心恃舉相說名爲慢。如傲逸者凌爲於他。 故 謂五部瞋。於有情等樂爲損害,不 種 慢七 **謂愛結患結慢結無明結見結取** 如彩號師造妙色像世 。卽前所治貧瞋癡三。 慢二過慢三慢過慢四我慢五 715 又不能記愛非愛果故名 及欲界有身見邊執見 愛謂色無色界各五 因族姓財位色力 如是三法是 稱為善。不 貪謂 無明 源色 欲界 謂 根 或

婆羅門有多聞

者

多執此

法以

《為淨道

īhi

彼

唯

而妄取爲能淸淨道、此染污慧名戒禁取。諸

食臥灰。

凝浴。或食根果草菜藥物以自活命。或復塗

'或於妄執生稿滅罪。諸河池中數數

謂受持鳥雞鹿狗露形拔髮斷

《頭髮等皆名爲禁 此二俱非能清淨道

諸破戒惡禁

污慧名見取。取是推求及堅執義

戒謂遠離

前三見及五取蘊。實非是勝而取爲勝。此染

爲相。如盲瞽者遂害明故。說名無明。此進止 如是七慢 若於 義是縛義故、然契經中復說三縛。一貪縛。謂黑牛。乃至廣說。先所說結亦卽是縛。以卽結 聞及餘勝法心生妬忌。是不忍義。嫉卽是結 勝事令心不忍。 **躊⁰躇不決。如是於苦心生猶豫,為是爲非乃 謂於四事諦令心猶豫**。 結相說:三媛稱。謂一切癡如無明結相說 欲貪說名爲結。如非黑牛結白牛亦非白牛結 是縛義。如世貧說。非眼結色非色結眼 我所有勿至於他, 慳即是結故名慳結, 放名姨結 慳結者。謂於己法財令心恪情。謂 至廣說 疑即是結故名疑結。 不 切貪如愛結相說。二瞋縛。謂一切瞋如恚 能 得畢竟 淨 如 謂於他得恭敬供養財位多 是二 取 如臨岐路見 以名爲取 ,嫉結者。 結 。謂於他 光結草人 疑 此中 結義 粘 者

見見取戒禁取三。總爲十二。 說二界實名有貪 爲十。內門轉故,爲遮於靜慮無色解脫想。故 界五部爲五。有貪隨眠唯色無色界各五部五。謂見苦所斷。乃至修所斷。瞋隨眠亦唯欲 此貪卽隨眠故名欲貪隨眠。此唯欲界五部爲 別。分別如是七種隨眠。謂貪諸欲故名欲貪。 隨眠。此七別相結中已說。 隨眠,四慢隨眠。五無明隨眠,六見隨眠,七疑 隨眠有七種。一欲貪隨眠、二瞋隨眠、三有貪 所斷唯有邪見及見取二。 爲三十六。謂 十五。無明隨眠亦爾。 苦集滅道 一十六。疑隨眠通三界各四部爲十二。 所斷 欲界見苦所斷具五見。見集滅 此 中欲貪及順隨 慢隨眠通三界各五部為 見隨眠 見道所斷唯有邪 然應依界行相部 上二界亦爾爲 通三界各十二 眠 謂見 有部

解脫道 二邊故

"撥無實事"

此染汚慧名邪見,如是三

於中執有斷常二相。此染汚慧名邊執見。

執

若決定執無業無業果無解脫無得

蘊

見名見結

取結者謂二取即見取戒禁取謂

我我所

身見,身是聚義。有而是身故名有身。即五取

而執實有我我所相。此染污慧名有

於此起見名有身見。即五取蘊非斷非常。

謂三見即有身見邊執見邪見。五取蘊中無 處誑語等,無明即是結故名無明結。見結者。 言依對治義。如非親友。不實等言,即說怨家。 總名慢結,無明結者。謂三界無知,以不解了

謂己有德。由此令心高擧名邪慢。 謂己少劣。由此令心高擧名卑慢。 令心高學名增上慢

若於多分族姓等勝中

若實無德

未證得預流果等殊勝德中謂已證得。

由此

謂

"由此令心高舉名慢" 若於等謂己勝。

戒多

H

工巧

事

若

於

公労謂

己胺

戓

於等

調己勝。

。由此令心高舉名慢過慢。

苦於五

3間己等。

。由此命心高舉名過慢。

若於

蘊執我我所

由此令心高點名我慢。

十隨眠。 中除有身見邊執見戒禁取、見減。所滅所斷 明。如是欲界有三十六隨眠、色界有三十一 有七隨眠亦爾。 見道所斷有八隨眠,謂即前 疑貪瞋慢無明。見集所斷有七隨眠。於前十 應門而增長故" 如是七種隨眠 由界行相部 緣相應而隨增故。言隨增者,謂隨所緣及相 摶故。或隨增義是隨眠義、 謂於五取蘊 是隨眠義。謂隨身心相。縛而轉。如空行影水 相轉者名見取。淨行相轉者名戒禁取。 行,十八是無漏緣。 所斷諸見疑。及彼相應不共無明。 --亦爾。故有九十八隨眠,於中八十八見所斷 隨眠。謂於欲界三十六中除五部瞋。無色界 七加戒禁取。修所斷有四隨眠、謂貪瞋慢無 差別故。成九十八隨眠。 謂欲界見苦所斷具 行隨故。或隨逐義是隨眠義。 如油在麻膩在 義是隨眠義。彼現起時難覺知故。或隨縛義 相 別 别 别 ·修所斷。三十三是遍行。 謂界界中見苦集 無界 轉者名邊執見。 者謂我我所 無行相別 見隨眠具有界行相部 行相別。 即有身見邊執見邪見見取戒禁取 有貧疑慢無明隨 行相轉者名有身見。斷常行 謂界界中見滅道所斷邪 無行相轉者名邪見 眠 餘皆非遏 别 山所 芽 行 細 行 相 部

見疑。及彼相應不共無明。 綠 見 應故隨增。九是無爲緣。謂。界中見滅所斷邪 所 故名無漏緣。餘皆有漏緣。 緣相應故隨增。 疑。及彼相應不共無明 餘皆有爲緣 。十種隨眠次第生者。 無漏緣者。但於自聚由相 。此中有漏緣者 此十八種綠滅道 綠滅諦故名無爲 先由無 曲

界現前故。由因加行境界三力煩惱現前。 悄嫌故。十種隨眠次第如是。 情不能忍必惜嫌故。或於自見取捨位中。起。 故 慢生謂自見中。深著己。恃生高舉。凌。篾他 引食生謂自見中情深愛故。從此貪後次引 引見取生,謂能淨者是最勝故。從此見取 見 身見邊執見生。謂執我有斷常邊故。從邊執 取蘊中撥無苦理。便執有我或有我所。從有 見。謂惡友由邪聞思生邪決定,無施與無愛 爲苦非苦乃至爲道非道。 不了故次引生疑。 叨 說具者。亦有唯依境界力起。●煩亂●遍慘身 戒禁取生 於諦不了 、從此慢後次引瞋生。謂恃己見於他見中 礼。乃至廣說 一未斷隨眠故。二非理作意故。三境 ·謂·苦於不欲乃至於道不 謂此邊執爲能淨故。從戒禁取 **謂聞邓正二品便懷猶豫** 從此邪見有身見生。謂 從此猶豫引生邪 由三因緣起諸 欲 此 曲 次 煩惱

無量種 ·同蘊攝故。此復云何謂誑憍害惱恨諂等有 帒 心相續。故名煩惱。此即隨眠 所有色力族姓爭戒多聞巧。辯等已令心傲 **隨煩惱者**。即諸煩惱亦名隨煩惱。 逸無所顧性。告謂於他能爲逼迫。 。恨謂於忿所緣事中。 如聖教說。誑謂惑他。僑謂樂著自身 一切行蘊所攝染汚心所。 。惱謂堅執諸有罪事。 數數尋思結怨 由此不受如 由此能行 復有確 與諸煩惱 煩

汚行蘊所攝。諸心所法從煩惱生。故皆名隨曲故。如說四說曲謂諸惡見。此垢及纒幷餘染亂自他故。諂垢即是諸見等流。諸見四增多諂種類故。惱垢卽是見敗等流。 執已見勝者惱

心所法行相微細。 利那四俱時而有。微密智者依佛所說。觀果差 縛身心相續。故名爲纏。此中情沈睡眠無愧 上所訶說名爲罪。除瞋及害。 於情非情令心 於諸罪中不見怖畏。說名無愧。能招惡趣。善 者令心不敬。說名無慚。即是恭敬所敵對法。 緣空名空緣不淨名不淨。 立惡作名。是追悔義。此於果體假立因名。如 **静。惡所作體名爲惡作。 有別心所緣惡作生** 昧重義 不能任持。身心相續令心昧略。名爲 無愧忿覆 極有十種 謬誹撥。或說唯三或全非有 **未親承事無倒解釋佛語諸師**" 别 貪等流。嫉忿是瞋等流。覆是貪無明等流。 是無明等流,惡作是疑等流,無慚聲掉舉是 憤發。說名爲忿。隱藏自罪說名爲覆。此十個 依染。嫉慳二相結中已說。於諸功德及有德 依處者。如言一切村邑來等。此立穩名。亦唯 睡眠。此得輕名。唯依築汚。掉舉謂令心不寂 知其性異。爲諸學者無倒宣說。 "身心相續無堪任性名爲悸沈。 謂悟沈睡眠掉擧惡作嫉慳無慚 一一相續分別尙難。況 世間亦以處而說。 故於心所迷 有劣慧者 誻 是

展幷十極。 色無色界煩惱丼纒除無明名有經除無明名欲漏,有四十一物。 謂三十一隨

是貪等流。貪種類故。

害恨二種是瞋等流

臓

'煩惱垢'於此六種煩惱垢中。

誑憍二種

拾。諂謂心曲

如是六種從煩惱生。穢汚相

者惱 轉從有頂天至無間獄。故名爲漏。 二界合立 有情久住三界。障趣解脱故名爲漏。 十五物以無明是諸有本故 漏 有五0十四 一有漏名。 物 謂 三界無明名無明 上 界各二 別立漏等 依定地

是深流有四。謂欲有見無明*瀑流。欲漏中除見名欲*瀑流。有二十九物"有漏中除見名有十六物。三界相應不共無明名無明*瀑流。有一十六物。三界相應不共無明名無明*瀑流。有二十九物。三界相應不共無明名無明*瀑流。有二十六物。三界相應不共無明名無明*瀑流。有三十五物。漂奪一切有情勝事。故名*瀑流。有三於諸趣諸生諸地受苦。故名爲漏

9說一切有部9入阿毘達磨論卷上

入阿毘達磨論卷下

塞建*陀羅阿羅漢造

取有四 ☞瀑流加無明名欲取"有三十四物。謂貪瞋慢 沈掉學。諸見中除戒禁取餘名見取。有四三十 語 無明各五疑四極十。即有 * 瀑流加無明名我 道 怨故。雙誑在家出家衆故。 取。有四十物。 戒禁取名戒禁取。 種 謂 欲取見取戒禁取我語 *三藏法師玄奘奉 謂貪慢無明各十疑八及係 "有六物" 於五見中此 由此獨0處聖 取。即 沼澤

●經故名身繫。是等羂網有情身義 得熾然。如是有煩惱故有情業得生長。 叉猛 能分業火熾然相續而生長故 可愛境受杜多功德為淨道故。 立取。謂 繁。五部瞋名第二身繫。 六戒禁取名第三身 禁取身繁。此質執身繁,欲界五部貪名初身 **慧命,身繫有四種。謂貪欲身繫。瞋恚身繫。戒** 纒而死。如是有情四取所纒。 利義是取義。或概褒義是取義。 . 殿等為天道故。諸出家衆由此誑惑。 十二見取名第四身繫。 種種纏縛有情自 在家衆由此誑惑。 計自餓服氣及墜 流轉生死喪失 薪義是取義。 如蠶處繭自 如有薪故火 計捨 淨

加行善根 故名爲蓋 疑名第五蓋。 學惡作蓋疑蓋。欲界五部貧名初蓋。 欲界掉舉及不善惡作名第四蓋。 欲界四部 名第二蓋 蓋有五種 欲界脩沈及不善睡眠名第三蓋 謂貪欲蓋瞋恚蓋惛沈睡眠蓋掉 覆障聖道及離欲染幷此二種 五部隕

四大王衆天。二三十三天。三夜摩天。四親史 多天五樂變化天。六他化自在天。合二十處。 合 四號叫 五大號叫 六炎熱 七極炎熱,八無 有二十處,謂八大地獄,一等活二黑繩。三衆 趣生。地界有三種。謂欲界色界無色界,欲界 前說諸界諸趣。諸生諸地,受苦應說。云何界 色界有十六處。謂初靜慮有二處。一梵衆天。 |光天||三極光淨天||第三靜慮有三天。 梵輔天。第二靜處有三天。一少光天。二無 勝身洲。三牛貨洲。四俱盧洲。有六欲天。一 并傍生鬼界爲十。有四洲人一。瞻部洲 二種。一有漏。二無漏。有漏者。能了知他欲色

通有漏及無漏前。界趣生一向有漏 無色爲十一地。欲界有頂一向有漏。餘九地 地有十一。謂欲界未至靜慮中問四靜慮四 三鬼界。四天。五人。生有四種、謂卵胎濕化。 想非非想處。趣有五種。一樣洛迦。二傍生。 無色界難無上下處所。而有四種生處差別, 天。五無熱天。六善現天。七善見天、八色究竟 天。合十六處,大梵無想無別處所故非十八。 天。一無雲天。二萬生天。三廣果天。四無煩 天。二無量淨天。三遍淨天。第四靜處有

分無滿現在相似心心所法名他心智。 亦慧亦智。諸定生智能了知他欲色界繫。一 俱亦非見是慧及智。若意識俱。是世俗正見 記者。非見不推度故。是慧及智。善者若五識 染污者·亦有二種。一善。二無覆無記·無覆無 彼因滅加行無間解脫勝進道。 共類智地中 非見者。謂疑貪瞋慢無明愁害等相應慧。不 有五。謂有身見。邊執見。邪見。見取。 戒禁取。 污。染污者復有二種。一見性。二非見性,見性 轉故。名世俗智。此有二種。一染汚。二不染 有漏慧名世俗智。此智多於瓶衣等世俗事 所有無漏智名類智。隨法智生故名類智。諸 執,今創見法故名法智。於色無色界諸行及 地中所有無漏智名法智。 智。集智。滅智。道智。盡智。無生智。於欲界諸 行及彼因滅加行無間解脫勝進道。 智有十種。謂法智。類智。世俗智,他心智。苦 無始時來常懷我 井法智 此有

> 品者在六地。類智品者在九地 地。謂四靜處。世俗智在一切地。餘六智法智 智在九地。謂前六地下三無色。 無漏緣。法智在六地。謂四靜慮未至中間。類 唯有漏緣。滅道智唯無漏緣。餘六智通有漏 見性。世俗智唯有漏。他心智通有漏及無漏 智唯有爲緣。餘五智通有爲無爲緣。 餘八智唯無漏。滅智唯無爲緣。他心苦集道 故非見性。他心智。唯見性。餘六智通見性非 修。無生行相轉名無生智, 苦我已知不復更知。 已修。盡行相轉名盡智。有無漏智作是思惟。 是思惟。苦我已知。集我已斷,滅我已證。道我 智。作道如行出行相轉名道智。有無漏智作 心不相應行。及過去未來無色界繁。一切根 雕行相轉名滅智。於彼對治得涅槃道有無漏 行相轉名集智,於彼滅有無漏智, 苦智。於五取蘊因分有無漏智。作因集生緣 果分有無漏智。 地補特伽羅勝心心所皆不能知。 品者。知類智品心心所法,此智不知色無爲 類智品。法智品者。知法智品心心所法。類智 界繫心心 所 法 無漏者有二 作非常苦容非我行相轉名 乃至道我已修不復 此後二智不推 種 他心智在四 法智品。二 作滅靜妙 於五取蘊 苦集智

觀察法忍。是見及慧非智自性。 苦法智忍與欲界 見苦所斷 十隨眠 義。此八推度意樂未息。未能審決故不名智、 四聖諦理。 類智忍。此八是能引決定智勝慧。 忍有八種。謂苦集滅道。 故名爲忍。 。法智忍及苦集滅道 於諸忍中此八唯是 決定義是智 忍可苦等 一得俱減。

C解及名見至。卽此二種至無學位。謂從初盡 脱道 法 心。所種類差別有無量種, **智乃至最後心。 名時解脫及不時解脫等。謂** 分。爲六種。謂鈍利根種性異生,若入見道十 隨在彼果前。即名彼果向。 彼八地隨眠,乃至有頂下下品盡時得阿羅漢 地中能治所治。各有九品應知亦然。 間解脫能對治道。 色無色界各有四地。 一一 得不還果,如欲界四總分爲九。 心、應知亦何。此十六心能於三界四諦現觀。 是四心能於三界苦諦現觀 於集滅道各有四 道位。謂從第十六心乃至金剛喻定。 五•心•須名隨信行及隨法行。即此二種至修 下 道能對治上上品隨眠。乃至上上品道能對治 下 四種譬如束蘆總分爲九、 種隨眠。謂欲界四色無色界各三爲十。 斷見所斷八十八結得預流果。 俱滅。○苦類智與彼斷得俱生。餘如前說。 苦類智忍與色無色界見苦所斷十八隨眠得 下品 猶如我所。 。謂行四向及作四果。 。四果中間所有諸道、及前見道名爲四向。 。彼對治道無間解脫亦有九品。 法智與彼斷得 在舍內驅賊令出。 對治欲界見苦所 **隨眠。六品盡時得一來** 如是心所名相應行 俱 生。 斷十種隨眠 忍為無間 如是向果由種性別 依心有故名心所 如是有八補特伽 謂從上上乃至下 關閉門不令復入。 果 。 亦有九品無果。 九品盡時 餘修所斷十 道 調下下品 。名信勝 漸次斷 、如有二 。智爲解 欲界 如

不相應行與此相違。 因 法有三 種 謂諸得等。 淨。二不淨。三 調稱說有 一無池。 净

唯

非學

舥 後 覆無記法。 若威儀路若工巧處極數智者。 隨 慧等。 謂 生時欲界善法得。第三得多分如聞思所成 引前得。三者如犢子隨後得。初得多分如 虚空。無有成就虛空者故。彼得無故非得亦 善法 **獲無記法。** 無。得有三種、一者如影隨形得。二者如牛王 身法故。非非相續。無有成就非情法故。亦 及二減中有得非得。非他相續、無有成就他 得與此相違。於何法中有得非得。於自相續 有情勝劣。不應學妄取補特伽羅德量淺深。乃 得 **术得已失今獲。二者得已不失成就。應知非** 至廣說。故知法外定有實得,此有二種。一者 至廣說。又世尊說。茲芻當知。若有成就善不 起得成就十無學法故名聖者。永斷五支。乃 相似故應俱名異生。或俱名聖者。如法王說。 已離染者。 故 法名有法。者稱說此定因。名得獲成就 謂 力劣故無前後得。 · 飲界緊善不善色無前生得。@但有俱生及 法 俱得、善法得"唯善。不善法得*唯不善。 後得。除眼耳通慧及能變化心。并除少分。 增長無邊。作如是說。汝等茲芻,不應校量 。應非聖者。異生若起善無記心。爾時應名 、者。貪等煩惱現在前時。有學旣無。 信 得 等。不 我見如是諸有情類。 除俱生所餘得。 唯 無記 及有覆無記表色。咖啡有俱生得。 又諸聖者與諸異生無涅槃得。互 淨調貪等。無記 第二得多分如上地沒生欲界精 。欲界法得"唯欲界。 所餘諸法 此中應作略毘婆童娑。 調化 心相續中善不善 諸餘一切無 心等。 一一容有前 。色界法 若 得若 成 無 無 非 ò 此

> 非得"唯無記性。故非無漏 生性。謂不獲聖法。不獲即是非得異名。又 界及無漏法一一皆有三界非得。 是無漏者。非得中有異生性故。如 法。不成就故。然有過去未來非得、欲色無色 非得。得與非得性相違故。無有現在可成 未來法一一各有三世非得。 無覆無記性構。非如前得有差別義。然過去 斷。無漏道力起者"唯非所斷。一切非得皆"唯 有漏故。日故擇滅得。世間道力起者,*唯修 非所斷。非擇滅得*唯修所斷。不染汚故。 斷。非所斷法者。謂道諦及無爲。道諦得*唯 歐 所斷法得"唯見所斷。修所斷法得 "唯修所 *唯無學 學、擇滅得學道力起者、唯學。無學道力起 有漏及無爲有漏。及非擇滅得*唯非學非 四種。學法得 *唯學。無學法得 *唯無學 非無學法得有三種。非學非無學法者。 無漏道力起者是無漏故。 爲。俱不繫故。道諦得*唯無漏非撑滅得通三 得通三界及無漏型法 得 唯 非所斷法得有雪三種。謂修所斷及非所 擇滅得色無色界。 色界。 。世間道力起者。"唯非學非無學。見 無色界法得*唯無色界 。無漏法者。謂道歸三 。道力起者即四原彼界。 無漏法得總說 現在法無現在 說。云何異 無有非得 無漏 非 謂 就 所 是 者 無 諸 學 無 法

慮地心心所滅。有不相應法名無想定。 已離第三靜慮染。未離第四靜慮染。 切心心所法而起此定。 者相續中起求解脫想 無想定是善第四靜慮所 專爲除想故名 起此定故 第四 雖 ¥ 無 滅 奲

· 8 方二右側 · 8 (心) — 自命 · 0 須二頃®のお類® · 9 所 → (脱)自身 · 9 所 → 種類 供像 · 10 唯一惟自力 * · 10 [法] — 自命 · 10 使 — 陪自力 · 10 三二二自力 · 10 [故] — 自命 9安二志鲁勃 ●娑≕沙⊜働 ●(祖二 非想處應知亦爾。若異命根無別有法。

是根 依施

《經亦說、受異熟已名那落迦

乃至非想非

攝

界

期相續無間斷時

雕無所有處染。有頂心心所法滅。有不相應 聖者爲得現法樂住求起此定。異生於此怖 定受。此定能國有頂地中四蘊異熟。彼無色 辭處名無情天。生時死時俱有心想。 中間無 生,無肥性攝。即廣果天中有一勝處。如中間 想事。是實有物,是無想定異熟果故。名異熟 生無想有情天中。有法能令心心所滅。 名無 諸佛功德不由加行:隨欲即起現在前故。 若 得。初盡智時已於此定能自在起。故名爲得。 行得非雕染得。*唯佛世尊於此滅定名雕築 畏斷滅。無空道力故不能起。 聖者於此由加 不定受。起此定已未得異熟便般涅槃。 ·次生受。是加行得非雕染得滅定者。 "聖者能起非諸異生" 由聖道力起此定故。 ·加行善攝。或順次生受。或順後次受。或順 。能令大種平等相續、故名爲。定滅。是有頂 如惡趣想深心厭膽。此"唯 順定受調 謂巳 故不 韯 與同分別 9分。異生性於死生時。有捨得義。 棠 知 性者。能爲一切無義利因。 分有何差別。同樂欲等因。 聖等世俗言說應皆雜亂。 同事業。樂欲定因名衆同分。此若無者。聖非 近事苾芻。學無學等種類差別,一一身內有 相似。此平等因名衆同分。一一身內各別有 差別者。謂諸有情皆有我愛。同資於食樂欲 名衆同分。此復二種。一無差別。二有差別、無 根有。斯大過、諸有情類同作事業同樂欲因。 染時應名爲死若起無記應復名生。 設四生五趣。生無色界起自上地善染汚 一,有差別者。謂諸有情界地趣生,種姓男女 《起下地無漏心時依何施設。化生天趣起義 。彼不能造。 我說愚夫無 又世尊說。 。 聞異生。 如契經說。茲獨當 說名彼同分。異生 諸異生性異生同 若來人中得人同 無有少分惡不善

法

此

ď,

地

二外。內謂生相。外謂六因。或四緣性。若無生 此內因說名生相。謂法生因總有二種。一 諸法生時有內因力。令彼獲得各別功能。 住因說名住相。關有爲法於暫住時各有勢 大過失,由此故知。別有生相能引別果。暫時 更不能引於別果。由此故知有別住相。 說名住相。若無住相。諸有爲法於暫住時。應 力。能引別果令暫時住、此引別果勢力內因 生義。或應避空等亦有可生義成有爲性。是 相。諸有爲法應如虛空等。雖具外因緣亦無 法岩無異相。 衰損。引果功能令其不能重引別果。 衰損功能何緣不能引別果。已 謂有爲 老謂 Ŋ 卽

根 $\overline{\mathbf{H}}$

壽煖

及與 身

識 仆

如木無思覺

拾

儮

故立無想名。彼將《死時如久睡覺還起心想。

起已不久即便命終。生於欲界。 將生彼者必

有欲界順後次受決定業故。

如將生彼北俱

瀟洲。必有能威生天之業

先業所引六處相橫無間斷因。依之施設四生

趣。是名命根亦名爲壽,故對法說,云何命 謂三界壽。此有實體能持煖識。如伽他言

故異生性 撥無命 應減。或全不生。此四本相。是有爲故。如所相 相亦應展轉無異 者爾諸法滅時應生。 了知、盡及住異亦可了知。爲所化生脈有爲 世傳說。有三有爲之有爲相。有爲之起亦可 **若有此四有爲相者。便名有爲。非頗空等。** 滅。或嚴空等亦有滅義。此四有爲之有爲相, 相。令從現在。隨過去世。此者無者法應不 爲法體雕恒有而用非常。假玆四相內外因 相八。本相中生。除其自體生餘八法。 法生時幷其自體九法俱起。 自體為一 以四本相各相八法隨相 *唯能各相一故。謂 法有四隨相。謂名生生乃至滅滅。然非無窮。 若即所相有爲體者。如所相體與能相一。 故。如示《黑耳與吉辭俱。 住異二相合說為 損已。今現在法入過去因。 更不重引。引而復引應成無窮。 語生。如智帶義影像而現。 力。四用得成故名身句身。文身等者。 何。謂生住異滅。所生等者。謂引果功能。故有 相故得有作@因。相因隨相得有作用。 應知亦爾。本相依法。 生於九法內"唯生本生。勢力劣故。住異滅相 刹那性。由此故知別有異相。 文。即是想章字之異目。如眼識等依眼等生 一。是故定有四有爲相。非即所相有爲法體, 隨相依。隨相 能發自義名名句 謂有別法名爲滅 無常者謂功能 老爾又應非) 随相中 一相隨 謂依 生時 法因 能

語故火等名生。由火等名詮火等義。

郋

於所顯義生他覺慧。非與義合。

即語音親能詮義。

帶色等義影像而現。能了自境名等亦爾。

是

茵

諸

義

是

相

内 彼相 謂能了別故立識名。由此故知了別爲相 頃 即是宴壹等字。 間亦說。提婆達多驅白牛來。構取乳等。文者 更互相望。二因別者。 果。名俱有因。如諸大種所相能相。心心隨轉 心。各除其自性一諸有爲法更互爲果。或同一 相應因。如心與受等。受等與受等。受等復與 六能作因。心心所法展轉相應。同取一境名 **今應思擇**。 前於思擇有爲相中。 有六種,謂名眼識乃至意識。佛於經中自說 有情本事。於色等境了別爲用。由根境別。設 識無彼用但作所依。識用但於現在世有「刹那 識。若能分別差別相者。即名受等諸心所法。 而起現在作用。*唯總分別色等境事說名爲 名為識。即於色等六種境中。由眼等根件®助 齊此應知,識句義者。 謂總了別色等境事故 法名句文身等。 謂此中義類差別諸行句義 彼名句文身者。 果緣起等法名句女身。又世算說。 何身文身可了知者。意說諦。實蘊處界。沙門 身 句者謂能詮義究竟。如說。諸惡莫作等碩。世 文三。可執有法能詮於義。 | 倶有因。三同類因 ("能●有了別。此亦名意,亦名爲心,亦是施設 如大仙說。苾芻當知 一聲二名三義四智。此中名者。謂色等想 論 者所 內謂生相。 因緣者何。 執常聲理不成故。不應離此 意說如來獲得彼彼不共佛 此三各別合集同類說之爲 說法生因總有二種。 外謂六因。 如諸商人更相助力能 四遍行因。 因有六種。一相應因。 如來出世便有名身 然四種法似同 。如來得彼 五異熟因 或四緣性 名 句 過

法。 縧 名所緣緣。能作因性名增上緣 離點果。緣有四種。謂因。等無問。 名離緊果。此由道得非道所生。 上後法得生。增上之果名增上果。擇滅無爲 ·根等於眼識等。及田夫等於稼穡等。由前增 能作因得增上果。此增上力彼得生故。如眼 異熟名異熟果 "唯有情數攝。 流。果即等流名等流果。異熟因得異熟果。果 流果,果似因故說名爲等。從因生故復說爲 生 故 故。如是六因總以一切有爲。果。 性 善法。與自異熟爲異熟因。 逼行法。與後染法爲逼行因。 如種子法。與後相似爲同類因。 記。由此十因名心隨轉。自地自部前生諸法。 滅一果一等流一異熟 應 不似因故說爲異熟。謂成熟拋受用故。果即 儀諸有爲相。以彼與心俱墮一世 一故。此名士用。彼名爲果。同類遍行因得等 。謂相應俱有因得士用果。由此勢力彼得 。以一切法爲能作因。或 因。心隨轉者 嶮 除阿羅漢最後心等。名等無間緣。一 除能作餘五因名因緣。過去現在心心 路 俱有 謂諸心所及諸靜慮無漏 所飲食展轉同 。因善*因不善*因無 *唯無障。 。諸法生時除其自 一切不善有漏 無覆無記性。 果卽離繫名 自地前生諸 上起 所緣。增上 爲是所生 或能生 切切 住 法 所 律

依避空。婆羅門曰。虛空依何。佛復告言。汝問 應不得生。無容者故。如世奪說。梵志當知 有所容受是虚空性故。 容有礙物是虛空相。 理 。處空無色無見無對 此增上力彼得生故 此 雷何所依。 若無者。諸有礙物 、然有光 瓜 觤

言

切依除棄者。 が妙。謂一

謂此滅中永捨一切五

取所

極靜

切依除棄愛盡離滅涅槃。

是諸法皆是無常。

有爲緣生由此故苦。謂

垄

至廣說。茲芻當知。此*唯有想 *唯有言說。如

吐盡離染滅寂靜隱沒。

餘不續起名永不生

時苦住等亦苦。於此衆苦永斷無餘。

除棄變

蘊苦。言愛盡者。謂此減中現盡諸愛。

得

此

滅

世俗言論。 納婆等。此中自謂我眼等見色等。 於中假想說名有情。亦名意生。 說。苾芻當知。四無色蘊及眼色等總名爲人。 擇滅有多異名。謂名盡雕滅涅槃等。 餘依別總立二種。 由斷離滅界別立三。由斷苦集及有餘依無 部立有五種。又隨果別總立爲四。謂 道別立八十九。隨斷逼知立有九種。 減無為應知亦爾。此說為善。應正理故,此隨 用,若言初證少分非全。即一滅體應有多分。 邊故。若體一者初道已得。 擇滅名。此隨所斷體有無量,以所斷法量 即勝善慧。於四點諦數數。簡擇。彼所得滅 世章說。茲獨當知。諸有若生即說爲苦。 所了別。了龜毛等。不因比故 水。如壁障風。令苦不生名爲擇滅。擇謂 即是生死別名。有若不生名苦永斷 風何依住。說無色等言何所依 明確空可了。故知實有虛空無 衆苦永斷說名擇滅。衆苦者何 體多分與理相違。 謂此具壽有如是名如是族姓。 約生死斷總立爲一。如是 隨有漏法有爾所量 修後諸道便應 爲 亦名爲人廉 謂諸 發起種種 有光明 頭流等。 此 若隨五 如人經 如堤堰 生 體若無 諸有 揀擇 死 乃 妅 何 如

故名為波 已 永離染法 證此滅已一切災患煩惱火滅故[故名爲離。●獲此滅已衆苦皆息

ĺ

ı

10 至 論。諸未遍知阿毘達磨深密相者。隨自意集 滅故。爲初業者愛樂勸學。雕諸問答略制斯 生,此言盡者是非擇滅。 知。若得預流。已盡地獄。 是何。定非無常及擇滅故。又契經說。茲獨當 此滅勢力。故非擇滅決定實有。如世傳說。若 於爾時樂受現前二受便滅。 滅能永障故。住未來世畢竟不生。緣闕亦由 聲香味觸等謝。緣彼境界五識身等。 由闕緣非由擇得。 非擇滅者。謂有別法畢竟障礙未來法生。 一誇佛所說至教。如世尊說,有二種人謗佛 戲論聚體於現前。妄構邪難欲相誹毀。彼 者不信生於情嫉。二者雖信而惡受 如眼與意專一色時。餘色 爾時異熟法未得擇 已盡鬼界。已盡傍 彼言滅者。除此 由得此 但

切有部入阿毘達磨論卷下

不能知。

如是欲令諸弟子輩於二相法能如

。問已知須造五事論緣。此復

實知。故造斯論

N_o 1555[d. 1556]

五.

◎三藏法師玄奘奉 詔

哀感弟 於對 禮佛 法 子 法 海僧 等 o探少o貞實義 釋能 今隨 生 自 慧 力

有作是說。此責非理。若滅若增俱有難故。有

此

| 論略顯諸法體類差別不相雜亂攝

切

欲 敬

事毘婆沙論卷上 尊者法救浩

此論得五事名。依處能生事義無異。

阿毘達 是故

爲何名五事論。答由此論中分別五事。

分別色品第

事之與法義亦無異。

問何故此論唯辯五法。

知此中唯自性事。問者爾何故說有五法,答

二所緣事。三點縛事。四所因事。五攝受事。當 世間雖於諸法自相有能知者。 濕煖等是四諸相自法。無常苦等是諸法共相。 **固覺。故作斯論。問何謂諸法自相共相。答堅** 還。飄颺猶豫空中。如是欲令諸弟子等起堅 不明了覺如蘆葦花。爲惡見風之所飄鼓。 覺以明了覺喻金剛山。諸惡見風不能傾動。 弟子等於一切法自相共相依止略文起明了 自共相。謂彼尊者常作是思。 種種勝義。若不廣釋便不光顯。 造斯論。答有弟子等怖廣聞持。 **我當釋。問已知須釋五事論因。** 顯照事成。本論文詞應知亦爾。 月雖具威光雲等翳時不得顯照 伏藏已開發時。世間便能歡喜受用。 又如日 間無能歡喜受用。若爲開發此深隱義。 者未開發此深隱義。如有伏藏未開發時。 何用釋此五事論耶。 奪 者世友爲益有情製五事論 滅 悬 拞 事 盒 答爲欲開發深隱義故 彼 見の別の破 然於共相皆 我介當釋 云何當令諸 欲令依略覺 尊者何緣製 爲令光顯故 雖 『己略辯 若除彼翳 如有 旋 世 誾

無變礙。而可積集變礙義成。 故立眼名。得彼相故此亦應爾。一一 凝放立色名,如過四末眼雖不能見。而會當見 變碳故立色名。未來諸色雖無變礙。而 亦是色。得色相故。過去諸色雖無變礙。而 去未來極微無表皆無變礙。應不名色。答彼 壞卽是可惱壞義。有說變礙故名爲色。 能壞能成皆是色義。佛說變壞故名爲色。 答漸次積集,漸次散壞。種植生長。會遇怨親 謂入佛法者。有二甘露門。一不淨觀。二持息 念。依不淨觀入佛法者觀所造色。 放 問何故此中先歸色法。答一切法中色最 能持。或能長養。能持於自長養望他 入佛法者觀能造風。 礙 "是一切識所緣授故。與入佛法爲要門故。 。隨所依故得變礙名。所 問依何義故說之爲色。 依者何。 諸無表色雖無 依持息念 極微難 謂 四 變 麁

和雜亂。若說有漏無漏等二。有學無學非二 攝諸法盡。 法 放催說五 而不能顯心等五法體類差別 ,若總於五 立 法 名 雖 一是略 苯 āŭ.

等三。欲色無色不繫等四。應知亦爾。問豈 不

契經說 諸法無我。當知此中無我 名法。法 法謂正見。邪見非法。或復有處無我名法。 法。或復有處功德名法。如契經說。茲獨當 名法。如契經說。汝應諦聽 吾當爲汝宜說妙 儀式故。應知法學義有多種。 莊嚴心慧。或先標數後列其名。 持莊嚴身首。如是數縷連繫義花。 繫花易受持故。謂如以縷連繁衆花。 列名即知有五。何故論首先標五數。 謂或有處所說 是製作者舊 易可受持 答如縷 易可受 知 謂 如

說此言。答前所略說今欲廣辯。若有見有對 或隨多分如名段食。或表內心故名爲色。或 近增上 無失。有作是說。爲邁外道大種有五。故唯說 大種者。問何故大種唯有四耶。脇尊者曰。此 諸所有色。言一切者,謂此諸色攝色無餘,四 色。若無見有對色。若無見無對色。總攝名爲 表先業故立色名。色云何者。問尊者何故復 穰 養五。復有說者。造是緣義。雖所造色除其自 種因義。而更別有生等五因。即是生依立持 造是因義。 法皆增上緣。是則不應唯四能造。有作是說。 可言造是因義。若是緣義諸所造色。 是因義此四大種。於所造色五因皆無。 是名爲大種事業。 依e此·四諸積集色。大障礙色皆得生長。 四大種作何事業。答此四能造諸所造色。 多積集能大障礙。能辦大事故名爲種。問此 **。間說大地大王。問此中所說種是何義。答能** 大種其義云何。答亦種亦大故名大種。 無彼業異熟相。是故虛空定非大種。問所說 諸大種若能成身。多是有情業異熟攝。虛空 虛姿大種其相各異、虛空雖大而體非種。又 種。以常住法無造作故。大德妙音亦作是說。 種。答虚空無有大種相故。謂の大虛空是大非 四。彼執虛空亦是大種。問何故虛空不名大 資非理。若減若增俱有疑故。 不違法相說四 。由彼變礙無表名色。如樹動時影亦隨 一切®法皆增上緣。而四大種是所造色。 一緣非所餘法。如說眼色。爲眼識緣。 雖四大種於所造色無相應等五 問造是何義爲因爲緣。若 。除自餘 如世 如何 動 如 謂 脧

或諸大種若所造攝。爲四造一三造一耶 非大種所造色耶。答有。謂一或二或三大 應不能造。如所造色因必具四 緣而有作用。若諸大種三能造一。因數旣闕 諸法應待自性。然一切法不待自性。 何故大種非所造耶。答因色果色相各異故。 此一二三不名四故。 說 勝緣此亦應爾。 問 頗有是色非四大種 又諸大種非所造故 但藉他 君 問

應共相攝。云何說爲地等自相。 寂靜爲相。非雕寂靜別有涅槃。此亦應然。故義無別。不可說諸法離自性有相。 如說涅槃 **登不成一。答許此成一亦有何過。** 問已總了知大種所造。復欲聞此二種別相 非共相。有說堅性通二相攝。 等堅異。外法亦爾。故堅性無邊。問若爾堅性 作如是說。自性我物相本性等。名言雖殊而 性是其相。問若堅性等是地等相。 何謂大種。其相云何。答地等界名大種。堅等 若觀色性有十一種品類差6別。復成共相。又 相。如變變性通二相攝。觀餘四蘊則成自相。 自相。若觀堅類有內外等無邊差別。 而總表如。地多變優總表色塵。 髮等異,外法中有銅錫等殊。 性是地界。然此堅性差別無邊。 無有過。此中堅性卽堅分堅體約種類說。 叉內法中手足 觀三大種則成 答堅性雖多 所表旣一故 謂內法中瓜 故毘婆沙 所相能相 復成共 堅

有漏五蘊差別。即此逼迫復成共相。 如苦諦其相逼迫觀三諦時此成自相。

放通二

一種。問者.

如是者。

云何建立自共相

岩觀

是則 種。 亦 界能攝性乖遠事令不離散。 性 待 彼 立爲共相" 别 立為自相 不相雜亂 。答以觀•待故無難亂失 未甞觀彼立爲共相。 謂

應朽敗。 答一法多相斯有何失。如契經說。一一取真 引。是謂大種各別專業。問地水火風各有二 所造。 相所攝。其中色性是地界等共相所攝。 有如病等無量種相。 物類命不朽敗。 風界能令諸物增長或復流 別云何。答地界能持住行二類令不墜落。水 **共性融釋則應流派。** 散故知定有水界能攝。 地界無水界者。其性乾燥則應分散。旣不分 知然。契經說故。入胎經說。 四界可相離不。 識 差別。答地界堅性地謂顯形。 盛說。不言火體身中本無。問地界與地有何 或即令捨命。或生近死苦。答經依增盛不增 通 長故知定有風界動搖。 火界無風界者。其性則應無增長義。 旣漸增 地界能持。若有水界無火界者。 法有二種相一自二共。亦不違理。問如是 。謂堅等性及色性攝。云何一法得有二相。 而立。問已知大種相各有異。大種作業差 如契經說。茲得當知。於此身中火界若 已 具了知堅 。是謂地界與地差別。水火亦然風或風界 地界觸處身識所識。 既不朽敗故知定有火界能熱。若有 未甞觀此立爲自相故自共相觀 一濕暖動 答此四展轉定不相離。云何 或堅等性是地界等自 旣不流泒。 問若爾經說當云何 四 若有水界無地界者 **大種相展轉乖遠** 地謂色處眼 郑6賴藍時若有 地界能 火界能熱不熟 其性潤濕則 故知定有 若復觀此 **造地謂** 放於 識所 考觀 数

性

業用云何 非餘根故

答服 問

根德者。謂

與眼

識 泛相 如是五根有何勝德。誰爲 謂嗅當覺香味觸用屬鼻

得生故。不共事者。

生識等者。謂依三根、鼻舌身識及相應法皆

。導養身者。謂此三根受用段食、身久住故。

說

生識等者。

謂依耳根一切耳識及相應法皆

。謂耳能聞好惡聲別避惡說好

。身久住故

得生故。不共事者、謂聞聲用唯屬耳根。二十

根無斯用故。鼻舌身根。莊嚴身者。如眼耳

耳根

見色用唯屬眼根:二十一根無斯用故。次*辯

。莊嚴身者。謂耳聲者不可愛故。尊養身

色避危就安。身久住故。

生識等者

謂依眼

根

切眼識及相應法皆得生故。

不共事者。謂

根便醜陋故。群養身者。

謂眼能見安危諸

*辯眼根

何根於誰有幾增上。

答五根各於四事增上。

莊嚴身。二導養身。三生職等。四不共事。先

。莊嚴身者。謂身雖其衆分餘根若闕

謂增上緣有勝有劣。當知勝者建立爲根。

間

者。諸有爲法展轉增上。無爲亦是有爲增上。 明。喜觀妙等皆是根義。問若增上義是根義 問此中所說根義云何。答增上最勝現見光

一切法皆應是根。答依勝立根故無斯過。

則

容爲欲

●簡別色等外境。

謂若說爲眼等界

眼卽根故說名眼根,

如青蓮華餘の根亦爾

問眼等五種亦界處攝。何故此中獨標根稱:

何

:名爲彼所造色。 答彼所造色

謂眼根

筝

(四毒蛇

居

身篋

。復欲o聞彼所造色相

H.

麗 則根

此則顯示所造色中內者名根外名根義

6根義差別難知。是故此中獨標根

@五事毘婆沙論卷上 甲 香菱花。耳根極徹在耳穴內。旋環而住如 樺皮。鼻根極微居鼻類內。 背上面下. 不別立根。眼根極微布眼。精上。對境而住如 處而立一根。女根男根即身根攝、是故於 緣二眼二耳二鼻。雖各兩處而立一根 依 處眼等體類一故。二所取境一界攝故。二能 雙開時見分明等。 是故有時二。眼俱見。又發智論說俱見因 時。便於現前見二月等。閉一按一此事則 兩眼觀諸色時則二俱見。 眼根。眼見色時爲二爲一。答此不決定。 若開 亦然。是故眼根獨名能見。 無對故。則應能見被障諸色。慧及和合應, 謂許能見及領納等。復有餘義。 能知。若心心所和合能見。 同。於中定無和合見義。又應一體有二作 有餘義。若眼識見誰復能識。 續中無六識俱轉。答等無間緣唯有 無二心轉故。問何故具六所依所緣。而 不能見色。亦無俱取一切境失。 根能見。然與眼識合位 十二種 心 色用依眼方有。 毛髮量無舌根徵 。舌根極微布在舌上形如半月。然於舌中 ·識一識攝放,又 @二俱時館取境故。雖有] "此亦應爾"由斯理趣餘識 è 所相 應 又如受等質納等用必依於 兩耳兩鼻應知亦然。問 身根 既不决定云何 非餘。 極微逼諸身分 以開一眼按一 問已知見用唯屬 諸法一一業用 行時。眼旣識字 劈如眼 若慧見者誰復 岩識見者識 以一相續中 和 如雙爪 -故。 合 識 **了答** 卷 桶 何 眼 夘 復相 用 不

2

五事毘婆沙論卷下

分別●色品第一之餘*三藏法師玄奘奉 詔譯等者法教造

中間。似顯處色。問色處有二。一顯二形 短等。而不說者有何意耶。謂顯色麁及易知 有二種。一顯二形。顯色謂靑黃等。形色謂長 好顯色。此若變壞名惡顯色。 相非共。若諸意識現在前時。 二識所識。謂諸眼識現在前時。 境住現在時。意識不能了彼自相。是故色境 意識正現在時。所依所緣並在過去。由斯五 此所起分別意識。依前眼識緣前色境。 無問起分別意識。重了前色自相或共相。 彼諸色住現在時。眼識唯能了彼自相。眼識 先用眼識唯了自相。後用意識了自共相。 謂 故。與是諸色於六識中二識所識。謂眼及意 故此中唯《辯顯色。答今於此中應作是說: 中色謂好顯色等。 、根攝者願說其相。 所造色内根所擴者我已了知。 岩青黄等色不變壞名 答色聲香味所觸無表。 看我已了知。 今復欲聞 若平等者名二 通了三世自相 唯了現在自 如是 然 Æ 和

睊

共相。以諸意識境界逼故。有分別故。眼識無

非定起意識。於六識身容隨起一種。

若眼

以,若爾便遠根蘊所說。則靑根不應爲苦等無

說苦根與苦根爲因等無間增上

然依

眼

譤

|故能造

滑

。地風界墳故能造證。

火風界增

"苦根唯在五識身故,無間定起意識者。 則

Ţ 廣說。有執受大種者。 識先識限識受已。意識隨識聲有一 諸悅意者說名好香。不悅意者說名惡香。順 種與此所生聲。爲前生等五種因故。 有情數攝。及三世非有情數攝。 訧 所逼便起*暖欲。飢者謂食欲。渴者謂飲欲。 輕性者謂不可稱。重性者謂可稱。 冶者謂彼 分。乃至廣說。滑性者謂柔軟。遊性者謂麁强 者觸味平等亦先起舌識。味欲勝故。所觸一 增則先起身識。 若醎 o醋等增則先起舌識。 味時爲先起否識先起身識耶。答者冷《暖等 處味。舌所嘗者謂舌根境。餘如前釋。問若嘗 味。不悅意者名不可意味。 前釋。諸所有味乃至廣說。 拾受處名平等香。鼻所嗅者謂鼻根境。餘如 受大種因聲。餘如前釋。諸所有香。乃至廣說。 **執受大種因聲。若從林水風等所生。** 大種所生聲。名有執受大種爲因。有執●受大 情數攝。無執受大種者。 謂諸大頹過去未來 滑性。廣說乃至有能造渴。復有說者。水火界 性 者謂身根境。餘如前釋。 觸處有十一種。今七所造故名一分。 四大種雖觸處攝。 如是《七種是觸處攝。以所造色而爲自性。前 大種爲因聲亦爾。 别 。無偏增者。然四大B種性類差別: 。廣說乃至。何大種增敬有。渴。耶。有作是 色已。 無間 引起分別意識。 若從口出手等合生。名有 非所造色而爲自性。是故 謂諸大種現在刹那有 問何大種增故有滑 與二相違名順捨 。諸悅意者名可意 故 此中有執受 **依作是言** 。身所觸 名無執 無執受 有能 浩 至 鼰

無無記者。以强力心能發無表。無記心劣不時意識所識。此無表色總有二種。謂善不善。 此一切時一識所識。謂意識者。以無對故。色顯墮自體法。無表色者。謂善惡戒相稱不斷。 發無表。諸善無表總有二種。一者律儀所攝。 所識。此於恒時意識所識。國眼等五根亦一切 等五境於現在時五識所識。於三世時意識 造渴 間 道 儀。謂學無學戒。 斷律儀者。 依二律儀 儀。謂七衆戒。靜慮律儀。 律儀。三者無漏律儀。四者斷律儀。 無表復有四種。一者別解脫律儀。二者靜慮 不律儀所攝。二者不律儀所不攝。 二者律儀所不攝。不善無表亦有二種。一 者。如大種蘊說。有執受是何義。答此增語 **堕者如此論說。云何墮法。謂有滿法。自體墮** 者如此中說。無表色云何。謂隨法處色。有漏 **說。有二補特伽羅** 是趣者名墮是趣。補特伽羅墮者。 墮欲界。彼結在欲界等。趣墮者。 五有漏堕。六自體墮。界墮者。如結蘊說。 種、一界壁。二趣壁。三補四特伽羅墮。四處墮。 所。無表云何。乃至廣說。墮法處色者。隨有六 戒 立 能 敋 道隨轉攝者。唯 隨轉攝者。 造冷。唯風界增故能造飢 能 。及能對治起惡戒煩惱。故名爲斷。 。謂靜處律儀無漏律儀。 。此言增者 謂業用增非事體增。 造 輕 地 水界增故能 名斷律儀。 能對治起惡戒煩惱。 " 質僧數中令僧和合。處墮 謂色界戒。 造重。 以電能對治 離欲界染九無間 唯火界增故能 謂若攝屬如 水風界 律儀所攝 別解脫律 如毘柰耶 無漏律 如心心 前 一分建 切惠 諸結 第 增故 九 無

於前三除異熟。墮法處色唯有二種。 者等流。香味觸處應知亦願。聲處唯有二種。 前二更不別有。等流性故。耳鼻舌身處應知 有二種。一者異熱。二者長養。無別等流。以 二者長養。三者等流。四者刹那。此中眼處 由 別解脫戒。二由得靜處律儀。三由二形生。 作業。二由受事。此不律儀由四緣拾。一由受 屠羊等諸不律儀。此不律儀由二緣得。一由 **發善表得此無表**。 漏律儀說。律儀所。攝善無表者。若强淨心所 攝 断律儀何緣故得。何緣故捨。 答辭虛律儀所 故捨。答與道俱得無全捨者。若隨分拾則由 界地有轉易故。 得便得。若捨便捨。此復二種。一由退故。二由 **盧律儀何緣故得何緣故拾。** 學戒。二二形生。三善根斷。四失衆同分。問辭 捨。答由他教得四緣故捨。何等爲四。一捨所 惡戒煩惱。 爾。色處唯有三種。一者異熟。二者長養。三 [失衆同分。然一切色略有四種。一者異熟。 (行。三限勢過。不律儀所攝不善無表者。謂 間道 俱者刹那所攝。餘等流攝 無表。捨此無表由三種緣。一意樂息。二拾 者。如靜慮律儀說。無漏律儀所攝者。如無 緣。一由退故。二由得果故。三由轉根故。問 遊 **轉攝者** 問別解脫律儀何緣故得何緣故 問無漏律儀何緣故得何緣 。能對治惡戒。 若劣淨心所發善表不得 答色界善心若 及能 初無漏 選出 離 唯 四 起

分別心品第二

間 聞 E ď. |知色相誑惑愚夫不可撮摩。 法 **. 共和云何**。 答謂心意識不應說心。 猾如聚沫.

Ţ 眼根等。或不但說各了別色等。答者隨說一義 緣法有了別相。名爲意識。 不成故。謂若但說依眼根等。 眼綠色有了別相。名爲眼識。 說眼識相。識以了別爲其相故。此中意說。依 色眼識得生,問眼與眼識爲何等因。 色者說眼識緣。如世尊說,茲芻當知。因眼緣 可名象身。要有多象乃名象身。此亦如是。眼 識名眼識身。要多眼識名眼識身。如非一象唯豹所依®等識。爲身者一識有多故。非一眼 則 依因。譬如大種與所造色爲依因義。各了別者 者顯眼識所緣。復次謂依眼根者說眼識因。 識云何。謂依眼根者顯眼識所依。各了別色 六種。者滅識至五則一所依無識。岩增識至七 唯六非減非增。答所依等故。 蘊施設識。 義說名爲識。此復云何、謂六識身者,問此何 集義說名爲心。 業說名爲意。依續生業說名爲識。 來名心。現在名識。復次界施設心、處施設意。 如說。士夫爲人儒童等。多說一者。如說。 @鳥 别 是所問故 亦復如是。復有說者。亦有差別。過去名意,未 豆等同名再生。應知此中同依一事說。心意識 一眼等識。 別色等。旣有意識亦了別色等。則應意識 法。亦依眼根等。應名眼等識。 如世間事。一說爲多多說一故。一 一識無所依等。六所緣應知亦爾。然說識異 。然此中說依眼根等。 問心 `復次依遠行業說名爲心。依前行 意識三有何差別 由依趣義說名爲意。由了別 問何不但說謂依 則彼相應受等 廣說乃至依意 讚識所依唯有 遮能了 岩復但說各 復次由採 答此 答此爲 一說多者。 莂 無差 色

胩 有非同類因自性亦非有同類因 答道類智忍 因自性。或有是同類因自性亦有同類因。 道現在前。一刹那頃所捨之心。或有是同 中刹那。謂苦法智忍相應意識。問頗有一 身有三種。一者異熟。二者等流。三者刹那、此 因。自性非有同類因。或有。有同類因非同 工識身各有二種。一者異熟。二者等流。意識 地眼。第三靜慮地色。初靜慮地眼識生此中 第三靜處地色。彼第二靜慮地身。第四靜 有。謂生第二靜虛地者。用第四靜虛地眼。見 前。令彼三根有見聞觸。依如是義故有問 唯在欲界。 等意識。 類有餘地身餘地眼餘地色餘地眼識生耶。 何有見聞觸。答以修力故。初靜慮地三識現 繋。問若初辭慮以上諸地無三識身。 生彼如 有尋伺故。鼻舌二識各有三種。除有覆無記。 在梵世。善無覆無記通欲界梵世。非在上地。 說覺支。眼耳身識各有四種。 眼識非餘。答眼根勝故。如舞楽書,眼 無記無覆無記。不善者唯欲界。 如量某種芽眼所依故 受等。問眼色明作意爲緣生眼 復說各能 一緣段食故。意識有四種。通三界不 了別色等。 如鼓聲等眼隣近故。 謂善不善有冤 邁眼等識相 識 有覆無記唯 何故但 不共: 因 或 頮 類 答 故 如

之心。或有已生非已生心爲因。或有已生心 所滅之心。或有非定非定緣。或有非定是定 如是四句准義應思。 忍智相應心。 句者。謂滅道忍智相應心。第四句者。謂苦集 道所斷有漏緣隨眠相應心。 忍時應作四句 非已生亦非已生心爲因。 爲因非已生。或有已生亦已生心爲因。或有 緣或有是定是定緣。或有是定非定緣。如是 亦無漏緣緣。或有非無漏緣亦非無漏緣緣 緣緣。或有無漏緣緣非無漏緣。 或有無漏緣 前。一刹那頃所拾之心。或有無漏緣非無漏 無色界繁見道所斷無漏緣隨眠相應心。第三 「句准義應思。 "或有是無漏有漏緣耶。"答有。 問頗有無事煩惱對治道現在 第 問頗有刹那心現在前所滅 一句者。 問頗有刹那心現在前 如是四句准義應 謂色無色界繁見 第二句者。謂色 道 類智

分别心所法品第三

與觸俱起有受想思。乃至廣說。 薩他筏底契如世尊說,眼色二緣生於眼識。 三和合故。觸 於心。又舍利子問俱胝羅。 經中言。復有思惟。 答所有受等名心所法。經爲量故知別有體。 復欲聞心所法相。何謂心所法如何知別有。 極難調伏如惡象馬。由有食等差別之心。今 俱胝羅言。 知非一所 依所緣行 相流轉 又心所法若無別 。由如是等無量契經。 此二心所法依心起屬心。乃 諸心所法依心而起繫屬 體 何故想思說名意 知心所法定别 奢摩他毘 豬如幻事.

隨

厩二

用名領納性。即是領受所緣境義。此有三種。 思觸等無如是事。受云何。謂領納性。有領納 所依同一行相同一所緣同一果同一等流同 是名樂受。若於此受令瞋隨眠二緣隨增。 受令貧隨眠二緣隨增。謂所緣故。或相應故 種。不平等受性名爲苦受。與二相違非平等 謂樂受苦受不苦不樂受者。 若能長養諸根 故世間說。我今手痛足痛頭痛。乃至廣說。想 廣說。問何故先說受非先說想等。 義。如車衆分故名相應。 應義。等不離散。是相應義,平等運轉,是相應 爾。故說平等是相應義。復次等不乖違。是相 平等。是相應義。然一心中一受一想。 思等亦 體平等作如是說。 心生時心所法少。 相應者是平等義。問有心起位心所法多。 何義耶答阿毘達磨諸大論師咸作是說。 智相應 政知心所有相應義。 心相應。答經爲量故。如世傳說。見爲根信證 可建立。故知別有諸心所法。 大地法等。然經所說o法門無減。大地法等官 支諸結學法。及有支等契經應減 所緣故。或相應故。是名苦受。者於此受令癡 非不平等受性名不苦不樂受。 大種。平等受性名爲樂受。若能損減諸根大 故。受雖無礙不住方所。而行相麁如色施設。 一異熟。是相應義。此復云何。謂受想思乃至 那 善根 識住諸食念住諸蘊六·六覺支道 若一心中二受一想。可非 云何平等是相應義。答依 復次同一時分同一 問寧知心所與 問言相應者是 復次若於此 答行相麁 又不應立 有 言 倶 共

一絲隨增。謂所緣故。或相應故。名不苦 應非如苦作一類說。應於樂受作別類說。應 住時。苦由無當有過息。若樂受性非實有者。 樂受苦受不苦不樂受。又製經言。諸樂受牛 於苦受作別類說。 時樂住時。樂由無常有過患。諸苦受生時苦 於四聖諦我說現觀。又契經說。有三種受。謂 應貨著諸色。乃至廣說。又契經言。幷樂幷喜 論師言。實有樂受經爲量故。謂契經說。佛告 應非現觀。是故定知無實樂受。阿毘達磨諸 觀。若樂受性是實有者。觀樂爲苦成顚倒見 非實樂受有逼迫相。如何可言諸有漏受皆苦 故無實樂受。又相異故。謂逼迫相說名爲苦。 安 大名。若色一向是苦非樂。非樂所隨有情 諦攝。又現觀故。謂觀一切有滿皆苦。說名理 是苦自性。云何可言是苦諦攝。 受苦諦攝故。此中攝者。是自性攝非質樂受。 於苦。謂樂想倒心倒見倒。 契經言。於苦謂樂名顚倒故、 是質有者。如何世尊。教諸弟子觀樂爲苦。又 苦、又契經說。 受。答經爲量故。爲契經說。諸所有受無非是 實樂受及不苦不樂受。 有三種受。而實受性有無量種。 境有差別故。建立如是三領納性, 不樂受 安。以無因故。如契經說。由 八癡自依 。若無輕安亦應無樂。 。餘明了故不作是說。 雖 而 優隨 起 汝應以苦觀於樂受。若樂受性 ŭ 眠 1力而轉。 又若樂受非實有性。應無 於 切受 展轉乃至應無涅槃 問彼何緣說無實樂 由可 又契經說、諸有漏 多與不苦不樂受 有喜故身心輕 若有樂受應無 意不可意順 緑隨 旣說苦諦攝 有餘欲令無 是故但說 垍 丽

愛業以諸樂具爲異熟果。 可愛業定以樂受爲其果故。

樂具但是增上 亦不應言諸

五

事毘婆沙論卷下

柔應無果故。

他故。又諸樂具自命終已。如象馬等猶不失 異熟果定無與他共受用義 不失壞故。謂諸樂具與他有情可共受用。諸 何 果 。所有樂具可有與他共受用故。 故 。謂諸樂具是增上果非異熟果。 墮自相緞不共 自命終已 所以者

中都無喜故。應觀此義。如健達縛三事和合。 證言。非爲決定。彼救非理。所以者何。以上地 上地中雖無有喜。而非無有身心輕安

無漸次因

果非有故。彼師於此作救義言。

(放引 如

於法無希望者。是故定知實有樂受。又可愛 契經說。若有樂者於法希望。樂受若無則應 是故定知實有樂受。又由樂受有希望故。如 安。是故輕安定由有喜。喜即喜受樂受所攝, 杜時其輪猶轉、此亦應爾。由先喜力引後輕 雖不能得而彼能得阿羅漢果。先力引敌,此 安。由此體知定有樂受。又如初果在上二界。 亦應然不應爲賈。又如以杜先擊於輪,後拾 喜受。引上地中輕安令起、**若**《全無喜則無輕 滕喜受,引未至定輕安令起。初二靜慮有勝 相緣。合欲色中亦有此義。此中亦稱。若有喜 由餘緣故不應爲責。何謂餘緣。謂先欲界有 住由四食。上界亦爾。又如經言,名色緣觀證 識。非欲色。界壽識離"暖。又如經說,身依食 有情雕父母合有入胎義。又如經言。三事和 現在前。如受濕生及化生者。非受胎卵二生 正現在前。而見有時無父母會。有健達縛亦 ,由有喜故得有輕安。若處喜無輕安亦有。 "非上二界住由三食"欲界亦然。非欲界中 非無色界雖無有色而名與識展轉 如契經言。父母交會有健達縛 **潜無樂受諸可愛業應空無果**, 然無色界雖無有*暖而有壽 如契經說。無常故苦。應知彼經有此理趣 爲苦、若諸不苦不樂受由行苦故。說名爲苦、 苦苦故。說名爲苦。若諸樂受由壞苦故。說名 受無非苦者。當知彼經依三苦說。何謂三苦。 經有何理趣。答有別理趣。且初趣說,諸所有 緣定有樂受。問若有樂受。世尊所說達樂受 樂受法受應一。不應有四。由如是等種種因 有法受現樂後樂。或有法受現苦後苦。若無 或有法受現樂後苦。 行定有樂受。又法受故。如契經說,有四法受。 又由樂受起惡行故。 如行必以苦受爲異熟果故。 加行者。應以苦受爲異熟果。無樂受故。如邪 必有果故。若無樂受則正加行應空無果。 者。無應無苦受。苦受旣有惡行非無。旣有惡 諸有情貪著樂受。 起諸惡行威苦受果。惡行 受爲異熟果。更相違故。如明與闍影與光等。 然。應知攝益如由苦受有損害故。又正加行 **攝益。由諸有情分別境界非由樂受。理亦不** 攝益故。若無樂受諸根大種應無攝益。若謂 故可愛業者無樂受應空無果。其理決定。又 壞。諸異熟果與身命俱。身命若無彼定失壞。 者苦苦。二者壞苦,三者行苦,若諸苦受由 或有法受現苦後樂。或 者無樂受惡行應無。由 正加行應以樂 E

緣名色.

住

合開幕®暖識。

虡

ä 1556 (d. No. . 1555)

薩 婆多宗五事論

火番國大德三藏法師沙門法

味及觸一分兼無表色 眼根耳根鼻根舌根身根, 何謂四大,地界水界火界風界。何名造色。謂 法。謂彼一切從四大種,四大所造所生諸色。 法。四者心不相應行法。五者無爲法。何名色 法有五種。一者色法。二者心法。三者心所 於甘州修多寺道場 諸色諸學諸香諸 有

界。謂輕動性。云何眼根。謂眼識依清淨色,云 常性。名身、句身。及以文身。復有餘法與心不 水界。謂薄潤性,云何火界謂熱暖性。云何風 擇滅。此名無爲法。云何地界。謂堅硬性。云何 何名無爲法。謂三種無爲,虛空。非擇滅。及以 相應。如是等類,名爲心不相應行法 命根。衆同分。得處所。得事。得處。生。老。住無 云何。謂得。無相等至。 心不相應行法,謂有諸法與心不相應。 法。與心相應如是等類。 名爲心所有法。何名 隨煩惱、纏繞安住。知。見。所有現觀。復有餘 逸。善根。不善根。無記根。諸結。繁縛。微廣。諸 欲。勝解。信。精進。念。定。慧。尋。伺,放逸,不放 相應諸法,彼復云何。謂受。相。 舌身意識六識之身。 何名心法。謂心意識。 耳根 謂耳識依淸淨色。云何鼻根。謂鼻識 何名心所有法。謂與 滅盡等至,無相所 彼復云何謂眼識耳鼻 思。觸作 有 意 復 心

所知。 所觸 等。最初一識眼識所知。 何身根。謂身識依清淨色。 是故諸觸一分身識意識二識了知。 等。最初一識身識所知。身識所受、意識能知 識能知,是故諸味舌識意識二識了知。 云何 平等當味。最初一識舌識所知。舌識所受。意 意識二識了知。云何諸味。 諸香。謂好香惡香平等丁香。 識能知。 種因所生。最初一識耳識所知。耳識所受。意 聲有二種"謂執受大種因所生。及非執受大 知。是故諸色限識意識二識了知。云何諸聲。 好色及非好色。 依清淨色、 根 了色。云何耳識。依於耳根。各別了聲。云何鼻 意識之所了知知。云何眼識。依於眼根。各別 爲諸無表色。謂法處所攝色。於一切時唯一 識 觸。云何意識。依於意根。 各別了法 各別丁味。云何身識。 依於母根 鼻識所受。意識能知。是故諸香鼻識 一分。謂滑性。雖性。輕性,重性。冷飢渴 是故諸聲耳識意識二識了知。云何 云何舌根。 ·各別了香。云何舌識。 彼二中間所住諸色及顯色 謂舌識依清淨 **眼識所受。 意識能** 依於身根。 謂可意及非可意 云何諸色。 最初一識鼻識 各別丁 依於舌 何等名 色 謂諸 굸

謂心所轉,此復三種。謂學無學非學非無學。復三種。受樂受苦。及受不苦不樂,云何作意。謂善不善及以無記、云何爲觸。謂三和合。此量,云何爲思。謂心造行意所作業。此復三種。小大無云何爲受。謂領納性。此復三種。謂苦樂不苦

之所執。此名爲慢。云何過慢、於等計已。勝或 患結。依諸有情忿恨爲性。云何慢結。謂七種 謂九種結。 見相應無明。色無色中五種所行。言諸結者 所行五見。云何無記慢。謂色無色五種所行. 見。謂欲界中所行身見及以邊見。色無色中 根 者、三不善根。貪不善根。瞋不善根。癡不善 根 善。云何不放逸。謂修諸善。諸善根者 性。云何爲何。心細爲性。 性 於樂。云何爲念。心明記性。云何爲定。心一境 性樂作。云何爲信。謂心極淨。云何精進 彼以爲因。慢持慢性心之高舉。心之所傲。心 慢。卑慢。邪慢、云何爲慢於劣計勝於等計等 慢名爲慢結。謂慢。過慢。慢過慢。我慢 增上 結疑結疾結慳結。云何貪結。謂三界貪。云何 云何無記無明。 云何無記愛。謂色無色五種所作。云何無記 云何爲欲 心之所傲。心之所執。此名慢過慢 於勝計。已等彼以爲因,慢特慢性心之高學。 。無記根者。四無記根。謂無記愛見慢無明。 ,無貪善根。無瞋善根。 。云何爲慧。謂決擇法。 謂樂作性 **貪結患結慢結無明結見結勝執** 謂欲界中所行身見及以邊 云何勝 云何爲孽 云何放逸 無癡善根。不善根 解 謂心所樂樂 心康爲 不修諸 調三善 謂

未現前上之殊勝計已證明彼以爲因、慢特得上之殊勝計已謂得上之殊勝或未證觸亦彼以爲因慢恃慢性。心之高舉。心之所傲。 云何我慢。謂於未被以爲因慢恃慢性。心之高舉。心之所傲。云何我慢。謂於五取蘊隨觀爲我。或爲我所。

廣。二與微廣 三有欲微廣。四慢微廣。五無明 爲縛。言微廣者。謂七微廣、云何爲七。一貪微 亦名縛。然縛有三種。謂貪縛瞋縛癡縛故說 性。是故說爲諸結。言繫縛者。所說諸結。 性。云何疾結、心亂爲性。 滕取名勝執結。云何疑結。 忍樂慧觀及以所見此名戒禁勝取。 五取蘊 隨觀為淨 為解脫為出離 彼以爲因。 及以所見此名勝執見。云何戒禁勝取。謂於 觀。爲最爲上爲勝爲極彼以爲因。 忍樂慧觀 執二戒禁勝執。云何見勝執。謂於五取蘊隨 結。二種勝執名勝執結。云何爲二。一見勝 見此名邪見。此三種見名爲見結。云何勝執 以作用壞有之事彼以爲因。忍樂慧觀及以所 以所見此名邊執見。云何邪見。謂謗因果及 徽廣、六見微廣、七疑徽廣、云何貪微廣。五種 於五取蘊隨觀斷常。彼以爲因。忍樂慧觀及 樂慧觀。及以所見此名身見。云何邊執見。謂 學。心之所傲心之所執。此名邪慢。此七種慢 所傲。 於五取蘊隨觀爲我。或爲我所, 三。一身見。二邊執見。三邪見。云何身見,謂 明結,云何見結,謂三種結名爲見結。云何爲 名爲慢結。云何無明結。 非德計已具德彼以爲因。慢恃慢性。心之高 下劣。彼以爲因,慢恃慢性。 增上慢。云何卑慢。謂於多分殊勝計已少分 慢性心之高學。 心之所執。此名卑慢。 心之所傲。 ,謂三界無知。此名無 云何慳結。 謂於諸諦猶豫爲 心之高學。心之 心之所執 云何邪慢。謂具 彼以爲因 心執爲 此二種 此名 惑

有邪見及以見取。

欲界所繫見道所斷所

廣比五種 斷所有貪欲。此五微廣名貪微廣。 云何瞋微所斷所有貪欲。欲界所繫見集滅道。 及修所人職所有貪欲。 云何爲也。 謂欲界所繫見苦

見微廣。何等爲三十六。謂欲繫十二。色繁十 界繫五。無色繫五。亦復如是。此十五種微廣 废 微廣。謂欲界繫身見邊見。欲界所繫見苦所 二、無色繫十二。何等名爲欲界所繫十二見 名無明微廣。云何見微廣。謂三十六微廣名 見集滅道及修所斷所有光明。如欲繫五。色 五 廣爲無明微廣。何等十五。謂欲繫五。色界繫 徽廣名慢徽廣"云何無明微廣。 此十五種徽 五 所繫見集滅道及修所斷所有諸慢 慢微廣。謂欲界繁見苦所斷所有諸慢。 繁五、無色界繫五。 何等名爲欲界所繫五種 徽廣名慢微廣。云何爲十五。謂欲繁五。色界 十微廣名有欲微廣。云何慢微廣。此十五種 所有貪欲。如色繫五。無色繫五。亦復如是。此 斷所有請欲。 名爲有貪微廣。色界繁五。謂色界繁見苦所 欲徼废"云何爲十。謂色繁五。無色繫五。云何 廣名順微廣 云何有欲微廣 瞋恚。見集滅道及修所斷所有瞋恚。 微廣名瞋微廣。云何爲五。 所有邪見及以見取。 。色界繫五。無色繫五。亦復如是。此十五種 謂欲所繫見苦所斷所有光明。欲界所繫 無色繁五。 及色界繁見集滅道及修所斷 云何名爲欲界所繫五種慢徼 欲界所繫見滅所斷 謂見苦所斷所有 此十微廣名有 如欲繋 此五微 欲界

界繁見苦斷疑 色繁四。云何名爲欲界所繫四疑微廣。謂欲名疑微廣。何等十二。謂欲繫四。色界繫四。無六微廣名見微廣。云何疑微廣。十二種做廣六體廣名見微廣。云何疑微廣。十二種做廣大微廣名見微廣,云何疑微廣。 中二種做廣

爲了他 他心心法。證得現前了無漏法一分。 所得無退。以其智慧。 了欲所行及色所行似 了智。隨了地中無漏諸智。此等名爲隨類智。 世俗智。五苦智、六集智。七減智、八道智。九盡 俗 云何他心智。從修生智。所修之果。依於所修 智、色無色繁行斷道中無漏諸智。復次隨所 目中無漏諸智。 無色緊諸行之中無漏諸智。 智地中無漏諸智,此名法智。云何隨類智。色 欲界緊行斷道之中無漏諸智。 智。欲繫行因無漏諸智。欲繫行滅無漏諸智。 智。十無生智。云何法智。謂欲繫諸行了無漏 智何等爲十。一法智。二隨類智,三他心智四 名疑微廣。故說名微廣。言諸隨煩惱者,所有 八無愧。是故說名纒繞安住。言知者謂十種 眠。三掉舉。四惡作。五疾妬。 者。謂八種纏繞安住。云何爲八。一惛沈。二睡 廣。謂除微廣餘心所生。染汚行蘊。纒繞安住 微廣彼則名爲諸隨煩惱。有是隨煩惱非微 界繫四。無色繫四。亦復如是。此十二種微廣 欲界所繫見集滅道所斷諸疑,如欲界緊。 智。云何苦智。於五取蘊了無常性。苦性 心智。云何世俗智。 色無色繋行滅之中無漏諸 謂有漏智此名世 六慳悋。七無慚。 色無色繁諸行 復次法智。法 此等名 垄 色

> 爲生。謂成就蘊。云何爲老。謂諸蘊熱。云何爲 得事。謂獲諸蘊。云何得處。謂獲內外處。云何 有情自類相似。云何得處所。謂獲諸境。云何 爲性。云何命根。謂三界壽。云何衆同分。謂諸 何無想所有。 處貪。由止息想作意爲先心心法滅爲性。 離遍淨貧。未離上貧,由出離想作意。爲先心 心法滅爲性。云何滅盡等至。謂已離無所有 云何爲得。謂諸法所獲。云何無想等至。謂已 現觀者。即彼知見亦是現觀是故說爲現觀 忍。知道法忍。知道隨類忍。故說名見。言所有 知集法忍。知集隨類忍。 現觀邊所生八忍。謂知苦法忍。知苦隨類忍。 雖則彼智亦是其見亦復有見。非即是智。從 **慧了知分明。現前證得此名無生智。言見者。** 自修道故。更無可修之智。以爲其因。知見覺 故。更無可斷之智。自證滅故。更無可證之智。 謂自逼了知諸苦故。 了知分明。現前證得。此名盡智。云何無生智。 集。自知證滅。自知修道。以爲共因。知見覺慧 智謂於道中起於道。 静妙出離作意 漏之智此名集智。云何滅智。謂於滅中起滅。 此名道智。云何盡智。 云何集智。於有漏因而起。 性 無我之性 謂生無想有情天中心心法滅 "作意所生無漏之智"此名苦智 無漏之智此名滅智。云何道 更無可知之智自斷集 謂自遍了知若自知斷 如行出作意無漏之智 知滅法忍。知滅隨類 因集生緣作意無

身

。即彼字身。名爲文身。

云何處空。

所行之

名身。即彼增語。云何句身。謂文圓滿。云何文

住。謂諸行不壞。云何無常性。謂諸行壞。云何

五者無爲法
五者無爲法
四者心不相應行法。
謂滅亦離。是故說爲法有五種,一者色法。二
謂滅亦離。是故說爲法有五種,一者色法。二
謂滅亦離。是故說爲法有五種,一者色法。二

五事論一卷

No. 1557

阿毘曇五法行經

@後漢安息三藏安世高譯

為苦法點。可知是為苦。便不復向生死。是萬物皆當衰老死亡。是為苦。癡人謂可常保可盡法點。道法點可道法點。苦法者。謂形體可盡法點。道法點可道法點。苦法者。謂形體

非常苦容非身,本習生因緣盡。止如意。要道

盡。苦空非身何緣得盡。盡從苦來。從苦得處受觀

隨苦諦 盡,因盡便得之。得恣便知非我身。是四意爲

習得欲,是皆爲苦。貪從習出。隨非常意求滅苦從會欲,謂人諸所欲得亦不欲。謂人意諸所不何等爲苦。一切在生死皆爲苦。會欲亦不欲

知非常 超月苦知從•智起。見*智知苦見盡諦 已識爲却意當爲斷,從四諦中苦諦。智諦爲已識爲却意當爲斷,從四諦中苦諦。習諦爲

道、皆爲增上 行者爲行道。如是爲*習'如是爲盡。 如是爲 告爲罪法爲行結。點爲三十七品經。可爲行 點。*智亦如是。盡滅亦如是。道亦如是 點。*也則能受能行是爲

第二為"習"何等爲 習。意隨愛爲"習。斷愛爲何等。本從萬物。萬物無有亦不盡。已不盡爲何等。本從萬物。萬物無有亦不盡。已不盡識苦不欲者,便行道不離爲可。苦生有本。苦第一爲苦。何等爲苦。一切惡不可意爲苦。已

一意。何以故。非一意為不墮禪藥故。何以故。 無有"智。持何等行為斷愛。萬物皆從因緣 無有"智。持何等行為斷愛。萬物皆從因緣 無有"智。持何等行為斷愛。萬物皆從因緣 無有"智。持何等行為斷愛。萬物皆從因緣 無有"智。持何等行為斷愛。萬物皆從因緣

無有。是名爲內裝不得生便滅結。已滅結便罪盡。已罪盡便盡為何等。意墮守。已墮守餘意不得生。已餘意為何等。意墮守。已墮守餘意不得生。已餘意不墮禪棄不受行如佛語。是名爲外盡內盡不墮禪棄不受行如佛語。

者別離意行。五者無爲 等爲八種。如是安般守意說八行意。 不匱生等爲八種。如是安般守意說八行意。 不嶞生事。苦智盡。已斷苦智盡便定。已定所向便得事。苦智盡。已斷苦智盡便废。已定所向便得事。苦智盡。可等為過數上頭三事。 何等三年四爲道。何等爲道。 苦可意道名爲八種。何

聲香味細滑。亦一處不更因。所色爲何等。地種水種火種風種。亦從四行色爲何等。地種水種火種風種。亦從四行色爲何等。所色一切在四行,亦從四行所。四

點所見所要亦所有。如是法意共俱。是名為為不惡本不分別本。一切結縛。便勞。從起所為何等。若所念法為何等。若所念法為何等。若所念法為何等。若所念法意共俱。是為何等。 假識耳識鼻識舌識身識心識。

餘如是法分別意行"是名分別意行 處得種得。入生老®止非常名字絕具如應。亦 處得種得。入生老®止非常名字絕具如應。亦 聲苦得 別離意行爲何等。所別離意不共。是爲何等。

熟者。風種何等起者。眼根何等。眼識相著可地種爲何等堅者。水種何等濕者。 火種何等無爲何等。交滅未離滅不須受

不惡樂意念。

何等爲意念。

是亦爲二

辈

瘆

三會是亦爲三輩。善樂惡樂亦不善亦

善惡⁶不分別編殃度。

願樂爲

別念爲何等。 爲何等。所念使求增望念願。願是名爲計。分 觀法。信爲何等。 分別。行是名爲不分別本 分別。愛不分別。憍慢不分別。癡不分別。疑不 本。是名爲不善本。不分別本爲何等有五不 三。貪爲不善本。瞋恚爲不善本。愚癡爲不善 善本。是名爲善本。不善本爲何等。不善本有 善本。無有貪善本。無有瞋恚善本。無有愚癡 信至誠行應行,是名爲不貪。善本何等。有三 行不應行。是名爲貪。不貪爲何等。隨善法 念是爲異。貧爲何等。不隨善法不信至誠不 念。計念爲何等。異意大爲計。意微爲念、計 爲何等。念思惟何等。爲 惡不分別 欲爲何等。 所觀觀隨不絕相隨。 可意。進爲何等。 欲作是何等。 意 點爲何等。 觀念 是名為 意可 計 爲 意

是香。兩識更知鼻識心識。味爲何等。若酢味

若上頭一識。一識更知鼻識已,更心識便如 香若實@香。香*香臭香等香所香。是名爲香。 知耳識心識"香爲何等。 若根香若莖香若花

甜味鹽味苦味鹹味辛味澁味。亦所噉覺味。

頭一識知舌識。

舌識已更心識便知是

慢自計意起。意識合意。是名爲憍慢。 憍慢爲何等。不B如者我爲騰如者等。從是憍 **谐。何等七,一爲憍慢。 二爲憍。三爲自慢,四** 自身是我身計自念。 切合會。是名爲自慢。自計慢爲何等。 勝者勝。是名爲自慢。 何等輩中勝勝中等。 爲自計慢。五爲斯慢。六爲不如慢。七爲邪慢。 持念結爲何等。三界中貪。の增結爲何等。爲 結。七爲疑結。八爲嫉結。九爲慳結 三爲憍慢結。四爲癡結。五爲邪結。六爲失願 人®間不可息。憍慢結為何等。憍慢結名爲七 合意 是名爲自計慢。 從是慢慢自知意生意 從是所慢亦自計自計 亦說者憍慢慢當爲一 欺慢爲何等。 為五陰 田慢爲 未得

爲何等。身根相依樂著因知心識爲何等。心

知。舌。識爲何等。舌根相依味因知。身識 耳根相依聲因知。鼻爲何等。 鼻根相依香 ·藏爲何等。●眼相依色因知。 耳識爲何等。 善者不更。若常一識知心識

何等。若色法識想著。是爲何等。若身善者不

若麁若輕若重若寒若熱若飢若渴。

爲上頭

結爲何等。有九結。一爲持念結。二爲。僧結

。兩識更知舌識心識。細滑更爲何等。若滑

識知身識等。識已更心誠便知是一處樂

「兩識更知身識心識。 心識一處不更。色爲

少多無有量、想爲何等。所對行爲何等。所作 根相依法因知。痛爲何等。爲樂是亦爲三輩

> 病不及十倍百倍。自計如是爲不如。從學是憍 是爲七慢。慢名爲憍慢結 慢自計自見意生意起合念。自爲是名爲不 計得未知計知未盡計 憍慢自念自計。意生意起合念。是名爲邪慢。 如慢。邪慢爲何等,不賢者自計賢者。從是有 如自計少不如。若豪者業。若業若何。 觀意起合意。是名數慢,不如慢爲何等 盡 從是憍慢自計意 老罪若 遠不

相著可色。舌根何等。舌識相著可色。身根何

「何等。耳識相著可色。鼻根何等。

鼻識

耳根

色更爲心識更。是色兩識。更知何等。兩眼識 端正等色,俱中央色想。像上頭一識更。眼識 等。身4根相著可色。色爲何等。若色端正不

心識。聲爲何等。從受行出聲。亦不從受行出

聲。從受行本聲。亦不從受行本受聲。

。若上頭

識更知耳識已。更心識便知是聲。兩識更

從是解從是要出用。 用。是名爲盗結。盗戒爲何等。從是淨從是雕陰念尊大最無有極。從是所欲所意。所可所 四邪結爲何等。邪結有三輩名爲邪結。一爲身 **盗結。一爲受盗。二爲戒盗。受盗爲何等。爲五** 結。是兩失名爲失願結。濫結爲何等。 失願結爲何等。失本不受功校恩。 本壞騙。是爲三邪 我身。是名爲身邪、邊邪爲何等。一者斷滅。二 者常在。是名爲邊邪。邪邪爲何等。 邪。二爲邊邪。三爲邪邪。身邪爲何等。是身是 是故所人所意所可所 是名失願 邪邪爲辭 、兩盜名

慳結爲何等。不能制意。 何等。亂意爲嫉結 疑結爲何等。爲疑四諦。是名爲疑結。嫉結爲

切結

五爲癡使。六爲邪使。七爲疑使 使。二爲不可使,三爲欲世間使。四爲憍慢使 使者爲何等。使者爲七。何等爲七。一 練B者爲何等。所結者名爲轉故設練

えれ

願,是名為四盗戒,是兩盗名爲盗結 癡結爲何等,三界中所有◎癡。是名爲寢結 是名爲慳結。 爲欲 故 ●根二酸姜② ●香十(若)姜③* ●(身態)—姜③ ●限十(根)姜 ●歳二根® ●不十(分)③ ●情二者姜⑤ ●指二指姜⑤ B②③ ■如十(我)姜⑤ □慢二倍慢慢姜⑥ ◎是二自姜⑤ ◎痰二聚姜⑤ □邪二胍⑨ ◎炎水二戎迩姜⑤ ◎春= 四十二村 長り

欲。是名爲五使。名爲欲使見斷欲。著欲從道見斷欲。著欲從道見斷欲。著欲從思惟見斷欲。猶欲從苦見斷欲。著欲從盡欲使爲何等。 欲使名爲五使。 何等爲五者

見道憍慢斷。著無有色思惟憍慢斷。是十五 使名爲不可使。世間欲可使爲何等。十使名 可斷。從道見不可斷。從思惟見不可斷。是五 使名爲憍慢使 習憍慢斷,著無有色見盡憍慢斷,著無有色 憍慢斷。著無有色見苦憍慢斷。著無有色見 色見盡憍慢斷。著色見道憍慢斷,著色思惟 盡憍慢斷,著欲見道憍慢斷。著欲思惟見憍 著欲見苦憍慢斷。著欲見習憍慢斷。著欲見 橋慢使爲何等。橋慢使有十五。何等爲十五 有色因著思惟斷欲。是十使名•爲欲世間使 著見盡斷欲。從無有色因著見道斷欲、從無 斷欲、從無有色因著見習斷欲。從無有色因 欲。從色因著思惟斷欲。從無有色因著見苦。 色見習斷欲。著色見盡斷欲。著色見行道斷 爲世間可欲使。何等爲十。著色見苦斷欲。著 五 不可使名爲何等。五使名爲不可使。何等爲 。從苦見不可斷。從習見不可斷。從盡見不 著色見苦憍慢斷。著色見習憍慢斷。著

斯·著無有色見習癡斷。著無有色見盡癡斷。 鬼道癡斷。著色見習癡斷。著無有色見盡癡斷。 著欲見苦癡斷。著色見證癡斷。著色見去 廣斷。著色見習癡斷。著色見盡癡斷。著色見苦 癡使爲何等。十五使名爲癡使。何等爲十五。

> 十五使名爲癡使 著無有色見道癡斷。著無有色思惟癡斷。是

邪使爲何等。三十六使爲邪使。何等爲三十六。十二使著欲見苦斷艰盗。著欲見蓋斷見盜。著欲見蓋斷別點。

著色見道斷戒盜。是名爲十二使,著色使断見盜。著色見道斷見盜。著色見苦斷現盜。著色見苦斷死盜。著色見蓋斷邪邪。著色見蓋斷邪邪。著色見盡斷邪邪。著色見蓋斷邪邪。著色見蓋斷邪邪。著色見蓋斷邪邪。著色見者斷寒邪。著色見者斷寒邪。著色見者斷寒邪。著色見者斷寒邪。著色

十二使。著無有色見苦斷界邪。著無有色見苦斷別邪。著無有色見苦斷明邪。著無有色見習斷邪邪。著無有色見 是苦斷見盗。著無有色見習斷邪邪。著無有色見 是苦斷見盗。著無有色見習斷邪邪。著無有色見 是苦斷見盗。著無有色見習斷邪邪。著無有色見 是名爲十二使著無有色見道斷邪恐。著無有色見苦斷。或盗一著無有色見道斷邪邪。著無有色見苦斷

著欲見道斷疑。著色見苦斷疑。著色見習斷欲見苦斷疑。著欲見習斷疑,著欲見盡斷疑。

點。十爲無爲點 點。六爲習點,七爲滅點,八爲道點。九爲盡點,六爲習點,七爲滅點,八爲道點。五爲苦為此點。三爲知人心點。四爲巧點。五爲苦

七點為可等。至名無有名子無有者語。E. E. 故斯與有結點。是名為法點 生死欲壞道行無有結點。 亦在法點亦在法 生死欲壞道行無有結點。 亦在法點亦在法 生死欲壞道行無有結點。 亦在法點亦在法

比點亦在比地無有結點。是名爲比點結點。在色無有色行斷爲道無有結點。亦在無有色行斷爲道無有結點。亦在無有色行滅無有性點爲何等。在色無有色行無有結點。在色比點爲何等。在色無有色行無有結點。在色

知人心點爲何等。所點行所點福所點合。已知人心點爲何等。 受五陰非常苦空非身念所無有點為何等。 受五陰非常苦空非身念所無有點為何等。 受五陰非常苦空非身念所點。苦點爲何等。 受五陰非常苦空非身念所點不會。 已

無有結點。是名爲*智點

滅

點爲何等。

滅滅爲點。

最要念不結點

是

爲何等。字會

有結點。是名爲道點選點爲何等。道爲道如應受觀者。欲出念無名爲滅點

巴行從是點見知意得應。是名爲盡點盡點爲何等。已識苦已*舍習盡•已有證,道

所點所見所知所意得。是名為無為點。故說舉。盡已有證不復用證,道已行不復行。從是無為點爲何等。苦已更不復更。習已畢不復 阿毘曇五法行經

所有見為可確。 所有酷見爲見。 有持見非所點

見。若得是爲點。不有時得。非點八更可如點可盡譬點可。道法點可道譬點可。故說所法點可苦譬點可。習法點可習譬點可,證法點,爲何等,八更者可。八更者可爲何等。苦別有見爲何等。 所有點見爲見。 有時見非

天上。上頭意亦墮天上時意除是中間,乃從為減思惟不思想爲何等。 無有思想人化生中得道者,上頭行要出所意念法滅。倒,是名思出所意念法滅。倒,是名思祖的所意念法滅不隨。 是名爲不思想思思想出所意念法滅不隨。 是名爲不思想思思想以思惟爲何等。 召法爲。被,并有思想思惟爲何上說。故說所更

字爲何等。知分別,絕爲何等,字爲具,政用等,宿命行來望。非常爲何等。已生復亡。名生爲何等。 得爲何等。 為五人得爲何等。 同郡縣。 種得爲何等。 爲五為。 處爲何等。 同郡縣。 種得爲何等。 爲五念根爲何等。 三界中命會爲何等。 人同居是若意念法滅倒,是名爲不思想

行說具著,盡爲何等。 度世無爲,是名爲五法五行為。 盡尙未離爲何等。 已盡不復更不復爲空。 盡尙未離爲何等。 已盡不復更不復之爲何等。 處空無所有無所著無所色。是名

B 已二以合金 ●集二得金金 ●六二八合金 □(斤)—金金

8